

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

AREA DE CONCENTRACION: ETNOLOGIA

TITULO:

"Sukyo Mahikari, Nuevo Movimiento Religioso en México"

Tesis que para acreditar las asignaturas "Seminario de Investigación" e "Investigación de Campo", presenta - el alumno ARTURO VERGARA HERNANDEZ.

Director del Comité de Investigación:

Carlos Garma Navarro.

Lectores del Comité de Investigación

Ingrid Rosemblueth V.

Juan Pérez Quijada.

111555

México, D.F., agosto de 1990.

I N D I C E

INTRODUCCION.....	1
<u>Mahikari y los Nuevos Movimientos Religiosos.....</u>	2
Marco Teorico.....	6
Metodología y Técnicas.....	14
Notas.....	15
Hipotesis.....	13
CAPITULO I	
<u>Contexto social y religioso de la génesis.....</u>	16
La génesis.....	17
El fundador.....	19
Revelaciones.....	21
Sucesión.....	22
Mahikari en México.....	23
Organización.....	23
Notas.....	25
CAPITULO II	
<u>Sistema de creencias y cosmovisión.....</u>	26
El verdadero yo.....	27
La vida y la muerte.....	28
Mundo espiritual y astral.....	28
Niveles espirituales.....	29
Ley del Karma.....	31
Reencarnación.....	32
Perturbación espiritual.....	33
Sintonización.....	36
Términos espirituales.....	41
Veneración de antepasados.....	42
Espíritu protector.....	44
Dioses de Mahikari.....	45
Crúz Doble.....	46
Orígen del Universo.....	47
Materialización de lo espiritual.....	49
Plan divino y Bautismo de Fuego.....	50
Ley de espíritu principal, mente obedece y cuerpo depende...	53
Teoría del misogui-jaraji.....	54
El soonen.....	55
La felicidad: salud, armonía y riqueza.....	56
Fundamentos de fé.....	56
CAPITULO III	
<u>Sistema de prácticas rituales.....</u>	58
Locales.....	59
Primera aproximación.....	61
Reverencias.....	64
Ofrendas.....	70
Omairi.....	71

M. 4. 17. 1980 92 L. 170

Purificación.....	74
Amatsu-Norigoto.....	75
Goshintai.....	77
Altar.....	78
Seminarios.....	78
Omitama.....	84
Cordón espiritual.....	88
Ceremonias.....	90

CAPITULO IV

<u>Aspecto Terapéutico</u>	96
Toxinas de la alimentación.....	100
Toxinas de los agroquímicos.....	102
Limpiezas.....	103
Medicina alópata.....	104
Otras terapias.....	105
Puntos claves de okyome.....	108

CAPITULO V

<u>Historias de casos</u>	115
Graciela Jiménez de L.....	118
Adelina Muñoz de Hernández.....	121
Antonio Martínez López.....	124
Aracely Liconá García.....	127
Javier Heredia.....	129
Carlos Cerón Pérez.....	132
Alicia López R.....	134
Silvia Astorga Maldonado.....	136
Antonio Herrera Ramos.....	146
Gustavo Keynmolen.....	142
Irma Arias de Piedras.....	144

CAPITULO VI

<u>Impacto Social</u>	149
Formas de reclutamiento y proselitismo.....	149
Composición social de los miembros.....	153
Efectos sociales de la adhesión.....	155
Relaciones con la sociedad civil y otras religiones.....	158
Impacto social.....	159

CONSIDERACIONES FINALES.....	161
------------------------------	-----

CONCLUSIONES.....	168
Notas.....	170

INTRODUCCION

La presente investigación, pretende analizar el papel que juega la curación de las enfermedades, como medio y forma de ganar prosélitos, de un fenómeno religioso de aparición reciente en México. Sukyo Mahikari (que en Japonés significa "Luz Verdadera"), cumple 13 años de haber llegado a México y 30 de haberse originado en Japón. Clasificada como Nuevo Movimiento Religioso (NMR), forma parte de un amplio espectro de nuevas religiones que en todo el mundo han tenido auge a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que están penetrando con eficacia, principalmente entre las capas medias y urbanas del mundo occidental. Consideramos pertinente nuestra propuesta de investigación, ya que la religión sigue siendo un componente esencial de la estructura social, de la cultura y de la historia de los pueblos, ya que proporciona un modelo completo de vida social y una manera de ver el mundo a sus miembros. Consideramos sin embargo, que los Nuevos Movimientos Religiosos surgidos en la segunda mitad del siglo XX, constituyen una reordenación a los modelos tradicionales de praxis religiosa.

Existe en la actualidad una abundante literatura que trata de explicar la génesis, desarrollo, estructura, contenido, mecanismos de arraigo y expansión, formas de articulación con la sociedad, etc., de un considerable número de religiones y sectas que florecen principalmente entre los grupos indígenas, campesinos y capas urbanas de escasos recursos en nuestro país (p.e. el I.L.V.). Se ha visto que dichos fenómenos religiosos, en la esfera de lo social, han ido ganando terreno a las religiones tradicionales, que habían monopolizado durante cinco siglos el panorama religioso en México y América Latina.

Sin embargo, debido en parte a la novedad del fenómeno, existe una laguna de información sobre movimientos socio-religiosos que han aparecido (hablemos de México) en las últimas décadas. Es de todos conocido el auge que a nivel urbano ha tenido por ejemplo, el vegetarianismo, el yoga, las librerías especializadas en temas ocultos y esotéricos, y un sinúmero de "modas", objetos de consumo, y demás productos, que presentan un matiz exótico y en muchas ocasiones oriental. Dichos hábitos y prácticas, en muchos casos no solo son hobbies y distracciones de hombres y mujeres "en búsqueda". No solo son pretexto de comercialización y enriquecimiento de toda una industria al servicio. No solo se trata de prácticas insólitas de muchas personas con apariencia muchas veces extraña (incluidos gran cantidad de profesionistas, ejecutivos, funcionarios, así como capas medias y altas en general). Lo que acabamos de mencionar es solo la punta del Iceberg de un conjunto de culturas religiosas que están cambiando radicalmente la cosmovisión, la idiosincracia y los hábitos diarios de muchas personas, que encuentran en ellas un refugio a los problemas sociales, existenciales y de salud, que enfrenta el mundo cada vez mas hipertrofiado de nuestros días.

Por lo anterior, consideramos que es importante y oportuno

que las ciencias sociales determinen el cómo y el porqué del crecimiento geométrico de Los Nuevos Movimientos Religiosos no Católicos, y buscar la razón de ser de la efervescencia (y disidencia) religiosa en el contexto de los cambios profundos en lo económico, político y social, que afectan tanto al tercer mundo.

Pretendemos con esta propuesta de investigación, acercarnos a uno de dichos fenómenos religiosos -en su esencia mas íntima-; hacer una descripción detallada del mismo (ya que no existe en México ningún trabajo en particular sobre Mahikari) y encontrar la clave de su aceptación y/o rechazo, por parte de la población. La Antropología Social cuenta con los medios idóneos para conocer y comprender su esencia y su razón de ser, y así ubicarlos en el lugar que les corresponde en el escenario de la compleja realidad social actual.

MAHIKARI Y LOS NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

Antes de la discusión teórica propiamente dicha, esbozaremos las características generales de los Nuevos Movimientos Religiosos (donde se inserta Mahikari), y posteriormente, las del fenómeno que nos ocupa.

Como ya se mencionó, existe poca información -desde el punto de vista de las ciencias sociales- de dichos fenómenos. Sin embargo, R. J. Campiche y Jean Francois Mayer hacen una buena introducción al tema en sus respectivos artículos: "Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos, convergencias y divergencias", y "El mundo de los Nuevos Movimientos Religiosos" en la revista CRISTIANISMO Y SOCIEDAD no. 93. Como veremos mas adelante, casi todas las características atribuidas a los Nuevos Movimientos Religiosos, los comparte en particular Sukyo Mahikari.

En primer lugar, y para no dar lugar a confusiones, es necesario diferenciar Secta y Nuevo Movimiento Religioso. Las sectas surgen generalmente de un cisma con relación a una Iglesia establecida. Las llamadas sectas protestantes, son todas, ramificaciones del tronco común del Catolicismo Romano, cuya separación se dió a partir de Lutero y Calvino, y hasta finales del siglo pasado. A partir de ahí, mas y mas ramificaciones han surgido, cada una con su propio "profeta" o "elegido" al frente. Los Nuevos Movimientos Religiosos, por el contrario, se estructuran de manera progresiva a partir de un medio social difuso y surgen generalmente a partir de 1945. Se considera a los Nuevos Movimientos Religiosos, desde el punto de vista ortodoxo, como desviaciones con respecto a las culturas religiosas hegemónicas. Las diferencias se dan, tanto a nivel de su génesis y su desarrollo, como del caracter cristiano o extracristiano de su doctrina. Además de su reciente proliferación, los Nuevos Movimientos Religiosos, "presentan una propensión a combinar elementos opuestos, presentes en otras religiones y reorganizar tradiciones enraizadas en otras tradiciones religiosas" (1).

En cuanto al contenido doctrinario, coinciden en muchos

aspectos con el católico, pero abandonan también muchos de los dogmas principales de éste. Incorporan elementos y conceptos de las antiguas religiones de oriente (como reencarnación, mundo astral, ley del karma, etc.) y en menor medida, de la tradición chamanística y curanderil de la América Indígena. Se mueven sobre temas ocultos (muchísimos libros esotéricos son editados actualmente) y trascienden la simple fe con las experiencias psíquicas individuales como la meditación, la proyección astral, etc.

Como son movimientos importados, principalmente del oriente, suponen además un proceso de aculturación con respecto a los sistemas de valores tradicionales, que desemboca en la incorporación de un nuevo estilo de vida.

No constituyen estrictamente "una nueva religión", o una religión en sí. "Se oponen a presentarse como religión, quizá porque esta palabra incluye una connotación demasiado institucional y exclusivista (2). Establecen un grado de compromiso, en tiempo, dinero y actividad, superior al del cristianismo tradicional. En este sentido, logran traducir la espiritualidad en acciones prácticas diarias mediante las cuales readecúan la relación entre lo material y lo espiritual. Se puede decir que son religiones de la experiencia, ya que no se trata solo de aceptar intelectualmente su doctrina, sino de adoptar hábitos nuevos. "...habría que recibir, regularmente la luz para sentir los efectos de la purificación espiritual ofrecida por Mahikari..." (3).

Su acción es internacional y tienen un país sede que es considerado como la cuna espiritual de la humanidad. En contraposición a las religiones ortodoxas, ofrecen una amplitud de puntos de vista y una tolerancia que contrasta con el exclusivismo de la perspectiva cristiana. No exigen a sus miembros cortar con su religión de origen, aunque dejan entrever que cada uno se decidirá finalmente por la que considere mejor. Ofrecen que el aspirante llegara a comprender mejor a todas las demás religiones. Se presentan muchos casos de doble o triple pertenencia a distintos movimientos religiosos. Se supone que no están en oposición a las demás religiones (como el catolicismo y otras religiones protestantes si lo están) pero sí buscan superarlas. Siempre ofrecen "algo más". Combinan la idea de la salvación individual con la colectiva. Ofrecen la alternativa de la comunidad religiosa en oposición a la individualización capitalista, al mismo tiempo que aseguran que la solución a los problemas de la humanidad empiezan por cada uno...

Encaran a la ciencia de una manera distinta. Afirman que su argumentación será avalada científicamente en el futuro y que muchos elementos ya lo están siendo. Que pronto se dará la conciliación entre ciencia y religión, tornándose la primera en ciencia divina o verdadera. "No existe nada sobrenatural. Todo corresponde a un orden cósmico preestablecido". "El bajo nivel de evolución de la humanidad es el que determina la disociación actual". ("No será una necesidad de legitimación científica

sentida por los Nuevos Movimientos Religiosos para asegurar su credibilidad con el mundo moderno?" (4).

Otras características son:

- Sus simpatizantes provienen de sectores ateos, indecisos y disidentes de otras religiones. Experimentan constantes cambios en su composición y sus miembros transitan de unas a otras.
- Creencias y prácticas, dogma y ritual, presentan características peculiares que las diferencian entre si.
- Gran numero de miembros se afilian por problemas de salud. Desahuciados, deseperacionados de la medicina, ecologistas, naturistas, etc., encuentran una alternativa de solución a sus malestares.
- "Constituyen respuestas a las transformaciones sociales rápidas, proporcionando a sus miembros un instrumento, - sea para adaptarlas o para tomar distancia frente a ellas" (5).
- Constituyen una cultura alternativa, una respuesta a la crisis cultural y social.
- Sin embargo, los miembros de los Nuevos Movimientos Religiosos siguen constituyendo solo minorías, ya que no solo se enfrentan a la hegemonía católica, sino también a todo el sistema de valores y de cultura que el sistema capitalista impone, en los distintos ambitos de la vida cotidiana: dieta, vestido, hábitos, etc.

Sukyo Mahikari surge en el Japón en 1959 a raíz de las revelaciones de Dios que experimentó el fundador, Kotama Okada. En dichas revelaciones, Dios comunica a Okada la proximidad del Apocalipsis (Bautismo de Fuego), como resultado de un gran deterioro humano en todos los aspectos. Le encomienda la misión de transmitir el mensaje de salvación y preparar a las personas puras que habrán de ser los semilleros para la próxima civilización, que tendrá lugar en el Siglo (sagrado) XXI. Para lograr que dichas personas se tornen puras, puedan ultrapasar el Bautismo de Fuego y tengan una descendencia no contaminada, Dios otorga a Okada una técnica práctica de purificación que consiste en la transmisión de la luz através de la palma de la mano, por medio de la cual se realizarán infinidad de milagros como curaciones, mejoramiento en el aspecto económico, en la convivencia, etc.

Con Kotama Okada como fundador (Sukuinushisama, como le llaman sus devotos) y mesías al frente, Mahikari se expande en el Japón en medio de una gran crisis social, económica y moral, resultado de la derrota infringida por los aliados durante la segunda guerra mundial. Creemos que dicha situación constituye un terreno fértil a la expansión religiosa, dada la profunda crisis de esquemas y referencias que la sociedad japonesa proyecta a los individuos.

En la década de los setentas, diez años despues de surgido, el Nuevo Movimiento Religioso atraviesa la frontera de su país de origen y se expande através de Europa y Norteamérica, siendo París Francia, la primera ciudad extranjera en que penetra.

Kotama Okada muere en 1974, pero un día antes, hace la transmisión oficial del liderazgo mundial a su hija, quien de esta manera hereda el carisma y el lazo espiritual con Dios.

En 1984 es inaugurado en la Cd. de Takayama, el "Templo Mayor del Mundo" (Suza), enorme y moderna construcción que se realizó con aportaciones de todos los afiliados del mundo, y desde el cual, la "Gran Maestra" (Oshienushisama, como le dicen sus devotos), dirige, organiza y administra al movimiento, el cual, a 30 años, de haberse originado, se ha expandido a casi todo el mundo (no sabemos si exista en los países socialistas, pero sí sabemos que se expande rápidamente en Europa, América, África y algunos países Asiáticos).

Es interesante resaltar el hecho de que la rapidísima consolidación y expansión de este fenómeno religioso, se ha dado en forma simultánea y paralela al desarrollo del Imperialismo económico/tecnológico del Japón. Ambos "milagros" surgen a partir de una situación sumamente precaria en lo económico y lo social, pero alcanzan en poco tiempo niveles de desarrollo que sorprenden al mundo occidental. Sería tentador adelantar la hipótesis de que Mahikari es un instrumento ideológico de avanzada que prepara el terreno para la introducción de la hegemonía japonesa en el mundo, sin embargo, no nos arriesgamos a sostenerla (por el momento), debido, entre otros, a tres factores:

- 1.- Mahikari no es, ni remotamente, la religión predominante en el Japón actualmente.
- 2.- Conocemos infinidad de ejemplos en los que el desarrollo tecnológico, el acaparamiento del mercado internacional, y la aceptación de productos japoneses en el mundo, se ha dado sin que Mahikari asome las narices....
- 3.- Creemos que existen factores más complejos y sutiles que condicionan la expansión del movimiento.

Nuestra propuesta de explicación a la expansión del movimiento, es en este último sentido. Antes de plantearla, veamos en que consiste el Arte Mahikari.

El Arte Mahikari basa su razón de ser, en la capacidad que tienen sus miembros activos (después de haber tomado un seminario de adiestramiento y adoctrinamiento de tres días de duración), de realizar la purificación de la trinidad humana: espíritu-mente-cuerpo; a través de la imposición de la mano, la cual irradia la luz divina (la que la mayoría de las religiones consideran como un alimento al espíritu y como esencia de la divinidad), la cual procede del cosmos. Es canalizada por el "Kumite" (miembro activo) a quien ha sido entregado un talismán llamado "Omitama" al final del seminario mencionado (talisman que ha sido preparado personalmente en Japón por la "Gran Maestra"), y que le permite constituirse como intermediario entre Dios y los hombres, o como un instrumento por medio del cual Dios concede a la humanidad la posibilidad de terminar con los fenómenos de infelicidad y la oportunidad de salvación del alma.

Según Mahikari, mediante la purificación es posible sanar al

espíritu individual o personal y examinarlo a la luz y la salvación, y convencer al espíritu posesor o secundario de desalojar el cuerpo que habita y perturba (se afirma que al recibir la luz, se llega a manifestar el espíritu posesor con movimientos y palabras) y de esta manera, sanar los males del cuerpo físico. En Mahikari se dice que el 80% de los fenómenos de infelicidad (enfermedad, pobreza, desgracias) que sufre la humanidad se deben a la influencia maléfica de los espíritus de bajo astral que perturban a los seres humanos por odio, rencor, deseos de venganza, o por satisfacer a través de ellos, los hábitos y gustos que los caracterizaron en vida. Al recibir y dar constantemente la luz -dicen- es posible ir disolviendo la perturbación espiritual y construyendo la triada de la felicidad: salud, armonía y riqueza.

Mahikari contiene además en su doctrina, elementos mesianicos-milenaristas-apocalípticos que tienen mucho que ver con el catolicismo romano, pero al mismo tiempo dan mucho peso a la cuestión espiritual y sobre todo, realizan un proselitismo efectivo que se basa en la capacidad -real o aparente- que tienen de curar muchas enfermedades psíquicas y orgánicas, por medios ajenos y totalmente discímolos a los que utiliza tanto la medicina oficial, como la mayoría de las medicinas alternativas comunes.

MARCO TEORICO

La Antropología Social considera al fenómeno religioso como uno de sus objetos de estudio por excelencia, ya que la religión, es parte esencial de la cultura. Tradicionalmente, antropólogos y sociólogos se han preocupado por estudiar las religiones de las sociedades primitivas o simples. Los trabajos de Durkheim, Tylor, Frazer, E. Pritchard, etc., han sentado algunas bases teóricas para entender los elementos fundamentales de la religión primitiva (magia, brujería, totemismo, chamanismo, etc.), y su articulación con la estructura social y cultural. Sin embargo, después de ellos, la Antropología no ha aportado gran cosa en cuanto a la cuestión teórica, a diferencia de otros aspectos de la cultura en los que se ha dado una profunda evolución conceptual. ¿Cómo abordar teóricamente el estudio de un fenómeno religioso y social nuevo, que no corresponde a las sociedades de tecnología simple?

Trataremos de hacerlo partiendo de algunas definiciones básicas que son necesarias.

Entendemos por religión, aquel aspecto de la cultura que se ocupa de los sistemas de creencias, así como de sistemas de relación y acción, los cuales se orientan hacia entes cuya existencia no es accesible a la observación. Toda forma religiosa consta de creencias y prácticas, de dogmas y rituales. Cosmovisión y Ceremonial (o como se les quiera llamar, para el sentido que utilizamos aquí da lo mismo), son dos aspectos dialécticamente complementarios que cierran el círculo que caracteriza a todas y cada una de las religiones particulares. El

elemento intermediario, que conecta en aspectos al otro es el símbolo. A través de éste, se da el vínculo de asociación de cosas concretas (ritual) a cosas abstractas (creencias). Analizaremos el papel de cada uno de los tres elementos.

El ritual constituye la base del sistema de prácticas de toda religión. "Las ocasiones en que se considera necesario el ritual para buscar contacto con lo sobrenatural (lo no empírico, lo espiritual), son muy semejantes en todas las sociedades" (6). Según Turner, hay dos tipos básicos de ritual:

- a) de las crisis vitales y
- b) de aflicción.

Una crisis vital es un punto importante en el desarrollo físico o social de un individuo. De este modo, el nacimiento, bautismo, iniciación sexual, etc., son puntos clave que son acompañados de un ritual característico. Los rituales de las crisis vitales producen cambios en las relaciones de todas las personas directamente ligadas al sujeto. En estos casos se trata de ritos de pasaje. Van Gennep fue el primer autor que incorporó al lenguaje de la Antropología Social el concepto de "Rites de Pasaje". En religión, todo cambio que pudiera considerarse como paso de un estado a otro está ritualizado. Los cambios de status que se derivan de los ritos de las crisis vitales, pueden interpretarse como "salidas" o "entradas", como actos de atravesar un umbral. Hay muchos casos en que las personas que pasan por el rito de pasaje ya dejaron su status anterior, pero aun no acceden al siguiente. Van Gennep los denomina "marginales". También utiliza el término "liminares" (relativo al umbral). Una persona que está en el umbral de una puerta, sin estar dentro ni fuera. El ejemplo clásico de estos ritos son los de iniciación. Carlos Garna (7) ejemplifica lo anterior comparando la conversión (de los predicadores evangelistas) y la iniciación, (como curandero o brujo entre los indígenas totonacos), señalando la semejanza estructural de las fases del rito.

Los rituales de aflicción (b), son ejecutados por jerarquías religiosas (sacerdote, curandero o iniciado) y tienen por objetivo traspasar una situación de infelicidad no prevista: enfermedad, fracaso en las actividades de sustentación, etc.

El ritual "es una conducta formal prescrita en ocasiones no determinadas por la rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas" (8). También son considerados como fases específicas de los procesos sociales por los que los grupos se ajustan a los cambios internos y se adaptan al medio ambiente. El análisis del ritual es importante porque "el antropólogo puede colocar el ritual en el marco de su campo significativo y describir la estructura y las propiedades de ese campo" (9). Pero, ¿qué constituye el campo significativo? Aquí radica la importancia del papel que juega el símbolo.

Según Turner, el símbolo es "la más pequeña unidad del ritual que conserva las propiedades específicas de la conducta ritual, la unidad última de estructura específica en el contexto ritual... cosa que por general consenso, tipifica, recuerda o

representa algo (10).

Los símbolos del ritual son lo que las notas al pentagrama. Cada ritual es una configuración de símbolos, y estos a su vez son la clave que conecta lo desconocido con lo conocido. Son dinámicos porque están llenos de significado. Se distinguen del signo porque este último denota algo conocido. El símbolo en cambio "es la expresión de un hecho relativamente desconocido, pero que a pesar de ello se reconoce o postula como existente". (11). Existen dos clases principales de símbolos: referenciales (lengua, escritura, banderas) y de condensación (que denotan cualidades emocionales). La estructura y función de los símbolos rituales se pueden deducir a partir de:

- 1.- su forma
- 2.- su significado religioso y,
- 3.- el contexto significativo y objetivo que hace el investigador.

Tienen tres propiedades:

- a) condensación
- b) un símbolo dominante es una unificación de significados distintos pero que poseen cualidades análogas y
- c) la polarización de sentido en polo sensorial e ideológico.

Sapir (cfr. Turner) establece a su vez cuatro atributos básicos de los símbolos rituales: 1) Condensación de muchos significados, 2) predominio de lo emocional, 3) economía de referencia y 4) vínculos de asociación con cosas inconcientes.

El análisis de los símbolos, ya sea en el ritual o fuera de él, es importante ya que estos pueden proporcionar información sobre cómo influyen las condiciones sociales objetivas en la percepción fantástica del universo que tiene la comunidad religiosa. Durkheim decía: "las religiones primitivas se afirman en la realidad y la expresan. Hay que aprender a mirar por abajo del símbolo a la realidad que el símbolo representa, la que le da su sentido". El símbolo ritual cumple la función de hacer concreto lo abstracto, es decir, volver "visible, audible y tangible, ideas, creencias y valores que son abstractos", pero que son elementos de la cultura y la sociedad. Además los símbolos religiosos representan los valores compartidos de la comunidad, así como a las necesidades básicas de la existencia social.

Pasemos ahora a analizar el sistema de creencias o cosmovisión. Desde el punto de vista del Marxismo, la ideología religiosa forma parte de la superestructura de cada sociedad. Para Marx, la existencia social determina la conciencia social. Es decir, en su concepto de totalidad de la sociedad, establece una relación causal de estructuras jerarquizadas en niveles o esferas que se presentan en forma piramidal. La base económica, estructural (fuerzas productivas, economía, tecnología), determina en última instancia a las relaciones sociales entre los hombres y la conciencia social o manera de concebir el mundo, que viene siendo la superestructura, y donde se incluye a la religión. Sin embargo, en las sociedades de clases, donde la

religión se instaura como instancia de control ideológico al servicio de la clase dominante, la conciencia social (o ideología), es desfigurada por la clase dominante como la imagen de una película. Litchman (12) establece una analogía con la cámara oscura fotográfica, al afirmar que dicha imagen, presente en la cosmovisión popular, refleja la realidad objetiva, pero en forma invertida, percibiéndose así una realidad subjetiva que es acorde a los intereses de dominación clasista: "las ideas que imperan en la sociedad, son las ideas de la clase dominante".

Althusser (13), complementa la idea al afirmar que los aparatos ideológicos del estado, en los que se incluye, a las distintas iglesias, contribuyen a asegurar la reproducción de las relaciones de producción (y por consiguiente del sistema social en su conjunto), a través de la superestructura jurídico-político-ideológica, que opera como instancia de control no represiva (físicamente hablando). Por otro lado, Antonio Gramsci afirma que "todo orden constituido tiene sus puntos de fuerza no solo en la violencia (ley, policía, etc.), no solo en lo coercitivo, sino también en la adhesión de los gobernados a la concepción del mundo de la clase dominante. Su filosofía, a través de vulgarizaciones, se ha convertido en sentido común de las masas". (14). Es decir, que en la relación antagónica hegemonía/subalternidad, esta última participa y acepta el orden social e ideológico en función de apropiarse elementos de la cultura hegemónica que de alguna manera le son útiles. Por su parte, García Canclini (15), advierte que es necesario reformular la relación hegemonía/subalternidad, dominación/resistencia, ya que existen otras interacciones culturales, específicamente los procesos de consumo y las formas de comunicación entre los sectores populares, que moldean los límites entre lo hegemónico y lo subalterno. Además, la dependencia de las masas deriva en que encuentra en lo hegemónico, un servicio a sus necesidades objetivas, es decir, si la hegemonía quiere ser eficaz, debe ser útil a las necesidades reales de los subalternos.

El enfoque marxista, como vemos, evoluciona de una negación total del fenómeno religioso (argumentando su manipulación clasista), a un punto de vista más sutil y complejo, en el que se plantea una simbiosis en que ambos bandos (hegemonía y subalternidad) sacan partido: "ninguna religión es falsa, todas responden, aunque de distinta manera, a las condiciones reales de existencia" (Turner, op. cit. p. 40). Hemos llegado al meollo de nuestra investigación: en que basan las religiones su aceptación y eficacia?

Regresando al campo de la religión en sí, Mircea Eliade (16), demuestra que toda religión particular tiene como base una revelación primordial que define las características de lo sagrado, en oposición a lo secular. La hierofanía (algo que manifiesta lo sagrado) original, parte de un comienzo mítico que es determinado directamente por la divinidad y que define la manera de entender el mundo que han de adoptar los discípulos y seguidores que han experimentado la revelación. Tanto el espacio

como el tiempo sagrado, tornan su validez en la permanencia de la hierofanía que los consagra una vez. Es decir, el sistema de creencias tiene como antecedente, en muchas ocasiones, uno o varios mitos primordiales. En el caso de Mahikari, este esquema cuadra perfectamente.

Malinowski señaló que la esencia del mito es su carácter de testimonio fundacional, de estatuto. "El mito es la narración de la ejecución original de algún acto que se sigue repitiendo en el ritual o que legitima alguna pretensión de las relaciones sociales. Sienta como base el precedente efectivo de un pasado glorificado para las acciones repetitivas del presente" (17).

Cosmovisión, ideología, sistema de creencias, pueden definirse en resumen como "el conjunto articulado de sistemas ideológicos relacionados entre sí en forma relativamente congruente, con el que un individuo o grupo social, en un momento histórico, pretende aprender el universo" (18),

Después de haber definido brevemente la tríada de conceptos básicos de todo fenómeno religioso (ritual, simbolismo, cosmovisión), en las que se han adelantado algunas premisas hipotéticas, vamos a plantear la discusión teórica de la que derivará la hipótesis central.

Creemos nosotros, que para que cualquier fenómeno religioso se consolide y expanda, debe -en algunos casos al menos- proporcionar a su membresía elementos objetivos que coadyuven, al menos en el plano mental, a lograr mejores expectativas de existencia.

Cristina Díaz de la Serna, en su trabajo "El movimiento de renovación carismática, como un proceso de socialización adulta", propone que dicho movimiento logra, entre otras cosas, captar individuos que habían sufrido una crisis (ruptura parcial o total de su universo simbólico normativo) y que logran encontrar en la religión una respuesta a sus problemas existenciales: "La Renovación Carismática ha cooptado individuos potencial o factualmente anómicos: alcohólicos, drogadictos, reos. Pero al ofrecer un microcosmos consistente, y el acceso a pequeños núcleos altamente cohesivos, atrae también a sujetos que no encuentran una ubicación adecuada en la sociedad mayor...el individuo puede encontrar un status significativamente superior dentro del grupo religioso a aquel que realmente le otorga el mundo de afuera" (19).

Una propuesta parecida haremos más adelante. Antes, analizaremos la argumentación de Lévi-Strauss en "El hechicero y su magia" y "La eficacia simbólica", en Antropología Estructural I. En dichos artículos, el autor pretende demostrar cómo algunos fenómenos de magia y hechicería llegan a ser eficaces, en la medida en que se constituyen como fenómenos sociopsicopatológicos: "Un individuo, conciente de ser objeto de un maleficio, está íntimamente persuadido por las más solemnes tradiciones de su grupo de que se encuentra condenado; parientes

y amigos comparten esa actitud. La comunidad se rebela. Se rebela del maldito... En cada ocasión y en todas sus conductas, el cuerpo social sugiere la muerte de la desdichada víctima... El hechizado cede a la acción combinada del intenso terror que experimenta, del retraimiento súbito y total de los múltiples sistemas de referencia proporcionados por la convivencia del grupo y finalmente a la inversión decisiva de estos sistemas... La integridad física no resiste la disolución de la personalidad social... No hay razones pues, para dudar de la eficiencia de ciertas prácticas mágicas...." (20).

El esquema anterior puede ser alrevés: en lugar de una víctima, un paciente; en lugar de una muerte, una curación. El caso es que en ambos, la eficacia de la magia implica la creencia en la magia, por parte de los tres actores principales: la víctima o paciente, el hechicero y la comunidad (tribal o religiosa). Es decir, la situación mágica es un fenómeno de consenso.

El problema principal consiste en determinar el mecanismo por medio del cual se da dicha eficacia. "Es posible que los hechiceros o los médicos curen al menos una parte de los casos que tratan ya que de no ser por esa eficacia relativa, los usos mágicos no hubieran podido lograr la vasta difusión que los caracteriza en tiempo y espacio" (21).

Podemos adelantar tres aspectos de dicho mecanismo:

- Una terapéutica orgánica paralela a la mágica, como ayunos, ejercicios, dietas, etc.
- Un contenido terapéutico dirigido a lo psicosomático, en el que interviene la cosmovisión, el ritual y el consenso y
- Un mecanismo de abreacción análogo al psicoanálisis (al cual nosotros consideramos como elemento básico de la "curación por la fe").

Lévi-Strauss sostiene la eficacia de este último, asegurando que existe un gran paralelismo entre la cura chamanística y el psicoanálisis. Dentro de éste, la abreacción constituye el momento decisivo de la cura en que el enfermo revive intensamente la situación inicial que originó su trastorno, y que al trasladar aquella situación al plano conciente, permite desbloquear mecanismos mentales atrofiados.

En la cura chamanística, en la que se incorpora al ritual una gran variedad de elementos de la cultura mágico-religiosa del individuo y del grupo, se da el mismo mecanismo pero en sentido inverso, consiguiendo los mismos resultados básicos, que se reflejan aún en el plano orgánico. En este caso, el hechicero habla y realiza la abreacción para el enfermo, el cual guarda silencio, mientras que en el psicoanálisis, es el enfermo el que habla y abreacciona contra el médico que lo escucha.

En ambos casos, se busca provocar una experiencia que reconstruya el mito social o individual que el enfermo debe vivir o revivir. Además, inducen una transformación orgánica que

consiste en una reorganización estructural haciendo que el enfermo viva intensamente un mito -ya recibido, ya producido- y cuya estructura sería, en el plano del psiquismo inconciente, -análoga a aquella cuya formación se quiere obtener en el nivel del cuerpo. La eficacia simbólica consistiría precisamente en esa propiedad inductora que poseerían, unas con respecto a otras, -ciertas estructuras formalmente homólogas capaces de constituirse, con materiales diferentes, en diferentes niveles del ser vivo: procesos orgánicos, psiquismo inconciente". (21)

En forma esquemática:

PSICOANALISIS	CURA CHAMANISTICA
Mito individual (trauma psíquico, esquizofrenia)	Mito social, culturalmente aceptado. El paciente cree en la magia y es miembro de una sociedad que también cree en ella.
Médico escucha, enfermo habla: reconstruye el momento en que se inserta la espina irritativa en el inconciente	Enfermo oye, chamán habla. (ritual). Proporciona al enfermo un lenguaje en el que puede expresar inmediatamente estados informulables de otro modo
En ambos casos el propósito es llevar a la conciencia conflictos y resistencias que han permanecido hasta ese momento en el inconciente.	
"Los conflictos y resistencias se disuelven no debido al conocimiento real o supuesto que el enfermo adquiere progresivamente, sino porque ese conocimiento hace posible una experiencia específica en cuyo transcurso los conflictos se reactualizan en un orden y en un plano que permiten su desenvolvimiento y conducen a su desenlace" (p.222).	"Todos estos caracteres se encuentran en la cura chamanística, ciertos elementos colocados fuera del control del sujeto se regulan espontáneamente para llegar a un funcionamiento ordenado. El chamán tiene el mismo doble papel que desempeña el psicoanalista: un primer papel... establece una relación inmediata con la conciencia (y mediata con el inconciente) del enfermo. Este es el papel del encantamiento propiamente dicho".
El enfermo neurótico acaba con un mito individual al oponerse a un psicoanalista real; la enferma indígena vence un desorden orgánico verdadero, identificándose con un chamán míticamente transpuesto.	

Como puede observarse, el éxito del chamán tiene mucho que ver con la seguridad a toda prueba que tanto el como el enfermo y la comunidad tienen en el proceso de curación. A nivel de las religiones modernas, este esquema puede ser refuncionalizado a través de la llamada "curación por la fe", la cual actúa de

muy similar al mecanismo que propone Lévi Strauss. Carlos Garma, describe la esencia de este proceso entre las sectas pentecostales (de las cuales, el Movimiento de la Renovación Carismática que analiza Díaz de la Serna, toma sus aspectos mas significativos): "El acto de curar por la fé es muy similar en los grupos que la practican. El predicador va con los fieles y los voluntarios a la casa del enfermo y ahí, sentado o parado junto al que sufre, cantara himnos, leerá textos bíblicos y rezará con quien sufre y su familia, con frecuencia colocando sus manos sobre la cabeza del enfermo...si el afligido no se alivia, no es por culpa del pastor, sino simplemente porque la persona afectada no tuvo suficiente fé....La curación por la fé actua creando un estado social especial para el enfermo, donde éste recibe la promesa de una recuperación por medio de la ayuda de los miembros de su secta y en especial de sus líderes. Además, la curación es considerada como una señal de Dios de que el hombre afligido debe abrazar el nuevo culto. (22).

HIPOTESIS

Hemos presentado elementos que nos permiten esbozar las hipótesis que trataremos de comprobar durante la investigación. A la pregunta central de ¿Cómo un NMR (en este caso Mahikari) logra penetrar en la sociedad?, podemos adelantar las siguientes hipótesis:

- 1.- El papel de la fé es el motor que cristaliza la adhesión. Al interiorizar en forma obsesiva el deseo de superar estados de crisis existencial, y al ser éste reforzado por todas las instancias del ritual y la cosmovisión del grupo, algunos individuos logran, mediante un proceso análogo al psicoanálisis, alcanzar un estado cualitativamente superior que se refleja en ocasiones a nivel orgánico.
- 2.- Si mediante este proceso, la persona que ingresa al nuevo culto experimenta algun cambio significativo en su vida (curación, reconstrucción del universo significativo), tiende necesariamente a incorporarse como elemento activo de dicho culto.
- 3.- Si la persona no ha experimentado en sí algún cambio significativo, pero observa, através de los testimonios de otros que "tienen mayor fé" que es posible lograr esto, y si sumamos además la promesa de recuperación por parte de la jerarquía religiosa (quienes generalmente experimentaron los procesos 1 y 2), la persona también tiende, aunque no necesariamente, a abrazar el nuevo culto.

Pueden influir también en la expansión de los Nuevos Movimientos Religiosos:

- 4.- Una crisis del catolicismo el cual, al no adaptarse a tiempo a los cambios bruscos que experimenta la sociedad, deja de ser socialmente útil a las masas.
- 5.- Una agudización de los problemas de existencia social como consecuencia de la crisis económica, la cual, paso de ser afrontada en forma social-militante, a una forma pasivo-

indijénista en la que las personas se autoexcluyen de la dinámica de clases sociales en conflicto.

6.- Crisis en las formas que adopta la medicina oficial; marginalidad clasista de millones de personas con respecto a los medios sociales de salud y un surgimiento paralelo de nuevas enfermedades y padecimientos.

METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION

El enfoque que hemos dado a la investigación, ha tratado de superar los sesgos habituales, que aunque deberían estar ausentes en toda investigación seria, suelen influir en alguna medida en la aprehensión "objetiva" del investigador. Mencionaremos algunos: El del ateo intolerante, que ve en los fenómenos religiosos una regresión y un absurdo que ni siquiera es digno de analizar científicamente. El del individuo religioso tradicional, que ve en el Nuevo Movimiento Religioso una desviación doctrinal (que decir del fanático que cree ver al demonio en todo lo que no sea expresamente aprobado por su secta); la del miembro del grupo del estudio en cuestión -obviamente-, ni tampoco, para desilusión de algunos, el enfoque estrictamente político que ve en el NMM un brazo ideológico de avanzada de alguno de los imperialismos actuales. En los capítulos que a continuación presentamos, trataremos, en la forma más objetiva posible, de describir y analizar, entre otras cosas:

- la génesis del movimiento
- el contexto de la génesis
- el rol de sus dirigentes, su carisma y atributos religiosos
- la estructura y organización nacional e internacional del movimiento (aunque el trabajo de campo se centra en Pachuca Hgo.)
- las formas de reclutamiento y proselitismo
- la composición social de los miembros
- el sistema de creencias y contenido de los escritos doctrinales
- ceremonias, ritos e iniciaciones
- historias de casos y testimonios
- efectos sociales de la adhesión
- relaciones con la sociedad civil y con otros miembros de organizaciones religiosas, etc.

Las técnicas que hemos utilizado han sido la revisión de material bibliográfico producido por Mahikari, la utilización de grabaciones de material difundido verbalmente, la observación participante que consistió en la afiliación al grupo y la

asistencia y participación en ceremonias y ritos; el uso de la entrevista abierta y dirigida, y el análisis de material bibliográfico producido por otros investigadores (este trabajo, es el primero que en México se realiza sobre Mahikari).

NOTAS:

- 1.- Campiche, J.R. "Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos, convergencias y divergencias", en Cristianismo y Sociedad No. 43 p. 11.
- 2.- Meyer, J.F. "El mundo de los N.M.R." en Cristianismo y Sociedad No. 43 p.2
- 3.- Meyer, op. cit. p. 30
- 4.- Ibid, p. 31
- 5.- Campiche, op. cit. p. 11
- 6.- Mair, Lucy Introducción a la Antropología Social, Ed. Alianza, p. 233.
- 7.- Garma, Carlos: "Conversión y los poderes de curación entre los protestantes totonacas en Revista Iztapalapa, No. 12-13.
- 8.- Turner, Víctor: La selva de los símbolos, Paidós, p. 21.
- 9.- Turner, op. cit. p. 53.
- 10.- Ibid, p. 21.
- 11.- Ibid, p. 30.
- 12.- Litchman, Richard: "La teoría de la ideología en Marx", en Cuadernos Políticos No. 10, 1976.
- 13.- Althusser, Luis: Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Ed. Quinto Sol, México.
- 14.- Gramsci, Antonio: Los intelectuales y la organización de la cultura, en Cuadernos de la Carcel No. 2.
- 15.- Garcia Canclini, Nestor: "Cultura y Organización Popular" en Cuadernos Políticos No. 39
- 16.- Eliade, Mircea: Tratado de Sociología de las Religiones. Ed. Era, Mexico 1986.
- 17.- Malinowski, B. Sex, Culture and Myth, 1963, p. 251.
- 18.- López Austin, A.: Cuerpo humano e ideología UNAM 1980, p. 20
- 19.- Díaz de la S., Cristina: El Movimiento de la Renovación C. UAM-I
- 20.- Lévi-Strauss, C.: Antropología Estructural I, S. XXI, p. 196.
- 21.- Lévi-Strauss, op. cit. p. 206
- 22.- Garma, Carlos, op. citp. p. 43-46

C A P I T U L O I

SUKYO MAHIKARI, NUEVO MOVIMIENTO RELIGIOSO

Contexto social y religioso de la genesis

El fenómeno religioso al que nos aproximaremos, tiene su origen en Japón en 1959. El contexto socioeconómico en ese momento es ampliamente conocido: una situación de crisis profunda por la derrota en la segunda guerra mundial ocurrida pocos años antes. Además de los millones de japoneses muertos, tanto combatientes como civiles, el pueblo nipón había experimentado en carne propia la mas aterradora experiencia que había sufrido hasta entonces la humanidad: la guerra atómica, consecuencia tecnológica del desarrollo bélico imperialista.

Destruídas dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki; y rotos la mayor parte de significados sociales vitales, el pueblo japonés -y la humanidad en general- se constituyó en terreno fértil para el surgimiento de nuevas filosofías y doctrinas, que se presentaron como nuevos mensajes que ofrecían efectivos medios de salvación.

Por otro lado, es bien conocido el marcado sentido místico de la cultura japonesa, heredado através de siglos de distintas influencias religiosas, y fuertemente arraigado en una interesante y variada gama de creencias, rituales y costumbres, en las que lo cultural y lo mágico se entremezclan (1).

En este sentido, los autores de la sociología de la religión coinciden en señalar que:

"Una situación permanente de anomía social, constituye el terreno propicio para la proliferación de todo tipo de ideologías de salvación en una población con un sustrato religioso arraigado.....Condiciones de crisis grave generalmente explican las nuevas demandas religiosas por parte de las masas mas marginadas, tradicional y masivamente religiosas" (2).

El contexto histórico del Japón en ese momento, era exactamente el de una crisis social, económica y cultural, que como hemos dicho, derivaron de la derrota en la segunda guerra mundial.

Veamos ahora brevemente, cual había sido el desarrollo histórico en lo que a religión respecta.

La religión autoctona (y oficial) en Japón, y que actualmente es practicada por gran parte de la población, es el sintoísmo. El primitivo sinto consistía principalmente en el culto a los antepasados y en el culto agrario animista (creían que los ríos, montañas, plantas, etc., tenían alma).

Al consolidarse la institución imperial en el siglo VII, se creó también la mitología del imperio celeste, a partir de

algunas tradiciones. La diosa Amaterasu es la reina de los Dioses, y en torno a ella, viven los otros dioses de segundo y tercer rango, los kami, que constituyen una religión politeísta semejante a la greco-romana.

Fuertemente ligada a los intereses terrestres, esta religión justifica la autoridad del emperador y consagra la jerarquía. La esencia del sinto, y sus expresiones en la cultura nacional del Japón, se expresa a través de un colorido y alegría que contrasta con las expresiones "tristes" tanto del budismo como del cristianismo. El colorido de los templos y de la indumentaria de los sacerdotes, así lo confirman.

La fusión relativa entre sintoísmo y budismo a lo largo de siglos, hizo confundir a la Diosa Amaterasu con Buda, y dio como resultado una serie de peculiaridades del Budismo Japonés que lo diferencian del hindú y del chino. El Budismo llegó a absorber en su seno al sinto, pero éste volvió a revivir en la época de Meiji (fines del S. XIX y principios del S. XX), para volver a decaer posteriormente, y actualmente solo se refleja en ciertos rituales y ceremonias tradicionales, como los ritos de iniciación, bodas, etc.

El budismo ha tenido también una gran influencia en el Japón. Fue introducido en la época clásica por los chinos, pero adquirió características propias en Japón, como lo es la doctrina Zen. Esta tiene su origen en la época de los Tokugawa, en la que se separó el sinto del budismo, tendencia que culminó en la época de Meiji, en la que el sintoísmo se convirtió en la religión oficial y el budismo en la popular.

El Zen combina el budismo con otras prácticas y filosofías, como el Taoísmo Chino y el Yoga.

El cristianismo, por su parte, ocupa también un lugar destacado en la historia moderna del país. Fue introducido por una misión portuguesa en 1549. Posteriormente fueron los misioneros españoles -franciscanos- los que predicaron en las islas meridionales. Actualmente se calcula en un millón la población católica del Japón. (3),

La génesis

Si ubicamos este contexto religioso hacia el inicio de la segunda mitad de este siglo, observamos en el lejano oriente una variedad de casos en los que, con un líder carismático al frente, surgen movimientos religiosos que heredan gran parte del bagaje cultural de las religiones que hemos visto.

A continuación, presentamos los datos que dan tanto J. F. Meyer como R. J. Campiche en los artículos que ya mencionamos, aclarando que

- a) no coinciden en algunos puntos con la información que Sukyo Mahikari maneja
- b) no pudimos localizar más información (estudios sociológicos)

que aporten más datos.

Por un lado, J. F. Meyer explica:

"Movimientos de origen Lejano-oriental.
Desde el siglo pasado -y aun mas a partir de 1945- el Japon y Corea del Sur han sido espacios fértiles para los Nuevos Movimientos Religiosos...en la mayoría de los casos estas nuevas religiones tienen su origen en un jefe carismático y ofrecen como perspectiva la cercana llegada de una nueva era. Ellas anuncian la transformación de la tierra y se orientan tanto hacia este mundo como hacia el otro mundo. Las Nuevas Religiones japonesas prescriben muy a menudo una técnica espiritual simple de la cual el miembro podrá experimentar los efectos profundos en el marco de la vida cotidiana...el caso de Oomoto es típico de muchos de los Nuevos Movimientos Religiosos japoneses.

Nao Deguchi (1836-1918), la fundadora, después de haber experimentado durante toda su vida numerosas pruebas, fue "habitada" por una divinidad. Su mensaje anunciaba la cercana emergencia de un mundo regenerado y mezclaba de manera sorprendente tanto las reacciones en contra de la penetración de influencias extranjeras al Japon como perspectivas universalistas. Otros movimientos surgieron del caso de Oomoto, de los cuales a su vez se formaron cismas. Así por ejemplo, el Sekai Kyusei Kyo (la iglesia de la mesianidad mundial) y el Mahikari, ambos implantados en occidente, ofrecen una técnica de transmisión de la luz por la palma de la mano, lo que se supone, purifica el cuerpo espiritual y provoca así consecuencias benéficas para la salud..." (4)

Por otro lado, R.J. Campiche, en un ensayo de comparación entre Mahikari y los Testigos de Jehová dice:

"Tipo de movimiento religioso:

Es parte de los grupos religiosos que aparecen en el Japon a finales del siglo XIX y que florecen ahí en particular desde la segunda guerra mundial. Es un grupo que se clasifica hoy día bajo el género de los Nuevos Movimientos Religiosos.

Génesis, (el contexto de los principios):

El Japon después de 1945 donde los trastornos han sido profundos pero donde impera una mayor voluntad religiosa.

El fundador:

Kotama Okada (Hurbon, p. 156, atribuye el origen del movimiento a Sukuy Nushi Sama) (5) transita por la "religión para la salvación del mundo", Sekai Kyome Kyo, un movimiento mesianico nacido de un cisma con Oomoto, una nueva religión japonesa fundada en una revelación particularmente fecunda en cuanto a formación de disidencias.

El trinquete:

Kotama Okada, entonces miembro de Sekai Kyome Kyo, oye a Dios hablarle en 1959. Funda entonces un movimiento separado. Sus

enseñanzas se consignan en un libro: el Goseigen..." (6)

Meyer sugiere que Mahikari surge de un cisma con Oomoto, y que posiblemente también sea disidente de Sekai Kyusei Kyo (iglesia de la mesianidad mundial). Campiche, por otro lado, afirma que Okada pertenecía a Sekai Kyome Kyo (religión para la salvación del mundo), movimiento surgido de un cisma con Oomoto, cuando escucha las revelaciones y funda Mahikari.

Seran Sekai Kyome Kyo y
Sekai Kyusei Kyo La misma cosa?

EL Fundador

A falta de información histórica, tratamos de investigarlo, entre los miembros de Mahikari de México. Ahí se nos proporcionó la siguiente información sobre la vida del fundador:

"El Gran Maestro nació el 27 de febrero de 1901 en Tokyo Japón. El santo Kotama Okada era extraño al área religiosa. Su abuelo fue un soldado de la casta feudal del Kishu (hoy llamadas Prefectura de Wakayama, en el Japón), y también un erudito que daba conferencias sobre conocimientos a la clase feudal.

Sucediendo a su abuelo y a su padre, continuó la labor de enseñanza. El fundador, después de pasarse algún tiempo dando vueltas, entró al ejercito en la época de la abolición de las clases y establecimiento de las prefecturas. Llegó a ser promovido al rango de Mayor General.

Sin embargo, la razón de recibir las Revelaciones de tan importante y sagrada misión de Dios en su edad avanzada, había sido observado a la hora de su nacimiento. Su madre... en un sueño espiritual que tuvo en el amanecer antes del nacimiento, le apareció un hermoso ratón blanco dorado, un mensajero de la Gran Capilla de Izumo y la mordió en el dedo pulgar de su pie izquierdo. Al ser despertada inesperadamente por el agudo dolor, ocurrió el nacimiento. Es raro el decirlo, pero se asegura que su madre desde ese momento y por el resto de su vida sintió dolor en ese dedo. Creyendo firmemente en ese sueño espiritual de que la criatura que alumbró tenía un significado especial dado por Dios, ella lo crió estrictamente bajo este estado de conciencia, creyendo firmemente en el Dios del Templo del Gran Izumo, por el resto de su vida.

Aconsejado por su padre, el Fundador ingresó a la Academia Militar, pasando el período de su juventud y madurez como militar, sirviendo especialmente como oficial asistente del Emperador Taisho y el Príncipe. En 1941 fue enviado de regreso al Japón como paciente, debido a una enfermedad causada por una vieja fractura de la vertebra toraxia que había sufrido cuando cayó de un caballo en la reunión de la gran ejecución ecuestre en la presencia del Emperador a la hora de estar desempeñando su deber militar en la ocupada Indochina Francesa, hoy Viet-Nam. Después de un año de estar sometido a tratamiento médico en el Hospital Militar, se le dijo que "solo le quedaban tres años de vida" según diagnosticó uno de los más prominentes cirujanos japoneses. El fundador relata que sintió como si el mundo se le

hubiera caído encima.

Al convencerse del hecho de no ser posible el ser salvado por la ciencia médica, el Fundador por vez primera despertó a la limitación de la Ciencia y decidió abandonar todo lo que con ella se relacionaba. Desde entonces se concentró en rendir culto a Dios y a Buda, a quienes sus padres le habían enseñado a amar y así decidió ofrecer el corto período de vida que le quedaba, en forma humilde a Dios y a los hombres.

Después de ser transferido a la junta de reserva, estableció una compañía manufacturera para los aviones militares, invirtiendo todas sus propiedades y también administró otras cuatro compañías dedicadas a la producción para la guerra que estaban en proceso de desarrollo y progreso; pero todo fue reducido a cenizas por los grandes raids aéreos en el año 1945 justo antes de terminarse la guerra.

Después de haber perdido todo lo que tenía en la tierra, de lo que se dio cuenta fue de que aunque se le había dicho que solo le quedaban tres años de vida, él ya en esos momentos había vivido cinco. Viviendo y creyendo devotamente, y dándole gracias a Dios, el fundador se esforzó en pagar la enorme cantidad de deudas causadas por los desastres de la guerra. Terminó el largo período de pagar y liquidar sus deudas en enero de 1959, y comenzó a sentir ansiedad sobre cómo corresponder por los enormes favores dados por Dios.

Misteriosamente, antes del amanecer de su aniversario de nacimiento, el 27 de febrero de ese año, recibió la revelación de Dios en relación a la fundación de Mahikari... Las palabras de Dios fueron... "Sosten tu mano en alto. Llámate Kotama (gema de luz). Esta época se ha de convertir en una muy severa para el mundo". Y así como Dios se lo ordenó, el Gran Maestro fue dando y ofreció Mahikari (Luz Verdadera) a la gente, y con la realización de un milagro tras otro ante sus ojos, llegó mucha gente a ser salvada.

Al saberse que este gran santo fue enviado a la tierra para la salvación humana, la gente se agrupó a su lado uno tras otro. Y así Mahikari se ha desarrollado por sí mismo en tamaño y en número como es hoy.

Elogiando los grandes méritos hechos no solo en Japón, sino también en otros países del mundo, por las predicciones sobre la aproximada época de la civilización humana, el Instituto Internacional de América otorgó al Santo Kotama Okada con el título de "Caballero Comandante" y la decoración de San Dennis Zante (organización establecida en el año 34, tiempo de Jesús Cristo), los honores culturales mundiales.

La celebración de la Gran Ceremonia en la cual se otorgó el título y la condecoración, se llevó a cabo en el Hotel Tokyo-Hilton el 17 de febrero de 1972, estando presente el Dr. Takeo Fukuda, entonces Ministro de asuntos extranjeros, quien inició el acontecimiento. Aquellos que fueron seleccionados para esta condecoración, fueron personajes de servicios meritorios internacionales, como los presidentes americanos Roosevelt y Kenedy, y los Primeros Ministros, los Papas, los Cardenales y los Arzobispos de Canterbury... presenciaron el acto embajadores de más de diez países. La ceremonia... mostró que Sekai Mahikari Bunmei Kyodan es una comunidad religiosa que posee el amplio y ancho

puente de unión entre Oriente y Occidente.

Entrevista con Paulo VI:

En 1973, el fundador viajó a Europa después de haber aceptado una invitación del Cardenal Pinetory al Vaticano. El propósito de su viaje fue el de espiritualmente formar un puente entre Oriente y Occidente, para la última unificación esencial de todas las religiones y la raza humana.

En septiembre de 1973, el Papa y el Santo Kotama Okada se estrecharon fraternalmente la mano en la entrevista que tuvo lugar en el Vaticano. Fue espiritual e históricamente significativa. El Papa dijo: "Este saludo entre usted y yo tendrá gran influencia en el mundo". El papa y el Fundador compartieron el entendimiento común de que los mundos espirituales del este y el oeste debían unificarse para la solución de los problemas del mundo... La entrevista fue seguida por un banquete con el Cardenal Pinetory. Se discutieron varios temas y el punto de vista común fue, que todas las religiones debían ser fundidas para formar una religión Universal, eliminando limitaciones de sectas y denominaciones.

Durante su viaje por Francia fue entrevistado por los reporteros del periódico "Le Monde" y tanto Mahikari como el Fundador fueron anunciados por todo Europa con el título de "Un Mesías en París"... Habiendo llevado a cabo su gran misión en este mundo, falleció el 23 de junio de 1974, a los 73 años de edad. Su vida después de todo se había extendido 33 años desde que los doctores le habían pronosticado tres años de vida.

Su misión fue continuada por su hija, también por medio de la revelación divina. Ella, ahora guía a todos los miembros del mundo..." (7).

Los adeptos de Mahikari aseguran que Okada es el verdadero gran mesías: "El Gran Maestro es el santo heroico que apareció después de Buda y Jesús con una misión sagrada superior que le fue conferida por Dios". Le han dado el nombre de Sukuinushisama que significa "El gran salvador": "Dios dijo que el Gran Maestro es el primer gran mesías de todos los que habrán de venir. Es muy importante ir al Japón a ver a su sucesora, ya que si Jesús estuviera vivo, cualquiera haría lo posible por ir a Israel a verlo" (seminario básico).

Revelaciones

Como ya lo hemos señalado, Mahikari surge a raíz de las revelaciones que experimenta el fundador a partir de 1959. Ellas constituyen un cisma que lleva a Okada a formar un movimiento aparte, discidente de Omoto. Veamos en que consisten.

La primera revelación la tuvo a las 5 de la mañana del 27 de febrero de 1959, después de haber estado inconsciente: "Distribuid Mahikari, anunciad la alborada de la civilización espiritual, haced misión de Gema de Luz y nombrad Kootama... el mundo se tornará severo, deberas transmitir lo que recibas..."

Se dice que Dios dictaba muy rápido. Tenía que tener junto a su cama un altero de papeles. Al inicio de la predica, Dios

encomendó a Okada la misión de SUMEIGODO, que significa la misión de unificar al origen todas las religiones e ideologías: "predicad la línea maestra para unificar las cinco grandes religiones".

En junio de 1960 recibe la misión de realizar la tarea divina de YOSUKA, que es la misión de conceder, repartiendo la fuerza divina de Dios Su (através del Omitama): "practicando se verifica que Dios es Luz y que esta viene de Oriente".

El 26 de febrero de 1961 recibe la misión divina del YO, que es complementaria de la anterior: "El varón que nació con la misión grandiosa de reconstruir y reordenar el mundo, es aquel que protege y ejecuta la misión del YO". Esta misión es también ser el representante del Dios Yonimasu oomatsukami, que es el encargado de "la gran limpieza del mundo".

Otra misión encomendada es la de construir SUZA (Templo Mayor del Mundo o Trono Divino), en Takayama, donde descenderá el Gran Dios SU. Según Mahikari, en ningún otro lugar del mundo se venera al Dios creador: "Dios había ordenado a Salomón construir un templo. Adoró a Jehová y luego Salomón adoró a otro. Jehová se enojó y destruyó el templo y dispersó al pueblo de Israel... Dios ordenó que en Takayama se hiciera el Templo a Dios Su. El que entre a este templo, recibirá la salvación. Será como el arca de Noé: "si ustedes van al Japón, conocen al Mesías y entran al Arca de Noé" (Seminario Básico).

En 1965, el fundador recibe el nombre divino de SEI00, directamente del Dios SU. Sin embargo, lo hace público oficialmente hasta el 5 de mayo de 1968.

A lo largo de estos años, Kotama Okada recibe revelaciones que se consagran en los libros de Enseñanza Divina I y II, en el libro de oraciones y en el Goseygen (Análogo a la Biblia). Sus seguidores afirman que todo su cuerpo doctrinal y ritualístico fue directamente revelado por Dios al Gran Maestro. Sin embargo, nosotros hemos observado un conjunto de cambios en el ritual que denotan una adaptación a las condiciones de cada lugar. Por ejemplo, el tiempo de purificación ha ido variando, los requisitos para el ingreso, el manejo del Omitama, etc.

Sucesión

El 13 de junio de 1974, en el Goshinzen de Motomitamaza, se llevó a cabo la Ceremonia de Transferencia del "Omitama del YO", en la cual, Okada transfiere el lazo espiritual con Dios, el Carisma y el Liderazgo Mundial del movimiento a su única hija que de ahí en adelante se llamará: Oshienushisama (o Gran Maestra): "Este Omitama fue concedido por Dios. A través de la revelación Divina, Dios te concede. De ahora en adelante, al igual que tu Padre podrás hacerlo todo. Sucédeme con firmeza". "Las tareas divinas directas de preparar el Goshintai, las imágenes sagradas de Izunome-Sama y las conexiones del cordón espiritual del Omitama, son completadas y ampliadas en el mundo físico (a partir

de ahora) por La Gran Maestra..." (Estos términos serán explicados con detalle en los siguientes capítulos).

Diez días después, el 23 de junio de 1974 fallece Kotama Okada, por causas que no han sido divulgadas por el movimiento.

Mahikari en México

El movimiento se expande rápidamente fuera de las fronteras del Japón. En 1971, llega a París, Francia en la persona de Okada. También se ha expandido en Europa, Norteamérica, Sudamérica, África, Australia y hacia los cinco continentes. En noviembre de 1989, el movimiento cuenta con 1200 centros en más de 80 países, incluido el nuestro.

En América Latina, surge primero en Brasil en 1974. Se expande rápidamente por Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, y llega a México el 6 de agosto de 1977, en que se funda el primer local de Purificación en la calle de Vizcalla, cerca de Liverpool Insurgentes, por iniciativa de una Kumite francesa. El 10. de septiembre del mismo año, recibe el local su cuadro Goshintai, con lo que pasa a adquirir el grado de Dojo. Los primeros kumites mexicanos son entre otros Rogelio Piedras y Graciela Jiménez. Cuentan que el primer local era pequeño e incómodo, pero en 1988 se construye el actual Dojo, con el trabajo y aportaciones de los adeptos mexicanos, en Municipio Libre No. 429, Col. Santa Cruz Atoyac. Sin embargo, dicho local es también provisional, y actualmente existe una campaña financiera para construir el local definitivo, en la misma dirección.

Desde 1977 se han realizado seminarios básicos en México. La primera vez lo recibieron 14 personas y fue impartido por un orientador peruano en español.

En 1985, meses antes del terremoto, vino a México la Líder Mundial (Oshienushisama), con lo que se reforzó el nexo entre nuestro país y la Sede Mundial. Actualmente, existen en México diez centros oficiales de Purificación y 25 no oficiales (que no cuentan con el cuadro sagrado Goshintai). Algunos de ellos son, en el área metropolitana: Santa María en la Col. San Rafael, Alamos, San Pedro Xalostoc y Acueducto de Guadalupe. Además existen locales en los Estados de Querétaro, Morelos, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, etc.

Organización

Como ya lo dijimos, la Líder Mundial controla al movimiento desde Takayama, Japón. A nivel internacional, Sukyo Mahikari está dividido en diez sectores. Cada uno de ellos es coordinado por un discípulo del fundador. América Latina, constituye el Sector 10 que tiene su Sede en Sao Paulo, Brasil.

La estructura nacional está ligada con la de América Latina y ésta con la Sede Mundial, en la siguiente forma:

Gran Maestra (Japón)

Diez orientadores en el mundo que corresponden a los diez sectores mencionados. El de América Latina se llama Nagata Wacamatzu.

Un Dojocho en cada país. En México se llama Minoru Kuratate, que viene siendo el Presidente del Sho-Dojo de México. Si en cada país se imparte seminario intermedio, el Dojo se denomina Yun-Dojo. (México alcanzó esta categoría en 1986. El seminario superior sólo puede ser impartido en Japón).

Después vienen los Subpresidentes o Fukudojocho, que viene siendo el asistente directo de Dojocho, y quien asume la responsabilidad en su ausencia.

Posteriormente aparecen los orientadores de cada Dojo. En México son Tano Doshi y Nagata Doshi.

Cada orientador cuenta con varios ayudantes o Yukamboos, que han sido miembros de Mahikari Tai.

A continuación en la escala jerárquica, se encuentran los Hanchos o Jefes Zonales, que coordinan a los

Sochos o presidentes de cada centro de purificación. Si el centro es un Renracrusho, el presidente se denomina Renracrushocho (en el caso de Pachuca es el Sr. Rogelio Piedras Vargas). Los locales van adquiriendo distintas jerarquías, conforme crece el número de kumites que los conforman, y que determinan también si el local cuenta con imágenes sagradas (Goshintai e Izunome), enviadas desde el Japón. Así, tenemos que el local puede ser:

Local ----> Centro de Comunicación ----> Renracrusho ----> Okiomesho.

Abajo de los Sochos se encuentran los encargados administrativos de los locales, que coordinan las actividades de expansión,

ceremonias, finanzas, etc.

Posteriormente, vienen los kumites (los que están de la mano de Dios), que constituyen la base de la pirámide de Mahikari, miembros activos que portan el Omitama que les permite practicar la transmisión de la luz.

Finalmente, haremos mención del Grupo Mahikari Tai, se trata de un grupo de jóvenes que reciben un adiestramiento casi militar (el concepto se interpreta como "Soldados de Dios") y una enseñanza más directa, que los prepara para ser los "Semilleros de la Nueva Civilización". Ellos constituyen los futuros cuadros de dirigencia que habrán de conducir al movimiento en el futuro. Como ya dijimos, se trata de jóvenes (hasta los 29 años) que son sometidos a adiestramientos físicos y espirituales muy rigurosos. Se distinguen por su uniforme color beige y su corbata guinda, así como por su entusiasta y constante participación en todas las actividades de la Congregación.

En los siguientes capítulos, haremos una descripción más detallada de los términos que hemos mencionado, para comprender mejor los esquemas de funcionamiento del Nuevo Movimiento Religioso. Para hacer más entendible el texto, haremos la narración -en algunos casos- como si nosotros sostuviéramos lo que se dice.

- NOTAS: (1) Ver Benedit, Ruth: El Crisantemo y la Espada, "Patrones de Cultura Japonesa". Ed. Alianza.
- (2) Valderrey Falagan José: Las Sectas Religiosas en el contexto mundial y Latinoamericano, p.33.
- (3) Canderel, José María: Japón, Ed. Castell, España 1981.
- (4) Meyer, J.F., Op Cit. p. 26 y 27
- (5) Lo que sucede es que los devotos dan ese nombre (sukuinushisama) a Okada, y significa "El Gran salvador"
- (6) Campiche, R.J. Op. Cit. p. 13
- (7) Tomado de "El Amanecer de la Civilización espiritual" (Producido por Mahikari), p. 4-8.

CAPITULO II

SISTEMA DE CREENCIAS Y COSMOVISION

En este capítulo, intentaremos un resumen del amplio y complejo sistema de creencias que contiene la doctrina Mahikari. Resulta ría difícil traducir aquí todo el contenido doctrinario, ya que es te solo se obtiene al completar los tres seminarios de que consta el currículum de la jerarquía activa, los cuales en promedio, no duran menos de 5 años en total, aún en el caso de personas muy dedicadas a la congregación. Como veremos con detalle más adelante, el tercer seminario (seminario superior) solo puede obtenerse en Japón y es impartido por la líder mundial (Gran Maestra). Los costos de traslado y permanencia en Japón (una semana) corren por cuenta del interesado, por lo que resulta obvio su inaccesibilidad. En este capítulo, presentaremos el material recabado en el seminario de grado básico (el cual tomé en octubre de 1989 en el Dojo, en la Cd. de México), así como material publicado en los libros a) Mahikari responde, b) La vida y la perturbación espiritual y b) Texto de seminario básico, todos ellos producidos y distribuidos por Mahikari de México; así como transmisión verbal de información en los centros de purificación, durante la práctica del okiyome (transmisión de la luz).

Hemos encontrado que el contenido doctrinario es muy amplio y complejo. Comparte muchos conceptos de las grandes religiones asiáticas como el Budismo, Hinduísmo, Shintoísmo, etc., tales como la idea de la reencarnación, las leyes de causa y efecto (karma), etc. Asimismo comparte ideas de las tradiciones espiritualistas que existen en México, como la de los trinitarios marianos (1), así ^{como} de la cultura oculto-esotérica. Conocemos poco del Shintoísmo (religión mayoritaria Japonesa), pero sabemos que culturalmente, Mahikari hereda gran parte de su sistema de ideas, como por ejemplo, la creencia en la existencia de miles de Dioses, o la idea de que el mundo

(1) Ver Ortíz Echaníz y Lagarriga Attias "Orígen, desarrollo y características principales del espiritualismo en México" en América

está plagado de espíritus malos que influyen grandemente a los seres humanos. Sin embargo, los voceros de la congregación afirman - que todo lo que ellos manejan fué revelado directamente al fundador por Dios y transcrito al libro sagrado GOSEIGEN, el cual es en este sentido, análogo a la biblia (no pude encontrar ninguna versión en español de tal libro).

Roland J. Campiche, en su artículo "Sectas y Nuevos Movimientos religiosos", señala que Mahikari incorpora elementos de la tradición Judeo-Católica, con lo cual no estoy de acuerdo, pues no he encontrado pasajes o elementos bíblicos ni del nuevo ni del viejo testamento hebreo. Sin embargo, es posible que existan similitudes de esencia, más no de apariencia. Lo que es cierto, es que en su discurso Mahikari ^{hace} referencia a la tradición cristiano-católica pero en un intento de refuncionalización cultural y en forma comparativa. Al mismo tiempo, es interesante ver que no existen elementos culturales-religiosos previos que puedan ser reelaborados (ver el artículo de Garma en Revista Iztapalapa No. 12-13) y que se dá en gran medida todo un proceso de aculturación, en que las nuevas pautas religiosas y de cultura son asimiladas por los nuevos conversos.

El verdadero yo.

El ser humano está constituido de tres cuerpos: físico, astral y espiritual, los cuales están unidos, y es difícil apreciar sus fronteras. El cuerpo físico es un recipiente para alojar al cuerpo astral y al espiritual. Las sensaciones de frío y calor las tiene el cuerpo físico. El cuerpo astral es como el aura, que algunos (videntes) pueden ver. La coloración del aura corresponde al estado de salud y nivel espiritual de la persona. El alma o cuerpo espiritual se aloja unos tres centímetros arriba de las cejas, al centro

Indígena. Vol. XXXIX No. 1, Instituto Indigenista Interamericano, México 1979, y Medicina Tradicional y Espiritismo, SEPSETENTAS, México, 1975, respectivamente.

del encéfalo. En ese lugar se realiza la sintonización espiritual con Dios y por eso, durante el okiyome -purificación-, se dá durante te 10 minutos en ese lugar.

El espíritu del hombre se fija al feto en el cuarto mes del -embarazo aproximadamente (un aborto de más de 4 meses deberá ser -tratado con funeral, como si se tratara de una persona mayor, para evitar una futura perturbación espiritual) por lo cual, Dios no -permite el aborto. Existe también un espíritu secundario, el cual se aloja tres centímetros abajo del ombligo, muy cerca del útero -en las mujeres, y tiene la función de inducir a la persona senti--mientos de ambición, de competencia, etc. (ver página).

La vida y la muerte.

La muerte es la separación de los cuerpos astral y espiritual del cuerpo físico. Morir significa destrucción de las células físicas. Después de la muerte, los cuerpos astral y espiritual viven -en el mundo astral donde son sometidos a entrenamientos que duran entre 200 o 300 años, los cuales le hacen olvidar los apegos que lo ataron al mundo material en la encarnación previa.

Una vez que se ha logrado el total desligamiento hacia la vida anterior, y de acuerdo a su nivel espiritual puede reencarnar - (o no hacerlo, si su nivel espiritual es muy alto). Se dice que es muy importante la manera como se muere, ya que quienes mueren en -forma violenta, por suicidio o por enfermedad grave, seguirán su--friendo en el mundo astral. Por ello, Mahikari recomienda no morir en esa forma, sino hacerlo normalmente de vejez, sin sufrimiento - (para lo cual, obviamente, Mahikari tiene la solución).

Mundo espiritual y astral

Para su explicación sobre el mundo espiritual y astral, Mahikari retoma el aspecto científico, como ^{una} manera de convencer a un cada ⁷ vez menos ignorante potencial sector de conversos, y al mismo tiempo presentarse como una alternativa religiosa moderna y fresca, ca

racterística muy peculiar de todo Nuevo Movimiento Religioso.

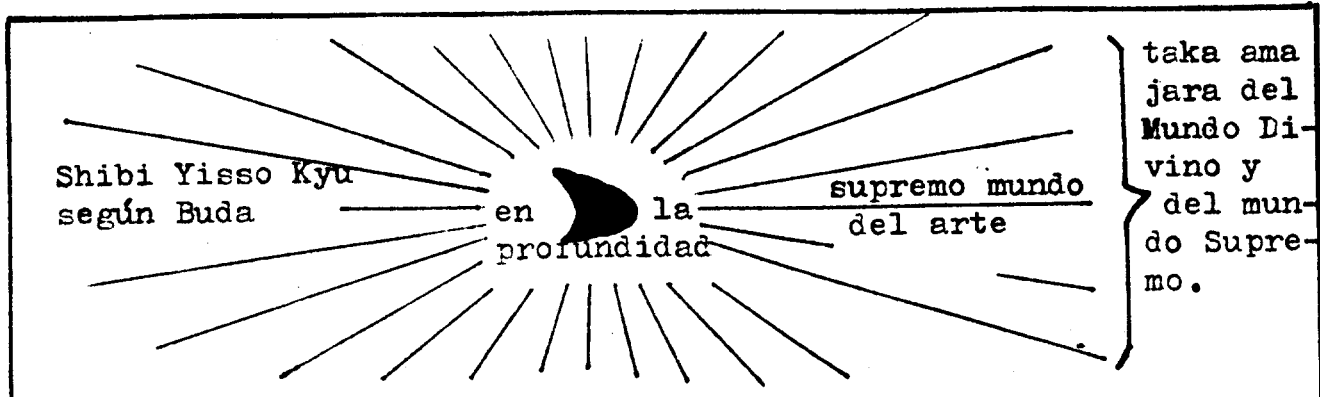
Se dice que el mundo espiritual es paralelo al mundo físico. Para esto, hay que ver que la partícula material más pequeña es el átomo, que a su vez se compone de núcleo, protones, neutrones, etc., todo en constante movimiento. El espacio que existe entre el núcleo atómico (protones, electrones, mesones) y los electrones, es denominado vacuo. Este viene a ser el mundo espiritual, que no se constituye de materia, y que científicamente existe en el universo. Es la cuarta dimensión, donde existe vida no material, paralela a la vida física como la conocemos. Por lo tanto, se supone que convivimos con el mundo espiritual y de ahí que puedan existir interferencias o interrelaciones entre ambos universos.

↳ Niveles espirituales

Dependiendo del grado de evolución de la persona que fallece, le corresponde un nivel espiritual determinado (que es análogo al concepto de cielo e infierno católico). Según Mahikari, existen 131 niveles espirituales, que corresponden a las cuarta, quinta, sexta y séptima dimensiones. El mundo astral corresponde a la cuarta dimensión y es donde se encuentran la gran mayoría de los espíritus que no han logrado una divinificación, pero esta cuarta dimensión se divide a su vez en varios niveles (la séptima dimensión viene siendo el reino de Dios en el cielo). En los niveles superiores medios, pueden existir momentos de alegría durante los entrenamientos a que son sometidos los espíritus, pero conforme se desciende de nivel, los sufrimientos se intensifican. Lo que se denomina infierno, es la región más baja del mundo astral, donde los sufrimientos son más grandes. Si se hiciera una analogía con el mundo material, resultaría que los entrenamientos son hechos a través de trabajos forzados, calor, frío, hambre, etc.] A continuación, presentaremos una gráfica que aparece en el texto de seminario básico. En ella se aprecian en orden jerárquico, los distintos niveles espirituales a los cuales, cada persona ingresaría dependiendo de su karma.

NIVELES DEL MUNDO ESPIRITUAL

(DIOSES OOAMATSEU) Mundo Divino Espiritual (Mundo de Dairyin) Elevado

clima templado (agradable)	}	Paraíso - Jardín del Edén	Gokuraku- extrema comodidad (paraíso budista)
		Dioses AMATSU y	Dioses AMATSU
		espíritus humanos santificados, con meritos ante DIOS	
confortable éxtasis	}	Mundo de es-	píritus divinificados

Espiritos Puros	}	Ausencia de sufrimiento: posibilidad de algún perfeccionamiento espiritual	INTER-
		Azul amarillo	MEDIO DE
		Blanco azulado	ESPIRITUS
		Profundo sufrimiento	Puros
			} MUNDO

Espiritos Infernales	}	Negro oscuro y azulado	Mundo de trabajo pesado	
			Montaña de agujas	
			Laguna de sangre	MUNDO
		Mundo deplorablemente frío	Mundo de hambre infernal	INFER-
			Mundo de bestias	NAL Y
			Infierno de luchas	PURGA-
			Infierno de fuego	TORIO.
			Infierno de serpientes	
			Infierno de abejas	
			Infierno de frío extremado	

Con respecto al esquema anterior, no podemos ^{dejar} de resaltar una de las claves que explican la expansión de sectas y Nuevos Movimientos religiosos en la sociedad. A reserva de analizarlo más detalladamente en las conclusiones, adelantaremos un modelo general:

- a) generar miedo e incertidumbre con respecto al futuro y a la vida (?) después de la muerte.
- b) Proponer una solución práctica y efectiva
- c) Autodefinirse como la única y verdadera vía de salvación.

Ley del Karma

La Ley del Karma o de la causa y efecto se encuentra en la mayoría de las religiones de oriente. Es parecida a la ley física que establece que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido inverso (en el karma, la reacción sería en el mismo sentido). Por medio de esta ley se explican las condiciones y particularidades del individuo como son salud/enfermedad, riqueza/pobreza, etc, y a través de ella se niegan el azar y la mala suerte. Establece que cada acto y pensamiento del hombre trae como consecuencia otro análogo en cantidad y calidad. Si uno realiza buenos actos, recibirá buenas acciones de la gente, y viceversa. La ley de la causalidad se establece como universal e infalible, y presenta una continuidad que se desarrolla incluso a lo largo de varias encarnaciones. De esta manera, el karma acumulado define el estado y calidad de vida de cada persona, así como el lugar que ocupará el espíritu cuando desencarna y se ubica en el nivel espiritual correspondiente. También existe la idea de que el karma es un sistema de premios y castigos en función del libre albedrío que posee el hombre y que le permite ser responsable de cada acto de su vida. La idea del karma logra que el individuo acepte su situación de infelicidad y se resigne, y es una explicación tranquilizadora de la sociedad y del universo, al mismo tiempo que funciona como elemento de control ideológico muy eficaz, ya que induce a los in-

dividuos a aceptar al mundo tal como es, eliminando el sentido crítico y de impugnación de lo establecido.

Reencarnación

La idea de la reencarnación es otro de los conceptos básicos que comparten gran número de formas religiosas en el mundo oriental y en los círculos y sociedades esotéricas en occidente. Establece que el ser humano, a lo largo de millones de años, ha vivido alternadamente en el mundo astral y físico, cambiando su envoltura física, pero conservando su esencia e individualidad. Los periodos en que el espíritu vive en el mundo astral (según Mahikari, entre 200 y 300 años), tienen como objetivo el entrenamiento y el desapego a todo aquello que lo identifique con la vida inmediata anterior; así como eliminación de buena parte del karma acumulado (a través de los purgamientos), para después reencarnar en la tierra, buscando acumular méritos que le permitan algún día regresar al origen (DIOS) y escapar al ciclo de las reencarnaciones. En este sentido, cada reencarnación es una oportunidad que tiene el espíritu de evolucionar hacia Dios. Sin embargo, existen casos en que el hombre puede reencarnar en forma de un animal, y esto tiene estrecha relación con los pecados y karmas de gravedad acumulados. Estos casos de mutación también se dan en relación al sexo (hombre → mujer).

La reencarnación permite el desarrollo de la civilización, y según Mahikari, encuentra cierto apoyo en la teoría de la evolución de las especies, ya que la existencia de niños prodigio (músicos, matemáticos, etc.); el aumento en la inteligencia que se observa hoy día en los niños, con respecto a generaciones anteriores, y el mejoramiento de la convivencia humana en general, serían explicables a la luz de las dos teorías.

Mahikari hace referencia, en apoyo a la idea de la reencarnación, al experimento que el psicólogo norteamericano James Paley realizó con su equipo de la Universidad de Chicago, en el cual se

hipnotizó a 100 personas, haciéndolas retroceder en el tiempo, hasta traspasar el umbral del nacimiento. 93 personas aportaron información de sus vidas anteriores, manifestándose incluso en otros idiomas.

La experiencia de la vida anterior desaparece con el nuevo nacimiento, sin embargo, se dice que persiste una memoria álmica que guarda la información de varias encarnaciones atrás. Si la persona tiene recuerdos concientes de una vida pasada, la reencarnación se dió precozmente, antes de lograr desaparecer los apegos. Con la idea de la reencarnación, tenemos la de que el espíritu del ser humano posee vida eterna.

Se dice que los espíritus de los hombres que han alcanzado un nivel muy alto, no necesitan reencarnar, y si lo hicieran, sería - por el deseo de ayudar a la humanidad a evolucionar también. Jesús y Buda serían dos ejemplos de ello.

8

ENCARNACION

VIDA ASTRAL
(200 a 300 años)

Perturbación espiritual

Hemos llegado a uno de los puntos cruciales, alrededor del cual gira la doctrina Mahikari. En él se establece el fenómeno de la perturbación espiritual, como causa fundamental del 80% de los casos de infelicidad (pobreza, enfermedad, desgracia, etc.) que sufren los seres humanos. Se dice que todos estamos rodeados de espíritus de bajo nivel, que ya desencarnados, siguen teniendo la calidad de pensamiento y acción que llevaron en vida, como son sentimientos de odio, rencor, envidia, egoísmo, etc. Como hemos visto - que el mundo astral y material son paralelos, dichos espíritus "conviven" con los vivos, influenciándolos para satisfacer dichos sen-

timientos y poder, a través de ellos, dar rienda suelta a sus vicios y perversiones, que los caracterizaron en vida y de los cuales no se han logrado desapegar. Los espíritus de personas fallecidas con un buen nivel espiritual, se dirigen a un plano superior que les es asignado en función del karma, por lo que no perturban a los seres humanos vivos. Como es de suponerse, la mayor parte de los espíritus que pueblan el mundo astral, son seres de baja conciencia que no han logrado la comprensión de las leyes divinas y que siguen acumulando karma, y sufriendo la negatividad de sus actos. El espíritu que perturba a un vivo está cometiendo una grave falta al escapar del lugar en el astral que le fué asignado.

En este punto, es interesante resaltar como Mahikari anula a otro movimiento religioso, con más arraigo en México. Hemos hecho referencia al espiritualismo trinitario mariano, el cual basa su razón de ser en el fenómeno de la mediumnidad, que consiste en que los espíritus "de alto nivel" se pueden manifestar a través de una persona preparada -médium- para llevar ayuda a los hombres, ya sea como formas de curación, consejo, o adoctrinamiento. Mahikari desaprueba todo tipo de mediumnidad, argumentando que el espíritu que se manifiesta está cometiendo "un gran pecado", y miente al afirmar su alto nivel, ya que "posesiona" al cuerpo a través del cual se comunica. De esta manera, Mahikari cae en contradicción al afirmar que no está en contra de ninguna religión establecida, y en el caso del espiritualismo (forma religiosa que por cierto comparte mucho del contenido doctrinario con Mahikari, y que se asemeja a éste por el gran énfasis que ponen ambas en el aspecto espiritual), anula - de un golpe, a un importante sector de "la competencia".

Regresando al tema, se supone que los espíritus negativos penetran directamente en nuestro organismo, o permanecen en las proximidades, siendo capaces de controlar nuestra voluntad, mente y cuerpo, haciéndonos creer que somos nosotros los que pensamos y actuamos como en realidad a ellos les place. El objetivo, en la mayoría de los casos, es descontrolar la vida de la persona que sufre la -

posesión. Esta, presenta muchas veces un desequilibrio de la personalidad y descontrol de sus actitudes. La persona tiene la ilusión de que piensa de acuerdo a su voluntad, más es el espíritu poseedor el que actúa.

↙ ↘ Muchos espíritus poseedores no tienen la intención precisa de perjudicar y se poseionan por nostalgia o debido a los apegos, sobre todo, en los descendientes. Sin embargo, aunque no lo quiera, causa daño y desequilibra al poseído. Cuando el espíritu poseedor es fuerte, y el carácter de la víctima también, el juicio de ambos se alternan y se dan los casos de doble personalidad. La presencia del espíritu poseedor puede provocar cambios físicos y deformidades o diversas enfermedades. Se dice que la mayoría de las dolencias de origen desconocido, son provocadas por los espíritus (Cuando el espíritu que perjudica, lo hace por instrucciones o mandato de un ser humano vivo, que tiene facultades de conjurar dicha energía negativa, estamos ante los tradicionales casos de brujería y hechicería). Cuando en una familia predominan ciertas enfermedades

através de generaciones, se debe a la perturbación espiritual. El poseído puede experimentar las enfermedades que el espíritu sufrió en vida o las dolencias que le ocasionaron la muerte. Muchos otros casos de perturbación espiritual se dan por afinidad. Si la persona tuvo vicios y desviaciones fuertes, y encuentra en los vivos cierta predisposición similar, se poseeiona, para através de ellos, poder seguir disfrutando dichos hábitos y costumbres.) De esta manera, muchos casos de homosexualismo, drogadicción, alcoholismo, tendencias hacia la violación, robo, asesinato, y violencia en general, se deben a que la persona que los comete está influenciada por un espíritu afín, que también goza de los excesos creandose un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, ya que hay que controlar la propia voluntad para que el espíritu poseedor se aburra y se desprenda al cesar la actividad que lo satisfacía. Por otro lado, si sufrimos la perturbación espiritual, es debido -

también al karma (tal vez nosotros también poseímos cuando solo teniamos cuerpo ástral) que debemos restituir para lograr un mejor - nivel de existencia.

Sintonización y esencia de Mahikari

El fenómeno de afinidad que describimos es análogo a la sintonía de las ondas Hertzianas. Para cambiar de estación (radio o televisión), tenemos que cambiar a otra frecuencia. Aquí, el nivel - espiritual es como la frecuencia, más alta o más baja. Si estamos sintonizados con espíritu de bajo nivel, el cual, por afinidad está apegado a nosotros, es porque nuestro propio nivel espiritual - también es bajo. Es porque hemos venido enturbiando nuestras almas "que originalmente eran nítidas y puras", pero que a través de las reencarnaciones han acumulado karma negativo. Para librarnos de ello, es necesario que nuestro pensamiento y acción cambien a una - frecuencia más alta, para lo cual debemos alterar el SOUNEN (pensamiento profundo) y emitir vibraciones de otra frecuencia, que por polaridad, nos alejen de las malas influencias. En Mahikari se reconoce esto como muy difícil de lograr por voluntad propia (el círculo vicioso que mencionamos es difícil de romper, ya que es como una bola de nieve en bajada, cada vez crece más hasta que choca y se destruye), y es por ello que propone la imposición de la mano y la transmisión de la luz divina como única forma práctica de acabar con la perturbación espiritual y los fenómenos de infelicidad que ella conlleva. El arte de Mahikari basa su eficacia en el hecho de que la luz divina, la cual posee una fuerza extraordinaria para purificar el espíritu, mente y cuerpo, hace que los espíritus que venían actuando a ocultas se manifiesten, al mismo tiempo que los purifica para que dejen de practicar malos actos y los conduce a la propia salvación. Difiere del exorcismo, el cual arroja al espíritu poseedor en forma violenta pero no lo conduce al bien, ni lo convence de que no se poseione de otra persona, y por el contrario,

aumenta en él el rencor y la negatividad. Como ya lo señalamos, Mahikari se autopropone, entonces, como la única manera efectiva de salvar a la humanidad del fenómeno de la perturbación espiritual.

Los beneficios que se obtienen cuando el espíritu posesor abandona el cuerpo de la víctima son obvios. En la situación de posesión, el espíritu apegado asume en gran medida el control de la vida de la persona, dejando solo una pequeña parte de la voluntad libre. A través de recibir la luz, y reforzado por el complejo ritual de Mahikari (el que analizaremos en el siguiente capítulo), el espíritu comprende que está actuando contra las leyes del universo y deja libre a la persona, la cual se va sintiendo aliviada y los problemas van desapareciendo. La mente vuelve a recobrar su lucidez y autocontrol, y reaparecen las cualidades y capacidades -natas de la persona, antes opacadas. A continuación, transcribimos un ejemplo de perturbación espiritual, supuestamente ocurrido en Japón, y que fue solucionado a través de Mahikari.

"Fue al comenzar el verano de 1964, cuando la ciudad de Ise aún se llamaba Uji Yamada, cierta persona llamada Tooru Nakamura, joven -empresario quien tenía el cargo de Vicepresidente de la compañía -papelera Nakaruma, S.A., visitó el Dojo acompañado de su amigo Yasumichi Nakamura condiscípulo de la Universidad.

El señor Tooru Nakamura no padecía de ninguna dolencia. Su hogar -marchaba feliz así como también su negocio. Sólo que últimamente al escuchar de su amigo Yasumichi sobre la doctrina y principios de la congregación, y el fenómeno de la perturbación espiritual, se interesó al convencerse de muchos de sus aspectos y como joven aspirante por crear una compañía ideal había visitado el Dojo. Tooru, siguiendo a la invitación del Doshi e impulsado por la curiosidad, -recibió el Arte de mahikari. Pero apenas el Doshi comenzó a hacer la imposición de la mano en su frente, ocurrió algo muy inesperado para él.

Había empezado el movimiento espiritual de sus manos en actitud de oración. El Doshi, al percatarse que se trataba de un espíritu humano, viendo el momento oportuno preguntó al espíritu posesor sobre el vínculo que lo unía con el poseído, pero el espíritu se estuvo callado y solo se movía. El doshi, notó reflejarse en su comportamiento la imagen de un guerrero (samurai) fornido. Su rostro manifestaba más que ira u odio, cierta tristeza y pesar. Parecía -querer decir algo, pues hacía gesticular los labios pero no llega-

ba a pronunciar palabras. Al inquirir el Doshi: "Si no puede hablar a través de los labios del Sr. Nakamura, sírvase escribir con su dedo sobre el piso del tatami". El espíritu hizo que Toru se sentara formalmente y tomó una postura de intento de escribir entreabiendo su codo hasta que lentamente estiró su brazo derecho y con el índice comenzó a escribir sobre el piso del tatami. Ya se percibía la imágen de un guerrero majestuoso. El dedo que se movía tranquilamente iba escribiendo diestramente: "Este hombre es mi descendiente". El doshi siguió preguntando. "Entonces haga el favor de nombrar su apehido". El espíritu hizo ademán de acceder y nuevamente hizo correr su dedo sobre el piso.

Según lo que se llegó a captar por las personas que se encontraban cerca decían: "Yo soy Taira no Kiyotoyo. Un ancestro perteneciente a la base de las familias Kuru la cual es el tronco de esa familia que se extinguió hace varios siglos atrás. Yo estoy solitario posado en una lápida grande. Estoy triste porque no viene a visitarme ninguno de mis descendientes. Me conformo con una vez; celebrenme el culto. Y luego aparecieron muchas familias ramales pero nadie me conoce". Luego, consultando con el señor Tooru, se supo que el cititado akehido Kuru era el de su madre Kimu, casada con Nakamura, sucesor de la familia Principal (pero en realidad esa familia Nakamura se trataba de una ramal, pues Tooru fué adoptado). El espíritu era un antepasado de la familia Kuru, además descendía de una familia principal, pero para el Doshi que estaba haciendo la inspección espiritual, no sabía de esta circunstancia y prosiguió con la inspección.

"La tumba que dice pertenecer a usted, donde está?

El espíritu asintió con la cabeza y en seguida procedió a escribir: "Está en el templo de Kootaiji de Miyako". Luego, levantando las manos describió la forma de una tumba rectangular. Una vez terminada la inspección espiritual y el arte de Oshizumari, el señor Tooru al abrir los ojos, no dejaba de mostrarse muy sorprendido de los fenómenos que acababan de ocurrirle pero estaba seguro de que, lo que había descrito respondiendo a las preguntas del Doshi no era voluntario. Sabía que el apellido de su madre era Kuru pero desconocía el nombre del Templo Kootaiji en donde se encontraban sus antepasados, como también la relación que pudiera haber entre las familias Kuru y Taira no Kiyotoyo.

Era algo incomprensible que su propia mano escribiera lo que él ignoraba. Pero tampoco pensaba que lo que dijera el espíritu era totalmente infundado. Tooru visitó el hogar de sus padres, el Sr. I-saburo y solicitó su interpretación.

Sus padres tampoco conocían el nombre de Taira no Kiyotoyo y menos que existiera ese personaje en la línea de sus antepasados. Sin embargo, salvo ese punto, habían otras palabras que coincidían con la realidad.

Por ejemplo, lo que el espíritu escribiera, Miyako pudiera ser lo que hoy es el Miyako de la ciudad Tamaki, provincia de Watari, de-

partamento de Mie. Es un pueblo de agricultores a unos 5 kms. al o este del Santuario de Ise y el templo llamado Kootaiji se encontra ba en un lugar céntrico. Para la zona podía considerársele un gran Templo. Era el Nakahonzan de la famosa secta Sodooshu. Antaño cuando se quería visitar el santuario de Ise, antes de cruzar el río - Miyagawa de Ujiyamada se decía que se tenía que acercarse al lugar - de purificación de ese templo y después de limpiarse su cuerpo se dirigían a visitar el Santuario Ise.

El templo Kootaiji mencionado por el espíritu, en efecto era el lu gar donde estaban los antepasados de la familia Kuru, hogar de los padres de la señora Kimu. El cementerio de la familia Kuru se encon traba a 2 kilómetros del Templo de Kootaiji al oeste de Sadayama y el cementerio anexo quedaba atrás del cerro de Kootaiji. Allí, - había unas 200 tumbas comenzando por la del dueño del Castillo Tamaru, antepasado de la familia Kuru y las tumbas relacionadas con el Templo Kootaiji así como también las de la dinastía de los pontífices. Pero los padres de Tooru, desconocían por completo que en ese cementerio pudiera existir una tumba del Samurai Taira no Kiyo toyo perteneciente a sus antepasados.

Así pues, no había más que proceder a su investigación. Después de varios días, la señora Kimu visitó el Templo Kootaiji. Ella contó al religioso principal sintetizando el asunto y preguntó si tenía algún conocimiento de ella. El religioso principal estuvo pensando un rato, luego dijo no existir la tumba con esa descripción. Como se trataba de apenas 200 tumbas de buen linaje, no se podía pensar que hubiera una omisión. Entonces la señora Kimu preguntó: No exis tirá una tumba grande y antigua de entre las desconocidas? A lo - que el religioso principal contestó: Ahora que usted lo menciona - creo que hubo una. Voy a averiguarlo. Tenga la bondad de esperar - un momento".

Y se dirigió al cementerio que quedaba detrás del cerro. Regresando después de un rato, dijo que en un lado, en el medio del cementerio había una tumba desconocida cuya inscripción era ilegible por estar cubierta de musgos. Luego dijo: "para estar seguro, vayamos a averiguar limpiando los musgos". La señora Kimu siguió al reli gioso quien llevaba a un joven bonzo que cargaba un balde de agua. Llegando al medio del cementerio efectivamente había una tumba rela tivamente buena en la que había crecido musgos hasta unos 3 cms. de espesor y no se veía absolutamente la inscripción.

El joven bonzo y el religioso principal iban limpiando poco a poco los crecidos musgos. Cuando se habían despejado, más de 10 cms de la fuente superior, apareció la primera letra. Fue la letra Kiyo, - tanto el religioso principal como también la señora Kimu se quedaron tensos. Pronto apareció la siguiente letra Toyo. Casi ya no ha bía lugar a dudas.

El religioso que desconfiaba de lo narrado, ya estaba atento con el rostro en tensión y con impaciencia siguió la faena calladamente. Hasta que al terminarse de limpiar la superficie apareció inscrita

el nombre póstumo, en el reverso el nombre en vida y la fecha de - fallecimiento.

Era indudablemente la tumba de Taira no Kiyotoyo. Es más, como atestiguando ser el antepasado de la familia Kuru, figuraba el apé- hido Kuru. La señora Kimu y el religioso principal quedaron por un buen rato atónitos ante la inscripción de la tumba. El religioso, impresionado ante esta realidad, regresando al Templo comenzó a - buscar en el registro antiguo. Sacó de un viejo baúl nunca abierto antes, un libro del pasado, carcomido y comenzó a rebuscar hasta - que encontró registrado, sin equívoco alguno a Taira no Kiyotoyo co mo el antepasado de la familia Kuru de hace más o menos 200 años a trás.

Así la señora Kimu pudo comprobar positivamente que lo que dijera- el espíritu, el cual se había poseído de su hijo Tooru era verídico. Ese día, ella regresando a su casa, informó de todo lo sucedido a- su esposo. También envió una información a su hijo Tooru. Al ser - confirmadas todas las palabras del espíritu, Tooru experimentó mue vamente una sensación misteriosa.

Aunque no le haya sucedido precisamente a Tooru, para cualquiera, esta manifestación sería algo extraño. Existía un antepasado llama do Taira no Kiyotoyo completamente desconocido quien enseñó el nom bre del cementerio y la existencia de su tumba y que además esa - tumba se encontraba cubierta de musgos que hasta el religioso prin cipal lo ignoraba. Y así, al ser despejada del grueso musgo que la cubría, recién se pudo confirmar la existencia del personaje llama do Taira no Kiyotoyo, fallecido al comienzo del invierno del año - 1775, hace más o menos 200 años atrás. Quiere decir que el que trans mitió la verdad, una tras otra, no había duda de que era el espíri tu de Taira no Kiyotoyo.

En esta forma Tooru pudo conocer, en carne propia, la existencia - del espíritu, como también el fenómeno de la posesión espiritual. Al mismo tiempo, todos nosotros que consideramos a los antepasados como una existencia pasada de tiempos muy lejanos, según esta expe riencia se comprueba que en realidad ellos siguen existiendo aún - ahora, viven y están velando por sus descendientes. Esta verdad lo ha hecho comprender y reflexionar profundamente.

Aún más, pudo conocer que cuando sus descendientes no están rindien do culto correctamente a sus antepasados, hay veces que nos llega una de sus amonestaciones. Según los casos verídicos experimentados en la congregación, los cuales ascienden a varios de miles, la se ñal de la amonestación de los antepasados generalmente se relacio na con los Oijais o con el Recinto Ancestral. La queja por el olvi do de la tumba se reduce a unos dos o tres mil.

Al día siguiente, al recibir el informe de su madre, Tooru se apre suró a visitar el Templo Kootaiji en compañía de sus padres. Una - vez ahí, le celebró el culto por intermedio del religioso principal, como también oraron ante la lápida y así le rindieron homenaje con todo recogimiento. El espíritu no volvió a aflorar" (p. 129-134 del libro "La vida y la perturbación espiritual").

Términos espirituales

Algunos de los términos muy usuales en Mahikari, con respecto al fenómeno espiritual son los siguientes:

Posesión espiritual (jiyoi): Es el hecho de que un espíritu de hombre o animal que se encuentra en el mundo astral, penetra en el cuerpo físico de un ser humano o animal viviente por motivos de odio, rencor, ira o amparo; de tal forma que manipula su voluntad y cuerpo, provocando fenómenos de infelicidad y tormento.

Afloramiento espiritual (furei): Es el estado en que el espíritu posesor se aflora debido a la Luz verdadera de Dios, controlando las células cerebrales del poseído, el espíritu posesor lo domina, actuando y hablando a su antojo. En este estado por más que la persona poseída esté consciente e intente impedir el habla y el movimiento, no logra hacerlo.

Movimientos espirituales (reido): Cuando el espíritu posesor se aflora por la acción de la Luz de Dios, quiera o no provoca movimientos característicos, esto permite la identificación del espíritu, si es de naturaleza humana o animal, manifestando las características de su vida en el mundo astral y de la vida anterior del espíritu posesor, a través de los movimientos de las extremidades, gestos vocabulario, artificios, caligrafía y el propio carácter.

Inspección espiritual (reisa): La tentativa observación de los movimientos espirituales permite identificar de forma aproximada los motivos que llevaron a la posesión y la clase del espíritu, si es humano, animal o un espíritu de la naturaleza. Se dice Reisa (inspección espiritual) al acto de inspeccionar minuciosamente la causa concreta de la posesión; en caso de espíritu de ser humano, ver si es espíritu de antepasado o espíritu de odio. Solo puede hacer la inspección la persona autorizada para eso, que vienen siendo los orientadores de cada Dojo. El objetivo de reisa no está en descubrir la identidad o la situación del espíritu por mera curiosidad, pero sí está en aconsejar correctamente al espíritu, verificando si su pe-

dido o deseo son correctos.

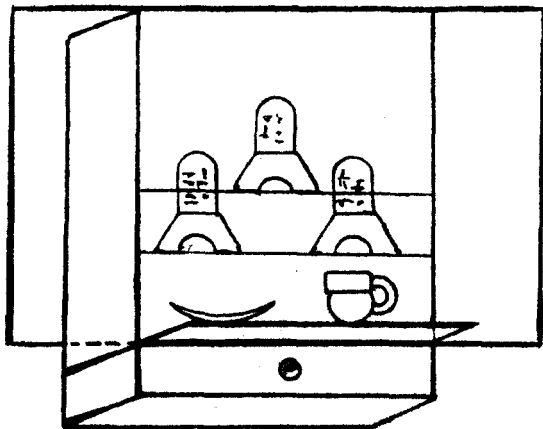
- ② Desprendimiento espiritual (ridatsu): Es el fenómeno de separación del espíritu desde el cuerpo del poseído y el regreso al mundo espiritual. Dependiendo de que se logre la purificación del karma - del espíritu y este deseché los apegos, se logra con facilidad el desprendimiento, pero cuando la perturbación ha sido prolongada, el cuerpo astral y el del poseído quedan estrechamente adheridos, tornando difícil el desligamiento. Cuando este ocurre, la fisonomía y el aspecto de la persona mejoran notablemente.

Veneración de antepasados.

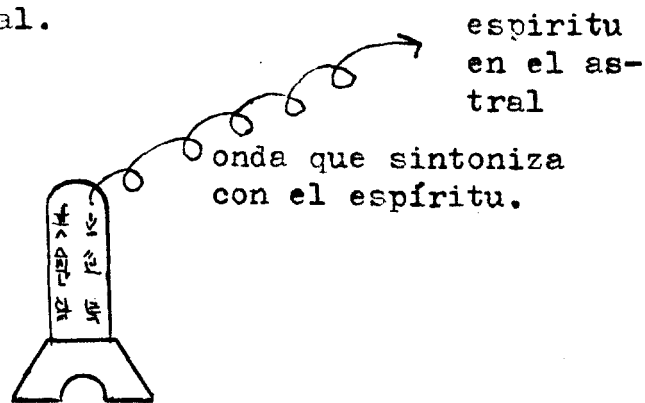
En el Japón, y en algunos otros países orientales, ha existido desde siempre la costumbre de venerar a los antepasados (hasta tres generaciones atrás). Actualmente, en gran cantidad de hogares se realiza la veneración de antepasados, para lo cual se utiliza - un oratorio de madera (que tiene el significado de una casa) dentro del cual se colocan los Ijais (tablillas de madera con los nombres de los antepasados que se veneran, escribiendo el nombre del antepasado en dorado sobre un fondo negro), los cuales sirven como elementos de unión espiritual entre antepasados y descendientes. Se colocan en el oratorio (butsudan), pequeños platos y vasos en los cuales se ofrecen los alimentos, que son pequeñas cantidades de los mismos que la familia prepara y consume diariamente, aunque se puede ofrendar todo lo que al difunto le gustaba como vino, cigarros, etc. (se dice que si se prueban los alimentos después de ofrendarlos, no conservan el mismo sabor). Se supone que la esencia de los alimentos ofrecidos llega hasta el mundo espiritual donde los ancestros están realizando los entrenamientos, a través de ondas espirituales. Se dice que al morir, la persona con poca preparación espiritual sigue teniendo las sensaciones del cuerpo físico, entre ellas el hambre. La razón de ofrecer los alimentos reside en mantener la sensación de satisfacción y así facilitar las actividades -

que se deben realizar en el mundo astral.

Otra razón para venerar a los antepasados, es la de no recibir su influencia. Cada ser humano está ligado a sus padres y abuelos a través de ondas espirituales. Si los antepasados sufren o gozan en el mundo espiritual, algo semejante ocurre a sus descendientes vivos. Si a través de la veneración, es posible mejorar en algo las condiciones de vida en el mundo astral, esa mejoría se refleja en la vida de aquel que hace la veneración, disminuyendo los problemas cotidianos. En los países occidentales no existen tales prácticas. (salvo la de visitar ocasionalmente la tumba de familiares fallecidos). La diferencia estriba en el hecho de que en oriente son más importantes las relaciones verticales (padre-hijo-nieto), en contra posición de occidente, donde rigen normas horizontales: entre hermanos y entre personas del mismo nivel y elite social. En el oriente, dicho orden se retoma también en sentido espiritual. Además, las normas de parentesco son más rígidas en el oriente, a diferencia del occidente, donde hay mayor flexibilidad. En Japón, cuando ocurre el matrimonio, espiritualmente la mujer pasa a la familia del esposo, y tiene que venerar a los antepasados de este. El hermano hombre puede venerar a los padres de la esposa (su cuñado). Si la mujer se casa con otra persona, la ligazón espiritual se va borrando. Solo el hombre hace veneración eterna. Mahikari recomienda a sus feligreses la veneración de los antepasados como una forma de prevenir la perturbación espiritual.

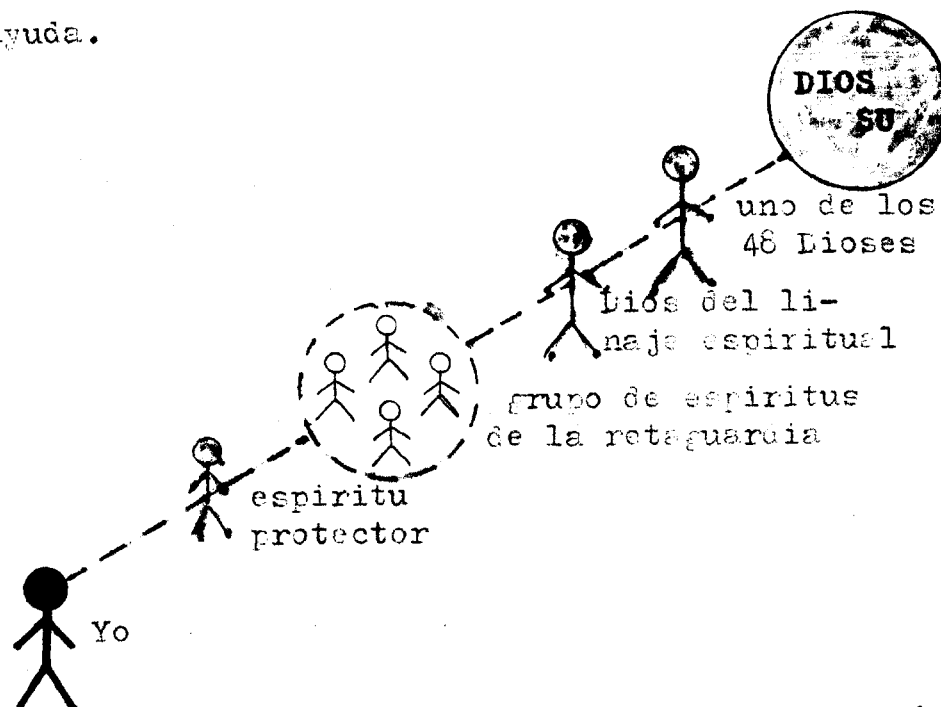

altar de
antepasados

Espíritu protector

Dentro del conjunto de seres espirituales que se manejan en la doctrina Mahikari, está el llamado espíritu protector, que como su nombre lo indica, tiene la misión de proteger a cada persona, - conforme a leyes establecidas en el mundo espiritual. Se diferencia del espíritu posesor, en cuanto que éste es de un nivel bajo, y motivado por sentimientos análogos, se posesiona y hace sufrir a las personas, o puede ser también un antepasado que no es venerado, o no lo es correctamente. El espíritu protector en cambio, no se posesiona, sino que permanece todo el tiempo junto a su protegido, orientándolo para que no corra determinados riesgos. Se dice que es escogido de entre los antepasados con más afinidad, pero que siempre es de un nivel espiritual más elevado que la persona. Es él - quien guía a la persona a la búsqueda de la superación espiritual. Además del espíritu protector, existe un grupo de 3 o 4 espíritus (ancestros) que son los espíritus de la retaguardia. Dependiendo de la actividad de cada persona, el espíritu de la retaguardia más afín lo ayuda.

Más allá de los espíritus de la retaguardia, está el Dios del linaje espiritual. Después del Dios del linaje, está uno de los 48 Dioses. Ellos hacen el mantenimiento del universo y corresponden a

los 48 diferentes tipos de carácter que tienen los seres humanos. Ya que el espíritu protector está un nivel arriba de la persona, - se recomienda a esta elevarse espiritualmente, para que de manera automática, se eleve el nivel de su espíritu protector, y la protección sea más eficaz. "Si ustedes creen que nadie los ve cometer malas acciones están equivocados. Nunca están solos" (Minoru Kuratate, seminario básico).

(CAP II)
CONCEPTO DE DIOS.

* Dios Su, Dios Izunome y Dioses auxiliares

A diferencia del catolicismo, la doctrina Mahikari está caracterizada por un politeísmo piramidal. En la cúspide de la pirámide se encuentra el Dios Su o Dios Supremo, el cual se considera como el creador del universo y de todo lo que en él existe.

Cuando en 1959 Kootama Okada recibió las revelaciones de Dios, le preguntó que cómo debía llamarle: "llamame Dios Su" -respondió. El significado de la palabra SU (en Japonés) es unificación. En el ritual Mahikari, también en Japonés, iniciados y no iniciados deben llamarlo así (aún no siendo japoneses):

MIOYA	MOTO	SU	MAHIKARI	OOMIKAMI	SAMA
Dios Padre	Origen	Unificación	Luz verdadera	Gran Dios	Respeto

(Señor Padre de la Luz Verdadera). Es el mismo que en el shintoísmo se denomina AMATERASU HI OOMIKAMI, los mahometanos llaman ALA, los Hebreos JEOVA y los cristianos DIOS PADRE, sin embargo, se supone que se trata del mismo Dios verdadero que está por encima de las distintas razas y religiones.

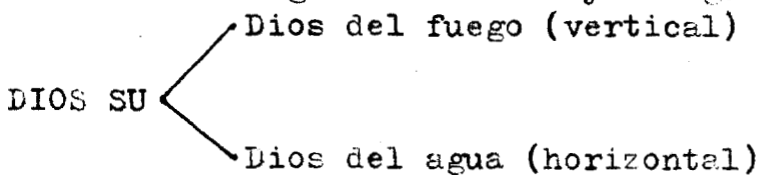
En segundo orden en la escala jerárquica, se encuentra el Dios IZUNOME OKUNITAMA OKUNINUSHI NO OOMIKAMI SAMA (Gran alma de la tierra o gran señor de la tierra), quien es el Dios encargado de todo el aspecto material del planeta. No se trata solo de un Dios Auxiliar, ya que es objeto también de gran veneración y respeto. Como veremos más adelante, existe una oración específica para esta deidad que es entonada con mucha frecuencia en los Dojos ; y en los -

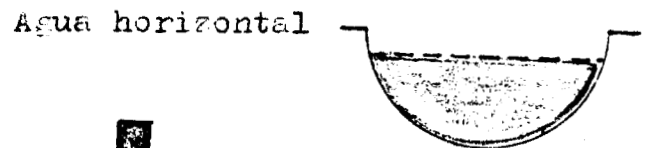
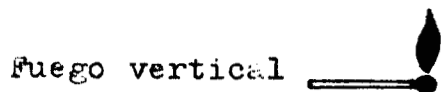
altares existe una estatuilla negra que lo simboliza, y hacia la -
 cual se observa mucha devoción. No sabemos si la veneración al Dios
 Izunome es exclusiva de Mahikari, ya que como es sabido, en el Ja-
 pón existen tradiciones religiosas milenarias que conciben la exis-
 tencia de infinidad de Dioses Auxiliares. En Mahikari se afirma que
 en el universo hay muchos Dioses que están extendiendo constantemen-
 te su protección a la humanidad. Se dice que dichos dioses corres-
 ponden a los ángeles del cristianismo, y que son una fracción del
 espíritu del Dios Supremo, y que cada cual tiene una misión que -
 cumplir en los diferentes campos de la vida. Son los intermediarios
 entre el Dios Supremo y los hombres. Por ejemplo, el Dios que se en-
 carga del matrimonio es UBUSUMAA.

esperar Principio de la Cruz Doble

(...) El principio de la Cruz Doble simboliza la esencia de Dios SU
 y establece sus características. Se maneja en Mahikari que antes -
 de crear el mundo, Dios SU creó al Dios del fuego y al Dios del a-
 gua. Al cruzarlos, se realiza la creación de lo existente. La esen-
 cia de fuego y la esencia de agua son contradictorias y complemen-
 tarias. El fuego es vertical y el agua es horizontal

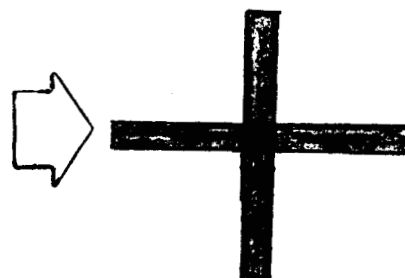

← No actúan separadamen-
 te, sino en forma com-
 binada. El fuego va a
 arder por el agua y el
 agua va a fluir por el
 fuego.

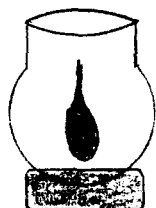
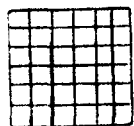

Agua fluye por fuego

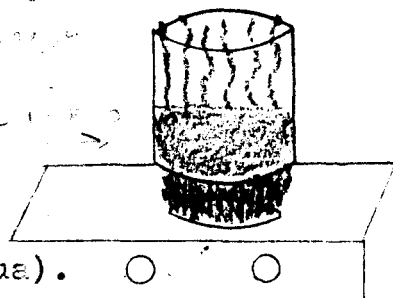
Fuego arde por agua

Lo vertical por sí solo no es suficiente, ni tampoco lo horizontal. Se excluyen pero se combinan, se complementan. No puede haber uno sin el otro. Por ejemplo, en las construcciones se combina lo horizontal con lo vertical y hacen cruz. En la comida, si no se combinan bien las cantidades de fuego y agua no hay buen sabor.

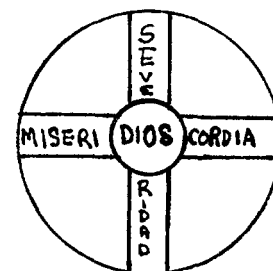

Lampara de alcohol

En Japonés Dios es KAMI (Cruz de fuego y agua). Otras dos características de Dios SU son severidad y misericordia, conceptos antagónicos pero complementarios.

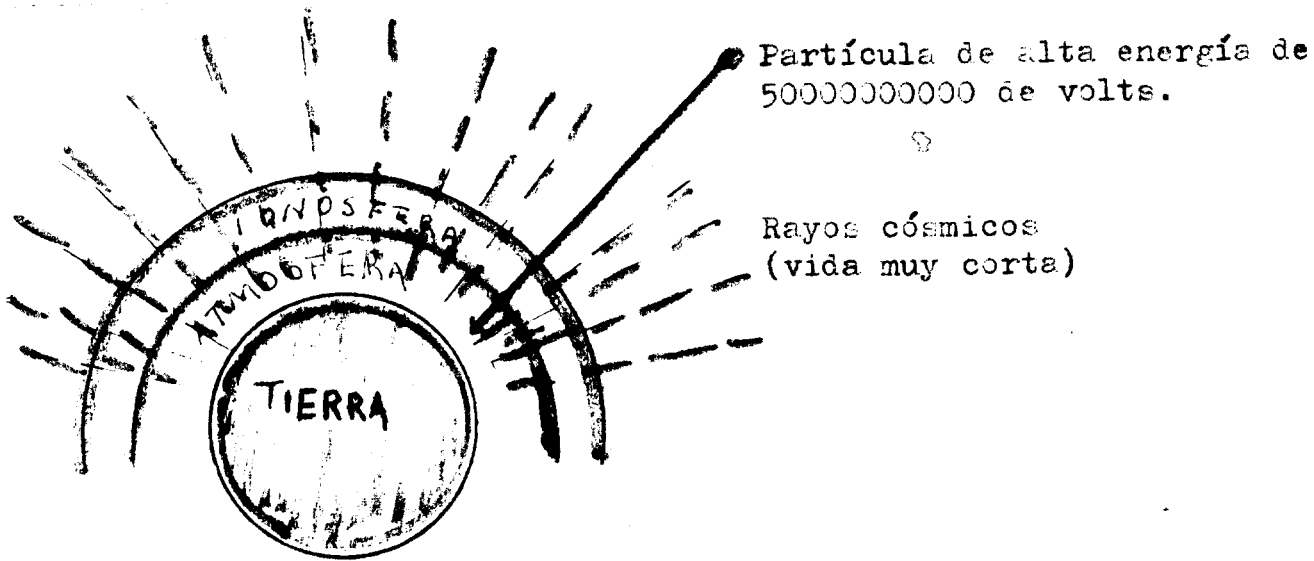
Como podemos ver, el principio de la Cruz -doble se asemeja al principio dialéctico de la lucha de contrarios como motor del progreso, aunque en el primer caso, se aplica solo en un plano subjetivo.

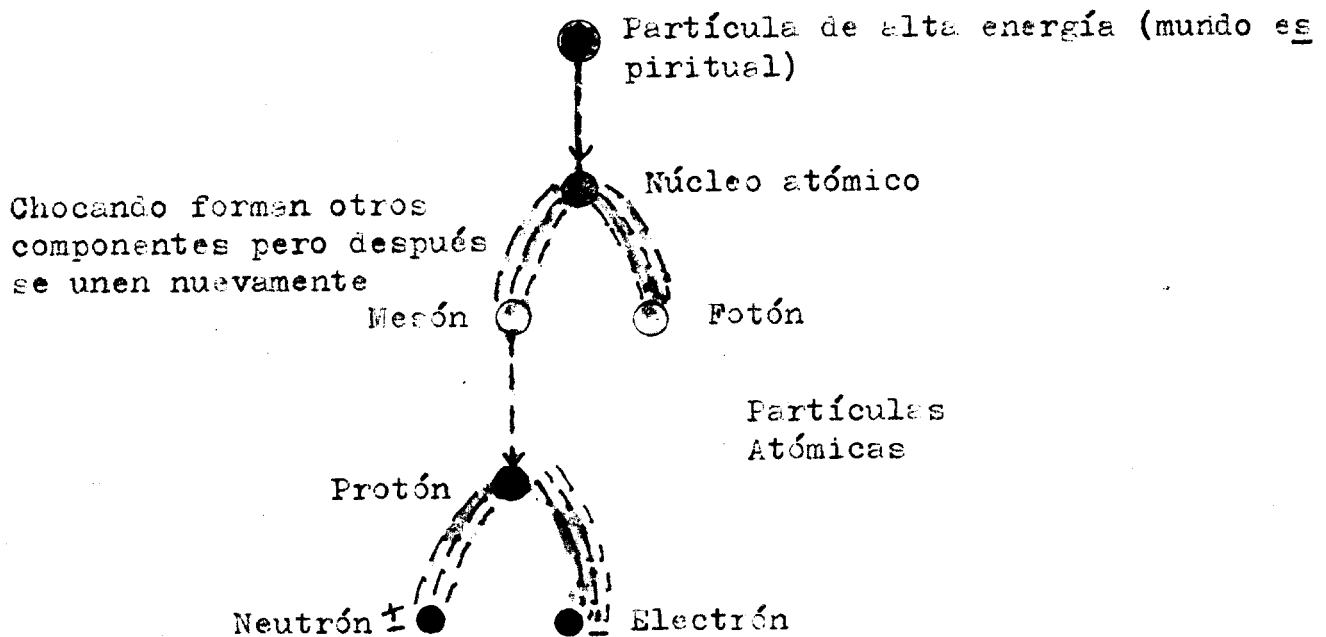
Origen del Universo y de los seres vivos

Como se señala en la introducción, los Nuevos Movimientos religiosos tienden a encarar a la ciencia de una manera particular, diferenciandose de las sectas históricas o de las iglesias institución, en el hecho de que éstas ponen mayor énfasis en el concepto de la fé, como forma de aceptar al universo y sus manifestaciones. Los NVR en general, además de la fé recurren al razonamiento lógico (o científico), al cual sin embargo, permea una fuerte dosis de subjetivismo religioso. En el seminario básico se explica el origen del universo y de los seres vivos, más o menos en los siguientes términos:

La vida en la tierra y sus distintas manifestaciones tiene su origen en el cosmos sideral, en el cual, sin embargo, no existen seres vivos (físicamente) aunque está poblado de seres espirituales.

Quando la partícula de super energía entra en la atmósfera de la tierra, ocurre otro fenómeno muy interesante:

Chocando forman otros componentes pero después se unen nuevamente

Todo tiene su origen del mundo del vacío, de la nada. El espacio cósmico no puede tener vida, sin embargo, la vida en la tierra tiene su origen allá.

Atomo $\Rightarrow$ Molécula $\Rightarrow$ célula $\Rightarrow$ Cuerpo Físico (origen del cuerpo humano). Una vez que morimos dejamos el cuerpo físico, regresamos al mundo de la nada. Científicamente, la composición de nuestros cuerpos proviene de estas partículas (átomos).

La investigación científica ha avanzado hasta las partículas atómi

cas. El Plan científico es ir de lo material, a lo menos denso. - La religión, al contrario, explica la existencia del mundo, partiendo de la nada, hacia el mundo material. Tiene que llegar un momento en que la religión y la ciencia se unan, cuando coincidan en su método. En el futuro, tal vez sea posible captar la imagen de Dios por televisión, podríamos entrar en contacto con los antepasados. En la actualidad, ese tipo de ciencia es un gran pecado: el espiritismo. (Nuevamente, anulando a la "competencia"). El viaje astral es un gran pecado también. Cuando Dios lo permita, se podrá realizar, ahora no. La civilización por sí sola irá descubriendo - el mundo espiritual de la cuarta dimensión.

Materialización de lo espiritual

"Cómo se hacen los animales, digamos el cerdo? La forma en que se reúnen las partículas es diferente. Con las plantas es lo mismo. La esencia de la formación de todos los seres vivientes es la misma. Porqué nacimos como humanos y no como cerdos, si la materia es la misma? El cerdo vive en un local inmundo, está atrapado, se le engorda, se mata y se come. Su destino está definido: ser alimento del ser humano (2). Hay que dar gracias a Dios que no hemos nacido como cerdos. No existe ningún ser más libre que el ser humano. Tenemos libertad, inclusive, para acercarnos a Dios, para ir de un lado a otro. ¿Los animales la tienen?.

El hecho de haber nacido como seres humanos nos obliga a dar gracias a Dios. El ojo del animal solo ve en blanco y negro, mientras que el ojo humano percibe cualquier color. Por eso el humano hace

(2) Es interesante, a nivel de comparación, ver como establece Mahikari lo relacionado con la alimentación. Toda persona que esté medianamente informada sobre religiones y sectas de origen oriental, -aunque muchas occidentales también lo manejan-, sabe que hay un rechazo generalizado y muchas veces absoluto, a la alimentación carnívora, principalmente a todos los productos derivados del cerdo, argumentando razones fisiológicas, ecológicas y hasta filosóficas. Mahikari por el contrario (a pesar de ser de origen extremo-orien-

arte y tecnología. Su ojo es casi perfecto. Existe una gran diferencia de órganos entre humanos y animales. ¿quién nos creó? -nuestros padres-. Y a ellos? los abuelos, ¿y a ellos?..... ¿a dónde vamos a llegar? -a Dios Padre. Si nosotros decimos que somos hijos, existe Dios Padre. La base de la fé de Jesús es Dios Padre. Como cristianos debemos adorar a Dios Padre. ¿quién decide que la mano debe tener 10 dedos? Hay que agradecer al ser que nos ha creado. El hecho de que el ser humano no agradezca la perfección de su cuerpo es como si tuviera 4 patas (animal). La gratitud es la base de la fé. Dios ha creado el molde espiritual del humano, como si alguien hiciera un vestido. Parte de un molde. El ser humano tiene el molde espiritual del ser humano. El hombre siempre es hombre. Se dice que el hombre viene del mono. Habría que ver ahora al hombre asemejándose al mono. Los descendientes del hombre son hombres, los del mono son monos.

Dios creó el molde del ser humano HINAGATA. Esto fué después de la creación del cielo y de la tierra. Para realizar la creación del molde espiritual del humano, Dios tardó como 200 000 años, con toda su ciencia y capacidad (No es esto aceptar en parte la teoría de la evolución de las especies?). Después el de la mujer. "El hombre es el tesoro divino" -Japón-. "El hombre es el hijo de Dios" -cristianismo-.

Cómo es el acto de fecundación? esperma → ovulo → feto. El molde puede ser de distinto tamaño. Puede hacerse pequeño y meterse en un espermatozoide....." (seminario básico, dado en Japonés por Minoru Kuratate -Dojochó-).

Plan Divino y Bautismo de Fuego

Como la mayor parte de las distintas religiones mundiales, Su kyo Mahikari tiene en su discurso, la idea de que existe un plan (tal), establece una gran tolerancia con lo relacionado a la alimentación, así como con los hábitos de beber y fumar. Más adelante analizaremos esto con detalle.

premeditado para la humanidad, que consiste en un largo proceso de evolución, que tiene la finalidad de permitir el desarrollo de las potencialidades humanas; el cual pasa por una etapa de destrucción que limpia al planeta de todo lo sucio (apocalipsis bíblico) y que ^{yo viene} el surgimiento, como coronación del plan, de un paraíso terrenal, - donde solo los elegidos (puros) podrán vivir en total felicidad.

Según el desarrollo del plan, actualmente nos encontramos en el umbral del apocalipsis -que en Mahikari se denomina "Bautismo de Fuego", y que el siglo entrante "siglo sagrado XXI", será el inicio de la era de "Kamnagara", que es análoga al concepto de paraíso terrenal, el cual se supone que ya existió, al principio del plan, cerrándose de esta forma un ciclo completo de evolución de la humanidad. Ese es a grandes rasgos el plan divino, el cual, es muy complejo en sus detalles, ya que en el seminario básico, solo se da una explicación introductoria. En dicho seminario, se explica más o menos así: "El ser humano es la última obra divina creada por Dios. Dios creó al hombre para que explorase las materias primas creadas por él, con el objeto de crear un paraíso terrestre en el mundo, el cual sería una copia del Reino de Dios en la tierra, donde los seres humanos puedan crecer en plena libertad y felicidad, en la práctica del bien, de la caridad, en el ejercicio del amor al prójimo. En el principio se llamó Kamunagara (era teocrática), el jardín de Adán y Eva. Si este edén hubiera sido eterno, no habría progreso. Dios creó la ambición del ser humano para que hubiese avance. Antes existía el Dios del fuego que era muy riguroso, - pero el Dios Supremo sugirió que el Dios riguroso del fuego se retirase un periodo. Todos esperamos la venida del mesías (Dios del fuego). El descenso del mesías es la venida del Dios del fuego para el gobierno divino. Cuando se retiró este Dios, floreció la maldad (noche; luna). Después tomó el gobierno la Diosa de la Luna; por eso vino la oscuridad. El Dios del fuego va a regresar al gobierno divino. Vendrá el Día y la calamidad. Luego viene el desarrollo ma

terial por la ambición. Se ha vuelto demasiado materialista el hombre. Dios permitió la competencia, pero no para robar, matar, etc. Luego viene el freno para la humanidad, entre el siglo 7 antes de Cristo y el siglo 5 después de Cristo, y formas y enseñanzas para frenar el desarrollo material. En esa época, Dios permitió el nacimiento de las 5 grandes religiones y la filosofía.

A pesar de las 5 religiones, la ambición material sigue avanzando, (guerra fría este-oeste, que producirá la destrucción total). Si - sigue esto, el hombre se va a autodestruir. Estamos llegando a la época en que Dios dice: basta de avance material. Hay un cambio en la voluntad y luego viene la época del cambio de la intensidad celestial (que vivimos ahora) que la biblia llama "fin del mundo o juicio final", o Bautismo de Fuego. Viene una gran limpieza o purgamiento de la tierra. Nosotros ya lo estamos viviendo (un calentamiento gradual y modificación del clima). Ya estamos viviendo el - Bautismo de Fuego. Empezó el primero de enero de 1962 (hace 28 años). Ahora, año con año ocurren fenómenos inexplicables: violentos movimientos sísmicos, impetuosas erupciones volcánicas, inundaciones - de grandes proporciones, submersión de porciones de tierra, etc. - Una era de "terror" jamás experimentada por la humanidad está a - punto de acontecer, mas se nos fué enseñado que el hombre no sería extinguido totalmente. Más del 90% de la humanidad será destruida, solo quedará un 10%.

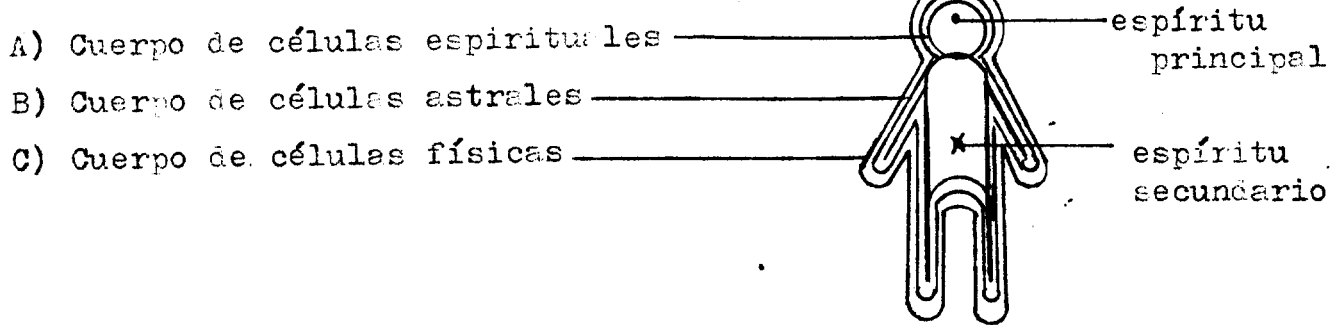
Hay dos variedades del bautismo de fuego: material (volcán), y a través del espíritu del fuego. Dios quiere reunir las almas de afinidad de Dios. Ellos serán las semillas para la gran civilización espiritual. Si ahora viniera un cataclismo, esto no se llevaría a cabo y fallaría el plan. Dios dejará la semilla para la gran civilización espiritual. La biblia habla de los elegidos. Mahikari prepara los semilleros. El movimiento de Mahikari busca reunir las almas y espíritus que tienen afinidad con Dios.

En el cataclismo, muchas almas van a perecer. Deben esforzarse ustedes en el servicio a Dios. La verdadera religión será ahora la -

que transmita la luz divina al semejante para crear el paraíso en la tierra. Si usted no lo hace, va a estar en problemas....."

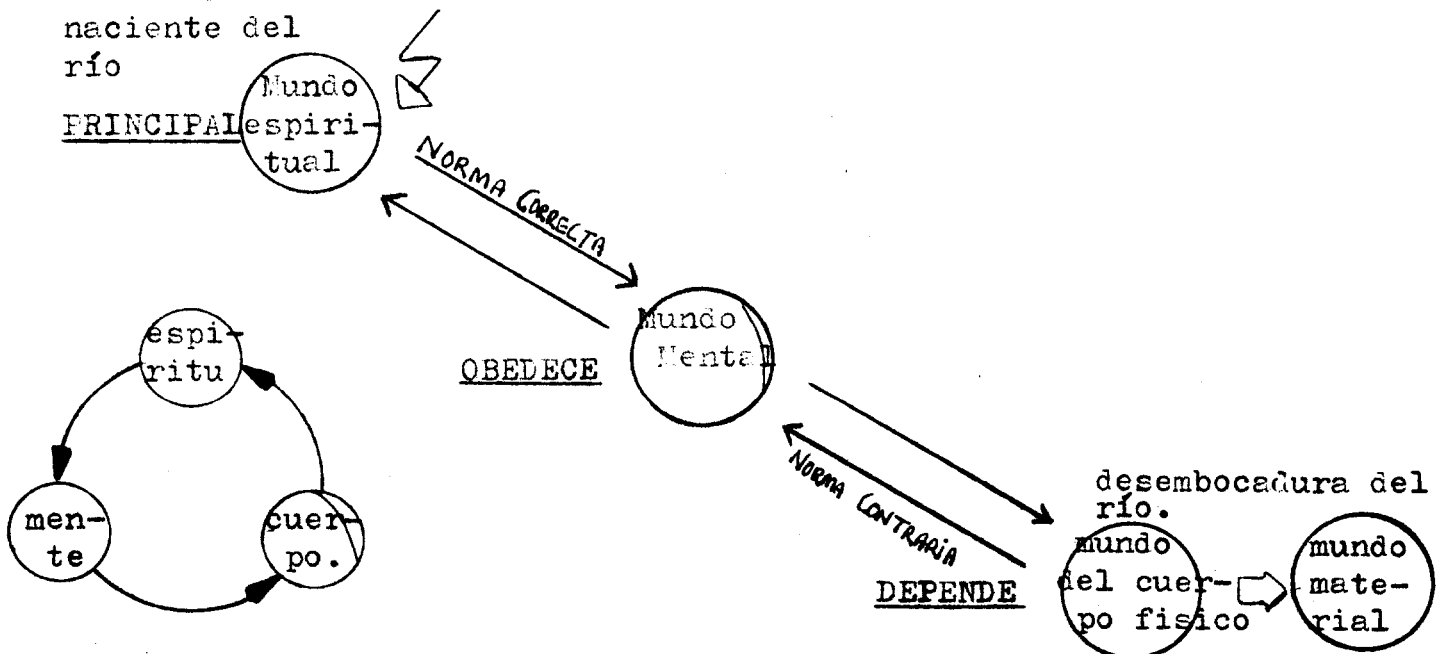
Ley de Espiritu Principal, Mente obedece, y Cuerpo depende.

Como hemos visto, según Mahikari, la anatomía espiritual del hombre es trina:

El orden jerárquico correcto -es decir, que vá con respecto a lo - establecido por Dios- es espíritu → mente(astral) → cuerpo. Es decir, el cuerpo debe subordinarse a la mente, y esta a su vez al espíritu. El espíritu es lo principal, y el cuerpo humano, lo - menos importantes. Los seres humanos poco evolucionados, invierten el sentido correcto de los tres elementos, y eso los lleva a sufrir en la vida. Mahikari orienta a las personas a vivir en "la norma - verdadera", la que permite al hombre purificar su trinidad y obrando de acuerdo a la ley divina, ultrapasar el bautismo de fuego.

Irradia la luz verdadera
naciente del
río

Teoría del Misogui-Jaraji

El misogui-jaraji es el proceso de purificación que el ser humano experimenta al someterse a la disciplina de la norma verdadera de Mahikari, y al recibir la luz divina. Es una forma de quitar la perturbación abriendo el espíritu positivo, es un proceso de pulimento del aspecto espiritual. El Misogui-Jaraji se manifiesta a través de los fenómenos de purgamiento (aganahi) que todos vamos pasando. En el aspecto de la salud (que veremos más adelante con detalle) se manifiesta con procesos de limpieza como catarrros, diarreas, etc., que la mayoría de la gente identifica como enfermedades. Sin embargo, cuestiones como pobreza, desgracias, conflictos, accidentes, también son formas de purgamiento. Estos suceden porque existe una gran carga de pecado que se ha venido acumulando.

Sin embargo, existen formas voluntarias de realizar el purgamiento (que infaliblemente se realiza, en esto consiste la ley del karma) que consisten en que cada uno se dé cuenta de que está muy sucio, y se esmere en limpiar y pulir el alma (lo cual viene siendo el objetivo de todas las religiones).

- AGANAHI
- Voluntario.- lo que enseñan las religiones, mucho sacrificio, renunciación, etc., y que Mahikari ve como el "servicio divino" que consiste en dar y recibir luz, además de participar activamente con todo lo relacionado a la congregación. "Cuando uds. reciban el Omitama, podrán dedicarse al servicio de Dios. El punto más importante es encaminar a las personas" (3).
  - Forzado.- accidentes, conflictos, enfermedades, etc.

El Soonen

Otro de los conceptos muy usuales en la congregación de Mahikari, es el SOONEN, el cual viene a ser "la parte escondida del co

3.- Analizaremos más adelante el esquema de funcionamiento y objetivo del NMR. Aquí resaltamos el carácter proselitista, introducido como elemento filosófico, pero que se traduce adelante en una característica sectaria.

razón, parte profunda de la mente, donde comienzan los pensamientos". El soonen viene a ser, la manera de pensar -por consiguiente, de actuar- que se trata de inculcar a los congregados. Su importancia tiene que ver con la idea de la sintonización que ya explicamos. Si uno tiene un soonen negativo o impuro, se sintoniza automáticamente con energías negativas e impuras, creándose un círculo vicioso. Si por el contrario, el soonen es elevado, altruísta, honesto, se sintoniza con energías positivas, elevándose el nivel espiritual y reflejándose en las condiciones cotidianas de vida. Esa sería la importancia del soonen desde el punto de vista de Mahikari, sin embargo, objetivamente puede funcionar como una forma de control ideológico hacia los preceptos y fundamentos del NMR, y hacer confundir a sus agremiados, con respecto a si su soonen es bajo, o transgrede las normas establecidas por el mismo (4).

Enseñan por ejemplo, que la persona debe ser SUNAO (sumiso, obediente, sincero) es decir, que debe escuchar y llevar a la práctica sumisamente. El orientador, en el seminario, explica así: "tenemos dos polvos blancos, sal y azúcar. Cual es la forma de saber cual es cuál? Solo probandola. Por la teoría (química) no vamos a comprender porqué una es salada y la otra dulce. Solo probandola lo sabremos, por eso debemos tener sentimiento sumiso y puro como un niño. Yo tengo 13 años en México y no hablo bien el español. Mi hija tiene 5 años y habla mejor el español que yo. Es sumisa. Vean los pájaros del cielo, viven sin preocupaciones, sumisamente...."

Otro concepto que tiene que ver con el soonen es KOKORO NO GUEZA - (humildad de corazón): "aunque usted sea una persona adulta, debe recibir la enseñanza como un niño. Si un niño dá purificación a un adulto, y este piensa que no es efectivo, hace mal porque no aplica la sumisión y la humildad del corazón...."

4.- Por ejemplo, con respecto a las ofrendas (aportaciones económicas), el Texto de Seminario Básico dice en la página 98: "NO SE DEJE MANIPULAR POR LAS BLASFEMIAS PELIGROSAS DE LOS DIOS NEGATIVOS: 'No, esto es una religión con fines de negocio'..." No necesitamos hacer comentarios.

La felicidad y la práctica de Mahikari

Hemos visto que para lograr la felicidad es necesario alterar el soonen, ya que con esto nos libramos de la sintonización con espíritus de bajo nivel. Sin embargo, alterar el soonen resulta sumamente difícil para la mayoría de las personas y solo algunos iniciados y santos lo logran y aquí, llegamos al meollo del asunto del movimiento Mahikari. Se supone que Mahikari surge en el umbral del Bautismo de Fuego como la última oportunidad que dá Dios para salvar al hombre del total aniquilamiento. A través de la imposición de la mano que se practica en Mahikari, se transmite una luz de naturaleza divina que permite la purificación del espíritu, mente y cuerpo de las personas que la reciben, disolviendo el fenómeno de perturbación espiritual, liberando de los espíritus poseedores, y conduciendo al camino de la felicidad que consiste, en la gradual adquisición de tres elementos:

SALUD: Se comprende como la seguridad de vivir sin enfermedades

ARMONIA: Un ambiente familiar pleno de comprensión, sin antagonismos. Una convivencia armoniosa con los compañeros de trabajo; una buena relación humana de una forma general

Riqueza: Un estado de despreocupación financiera. "No queremos decir con riqueza, hacernos ricos; pero aún sin poseer una fortuna, ser una persona dotada de la capacidad de que a través de una actividad profesional, obtener el rendimiento necesario para sobrevivir, o sea, mantener un saldo favorable en su economía, suficiente para vivir despreocupado y satisfecho".

Fundamentos de fé

Con los elementos presentados hasta aquí, vamos a resumir los fundamentos de fé de Sukyo Mahikari, los cuales son representativos del complejo sistema de creencias y cosmovisión. Definitivamente, no hemos abarcado su totalidad, por razones que ya señalamos, pero creemos que con lo expuesto, tenemos una referencia general satisfactoria.

1.- Mahikari asume la comprensión de la real existencia de Dios, - de los Dioses auxiliares y del espíritu, através de "los milagros" que acontecen con la práctica del arte de Mahikari.

2.- Proponen la salvación propia y de los semejantes através del - arte de Mahikari, el cual produce una elevación espiritual y una - correspondiente divinización del hombre. Dicha salvación proviene - de recibir la luz divina através de la imposición de la mano, lo - que permite ir disminuyendo el turbamiento y la perturbación espi - ritual, consigue de con ello alejar los fenómenos de pobreza, en - fermedad, etc. Además, através del servicio al semejante, se logra disminuir el karma.

3.- Se logra la aproximación a Dios Su y son esclarecidos los atri - butos divinos, se comprende que todo es controlado por Dios SU, - quien es el creador y señor absoluto del universo y los hombres son orientados por la fé que depositan en él.

4.- Asumen que el origen de la humanidad es uno solo, y el origen de todas las religiones es uno solo también. Se erigen como la ul - tima forma religiosa salvadora, que tiene además la misión de uni - ficar a las 5 grandes religiones existentes.

5.- Conforme a las revelaciones divinas que tuviera el fundador se proponen ser partícipes del plan divino, el cual se remonta a mile - nios atrás y de acuerdo con el cual, las ultimas décadas del siglo XX constituyen el periodo de transformación de la voluntad divina, y corresponden a la era del Bautismo de Fuego, el cual ya se inició y está destinado a purgar el karma acumulado por la humanidad.

La parte de la humanidad que fuese salvada, verá nacer la nueva y verdadera civilización que será el paraíso terrenal anunciado por - Jesús, Buda, Krhisna, etc.

CAPITULO III

SISTEMA DE PRACTICAS RITUALES Y SIMBOLISMO

Como lo señalamos en la introducción, toda forma religiosa es ta constituida de 3 elementos básicos: Sistema de creencias, sistema ritual y símbolos, estos últimos, como intermediarios entre los dos primeros. A través del símbolo, se da el vínculo de asociación entre cosas concretas (ritual) y cosas abstractas (creencias). Una vez que hemos presentado el sistema de creencias, abordaremos la descripción y el análisis del sistema ritual de Mahikari, así como el papel que juegan algunos de los símbolos más importantes de la congregación.

Utilizamos la palabra "sistema" en lugar de la de "conjunto", debido a que cada uno de los elementos que los conforman, están interrelacionados entre sí, formando un todo homogéneo y coherente. (de hecho, la presentación de los aspectos del ritual se hace de manera progresiva, pues unos elementos dependen de otros, y no es solo la suma de ellos).

Hemos encontrado que Sukyo Mahikari es un fenómeno religioso con un contenido ritualístico muy marcado, el cual es realizado con gran esmero y celo por los congregados. Es interesante resaltar también, el hecho de que el complejo ritual que se realiza en México -y creemos que en el resto del mundo también-, es exactamente el mismo que se realiza en Japón (incluyendo cantos y oraciones que se deben realizar en japonés), por lo cual se da todo un proceso de aculturación, que va desde la forma de estar en los locales de la congregación, la cual consiste en hincarse y sentarse sobre los talones y pantorrillas -posición muy incómoda para los no orientales adultos-, hasta, como ya dijimos, tener que memorizar gran cantidad de palabras en japonés.

En este sentido, no se da un proceso de reelaboración o refuncionalización de pautas culturales preexistentes, y sí toda una incorporación de nuevas formas de cultura. Creemos que esta es otra de las características de los Nuevos Movimientos Religiosos que surgen -

en el oriente a partir de la segunda guerra mundial, y que actualmente se difunden por casi todo el mundo.

Locales

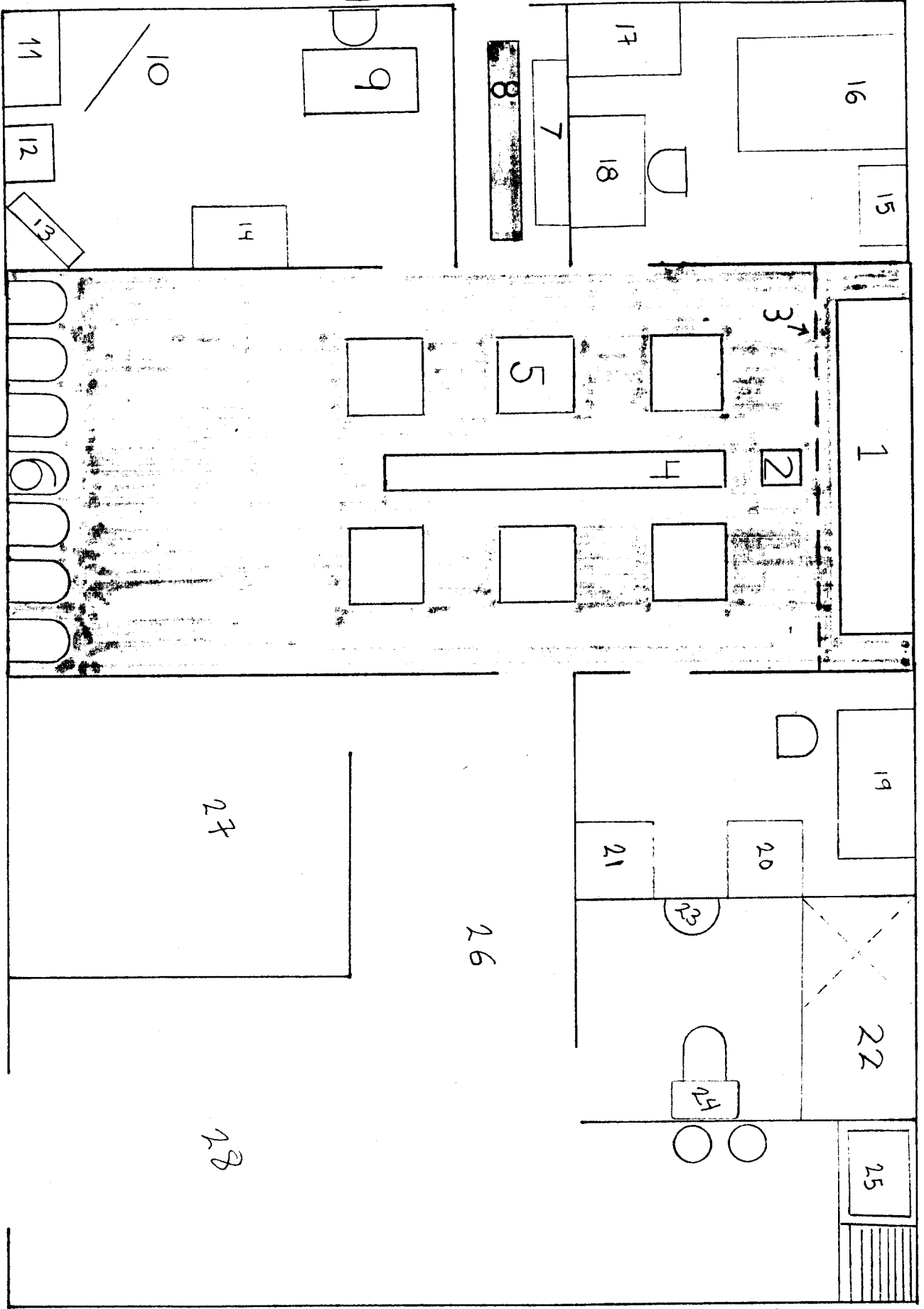
A continuación vamos a describir en forma general el centro de purificación de Pachuca (o Renracrusho), para ubicar cada uno de los espacios y objetos que sirven de marco al ritual de Mahikari. Como ya señalamos, nuestro estudio se centra en la Cd. de Pachuca Hidalgo, como universo principal de estudio, aunque utilizaremos además mucha información del Dojo de la Cd. de México, que es la sede nacional de Mahikari.

El centro de purificación de Pachuca se encuentra en la Av. Michoacán esquina Zacatecas, Colonia Venustiano Carranza. Se trata de una casa habitación particular que ha sido rentada por los kumites (miembros de Mahikari) de Pachuca, desde 1985. En Noviembre de 1987, pasa a tener el rango de Renrakusho, al recibir ahí la imágen sagrada Goshintai, que ha sido preparada y enviada desde Japón por la líder mundial del movimiento. Antes de tener Goshintai, el centro tiene un rango menor y se le denomina local de purificación.

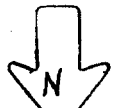
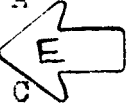
La casa que ocupa el centro de purificación, consta de amplia sala-comedor, que es utilizada como centro de purificación propiamente dicho, tres recámaras, una de las cuales es la oficina donde se lleva el registro de asistencia, otra que se utiliza como dormitorio para la Yuncambo (encargada del local), y otra que se utiliza para guardar materiales diversos que se utilizan en ceremonias y seminarios. También tiene cocina y baño con todos sus aditamentos, lavadero, patio posterior y garaje. En la siguiente página, reproducimos gráficamente toda la casa, detallando espacios, muebles y objetos

Centro de	1.- altar
Purificación	2.- caja de ofrendas
	3.- cortinero
	4.- tapete
	5.- cojines
	6.- sillas

CALLE MICHOACAN

CALLE ZACATECAS

60

	7.- zapatero
	8.- tapete
	9.- escritorio
Oficina	10.- pizarrón
	11.- librero
	12.- mesa
	13.- estante
	14.- mostrador
	15.- mesa teléfono
Privado/re-	16.- cama
cámara	17.- ropero
	18.- escritorio
	19.- comedor
Cocina	20.- estufa
	21.- fregadero
	22.- regadera
Baño	23.- lavabo
	24.- taza
	25.- lavadero
	26.- patio
	27.- cuarto de servicio
	28.- garaje

Primera aproximación

111555

Considero pertinente dar una dimensión temporal a la descripción del aspecto ritual, ya que nuestro principal interés consiste en analizar el proceso de expansión del Nuevo Movimiento Religioso como un todo, para lo cual es necesario regresar a la parte medular del proceso, que es la forma en que el individuo particular conoce, asiste y se afilia a la congregación Mahikari.

Como es de imaginarse, la primera experiencia que cada cual tiene de Mahikari suele ser algo singular. La forma en que se da esta primera experiencia es muy variada: Por expansión (es decir, salidas a poblaciones o colonias distantes que se organiza periódicamente); por invitación de algún familiar, amigo o conocido a las ceremonias mensuales; al recibir purificación de un kumite (en un caso fortuito) en la calle, el trabajo o el hogar, o por la invita

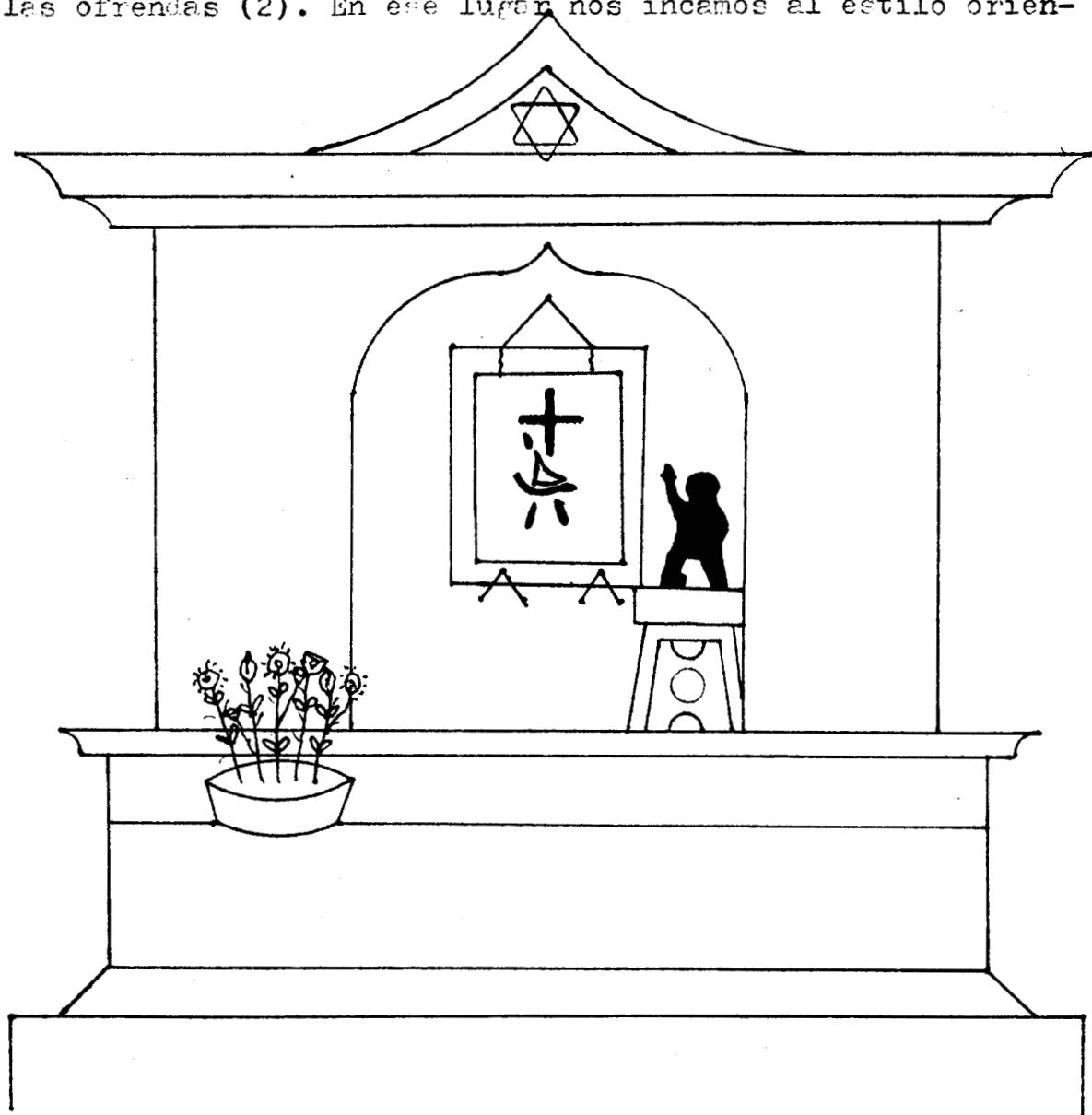
ción del mismo, para asistir al Dojo (El Dojo es la sede nacional que se encuentra en Municipio Libre No. 429 Col. Sta. Cruz Atoyac, en México D.F.) o a algún centro de purificación. Creemos que la forma más común del primer contacto con la congregación Mahikari es esta última por lo que trataremos de describirla.

Una vez que recibimos la invitación y accedimos a cumplirla, asistimos al local. Tocamos el timbre, y en un momento, una persona que calza zandalias nos abre la puerta y nos invita a pasar. Nos dice que nos quitemos los zapatos y los coloquemos en el zapatero que está en el pasillo (7). Ya descalzos, caminamos sobre el tapete (8) hacia adentro. Al estar en el área de purificación (amarillo), atravesamos el tapete central (4) hacia la puerta que dá al patio. Al atravesar frente al altar (1), a la altura del tapete central, y al final de este (4), hacemos una reverencia hacia el cuadro sagrado Goshintai que se encuentra en el centro del altar. Acto seguido, avanzamos a la puerta del patio. Al traspasarla y salir al patio, encontramos en el piso un conjunto de sandalias. Nos calzamos un par y atravesando el patio (26), llegamos al baño. Ahí nos lavamos las manos en el lavabo (23), nos enjuagamos la boca y nos secamos. Regresamos, abrimos la puerta y nos sacamos las sandalias. Toda el área de purificación esté alfombrada (amarillo). Atravesamos de regreso hacia la oficina, y al pasar frente a Goshintai, hacemos otra reverencia.

Al estar en la oficina, se nos pide que nos anotemos en una libreta especial para el caso.*Las personas que no son Kumites (que no son miembros activos, es decir, que no portan Omitama y no pueden realizar la purificación), pero que ya han asistido al menos una sola vez, se anotan con azul. Los kumites, finalmente, se anotan con bolígrafo negro. El objetivo de anotarse es el de llevar un record o registro de asistencia, para ver cuantos y cuales kumites asisten cada día, así como las personas que van por primera, segunda, o más veces.

* Las personas q' asisten por primera vez, se anotan con rojo. (nombre y apellidos).

Una vez anotados, se nos dá un pequeño papel blanco rectangular, - en el que también escribimos nuestro nombre y apellidos. Se nos pide dar una "ofrenda" mínima de mil pesos. Sacamos el billete o la moneda, la cual se nos cambia por billetes nuevos de igual denominación. Se nos dá también un sobre blanco para cartas que tiene impresa la leyenda "agradecimiento de okiyome". Colocamos el billete y el papel con nuestro nombre dentro del sobre, con el anverso hacia el mismo lado. Con el sobre en la mano, regresamos al área de purificación y nos colocamos frente al cuadro Goshintai, al final del tapete central. En ese lugar, hacemos una reverencia y acto seguido, caminamos sobre el tapete hasta colocarnos frente a la caja de las ofrendas (2). En ese lugar nos inclinamos al estilo orien-

tal (sentados sobre las pantorrillas). Hacemos una reverencia profunda y colocamos el sobre en la rendija de la caja de ofrendas. - Para esto, el sobre no debió haber sido colocado en ningún lugar, ni debió haberse sostenido por abajo del ombligo. En caso de que tocara el suelo, una silla, o se mantuviera por debajo del ombligo, debe ser cambiado por otro.

Ya que depositamos el sobre, en posición hincada, juntamos las palmas de las manos, cruzamos el dedo gordo izquierdo sobre el derecho, y de la misma forma, el dedo gordo del pié izquierdo cruza sobre el derecho. Viendo hacia el centro de la Cruz del cuadro Goshintai, hacemos dos reverencias profundas, de modo que nuestras manos, vueltas hacia arriba, toquen el suelo. Acto seguido, volvemos a juntar las palmas y damos tres palmadas sonoras, para lo cual se alza un poco la mano izquierda con respecto a la derecha. Hacemos otra reverencia profunda, en la cual se nos indica que habamos una oración de agradecimiento a Dios Su, en la forma en que cada quien lo acostumbre, en la cual solicitemos nos sea permitido recibir la luz divina. Nos enderezamos, y hacemos una nueva reverencia. Nuevamente, juntamos las manos y damos ahora cuatro palmadas. Después de esto, los kumites giran en la misma posición un poco a la izquierda (en Pachuca, en México es a la derecha) y hacen una reverencia profunda. Mentalmente, o en voz baja, se dirigen al Dios Izunome, casi en los mismos términos que al Dios Su, en la primera oración. Terminada esta segunda oración, enderezan la espalda y regresan su cuerpo hacia el centro, haciendo una leve inclinación. Los no kumites omiten esta reverencia y oración al Dios Izunome, - pues generalmente no están preparados para venerar a un segundo Dios. Sin embargo, una vez que se toma el seminario y se da la iniciación, sería una falta de respeto no hacerlo.

Inmediatamente después, nos levantamos, giramos y regresamos dando la espalda al altar. Al llegar al final del tapete central - volteamos nuevamente al frente y hacemos una reverencia. Nos des--

plazamos lateralmente a la izquierda, y atrás del último cojín (5) nos sentamos en posición oriental, hacemos una reverencia y decimos "buenas tardes/días para todos" en voz alta (se debe decir aún cuando nadie escuche).

Terminado este complicado protocolo que se denomina OMAIRI, - (saludo a Dios), pasamos a ocupar una silla del fondo (6), a esperar que se nos llame. Al cabo de un momento, en cuanto se desocupa un kumite, nos llama y nos pide que nos hincemos atrás suyo. Nos pregunta nuestro nombre y nos pide que hagamos lo mismo que él. Ambas personas nos sentamos sobre los talones y hacemos dos reverencias profundas. Al unísono, damos tres palmadas y hacemos otra reverencia profunda en la cual el kumite pide en voz baja: "Mioya-Koto Su Mahikari Oomikami Sama, muy buenas tardes, solicito señor humildemente me sea permitido transmitir la luz divina al Sr. fula no de tal, solicito su protección, orientación y guía. Muchas gracias". Se nos pide que al mismo tiempo que el kumite hace la oración, nosotros hagamos otra, solicitando a Dios nos sea permitido recibir la luz. Nos enderezamos, el kumite gira y nos encontramos frente a frente. Se nos pide que digamos "permitame recibir purifi cación". Una vez que lo decimos, el kumite responde: "permitame dar le purificación". Normalmente esto se dice al mismo tiempo, mientras ambos hacemos una reverencia profunda. Junto a nosotros hay tres cojines blancos y una mantilla, sobrepuestos. Dos cojines son cuadrados, grandes y delgados. Otro es normal, como el que se usa para dormir. El Kumite los manipula, poniendo los grandes uno frente a otro y el tercero a un lado, cuidando que la parte por la cual se introduce el cojín a la funda de los tres, dé hacia el lado contra rio del altar. Nos incamos -sentados sobre los talones- sobre cada uno de los cojines grandes, y estando frente a frente, nos pide que juntemos las palmas a la altura del pecho, y crucemos dedos gordos izquierdos sobre derechos de piés y manos. Nos coloca la mantilla sobre piernas y rodillas, a modo de cubrirlas, nos pide que manten gamos los ojos cerrados durante diez minutos, y que solo los abra-

mos cuando él lo indique. Nos sugiere que si nos cansamos de la posición oriental, nos podemos inclinar con las rodillas. Ya con los ojos cerrados, escuchamos tres palmadas y enseguida, en voz alta, entonan una extraña oración en japonés.

Al cabo de 10 minutos, que las primeras veces se hacen muy largos por la incómoda posición, el kumite pronuncia en voz alta, tres veces también, la palabra "Oshismari". Al mismo tiempo que es pronunciada, sentimos en el rostro un pequeño viento que es provocado por un movimiento de brazos del kumite.

Se nos pide abrir los ojos lentamente. Nos pregunta que cómo nos sentimos, que si no estamos mareados, que si no nos duele la cabeza o si acaso vemos borroso. Si contestamos afirmativamente, nos piden que cerremos nuevamente los ojos, y nuevamente pronuncian la palabra "oshismari". Nuevamente pregunta si nos sentimos bien. Si la respuesta es afirmativa, nos sentamos dando la espalda al kumite con las piernas hacia donde están las sillas. (debo aclarar que personalmente, nunca sentí absolutamente nada durante los diez minutos con los ojos cerrados, ni al abrirlos, aunque mucha gente pedía se le repitiera el "oshismari").

El kumite nos pide que nos cubramos los pies con la mantilla, nos toca el cuello por la parte posterior, a ambos lados y donde está el cerebelo. En este punto inicia una conversación informal que versa sobre muchos temas distintos, de los que un porcentaje alto tiene que ver sobre Mahikari. Este es uno de los puntos importantes sobre la expansión y el proselitismo, pues se da un efectivo proceso de comunicación en el que se va introduciendo en la persona, poco a poco la idea de la necesidad de tomar el seminario básico y acabar de una vez por todas con los problemas de salud y todos aquellos que empañen la vida del posible nuevo adepto.

Después de 12 minutos de recibir purificación en cuello y nuca, nos pide que nos acostemos boca abajo, con el pecho sobre el cojín en el que estábamos sentados, y colocando el tercer cojín bajo la barbilla. Nuevamente, con la mantilla sobre pies y piernas, y en

esta cómoda posición (en la que algunas personas se llegan a dormir), masajean levemente el área de los riñones, para imponer la mano en su dirección, durante 5 minutos cada uno. Mientras realiza la purificación en el área de los riñones, el kumite pregunta que cuáles son nuestros problemas de salud, y en qué otra parte del cuerpo deseamos recibir. Al cabo de 10 minutos, si lo hemos solicitado, recibimos tres minutos en la región afectada. Una vez que se termina la purificación, que no excede en total de 50 minutos, procedemos a dar las gracias. Nos inclinamos a espaldas del kumite viniendo al altar, y al unísono realizamos dos reverencias, tres palmadas, otra reverencia profunda en la que ambos agradecemos a Dios la purificación. Hecho esto, él se voltea hacia nosotros, y ambos al mismo tiempo decimos: "gracias por permitirme recibir purificación" y "gracias por permitirme darle purificación".

Antes de retirarnos del local, debemos hacer nuevamente "omairi", que tiene el sentido de una despedida. Al inicio del tapete central hacemos una reverencia, avanzamos hasta estar frente a la caja de las ofrendas, nos sentamos sobre los talones, hacemos dos reverencias, tres palmadas, una reverencia profunda acompañada de una oración de agradecimiento, otra reverencia, cuatro palmadas, una reverencia leve (o venia), nos inclinamos un poco a la izquierda, hacemos otra reverencia profunda en la que dirigiéndonos al Dios Izunome repetimos básicamente lo mismo que en la oración anterior, regresamos nuestra mirada al centro de la cruz, hacemos una inclinación leve, nos levantamos, damos la vuelta, y avanzamos sobre el tapete central; al llegar al final nos volteamos al altar y hacemos una reverencia, avanzamos lateralmente hacia la izquierda, al final del último cojín nos hincamos, hacemos una reverencia profunda y decimos en voz alta buenas tardes/días. Nos calzamos los zapatos y nos retiramos.

Durante todo el ritual, hay alguien que nos va indicando todo lo que se debe ir haciendo, hasta que al cabo de varias visitas al local se van memorizando los pasos. Como podemos ver, la primera

aproximación a Mahikari resulta ser algo fuera de lo común para la persona con arraigo católico, pues un ritual tan complejo y extraño rebasa en mucho los esquemas tradicionales de religión. Las implicaciones de este aspecto las veremos más adelante.

Hemos descrito de manera general el proceso ritual para la purificación en los locales de la congregación. Cuando dicha purificación se da en un lugar aparte, se pueden omitir muchos detalles. Como vemos, se trata de un ritual complicado y largo, en el que se mezcla mucho simbolismo (reverencias, palmadas, etc.) y que combina elementos de la tradición cultural japonesa laica (andar descalzos, sentarse sobre los talones), con símbolos religiosos propios de Mahikari. Pasaremos a continuación a desmenuzar los aspectos más importantes del ritual, correlacionando los símbolos del ritual con su significación en la cosmovisión de Mahikari. En este apartado pondremos énfasis en el aspecto religioso, aunque como vemos, una parte del ritual (purificación) está orientado al aspecto terapéutico. Más adelante veremos este con más detalle.

-Descalzarse.

Hemos señalado ya que la congregación Mahikari induce a sus agremiados de cualquier nacionalidad a asumir hábitos de origen oriental. El hecho de descalzarse, además de ser una forma efectiva de mantener limpios los lugares de reunión, sean oficinas, casas, o templos (se pide asistir con calzetas limpias), es una medida terapéutica y de descanso, ya que de manera natural, el pie está hecho para funcionar sin tacón y sin presiones. Pisar horizontalmente, además, ayuda a la buena postura. Sin embargo, el énfasis está en el aspecto esotérico. La calle, y en general la ciudad, está cargada de vibraciones, la mayoría de las cuales son negativas. Los zapatos recogen todo tipo de vibraciones y energías, y acompañan al que los usa. Al dejar los zapatos fuera del local de purificación, se evita que dichas energías negativas enturbien el ambiente positivo de los locales de la congregación.

-Reverencias.

Otra constante de lo oriental son las reverencias, que consisten en inclinar el tronco del cuerpo hacia adelante, de manera que la cabeza quede en un nivel inferior de la persona (u objeto) a quien se le hace la reverencia, manteniendo la vista en el suelo, como muestra de sumisión y respeto. La reverencia puede ser leve (lo que viene siendo la venia), o pronunciada. Entre más pronunciada sea, más humildad y respeto denota, y aún más si se muestran las palmas de las manos. Una reverencia correcta, en posición oriental (sentado en los talones), se hace sin elevar la cadera, con la espalda recta, inclinando el tronco hasta que la frente toque las palmas de las manos, tocando éstas el suelo. Como ya dijimos, una reverencia es un símbolo de sumisión, sin embargo, para los orientales tiene un significado más profundo. Como se sabe, en la cultura oriental predomina la idea de los "chakras", que se consideran como centros neuroflúidicos, los cuales tienen que ver con las potencialidades psico-espirituales de los seres humanos. Se supone que existen 7 chakras en el cuerpo, que coinciden con las 7 principales glándulas internas. La más importante de ellas es la glándula pineal (el séptimo chakra), que se encuentra en el centro del encéfalo, en el "punto 8" de Mahikari, que es el lugar donde se aloja el espíritu principal. Hacer una reverencia es como "ofrecer" - la parte más importante del cuerpo (aspiritualme te hablando), en señal de humildad y respeto.

-lavado de manos y boca.

En todos aquellos actos del ritual en que se manipulan objetos sagrados, se observa una marcada atención a la pulcritud. El lavado de manos y boca que todos hacen al ingresar a los locales, se debe a que "debemos estar lo más limpios posible al acercarnos a Dios. La luz divina fluirá mejor en un cuerpo limpio. En la casa de Dios no puede haber suciedad....". Incluso, durante las ceremonias, el representante de cada local asea el altar y el cuadro sagrado, usando un tapabocas y una camisa blanca o "catavira", que

es un símbolo de pulcritud. El uso del jabón y toalla exclusiva pa
ra las distintas actividades de la congregación, es una caracterís
tica que resalta, como veremos más adelante.

-Ofrendas.

Otra de las características que más llama la atención en Mahi
kari, es la del conjunto de ofrendas que los agremiados realizan en
los distintos rituales y etapas de la afiliación. Se trata de más
de diez distintas aportaciones económicas que varían en cantidad y
periodicidad, siendo algunas voluntarias y otras prácticamente o--
bligatorias, y que periódicamente se deben realizar, so pena de -
"no poder ser salvados".....

Sabemos que todos los Nuevos Movimientos Religiosos se caracteri--
zan por establecer un compromiso material (económico) y de tiempo
más fuerte que el que se dá en las iglesias tradicionales. Muchas
sectas históricas imponen también la obligatoriedad del "diezmo" -
(la décima parte del ingreso mensual del agremiado). Sin embargo,
en Mahikari existe un refinado y efectivo sistema de acopio de in-
gresos que permite la expansión del movimiento y que al mismo tiem
po constituye un freno a la misma, entre las capas sociales margi-
nadas y desposeídas del tercer mundo. Sabemos que gran parte del -
dinero que se recauda vá al Japón (la "ofrenda" para seminario inter
medio debe ser en dólares), otra parte se queda en el Dojo, y los
locales del interior se manejan con recursos propios, pero canali-
zando la mayor parte de sus ingresos a la sede nacional. Hemos ob-
servado que Mahikari penetra más en las capas urbanas medias, y -
muy poco entre el campesinado. Después de analizar el ritual, vere
mos que no cualquier persona puede llegar a formar parte de la con
gregación, y salvo excepciones, solo personas con educación básica
ingreso regular, y determinadas ocupaciones, se afilian, de ahí, su
carácter elitista.

En este lugar, describiremos la más regular de las ofrendas, y las
otras las iremos viendo conforme describimos el ritual.

La ofrenda de Okiyome (agradecimiento de purificación), se debe realizar todas las ocasiones en que la persona ingresa al local. Se supone que es voluntaria, pero en la práctica se vuelve obligatoria. Se maneja un mínimo de 1000 pesos y un máximo sin límite, sin embargo, como en todas las demás ofrendas, esta "debe reflejar el grado de agradecimiento de quien ofrenda", es una manera de "materializar" el agradecimiento. Aunque resulta paradójico, se insiste mucho en que lo que cuenta es el sentimiento del agradecimiento, aunque en realidad, lo que se toma en cuenta es que los agremiados realicen "su agradecimiento". Como ya dijimos, después de anotarse en la libreta, escribimos el nombre en un pequeño papel blanco que se deposita junto con un billete nuevo (que ha sido cambiado por el que nosotros entregamos) dentro de un sobre blanco que será depositado en la caja de las ofrendas. El hecho de que sea un billete nuevo es algo semejante al asunto de lavarse manos y boca, es decir, que exista pulcritud y limpieza en los contactos con lo divino. No sabemos exactamente a que se deba que, además de anotarse en la libreta, se anote el nombre dentro del sobre. Esto puede responder a dos razones: facilitar un registro de aportaciones individuales, y/o inducir al que aporta la sensación de que es vigilado, tanto por los administradores del dinero como por la divinidad, quien tomará en cuenta su generosidad. Las implicaciones psico-sociales de este método son obvias. Aún en el caso de los kumites que van a los locales a hacer "servicio divino", es decir, pasar ahí determinado tiempo transmitiendo la luz al prójimo, tiempo y esfuerzo que no es remunerado, están en la obligación de dar su ofrenda de okiyome, aunque ellos mismos no reciban purificación por falta de tiempo.

Omairi.

El "saludo a Dios", tiene la siguiente significación:

-izquierdo sobre derecho

Para cualquier asunto sagrado, se debe dar prioridad a lo izquierdo con respecto a lo derecho, debido a que lo izquierdo repre

senta lo espiritual y lo derecho lo material; lo cual tiene también que ver con la ley de "espíritu principal- mente obedece- cuerpo -³ depende". Al dar y recibir purificación se debe colocar el dedo gordo izquierdo de piés y manos, sobre el derecho, ya que la purificación vá más enfocada al aspecto espiritual que al material. Además, es una forma de protegerse, en el caso de que exista manifestación espiritual del espíritu posesor. De igual manera, para que las palmas sean más sonoras, se levanta un poco la mano izquierda con respecto a la derecha, por las razones referidas.

-Dos reverencias.

Incluída la noción de respeto y humildad, realizar dos reverencias significa unificar a Dios y al ser Humano. La primera reverencia se refiere a Dios y la segunda al humano. A través de la transmisión de la luz, dicha unificación adquiere su máxima expresión.

-Tres palmas.

Las palmas han sido características del Shintoísmo japonés. En Mahikari se retoman pero cambia su número a consecuencia de "un cambio en la voluntad celestial". Dar tres palmas significa básicamente, sintonizar o unir los tres principales mundos: astral, divino y físico: "el número tres es el número espiritual que manifiesta la base de cumplir, concluir o formar y enseña el principio de la trinidad (espíritu-mente-cuerpo). La trinidad siempre debe estar unida, de lo contrario, el fenómeno materializado de todas las cosas del cielo y de la tierra no podrá ser perfeccionado".

-Reverencia y oración

Aunque la oración que se hace en este punto es al juicio de cada quien, su significación ritualística es "ser útil a Dios en este mundo y cambiar el soonen", además de la clásica connotación de respeto. En esta, como en las otras reverencias profundas, las palmas de las manos van hacia arriba, lo que significa "mostrar a Dios nuestro corazón abierto, no tener nada que esconder a Dios Padre". Tocar el piso con las palmas de las manos, durante el Omairi,

es una falta de respeto (aunque es bien visto que se toque el suelo con el anverso de las manos).

- 4 palmadas

Tienen que ver con los cuatro puntos cardinales y con la expansión del movimiento hacia los mismos: "cuatro pilares, unir firmemente significa que tiene fuerza motriz para expandirse a la cuarta dimensión. Uniendo firmemente esa substancia, el número cuatro se expande en seguida". La revelación de Dios al fundador dice: "tienes que expandir esta enseñanza por todo el mundo, por eso es que debes dar las 4 palmadas siguientes".

- Reverencia y oración al Dios Izunome

El Dios Izunome es el encargado del aspecto material y el segundo en la jerarquía divina de Mahikari, por lo que es objeto de veneración. Los no kumites, en este punto, pueden hacer solo una reverencia girando levemente a la derecha en el Dojo, o a la izquierda en Pachuca (esta diferencia se dá por la disposición de cada local, dependiendo donde se encuentren la entrada, pasillos y baño. En el Dojo, la entrada es del lado izquierdo, y la imagen de Izunome se encuentra del lado derecho. En Pachuca, el baño se encuentra a la derecha del altar, y las reverencias a Izunome -ya que no hay imagen-, se hacen hacia la izquierda), en señal de respeto, y los kumites, generalmente acompañan la reverencia de una oración mental o en voz baja.

-Saludo

Después de la última inclinación, se camina al final del tapete central, se vuelve al altar, se hace una reverencia final y se camina lateralmente a la izquierda, se hinca y se dice en voz alta "buenos días/tardes para todos". Este saludo se hace a las personas presentes, y en caso de que no las haya, también se hace, pues se dirige el saludo al mundo espiritual; se hace después de haber realizado el omairi ya que primero "se debe saludar a Dios", y en segundo término a los demás. Aunque el ritual establece hacer primero

el omairi, en la práctica, cuando la persona llega al local, saluda a las personas con quienes se cruza, aunque procurando hacerlo en voz baja.

Purificación

Durante la purificación se repiten casi los mismos pasos del omairi que ya explicamos, pero se hacen a espaldas y al unísono - del kumite del que se vá a recibir purificación. Estos son: sentados en los talones, izquierdos sobre derechos, dos reverencias, - tres palmeadas, reverencia y oración en la que ambos piden permiso para que se realice la purificación. El siguiente paso es decir - frente a frente, al tiempo que se hace una reverencia: "permitame recibir purificación" y "permitame darle purificación". Esto, más que un aspecto religioso, es un formulismo que denota el énfasis - que tanto en Japón como en la doctrina Mahikari se pone a la cortesía en el trato mutuo. Hablando de trato, a diferencia de muchos - movimientos religiosos que utilizan la palabra hermana o hermano - para referirse a los miembros de la misma secta, en Mahikari se utiliza el "señor", "señora", "señorita", o "Ingeniero....", "Doctora..." etc., lenguaje que quiere parecer más respetuoso y más moderno. Se utiliza aún cuando se trate de familiares o amigos.

-cojines.

Es sabido que en oriente no se utilizan sillas ni camas como en Occidente. Los cojines son otro elemento laico de cultura japonesa. El hecho de que la abertura de las fundas no deba dar hacia el altar, es señal de respeto. Lo mismo pasa con las piernas al estar sentado en posición normal. Nunca deben apuntar al frente.

-ojos cerrados.

Antes de recibir purificación en la frente (punto 8), se deben cerrar los ojos y se deben mantener así durante 10 minutos, al cabo de los cuales se abriran lentamente. La razón de ello es para - recibir mejor la energía y esta no se disipe al abrir bruscamente-

los ojos. Además se supone que durante ese lapso puede haber manifestaciones espirituales que podrían perturbar al que recibe si es te no se encuentra concentrado y con los ojos cerrados.

-Amatsu Norigoto

Una vez que la persona que va a recibir la purificación tiene los ojos cerrados, las palmas juntas a la altura del pecho, dedos izquierdos sobre derechos, el kumite da tres palmadas sonoras que tienen la misma significación que ya explicamos. Se supone que al dar las tres palmadas empieza a penetrar la luz por la espalda del kumite. Acto seguido, entons en voz alta, y de corrido, la oración Amatsu, la cual es la primer oración aprendida por todo kumite, que se rezada al comienzo y al final de cada ritual y en muchos momentos de la vida cotidiana. Es la oración característica y más importante de Mahikari, y "la más conciza que se le puede ofrecer a Dios". Debe ser siempre rezada (previamente aprendida) en Japonés, ya que "es un acuerdo entre Dios y el Gran Maestro". Dice así:

GOKUBI YISSO GUENGUEN SHIKAI TAKA AMA JARANI KAMU TAMAJI MOBIDEMASU
KAMUROGUI KAMUROMI NO MICHIKARA MOCHITE BANSEI TO JITO NO MIOYA KAMU
AMATSUSU NO MAHIKARI OOMIKARI JARAJIDO NO OOHANUTACHI MORO MORO
NO SAKAGOTO TAMAJI NO TSUTSUNI KICARROBA MAHIKARI MOTE JARAJI KIYO-
ME MISOGUI TAMARITE KAMINO KONO CHIKARA YOI IGABRASE TAMAE TO MOOSU -
KOTO NO YOSHIO KASHIKOMI KASHIKOMI NO MAOSU MIOYA MOTOSU MAHIKARI
OOMIKARI MANORI TAMAE SAKI JAI TAMAE KANUMAGARA TAMAJI OUIJAINASE.

La traducción literal en español es:

"En el mundo de partículas divinas excesivamente pequeñas y realmente existente, o sea, en el alto plano del Cielo (donde está el Gobierno de Dios en el mundo del Reyno Divino), el gran alma y espíritu divino de Dios, resplandecen firmemente en llamas y con el bi vino Foder, uniendo la esencia de fuego y la esencia de agua, Gran Dios Su de Mahikari, Luz Verdadera que gobierna el Cielo y es el - Divino Padre de todos los seres humanos y demás seres vivientes del universo; y Dioses que están a cargo de la limpieza espiritual. For

todas las cosas que están en contra Divina, marchitándose aún más y que han perdido la esencia del fuego de nuestra alma y espíritu, por favor, permítenos pedir este deseo con humildad, sinceramente de corazón y con mucha reverencia: "Que abran nuestro espíritu positivo, dando la esencia de fuego y borren las impurezas de nuestro espíritu; por medio de Mahikari, Luz Verdadera y permítenos revivir el poder como Hijos de Dios". "Gran Padre Original Dios SU de Mahikari, Luz Verdadera, concédenos tu protección y tu felicidad. - Gloria a Dios Su y a nuestra alma de Hijos de Dios, eternamente, - así como en la Era Teocrática".

Cuando termina la oración, el kumite impone la mano a la frente, con la palma abierta, durante 10 minutos (en la frente se aloja el espíritu principal), a unos 30 cms. No debe mantenerse fuerza en el brazo, solo la necesaria para mantenerlo arriba. "Debe mantener el sonnen de que está transmitiendo la luz divina. No debe hacer intervenir el ego ni el orgullo, ya que quien realiza la purificación es Dios".

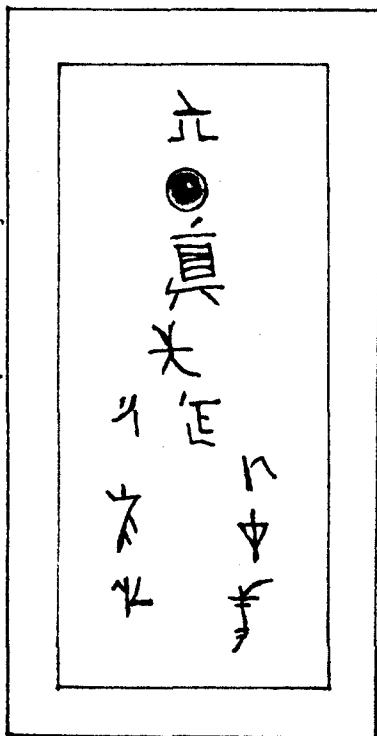
- Oshizumari

Después de los 10 minutos, el kumite realizará "el arte" de Oshizumari. Este Kotodama (espíritu de la palabra. Palabra que tiene vibraciones que invocan ciertas fuerzas espirituales) tiene la capacidad de calmar al espíritu que puede estar excitado al haber recibido la luz. El Kumite junta las palmas de las manos y pide a Dios que pueda aplicar el Oshizumari. Con las manos arriba de la cabeza, y viendo al piso, baja las manos en forma de pirámide al tiempo que pronuncia el kotodama, tres veces, fuerte y sonoro. Pide que la persona abra lentamente los ojos, le pregunta si está mareado; si lo está, lo vuelve a aplicar, hasta que la persona esté bien.

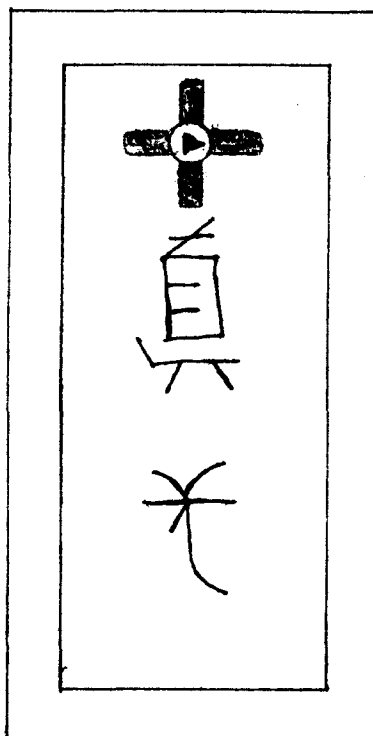
Goshintai

Así como el Cristo crucificado es el símbolo mayor de la cristiandad en el mundo, Goshintai es el símbolo principal de la congregación Mahikari. Se trata del objeto físico concreto que representa la esencia de la divinidad. Es el objeto principal de veneración y respeto, que llega a adquirir al mismo tiempo una personalidad divina y terrestre. En la conciencia de los adeptos, es la máxima-representación de Dios. En ceremonias y rituales, en el que el cuadro es trasladado de lugar, se le da un trato que recuerda al que los ejércitos tributaban al emperador (en muchas ocasiones, se puede observar en los congregados, sobre todo en los miembros de Mahikari Tai, una disciplina muy parecida a la militar). Por ejemplo, los Yuncamboos (encargado del local), tienen instrucciones de que - en caso de terremoto o incendio, antes que nada deben poner a salvo el cuadro sagrado. Si dentro del Dojo, alguien necesita subir a un nivel superior al del cuadro, antes debe pedir permiso y perdón ante el mismo. De hecho, la arquitectura del Dojo (que es provisional), tiene en cuenta este detalle. El área de purificación y el altar están en la planta alta.

Nombre completo
No puede estar
abajo -
del nivel de
la cabeza.

M I N A

M A H I K A R I

Chón (punto
de ligazón
espiritual
con Dios)

Preparado en Japón personalmente por la gran maestra, es distribuido a los distintos locales de Mahikari en el mundo que cumplen con ciertos requisitos. Algunos hogares en Japón también lo tienen. Se trata de un cuadro de madera de unos 40 cm. de alto por 25 de ancho que tiene en la parte superior central la cruz doble que representa la conciliación de la esencia de fuego y agua, en cuyo centro (Chón) se da la ligazón espiritual. Se dice que en ceremonias, seminarios etc., Dios envía grandes cantidades de luz divina através del cuadro. Mahikari recomienda a los agremiados asistir al Dojo lo más - que puedan a recibir la luz directa del cuadro sagrado (y de paso depositar ofrendas).

Altar

El cuadro sagrado se encuentra en el centro del Altar, el cual generalmente es de madera. En la página reproducimos el altar - del Dojo de la Cd. de México, el cual no es exactamente igual que el de Pachuca, aunque ambos tienen un estilo típicamente Japonés. El altar de Pachuca no tiene imagen del Dios Izunome (por lo que - preferimos reproducir el del Dojo), pero el ritual se hace como si la tuviera.

Seminarios

Como en todas las formas religiosas, Mahikari cuenta con un proceso de formación que prepara a los miembros activos. Esta iniciación, o rito de pasaje, en el cual se da el cambio de status de profano a kumite, y se adquieren nuevas capacidades y obligaciones, es la culminación del proceso de expansión del movimiento. Tomar el seminario básico de Mahikari, implica un cambio profundo en la relación entre el individuo y el N.F.R. Mientras se asiste en calidad de simpatizante, la única obligación es dar ofrenda de okyome y recibir la purificación (cumpliendo con el ritual correspondiente). Cuando ya se ha tomado el seminario y se adquiere el status

de kumite, se contrae el compromiso de asistir con más continuidad al Dojo y permanecer más tiempo en él, dando "servicio divino", que viene a ser, a fin de cuentas, la única manera de superar estados de vida adversos. Ya no se vá comodamente a recibir. Antes tiene - que "dar" lo más posible. Ya no es una fracción de hora, sino varias horas, varios días a la semana, aunque no hay una cantidad - prefijada u obligatoria de horas, constantemente se recibe la sugerencia de "esforzarse en el servicio divino".

Además, se contrae la obligación de dar más ofrendas. La primera - de ellas es la ofrenda para seminario, que en octubre de 1989 fué de 225 mil pesos. Resulta cara y difícil de dar a las personas que se encuentran en una situación económica y de salud precaria (que resultan ser aquellas personas que más tienden a afiliarse, es decir, las que tienen en crisis su universo de significados). Se argumenta que dicha ofrenda es cara debido a que trae del Japón el - "omitama". Igualmente analizaremos después las ofrendas (obligaciones en dinero) que la persona debe realizar ya como kumite.

Para integrarse totalmente a la congregación Mahikari, hay que tomar tres seminarios: el básico, el intermedio y el superior. El seminario básico se realiza bimestralmente en el Dojo de la Cd. de México con un mínimo de 50 personas, y anualmente en los principales locales del interior del país. Los requisitos para poder tomar el seminario básico son:

- tener mínimo 10 purificaciones
- mínimo 12 años de edad
- haber realizado anticipo
- haber cubierto la ofrenda total un día antes del seminario
- ser entrevistado por un orientador y ser aceptado
- participar en una plática
- haber leído el libro "Mahikari Responde"

El seminario intermedio lo realizan aquellos kumites que desean adentrarse más a las actividades de la congregación. Es impartido una vez al año en el Dojo de la Cd. de México y al realizarse, - aumentan las obligaciones y compromisos, así como el monto de las

ofrendas que se deben realizar. También la enseñanza que se da en el seminario intermedio es más profunda y esotérica que la que se da en el seminario básico. Es impartido por un orientador del sector correspondiente (en el caso de México, el sector 10 de América Latina con sede en Sao Paulo Brasil). Los requisitos que deben cubrir los aspirantes son:

- tener un año como kumite de seminario básico
- haber escuchado 2 veces como mínimo el seminario básico, los tres días íntegros
- tener más de 3 encaminados al seminario básico
- participación voluntaria a las pláticas
- Participación voluntaria en las actividades de grupos zonales
- estar realizando servicios día a día y tener sentimiento fuerte de realizar servicio a Dios
- entonar correctamente la oración Amatsu
- entonar correctamente la oración Izunome Ookunitama Ookuninushi
- realizar una ofrenda de agradecimiento de 200 US (en dólares americanos, no en pesos).

Finalmente, el seminario superior que prepara a la jerarquía religiosa de Mahikari, es impartido periódicamente en la Ciudad de Takayama en Japón, por la líder mundial del movimiento. Este seminario tiene la finalidad de preparar los cuadros dirigentes de Mahikari en el mundo. Al existir prerrequisitos que cumplir (seminario básico e intermedio) constituye la garantía de que las funciones de dirección y administración se delegan a personas de absoluta confianza y probada obediencia. Como ya dijimos, los gastos de traslado y permanencia en Japón corren por cuenta del interesado, por lo que su carácter elitista resulta obvio. A continuación describiremos brevemente el desarrollo del seminario básico.

Una vez que el aspirante se decide a tomar el seminario básico tiene que cumplir con los requisitos antes señalados, entregar un anticipo mínimo de 30 mil pesos y asistir regularmente al Dojo a tomar purificaciones. Se le entrega una tarjeta amarilla en la cual se van registrando las purificaciones, fecha, nombre y firma de quien la dió. (algo que notamos y que resulta interesante, es un aspecto del proselitismo que se asemeja al estilo comercial. Al fi

nal de la lista de los requisitos dice "el que no reuna todos los requisitos, no podrá tomar el seminario y quedará postulado al siguiente". Esto crea la idea de que el seminario tiene mucha demanda y poca oferta y que tomarlo resulta un privilegio. Sin embargo, en la realidad, no se toma mucho en cuenta si la persona cumplió los requisitos. Todos los aspirantes hacen el seminario. La congregación busca, en un especie de ardid publicitario, incorporar la mayor cantidad de gente al movimiento).

El seminario se realiza bimestralmente en el Dojo (sede nacional) con tres días de duración -viernes sábado y domingo-, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con una hora para la comida y descanso. La gente de provincia tiene que reservar un hotel o quedarse con familiares. El primer día, al llegar al Dojo, nos encontramos a la entrada una mesa con la lista de inscritos y dos personas entregando gafetes. Primera pregunta: "ya dió su ofrenda total?.....". Al entrar al registro, se le pide a la persona que haga su ofrenda de Otamaguchi. En este punto, haremos un paréntesis para explicar en qué consiste dicha ofrenda.

- Otamaguchi

La ofrenda de Otamaguchi, es de 5 mil pesos como mínimo. En los tres días que dura el seminario, se debe realizar diariamente. También se realiza todos los días de ceremonia mensual, y en todas las demás ceremonias de la congregación. Se debe colocar billetes nuevos en un sobre blanco que dicke Otamaguchi y se introduce en la caja de las ofrendas junto con la de okiyome, antes de hacer el omairi. La ofrenda de Otamaguchi, según Mahikari, sirve para mejorar las condiciones económicas del que ofrenda. Entre mayor sea la cantidad que se ofrenda, mayor será el beneficio económico que se obtenga. Ellos lo explican así: "Una de las maneras de pedir perdón es ofreciendo el Otamaguchi, deseando ser útiles a Dios. El hombre, deseando su prosperidad provocó sufrimientos a los demás, hizo llorar, mató, provocó la enfermedad e hizo caer a otros en el abismo de la miseria. De esta manera dejó los bienes malhabidos a los descendientes permitiéndoles prosperar en el trabajo. Poseyendo este-

nublamiento espiritual financiero, es perseguido por los procesos de limpieza de tipo económico y de desgracia. Esta ofrenda de Otamaguchi es uno de los medios secretos para eliminar el Karma financiero provocando un movimiento engranado espiritualmente por Dios".

Regresando al desarrollo del seminario, después de anotarse y hacer las ofrendas correspondientes, uno sube a la planta alta, al área de purificación, donde se imparte el seminario. El ambiente físico es limpio y agradable. Todo está alfombrado, hay mesas y sillas nuevas. Al frente está el altar. Hay fotografías, diagramas, pinturas, adornos, avisos, etc., en las paredes del Dojo. Se combinan elementos de la tradición cultural japonesa con aspectos religiosos y modernistas como música ambiental clásica, aparatos de video, etc. Una voz al micrófono dá los avisos: descansos a las 11 am, 15 minutos, regresar puntuales a sus lugares. 50 minutos para la comida y 10 minutos para ir al baño (una hora) a las 13 hrs. Se nos entrega un libro de oraciones y un libro de texto. Se nos pide no dejar los libros en las sillas (lugar sucio).

Cuando las 52 personas estamos en nuestros lugares, en silencio, una voz anuncia a Minoru Kuratate -Dojocho-, quien es el presidente del Sho Dojo de México (el rango más alto de Mahikari en México) y quien impartirá el seminario. Entra al salón, se le recibe con un aplauso. Realiza el Omairi y comienza la platica en Japonés, que es traducida al español por Tano Doshi (también japonés). ".....la unica persona que puede dar el seminario y entregar el o-mitama es la gran maestra, pero como está muy ocupada, encarga o dá permiso a Dojocho para dar el seminario.....no masticar chicles, -no bufandas o abrigos en la zona de purificación. No lentes oscuros, no gorras. Se puede anotar todo. No se puede grabar ni tomar fotos. Los horarios son estrictos. Apuntar dudas para discutir las al final (lo cual nunca se realizó)....despierten a sus vecinos -de silla que vean dormidos....Todos los seminarios van numerados. Este es el seminario 1022 del sector 10 de América Latina en 15 años..." Dojocho empieza comentando como surge Mahikari en México.

"A la fecha somos alrededor de 14 mil miembros de Mahikari. Hay 10 centros oficiales de purificación en el interior del país y otros - 25 no oficiales". También comenta sobre el inicio en Japón: "Este arte lo inició en Japón Kotama Okada. Nosotros lo llamaremos "Sukuinushisama" (el gran salvador).... La denominación correcta es - "Sukyo Mahikari" (sukyo: origen, base).....En Mahikari hay muchos sacerdotes que han recibido el seminario. En Japón, en los templos budistas se realiza la imposición de la mano, y de la misma forma los judíos. No hay que dejar la religión original al ingresar a Mahikari (Esta característica común a todo N. M. R., no se cumple en la práctica y solo sirve como un señuelo. Una vez que el aspirante realiza el seminario, es poco a poco inducido a incorporarse plenamente a las actividades de la congregación y a adoptar y realizar todo el complicado ritual, ajeno a su religión de origen. Yo creo que un 98% de las personas que se incorporan a Mahikari acaban dejando su religión de origen e incorporándose plenamente a la estructura de la congregación)....aunque sea sacerdote, no se deja la iglesia...comprenderán que es el mismo arte que practicó Jesús. El maestro Jesús de esta manera imponía la mano y transmitía las enseñanzas. En esta foto se vé -enseña un cromo de los que dan las iglesias-.....El propio Paulo VI dijo que se difundiera este arte por todo el mundo...."(?) (dudamos seriamente que la Iglesia católica este de acuerdo en eso. Sabemos que por el contrario, está muy preocupada y consternada por la explosión de estos fenómenos).

Se empiezan a desarrollar los temas del seminario que hemos visto en el capítulo anterior, y que iremos sistematizando a lo largo del trabajo. Insisten en que los seminaristas deben desechar los conocimientos anteriores y que sea Sunao (sumiso, obediente, sincero). Durante los primeros dos días se vierte la enseñanza y al final del día se recibe purificación de los miembros de Mahikari Tai.

Pasaremos a describir ahora la parte medular del sistema ritual -y en general de toda la estructura- de Mahikari, que se vé en el

tercer día del seminario, y que es con respecto al

Omitama

Junto con el cuadro Goshintai, el Omitama es el objeto/símbo-
lo más importante de Sukyo Mahikari. Se trata de un talismán que -
los kumites portan en el pecho y que actúa como una pequeña antena
parabólica, captando la luz divina del cosmos, concentrándola y per-
mitiendo que sea irradiada por la palma de la mano de quien porta-
el omitama. Se trata de un pequeño ovoide metálico hueco, color do-
rado, que tiene una bisagra del lado izquierdo -se parece a un por-
tarretrato- que lleva en su interior un papel con una Cruz Doble -
pintada (el kumite no puede abrir nunca el omitama, bajo pena de-
cometer un gran pecado). Es protegido con varias capas o envoltu-
ras de papel metálico, egapack y tela. Es objeto de los más gran-
des cuidados y atenciones, al grado de que "debemos cuidarlo y pro-
tegerlo aún a costa de nuestra propia vida". El omitama es entre-
gado el tercer día del seminario básico. Es el objeto en el que se
cristaliza la cosmovisión y alrededor del cual gira el ritual de -
Mahikari, y que caracteriza y diferencia a este Nuevo Movimiento -
Religioso de todos los demás que conocemos. Es preparado (como Go-
shintai) en Japón personalmente por la gran maestra y distribuido
a los países donde se está expandiendo Mahikari.

Como ya dijimos, portar un omitama debidamente, es un asunto
delicado y complicado que exige mucha atención al practicante. Vie-
ne a cambiar los esquemas tradicionales de la praxis religiosa e-
induce a nuevos hábitos y nuevas formas de practicar la religión.
"Es completamente diferente en su contenido a las diademas conoci-
das hasta el presente además de darnos la protección en cada momen-
to, es algo que nos permite también lograr la salvación de la vida
humana ya que ha llegado la época en la que es factible convertir-
en Jesús viviente a toda persona sin necesidad de práctica alguna,
creemos que es necesario manejarlo con cuidado más que a su propia
vida".

Sobre el manejo del Omitama

- Para tocar el Omitama, siempre se debe lavar las manos, enjuagar la boca y secar con toalla exclusiva (utilizando también un jabón-exclusivo).

- Sobre la mesa, colocar papel blanco o algo exclusivo, limpio y - purificado previamente para manejar el omitama sobre el mismo.

Cuidados para el manejo del omitama

Se debe traer puesto el Omitama desde el cuello todo el tiempo, incluso para dormirse, como también cuando tenga que ir al baño o - practicar algún deporte, con excepción de casos inevitables.

- No se debe equivocar el anverso y el reverso del Omitama. Siempre debe colocarse el Omitama de tal manera que la bisagra del mismo - esté hacia el lado izquierdo de la persona. Colocar en las bolsi--tas alguna marca para no equivocar el anverso y reverso y ponerse el Omitama de tal forma que la bolsita toque el lado sin marca, a la piel.

- No debe prestarse el Omitama a otros; debido a que las ondas espirituales están unidas a cada una de las personas, no se debe equi--vocar ni prestarse aún siendo familiares carnales.

- No debe mojarse en absoluto el Omitama (ya que es de esencia de--fuego). Con ese propósito, se debe envolver el Omitama unas 5 o 6 veces con egapac nuevo, de tal forma que no quede espacio de filtra--ción y asegurarse con Diurex nuevo, además se debe envolver o colo--car unas bolsitas tejidas y de tela para luego asegurarse en la ropa íntima superior. Además, para el momento de cambiar la ropa íntima, se debe tener cuidado suficiente con el Omitama, de tal manera que no vaya a ser hechado en ningún momento en la lavadora, o colocado sobre la cama o que venga a ser tocado en una parte inferior a la altura del ombligo del cuerpo. Es necesario tener cuidado de cam--biar al menos el egapac después de haber sudado mucho.

- Cuidados para que no caiga el Omitama

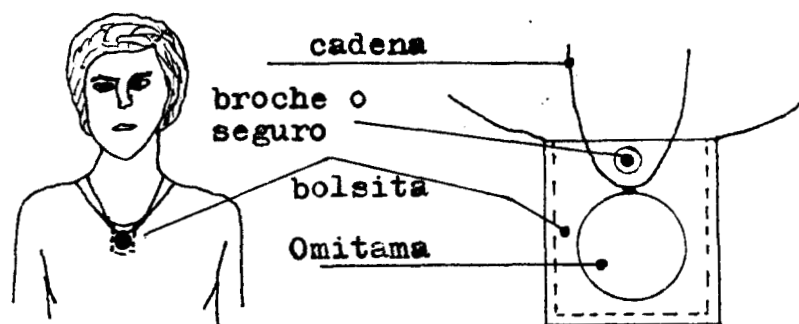
Por mucho que esté envuelto el Omitama en muchas bolsitas, en nin--

gún momento debe tocar directamente en los lugares donde se pisa - con los piés. Con ese propósito, como se ilustra en el dibujo, se debe colocar o confeccionar una bolsita en el interior de la ropa íntima de tal manera que el Omitama entre en ese bolsillo y asegurarse con un broche o seguro.

- Para el cambio de cadena, puede ser cambiada por otra, pero teniendo cuidado de que no llegue más abajo del ombligo, además de - que deberá ser nueva.

- Cuidados para el momento de quitar el Omitama. Solamente se debe quitar el Omitama para entrar a bañarse o para nadar. En el momento de quitar el -

Omitama, se debe tomar con una mano firmemente y con la otra mano quitar la cadena del cuello.

- Para guardarlo en el domicilio, se debe colocar un papel blanco limpio, purificado y colocar sobre el mismo la caja exclusiva de - Omitama, en un lugar que sobrepase la altura del ombligo. No se de be guardar en el baño ni en los pasillos.

- Para los casos en que tenga que ir a baños públicos, se debe dejar guardado el Omitama en el domicilio. En caso de haber olvidado quitarse el Omitama, debe regresar a dejarlo en casa.

- Para el caso en que se tenga que viajar lejos, ir a la playa, practicar un deporte muy brusco o ir al médico:

Preparar la cajita exclusiva para Omitama para colocarlo sobre una repisa alta, colocando un papel limpio y purificado previamente. No se debe colocar junto a cosas de valor o alajas. Los hombres pueden guardar el Omitama en el bolsillo interior del saco, cerciorándose de que el bolsillo esté limpio y envolverlo con un papel blanco y limpio colgando el saco en un gancho. Las mujeres deben purificar la bolsa de mano, colocar un papel blanco limpio y sobre él pueden

colocar la caja. Deben tener cuidado de que la bolsa de mano no to que el suelo o lugares sucios (ni en los lugares en que toquen los piés o donde puedan sentarse). Para cualquier caso debe cersiorar-se de que existan lugares seguros y limpios para guardar el Omitama, de otro modo, es conveniente dejarlo en casa.

- En caso de caerse el Omitama, sin importar la causa, en un lugar sucio, donde tocan los piés (aún teniendo la cadena al cuello), se trata de una advertencia, por lo que se debe comunicar inmediata--mente al Dojo, hay que "pedir la protección y el perdón a Dios a --través de Dojocho y acudir lo antes posible al Dojo para pedir la purificación del Omitama". Normalmente el Omitama no cae sin motivo. Las causas por las que se cae el Omitama son:

a) Presagio de una infelicidad especial o en sacrificio de uno mismo. b) Cuando se haya alejado de Dios en el aspecto del soonen, está por cortarse o se ha cortado la onda espiritual. c) Cuando exista algún error con respecto a Dios o los antepasados.

En los siguientes casos, también se considera como si hubiera caído el Omitama, por lo que se debe tener cuidado:

Cuando haya dejado el omitama puesto en la ropa interior y lo haya tirado a la cama, dentro del cesto de ropa sucia o en el suelo. Mientras está dormido se sale el Omitama de la ropa interior y llega a tocar la sábana o cobija. Si el Omitama llega a tocar el cuerpo por abajo del ombligo, etc.

Cuando llegue a caer, tocar mesas o bases donde no tocan los piés, deberán purificar el anverso y el reverso del Omitama aproximada--mente 3 minutos por lado, teniendolo colgado al cuello. Para personas que hayan dejado de usar el Omitama durante un tiempo prolongado, "por tener fuerte perturbación espiritual" y nuevamente quiera ponerselo, deberá acu_dir a pedir perdón y purificar el Omitama.

"Es muy importante que no se llegue a quitar el Omitama del cuello, pues últimamente son muy frecuentes los fenómenos de infelicidad --provenientes de la perturbación espiritual justamente cuando se es

tá sin el Omitama, por ello es muy importante que por ningún motivo se lo quite"

Para los casos de extravío, se haya mojado u olvidado el Omitama, - "significa que se ha cortado completamente el cordón espiritual, - debe arrepentirse profundamente. Es una prueba de que tenía un grave error con respecto al soonen de fé en Dios ya que es una falta muy vergonzosa ante él; a la vez que pedir sincero perdón, se debe reflexionar que es una demostración del enorme pecado que se tiene desde los antepasados o desde reencarnaciones anteriores, despertando en esa verdad, renovar el soonen de fé en Dios y tener resolución de levantarse realmente al servicio divino....."

Ofrenda de cordón espiritual

Una vez que sabemos en qué consiste el Omitama, su función y manejo, podemos ^{ver} lo concerniente a la ofrenda del cordón espiritual. Cuando recibimos el Omitama, establecemos através de él, un lazo o vínculo más estrecho con la divinidad. Ese lazo o cordón permite, através de la imposición de la mano, realizar milagros, obtener - protecciones y otros mil beneficios. Pero eso no es gratis. Debemos ofrendar (pagar) para demostrar el agradecimiento y evitar que el cordón se rompa. 17 mil pesos mensuales el kumite de seminario básico, y 21 mil para el de seminario intermedio. No sabemos cuanto paga -y si lo hace- el de seminario superior. Como quiera que sea, es necesario materializar nuestro agradecimiento, o de lo contrario todo puede derrumbarse:

"Esta ofrenda se realiza siempre por adelantado. Durante este mes ofrendar el mes siguiente. Cuando se atrasa más de tres meses, normalmente se solicita la purificación del Omitama porque puede ser que el cordón espiritual se haya roto o está debil. Es lo mínimo - que podemos hacer para ofrecer a Dios la sincera gratitud y retribución por ser enviada la luz divina a pesar de todo esto.

Por lo tanto, el olvidarse de esta ofrenda será una falta muy grande. Es importante tener el soonen de ofrendarlo cueste lo que cueste

te. Cuando la situación económica sea apremiante, justamente es el momento en que más debemos ofrendar para mantener la onda espiritual y recibir la protección de Dios....."

La manera de realizar la ofrenda es la siguiente. Después de tomar el seminario se nos abre un "expediente": Un sobre blanco, grande, tiene en el anverso el nombre de la persona y un listado mensual de 3 años, que se deberá ir llenando. Anotamos en el mes y año que corresponde la fecha en que ofrendamos y la cantidad. Depositamos el sobre en la caja de las ofrendas, en la forma en que ya hemos descrito. Hacemos lo mismo mes con mes. La siguiente ocasión que realizamos la ofrenda, vemos que sobre la anotación de la anterior, hay una R roja de "revisado".

No podemos seguir adelante sin resaltar tantas cosas que resultan sospechosas a ojos de cualquier criterio objetivo. A reserva de analizarlo con más detalle en las conclusiones, vemos que: ¿Es necesario que los administradores del dinero de las "ofrendas" revisen que depositemos la cantidad correcta? Como ellos lo plantean, ¿no se supone que es algo íntimo entre la persona y Dios, que está por encima de lo mundano/humano? ¿quien va a cortar el cordón en caso dado, ellos o Dios?

Con respecto al Omitama, es interesante ver como primero, a través de distintos medios se induce a la persona a "probar" Mahikari, ofreciendo ventajas que otras religiones no ofrecen: curas milagrosas, mejoramiento de las condiciones de vida, etc. Le dicen a la persona que no necesita dejar su religión. Es más, que Mahikari no es una religión, sino un arte. Que ellos podrán dar purificación en solo tres días, que es muy fácil. Cuando la persona, sin saber todo lo que conlleva hacer el seminario (hemos visto que mucha gente no sabía que después tendría que dar ofrendas -pagos-) lo hace, y se vé con el Omitama al cuello, se entera de que si se lo quita se condena. Si se atrasa en sus ofrendas o no las dá también. Si no cumple al pié de la letra todo lo que se le indica, "está manipulado por

espíritus poseedores negativos".

En la oficina del local de purificación de Pachuca, hay una cartulina que dice: ".....retrasarse en la ofrenda de cordón espiritual más de 3 meses significa que el cordón está muy débil o ya se ha cortado. Esto es una falta muy grave y muy vergonzosa. Si esto sucede, será presa nuevamente de la perturbación espiritual y los problemas que había superado volverán.....al grado de no poder ser salvado...."

¿Cómo es posible que obliguen a las personas más carentes de recursos a cumplir "por adelantado y a costa de lo que sea" con sus pagos, y de paso se les diga que si no lo hacen se van a ir al infierno?. En términos teológicos, ¿porqué se contradicen en su supuesta tolerancia, amplitud de puntos de vista, no oposición a otras religiones, etc., si finalmente caen en el sectarismo más obtuso al autoasignarse como la única representatividad válida de Dios en la tierra, (lo que curiosamente hacen la gran mayoría de las demás denominaciones, ^{religiosas} cada una con su propio mesías) anulando en la práctica cualquier otra alternativa "de salvación"?

Ceremonias

El primer domingo de cada mes, se realizan ceremonias en los principales centros de Mahikari en México. Son ceremoniales análogos a los de la misa dominical católica, presididos por la autoridad religiosa de cada centro, en los que el vínculo individuo/NMR se refuerza a través del ritual, el simbolismo y el adoctrinamiento. Además de sus propias características, existe un elemento que hace particularmente emotivo y proselitista el ceremonial de Mahikari, que es el testimonio personal de los miembros que "han sido sanados por la luz" (Campiche R., op. cit. p. 13) o han encontrado una nueva significación a su existencia.

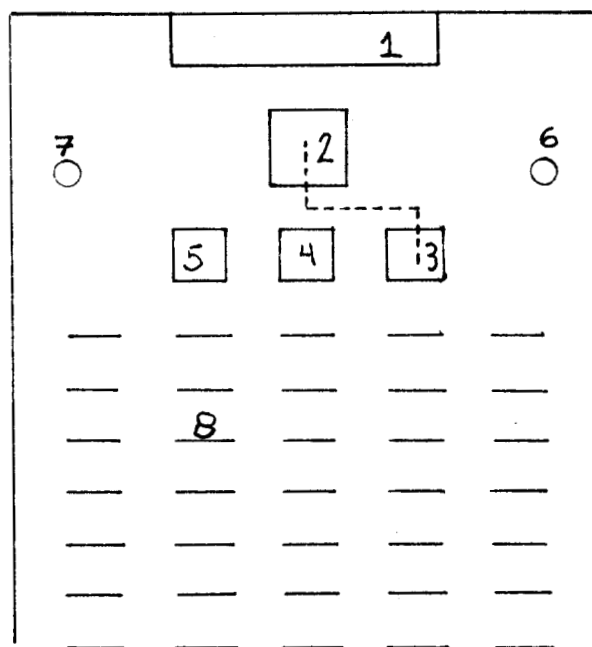
Estas ceremonias se realizan a partir de las 11 de la mañana, aunque muchas personas llegan antes para dar y recibir purificación. En días de ceremonia, los locales están más concurridos que de cos

tumbre, ya que se difunde la idea de que, si no puede uno asistir regularmente al Dojo, haga lo imposible por asistir al menos a las ceremonias, ya que "el baño de luz es más intenso" y "se estrecha la ligazón espiritual con Dios".

Los preparativos de la ceremonia se hacen desde días antes. - Se hace una lista de ofrenda material en la que voluntariamente ca da quien traé lo que se necesita: jabón, detergente, pino, servilletas, flores, dulces, fruta, verdura, arroz (este último es dispueto en sobres blancos pequeños que después son distribuidos) etc. Estos alimentos son colocados en el altar para que reciban la luz que se emana en la ceremonia. Al término de esta, son repartidos - entre los asistentes. También se escogen a las personas que par ticiparán en el ritual: un maestro de ceremonias, un guía de oración (sendatsu) de Amatsu, otro de la oración Izunome, y otro del - cántico miuta, así como a la persona que dé su testimonio o expe-- riencia. Todos ellos se preparan con anterioridad para realizar co rrectamente su papel. El altar, el cuadro y demás objetos sagrados son limpiados y preparados por el Renracrushocho, quien utiliza un tapaboca y una catavira (camisa especial blanca), así como o tros instrumentos (por ejemplo tijeras) exclusivos, previamente pu rificados. Hace omairi (pedir permiso) para cada uno de los actos preparativos de la ceremonia. Es asistido por dos personas, ya que una vez que tiene las manos limpias, utilizando jabón y toalla exclusiva, no puede tocar absolutamente nada que no sean los objetos sagrados que está preparando. Como vemos, resaltan el orden, la - pulcritud y el apego exacto a lo establecido en el ritual.

A las 11 en punto, se colocan las personas en filas horizonta les hacia el altar, en posición oriental. El maestro de ceremonias, vestido de traje (se recomienda a todos la mayor pulcritud y elegan cia) al micrófono pide a todos que cierran los ojos. Con fondo de música clásica, se dá lectura a la enseñanza divina, que es un extracto del libro Goseigen. Terminada esta, el Renracrushocho, Sr

Rogelio Piedras Vargas (que también es encargado del local de Alamos de la Cd. de México), hace el Omairi en el que pide permiso para llevar a cabo la ceremonia. Este Omairi se hace en la misma forma en que hemos señalado, sin embargo las palmadas y las reverencias las dan todos los presentes al mismo tiempo.

- 1.- altar
- 2.- cojín principal
- 3.- guía de amatsu
- 4.- " " Izunome
- 5.- " " Miuta
- 6.- Renracrushocho
- 7.- Micrófono
- 8.- personas

Después, el maestro de ceremonias dice: "a continuación, oración - Amatsu Norigoto. Orador guía, señor ....." Cuando la persona que ocupa el No. 3 escucha su nombre, tiene que hacer el siguiente ritual: manos en las ingles, ponerse de pié, salir con el pié derecho, detenerse, hacer una inclinación, caminar lateralmente a la izquierda (línea punteada) inclinado, frente al altar detenerse, hacer una inclinación contando mentalmente del uno al tres, enderezar el tronco, dar un paso con el pié derecho, hincarse sobre el cojín principal (2), hacer una venia con las manos en las ingles, colocar las manos en posición de oración, hacer dos reverencias profundas, alzar las manos, dar tres palmadas, hacer una reverencia y empezar ahí, a gritar (casi) la oración Amatsu, en japonés. Termina la oración en reverencia, levanta las manos, dá cuatro palmadas, hace una venia, se levanta, sale caminando hacia atrás con el pié izquierdo, hace una inclinación y cuenta hasta el tres, sale inclinado hacia la de-

recha, endereza, y camina hacia atrás con el pié izquierdo. Llega a su lugar y se coloca como estaba originalmente. Todos los movimientos deben ser precisos y pausados. En las reverencias y palmas es acompañado por los asistentes, así como en la entonación de la oración. Después, el maestro de ceremonias anuncia al guía de la oración Izunome. Se repite lo mismo básicamente. Posteriormente se entona el cántico miuta. Este es variable, pero siempre en Japonés. Se lee del libro de oraciones y se canta. Todos los cantos llevan la misma entonación y estructura melódica. Al terminarse, se lee la traducción al español. Se reparten hojas fotocopiadas con el canto correspondiente.

Después del cántico miuta, el renracrusocho hace omairi para agradecer la ceremonia, pues esta ha terminado formalmente. Las personas pueden abandonar la posición oriental y acomodarse como quieran siempre y cuando sus piés no den al altar. Aunque la parte ceremonial terminó (lo que sería enseñanza, amatsu, izunome y miuta), aún deben permanecer ahí. A continuación, el renracrusocho leerá un mensaje de enseñanza que la líder mundial difunde mensualmente desde el templo Suza en Takayama. Esta enseñanza versa sobre mil temas distintos, que como dijimos, refuerzan el vínculo entre el individuo y la congregación. Después de la lectura, el Sr. Piedras diserta sobre el mismo, analizándolo a su maneray haciéndolo más entendible a los oyentes. Posteriormente, pasa al micrófono (7) la persona que dirá su experiencia en Mahikari. Esta es escogida en función de su antigüedad, su fervor y su conversión. Más adelante dedicaremos un capítulo completo a analizar estos testimonios. Terminada la experiencia, se comparten algunos alimentos que estuvieron en el altar (dulces, pastel) y se reparten las bolsitas con el arroz. El sobre que lo contiene dice: "Este arroz ha recibido en especial la luz divina en el altar divino. Orando para que toda su familia pueda gozar de salud y paz, serviremos agregando este arroz al guisar". Con esto termina la ceremonia mensual. En caso de que esta coincida con algún aniversario, se festeja en especial con un

convivio al final de la misma que se realiza en el patio del local. En el segundo aniversario de Goshintai en Pachuca, en noviembre de 89, hubo comilón, música viva, cerveza y hasta una garrafa de pulque que disimuladamente pasaba de mano en mano. En el aniversario número 12 en México, hubo baile regional, artistas, etc.

Como ya hemos mencionado y visto, al igual que otros NMR de corte oriental, en Mahikari se dá mucha importancia al aspecto del ritual y en general a la práctica de nuevos y originales hábitos y costumbres que el converso debe realizar día con día. Dice Campiche (op. cit.): "son religiones de la experiencia. No se trata de aceptar su doctrina solamente, sino de practicarla".

Queremos terminar este capítulo haciendo énfasis en ello, para lo que transcribimos una "guía ideal" que el converso debería practicar todos los días. Dudamos que la mayoría haga todo lo que ahí dice. En fin, los miembros de Mahikari deben:

- 1.- Dar y recibir purificación todos los días
- 2.- Dar la purificación a no kumites, familiares, conocidos, amigos.
- 3.- Todos los días, purificar el mundo espiritual (hogar, trabajo, otros).
- 4.- Purificar todos los alimentos sin falta.
- 5.- Antes y después de tomar los alimentos practicar la oración de gratitud.
- 6.- Todos los días saludar a los antepasados en la mañana y en la noche.
- 7.- Todos los días asistir al Hojo.
- 8.- Todos los días repartir folletos
- 9.- Todos los días agradecer por todo
- 10.- Todos los días sin falta orar por el bien del prójimo
- 11.- Antes de dormir, acostarse con una gran sonrisa
- 12.- Todos los días, antes de acostarse, analizar el día si se ha esforzado
- 13.- Antes de dormir, y al despertar, agradecer en palabras practicando
- 14.- Todos los días sin falta, agradecer a sukuinushisama y a oshienushisama (omairi)
- 15.- Todos los días, sin falta, leer las enseñanzas divinas
- 16.- Sin falta, participar en la ceremonia mensual
- 16.- Sin falta, asistir a las pláticas
- 18.- Sin falta, en la mañana y en la noche, entonar la oración Amatsu
- 19.- Saludar a cualquier persona en forma clara y con vida
- 20.- Siempre sonriente, sin vanagloriarse.

- 21.- Jamás criticar, hablar mal u ofender al prójimo
- 22.- Practicar en forma Sunao y compenetrada: "sí, muchas gracias"
- 23.- Antes y después de utilizar el coche u objetos, sin falta agradecer.
- 24.- Todos los meses, al inicio o cuando recibe protección, realizar la ofrenda
- 25.- Realizar la ofrenda de ondas divinas todos los meses sin retraso.
- 26.- Tener cuidado en usar el Kotodama, no dañar el sentimiento de servicio.
- 27.- Demostrar en forma su omairi de gratitud, realizar las tres formas de servicio
- 28.- Participar voluntariamente en las actividades del Dojo
- 29.- Sin falta, todos los meses anotar la prédica mensual de oshie nushisama
- 30.- Participar como oyentes en el seminario básico etcétera.

CAPITULO IV

ASPECTO TERAPEUTICO

Hemos escogido el título "La curación mágica como forma de expansión religiosa: El Arte Mahikari en México" debido a que, como se indica, la curación, es decir, el aspecto terapeutico, es el eje fenomenológico a partir del cual exploramos al Nuevo Movimiento Religioso, combinando el estudio de religión y "medicina alternativa" (?) en un intento por demostrar que la combinación de ambos aspectos permiten comprender las formas de expansión del movimiento como un todo.

Los capitulos anteriores pretenden cubrir el aspecto monográfico/descriptivo para tener una idea clara y general del fenómeno que nos ocupa. A partir de aquí, y ya con dicha panorámica, iremos abordando la parte más interesante del tema que es todo lo relacionado a la salud, la manera de recobrarla y conservarla, según el punto de vista de Mahikari. En el siguiente capitulo, analizaremos casos concretos de curación, según las versiones de los propios conversos.

En una pared del centro de purificación de Pachuca, hay una cartulina que dice: "El Arte Mahikari no tiene como finalidad la curación de las enfermedades, pero sí la purificación de la trinidad espíritu-mente-cuerpo, permitiendo así la resurrección de la verdadera fuerza de hijos de Dios....." Podemos pensar que este mensaje está dirigido a conformar a muchas personas que obviamente no encuentran la solución a sus problemas de salud. Mucha gente que llega a Mahikari no lo hace buscando una alternativa religiosa, sino, en base a la propaganda que por distintos medios hace la misma congregación, una solución a sus problemas de salud.

Sin embargo, a pesar de que Mahikari "no tiene como finalidad la curación de las enfermedades", hemos observado que la mayor parte de lo que se hace, dice y divulga, tiene que ver con el aspecto terapeutico. Por ejemplo, en el seminario básico, que imparte Mino

ru Kuratate Dojocho (Dojocho, palabra japonesa, se compone de Dojo que es la sede de Mahikari en cada país, y cho que designa a la autoridad máxima de cada local, por lo cual, Kuratate viene siendo - la autoridad máxima de Mahikari en nuestro país), después de dar - la introducción al mismo, narra su propia experiencia:

"Al practicar nosotros, sin darnos cuenta, vamos recuperando la sa lud. Yo hace 20 años tenía muchos problemas con los riñones. La per sona que nunca ha tenido enfermedad de los riñones no comprende, - pero el enfermo sufre, se cansa y muere. Cuando conocí Mahikari, yo estaba en el hospital. De 6 personas que habíamos en mi cuarto, - dos murieron. Eran mas jóvenes que yo. Me preguntaba ¿yo también - voy a morir?. Me daba miedo. Como era muy joven, no quería morir. Al tiempo que me preocupaba, pensaba ¿no tengo curación sin la me- dicina?. Deseando sanar, había probado con alimentación natural, - yoga, etc. Había una agrupación donde tocaban con la mano directa- mente el cuerpo de la persona e ingresé. Sin embargo nada de esto funcionaba. Cuando entré a Mahikari era piel y hueso, medio muerto. Me orientaron para recibir el seminario y me esforzé en dar y reci- bir purificación. Sin darme cuenta, fuí recuperando mi salud, el - cuerpo cada vez estaba mejor. Es algo que uno no puede explicar con palabras, hay que sentirlo en carne propia. Hoy estoy en plena sa- lud. La salud nuestra y la salud del médico es distinta. Nosotros no nos restringimos a las explicaciones médicas. Yo antes de enfer- marme, practicaba el Karate. Yo pensaba: hasta que pueda volver a practicar karate, habré recuperado mi salud. Después de un año ya- podía practicar. También subir a los montes. Cuando recuperé mi sa lud, tuve la confianza y la seguridad de esta práctica. Aquí en Me xico, subo a las pirámides como si nada. Cuando salí de Japón, me- dediqué a propagar este arte.....en los ultimos 20 años, no he consumido ningún tipo de medicamento...."

En la experiencia de Dojocho, se conjugan algunos de los más- importantes factores que son constantes en la mayor parte de las -

otras experiencias, y que forman un modelo general del ingreso y -
permanencia en la congregación. Además, muestra de manera sencilla
cómo se dá el mecanismo de adhesión, que culmina casi siempre en -
la plena incorporación al alcanzarse un estado de salud cualitati-
vamente superior: "cuando recuperé mi salud, tuve la confianza y -
la seguridad de esta práctica". En el caso de Dojocho, el modelo es:

- Antes de Mahikari, un estado de salud precario
- El cual existe paralelo a una búsqueda de otras alternativas, al
no funcionar la medicina oficial; las cuales, tampoco satisfacen
a la persona: alimentación natural, yoga, etc.
- Al primer contacto con Mahikari, se le orienta a tomar el semina
rio Básico y entregarse a la práctica de transmisión de la luz.
- Gradualmente, la persona va observando una mejoría en su salud.
- Se dá una relación muy peculiar entre la práctica de Mahikari y-
la praxis de la medicina oficial, en la que esta ultima es casi-
totalmente rechazada.
- Al alcanzarse un estado ideal, se cristaliza la adhesión, con--
virtiendose el individuo, en un elemento que a su vez fomentará
la expansión.

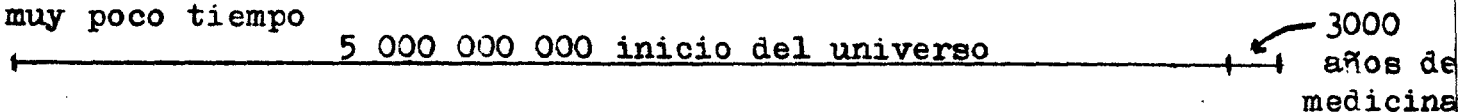
En el capítulo siguiente veremos más casos en los cuales el -
modelo anterior se repite, ajustandose a las particularidades de -
cada cual. A continuación, veremos como encara la congregación Ma-
hikari a la salud, a la medicina oficial, y a otras alternativas -
terapéuticas.

A través de los distintos medios de difusión, incluido el semi
nario básico, se manejan las siguientes ideas, las cuales hemos or
denado y organizado de manera de hacerlas más claras y concretas:

¿Porqué, si la medicina avanza junto con la civilización exis
ten tantas enfermedades, antiguas y nuevas, muchas de ellas incura
bles? ¿Porqué la gente presenta actualmente con más frecuencia, y
a más temprana edad, problemas de diabetes, infartos, presión alta,
cáncer, etc?

Actualmente casi nadie muere feliz, de forma natural. De repente - caemos en un abismo. Cómo han muerto las personas que conocimos ¿sanos, de vejez, santos?. Mucha gente piensa que es normal morir enfermo, pero no es así. Sin embargo, casi nadie hay que no muera por problemas de salud. Si el médico no dice: "fulano murió por tal enfermedad" no está muerto. Muerte es casi sinónimo de sufrimiento. No debe ser así.

Con los medicamentos que se toman no desaparecen las enfermedades. Por el contrario, se producen otras más peligrosas. Se intoxica el organismo y enferma más. El hombre actual no es más sano que el hombre primitivo. La medicina moderna no ha acabado con las enfermedades. No es correcto pensar que si no tomamos medicamento no vamos a sanar. La salud no tiene nada que ver con los medicamentos. Somos manipulados por la publicidad y los intereses mercantilistas. El medicamento no dá la salud. Además, la medicina solo tiene 3 mil años de antigüedad. Comparada con la historia de la humanidad es - muy poco tiempo

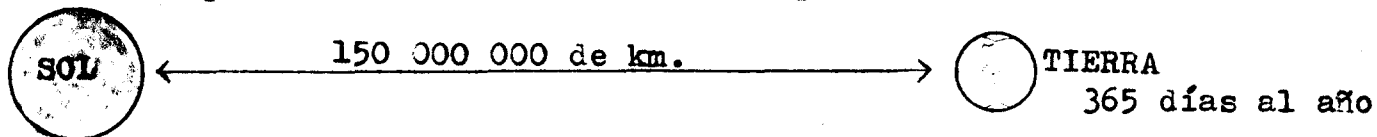

De las tres condiciones para lograr la felicidad, la principal es tener la completa y plena salud. El dinero sin la salud no dá la felicidad. La enfermedad de un solo miembro de la familia afecta a todos los demás. ¿Cómo lograr una perfecta salud?

Si tengo un dolor de cabeza voy a la farmacia, me tomo una pastilla y se me quita el dolor; ¿porqué? porque la pastilla adormece. Después el medicamento pierde su efecto y regresa el dolor, pero ya - la pastilla me intoxicó por sus componentes químicos, además de provocarme problemas gástricos. La medicina actual es una ilusión. En realidad no cura. No se cura el origen. Solo se adormecen los - nervios. Conforme tomamos medicinas, nos vamos intoxicando. El cuerpo de una persona que ha tomado mucha medicina es muy duro. Yo, (dojocho) tomaba gran cantidad de medicamentos y mi zona renal estaba muy dura. Mi esposa comentó que se me ablandó conforme recibía pu-

rificación. El principio de salud nuestro es quitar el problema de la raíz, ablandando el cuerpo de la persona.

El universo siempre está en completa salud. Desde que Dios creó los planetas, la tierra gira alrededor del sol. No hay problemas de salud. Sin ningún desorden. La tierra no ha girado nunca 400 días en

lugar de 365 por estar más cansada. Nunca se aleja del sol. Mantiene siempre su distancia. Gira y se mueve sin usar motor. Si se alejara unos kilómetros, probablemente nos congelaríamos, y al contrario, si se acercara, nos quemaríamos.

Los animales libres, las plantas del bosque son sanos. Mientras el hombre no meta la mano, los animales viven en completa salud. El perro o el gato, si comen comida humana (latas) se enferman, ya que el alimento humano es tóxico. La salud se conserva solo si se observan cabalmente las leyes de la naturaleza y se es sumiso y obediente, sencillo como los animales del campo.

El cuerpo del ser humano se endurece, se va ensuciando la sangre y se va acumulando la suciedad en el interior del cuerpo. Por ejemplo la carne, si se compra dura, es más dañina.

Toxinas en la alimentación

Se consumen muchos químicos actualmente. Según científicos, - introducimos 80 variedades de químicos al día a nuestro organismo. El pan industrializado dura mucho porque tiene conservadores. Todos los colorantes, aromatizantes, endulcificantes, saborizantes, conservadores, etc., son toxinas. La sal pura, sin química, tiene un color oscuro; también el azúcar. Uno debe prepararse su propia mermelada. La cocacola es un destapacaños. Todo alimento industrializado es tóxico. En Mahikari tenemos el proyecto de adquirir un terreno y cosechar nuestra propia comida. Debemos procurar evitar la comida industrializada.

ENVENENAMIENTO DE LA POBLACION

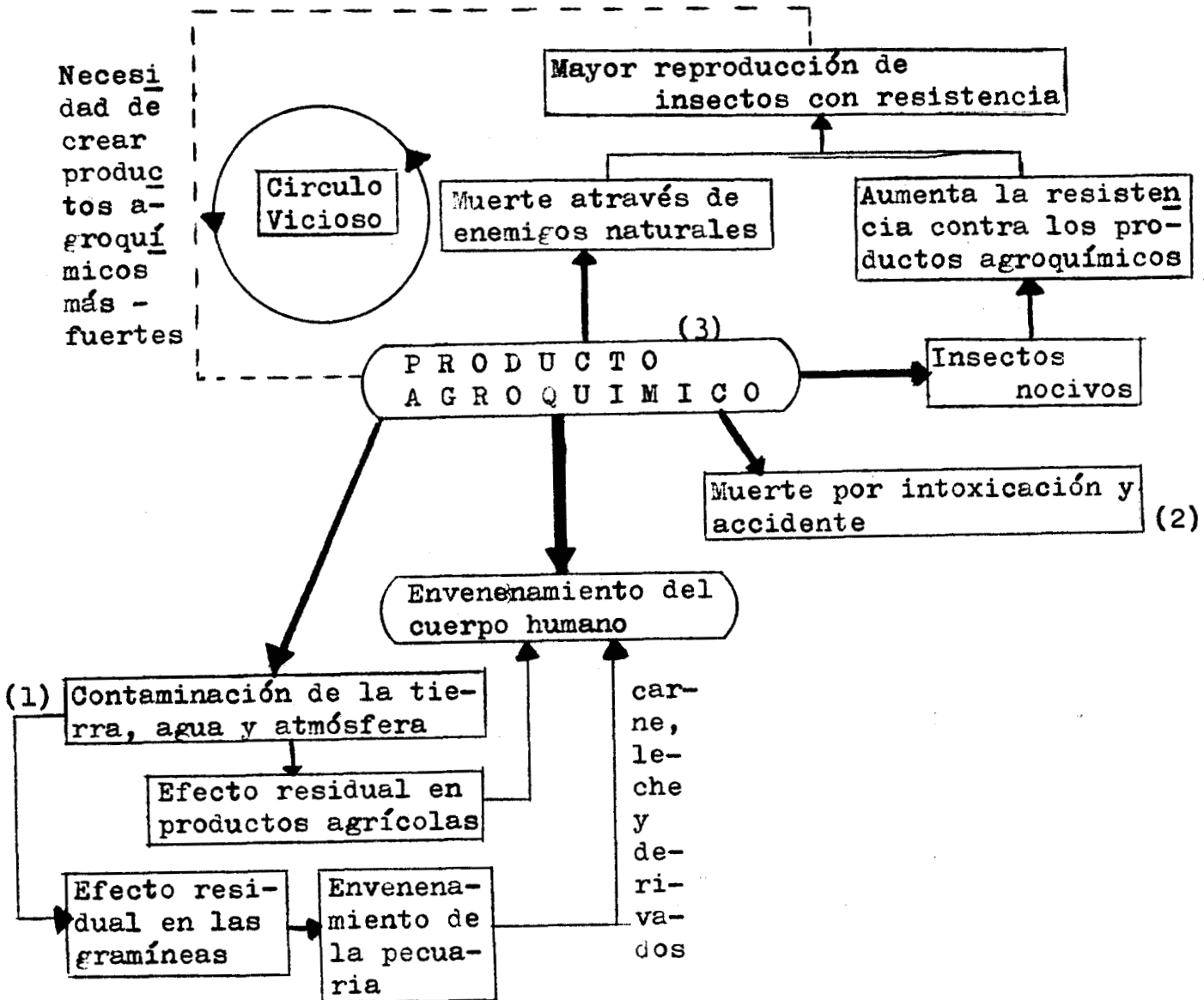
Contaminación del agua y de la atmósfera	Contaminación por las reacciones fotoquímicas. P.C.B. etc. Veneno proveniente del gas monóxido de carbono. Detergentes
Aditivos alimentarios	Conservadores, colorantes, endulcorantes, condimentos artificiales
Toxinas de medicamentos	Todos los componentes químicos, incluso vitaminas en determinadas condiciones.
Agrotóxicos	D.D.T. B.H.C. P.C.P. Abonos Químicos
Intoxicación alimentaria	Alimento químicamente balanceado
Otros	Lluvia radioactiva, elementos tóxicos naturales. Productos tóxicos de la industria, radiación tóxica del cemento, desechos orgánicos, etc.

De todos los aditivos alimentarios utilizados, el más comentado es el grupo de los colorantes, muchos han sido retirados de la circulación, pero muchos no, por constatarse de que existe la posibilidad de que sean agentes cancerígenos. Los aditivos anti-oxidantes provocan más fácilmente disturbios en el sistema renal. El ácido ascórbico es empleado en los enlatados de verduras y otros, pero no se han hecho experimentos suficientes para ver su inocuidad. El B.H.T., B.H.A., son antioxidantes del aceite, de elevada toxicidad. El galato de propilo es anti-oxidante de mantequilla y aceite y presenta gran toxicidad. Los aromatizantes son más numerosos, pero no hay investigaciones al respecto. Aún siendo utilizado, el colorante 104 (color rojo) provoca anomalías de mutación genética esporádicamente, según estudios realizados por los expertos de genética.

Los medicamentos y los químicos son los mayores venenos. Podemos tomar medicamentos, solo en caso de extrema necesidad. Estados Uni

dos es el país donde más existe el cáncer.
 LA TOXICIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROQUIMICOS

En el esquema anterior se explica cómo el ciclo alimentario: tierra -- plantas -- animales -- consumo humano, está condicionado actualmente por un uso cada vez más intensivo de productos químicos que van a incorporarse finalmente al organismo humano, produciendo se un círculo vicioso en el que la alimentación de los países industrializados se vuelve cada vez más tóxica.

Hemos visto como, por distintos medios, (através del alimento, del medicamento, y de la vida sedentaria), el cuerpo humano se va

se vá intoxicando de elementos ajenos a su economía natural, con -
lo que la salud en general vá en detrimento.

Limpiezas

¿Qué se hace cuando algo se ensucia? se tiene que lavar, limpiar. Si la ropa se ensucia, se lava. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. Cuando un órgano del cuerpo humano se ensucia, se activan mecanismos naturales de limpieza, que la medicina confunde con enfermedades. Dios creó las formas naturales para limpiar el cuerpo: orina, secreciones de nariz, pulmones, sudor, etc. Todo lo que el cuerpo humano arroja es basura. ¿Quién quiere recoger la flema que arrojó? ¿Porqué queremos impedir la salida de la flema? ¿porqué queremos cortar el proceso de limpieza? Si lo hacemos, el problema se tornará más grave en el futuro.

Por la boca se limpian los pulmones, por la mucosa de la nariz el cerebro. Los ojos con las lagañas, el oído con la cerilla. Si - impedimos la salida de impurezas, se acumulan dentro y se agravan en el futuro. Dios creó el colirio natural del ojo: las lágrimas. Nunca se deben extirpar las amígdalas, ya que son como botes que - recogen la basura. La buena salud es la capacidad del cuerpo de eliminar las toxinas. También se debe evitar bajar la temperatura del cuerpo (fiebre). Dios utiliza la temperatura para disolver la toxina. La fiebre no es una enfermedad, sino un síntoma de defensa orgánica. Cuando hay temperatura, hay buena salud.

La diarrea no es una enfermedad, es una forma de eliminar impurezas del cuerpo (secreto de vida larga). No se debe impedir la diarrea, la cual indica que hay un intestino sano y fuerte. El estreñimiento es por el contrario, muy malo. Tampoco se debe impedir la salida de toxinas por la piel. Nuestro cuerpo está sanamente hecho para eliminar toda toxina. Tampoco se debe impedir el dolor. Cuando haya dolor, hay que agradecer, pues es la toxina que se derriete para salir. El dolor tampoco es una enfermedad; es necesario

en el parto para tener hijos sanos.

Dios preparó todas las formas de eliminar impurezas. El sudor es otra forma maravillosa para sacar lo malo. Hay que sudar. Las hemorroides son otra forma de limpieza, también el vómito. La menstruación permite limpiar la sangre de la mujer.

Mahikari y la medicina alópata

En el libro "Mahikari responde", se plantea así la cuestión: "Creemos que la verdadera medicina debe estar fundamentada en la existencia conjunta del espíritu y cuerpo físico, esto es, debe haber una estrecha relación entre la medicina material que cuida las células físicas, la medicina psicológica que cuida la mente y la medicina espiritual que soluciona los casos de perturbación espiritual a través de la purificación del alma y el espíritu.

Conviene resaltar que el 80% de las dolencias fisiológicas tienen origen espiritual. Por lo tanto, el 20% restante, están afectados a la medicina material y psicológica.

Aún así, la medicina actual todavía se encuentra en fase de combate a los síntomas de la dolencia, siendo esencialmente materialista. Por esa razón se utilizan drogas indiscriminadamente, para poder ocultar las enfermedades temporalmente, lo que provoca la ilusión de haber sido sanado el mal.

El hombre piensa que el remedio cura la dolencia, entretanto la medicina actual, reconoce el hecho de que los remedios son tóxicos y que están tratando de combatir el veneno con veneno. Por esta razón, los remedios deben ser usados lo mínimo posible y durante el menor tiempo, para que el enfermo pueda recuperar su fuerza natural de combate contra esas dolencias. No prohibimos el uso de drogas, más pedimos que se concientice del hecho de que la medicina es nociva (tan es así que la gente muere por ingestión de drogas). De cualquier forma, todas las medicinas poseen efectos colaterales, que son mayores que el beneficio. Por esto, cuan-

do son utilizados en gran cantidad, provocan dolencias crónicas. - La medicina actual, que se dedica principalmente a combatir dolencias es apenas un escalón que conduce a la verdadera medicina, aún lejana. La cantidad de enfermos aumenta, así como las dolencias - incurables..."

Mahikari y otras terapias

En la reunión de los dirigentes de la revista Mahikari, No. 127 de abril de 1973 (en Japón), se dieron los siguientes puntos de vista, con respecto a otras terapias:

"Entre los diversos tipos de terapias de la ley contra la verdad, - como son la acupuntura, masaje, electroterapia, la fototerapia (tratamiento por acción de la luz), presentan mayor peligro porque se utilizan los electrones (carga electrónica negativa) que tienen rotación en el sentido horario (movimiento a la derecha), cuyo efecto consiste en fijar o endurecer, provocando por los rayos de luz, un endurecimiento de los tejidos, en la región afectada, facilitando la formación de cáncer.

Por el contrario, la luz divina (que se irradia por la palma de la mano) es de naturaleza positiva, presentando un movimiento de rotación en el sentido anti-horario (movimiento a la izquierda) cuya - función es la de aflojar, ablandar y eliminar aquello que está endurecido y acumulado en los tejidos de nuestro cuerpo. Diariamente las personas pueden atestiguar este hecho por medio de la práctica en el Dojo. Quien aplicó okiyome en personas con cáncer, sabe que los tejidos endurecidos por el proceso de electroterapia, aliado - al uso de medicamentos, son mucho más difíciles de ablandar que aquellos tejidos endurecidos, solamente por los medicamentos. Las - personas que recibieron tratamiento de radioterapia tienen los tejidos más endurecidos, que exigen mayor tiempo en ablandarse. Quien recibió aplicación de cobalto es más grave aún, pues los tejidos - se tornan duros como piedras. En ese caso, el okiyome deberá ser

realizado con más cuidado y mayor tiempo en el lugar afectado y al derretirse las toxinas, esas personas en su mayoría no consiguen soportar el proceso de limpieza.

Con base a mi propia experiencia, los que pasaron por fototerapia son los que presentan mayor dificultad en el derretimiento de las toxinas, y cuando eso ocurre, surge un fuerte proceso de limpieza. En general los organismos ya se encuentran muy debilitados en esa región habiendo casos de muerte, por no soportar el fuerte proceso de limpieza. Por lo tanto, la fuerza de endurecimiento causado por los electrones en el sentido horario, es algo aterrador. En cuanto no se descubra alguna partícula que actúe en el sentido anti-horario que pueda ser usado, solo podemos contar con la Luz Divina para disolver las toxinas endurecidas en el organismo".

Antes de pasar a ver la propuesta de salud de Mahikari, mencionaremos dos aspectos interesantes más:

- El agua fría endurece las toxinas. Siendo el objetivo ablandar el cuerpo para el escurrimiento de las toxinas, no se recomienda el baño con agua fría.
- Con respecto a la alimentación, si la persona recibe okiyome, puede ser muy liberal con el menú. Puede comer carne y cualquier producto animal. Incluso no hacerlo sería contraproducente: "... es el principio de la naturaleza, que lo que no se usa se atrofia. El consumo de gran cantidad de carne deja de exigir del organismo la necesidad de transformar los carbohidratos en proteínas, por lo tanto, esa función se va atrofiando. Pero mientras exista carne no habrá problema. Cuando una persona así es colocada bajo condiciones de vida sin carne, ciertamente la muerte no tardará en llegar. Ahí en vez de energía quedará apenas un pobre cadaver..." (Texto de seminario básico, p. 32)

Hemos querido resaltar estos dos aspectos por la siguiente razón:

Hemos visto que en el discurso de Mahikari, con respecto a la salud, existe un gran paralelismo con los sistemas naturistas que actualmente están ganando terreno en todo el mundo:

- 1.- Un rechazo abierto a la medicina alopática, aduciendo su alta toxicidad.
- 2.- Un rechazo también a todo alimento industrializado y/o que haya sido cosechado con agroquímicos.
- 3.- El énfasis en los beneficios de las formas de defensa orgánica naturales: diarrea, sudor, vómito, fiebre, flemas, etc., condenando al mismo tiempo su ataque por los medicamentos alopáticos, confundiendo un sintoma de defensa con una enfermedad que hay que combatir.
- 4.- El rechazo a otras formas terapéuticas no naturales como los rayos X, fototerapia, etc.

Hasta aquí hay gran afinidad entre el naturismo y el punto de vista de Mahikari. Sin embargo, chocan absolutamente con respecto al uso del agua fría (como agente salutífero en el naturismo), y la alimentación carnívora v.s. el vegetarianismo. Esta contradicción esencial, es particularmente resentida por gran cantidad de gente que, habiendo buscado su salud en otras fuentes, ante el fracaso de la medicina oficial, se encuentra de pronto con que estaba procediendo mal.....

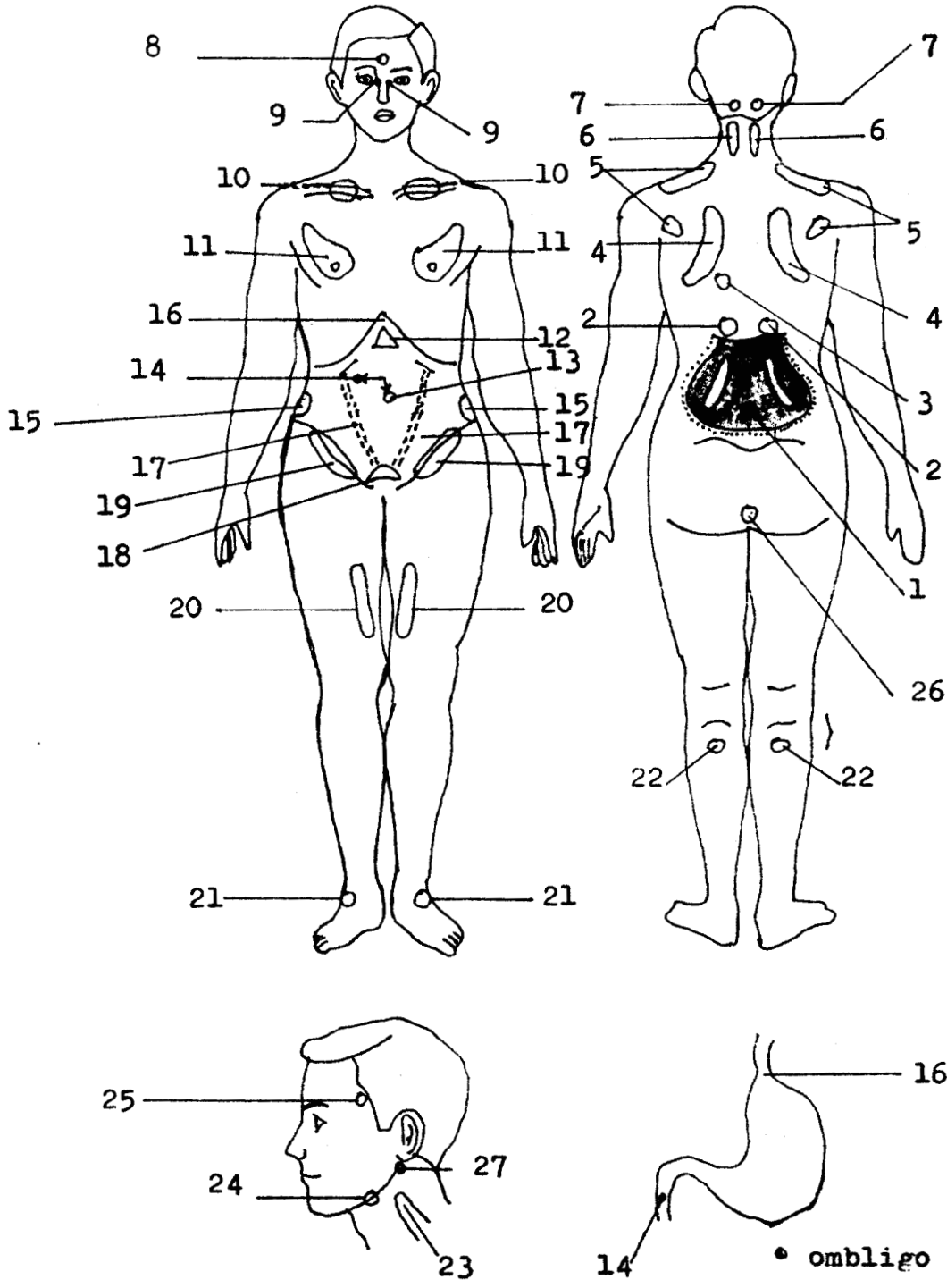
La propuesta de Mahikari, como es de suponerse, se basa en la práctica del okiyome, o purificación (transmisión de la luz por medio de la palma de la mano).

Donde dar purificación dependiendo de la enfermedad?

Cuerpo Humano	}	Parte espiritual: mitad izquierda
		arriba del ombligo espalda
		Parte física:
		Mitad derecha
		abajo del ombligo frente

Puntos clave del arte Mahikari

"Estos puntos fueron revelados por Dios. Se ha observado que en estos puntos es más fácil de acumular toxina. También son los caminos para escurrir las toxinas. No es como la acupuntura o la medicina. Nosotros no podemos hacer el diagnóstico. Tampoco decir: yo lo voy a curar. No somos médicos...."

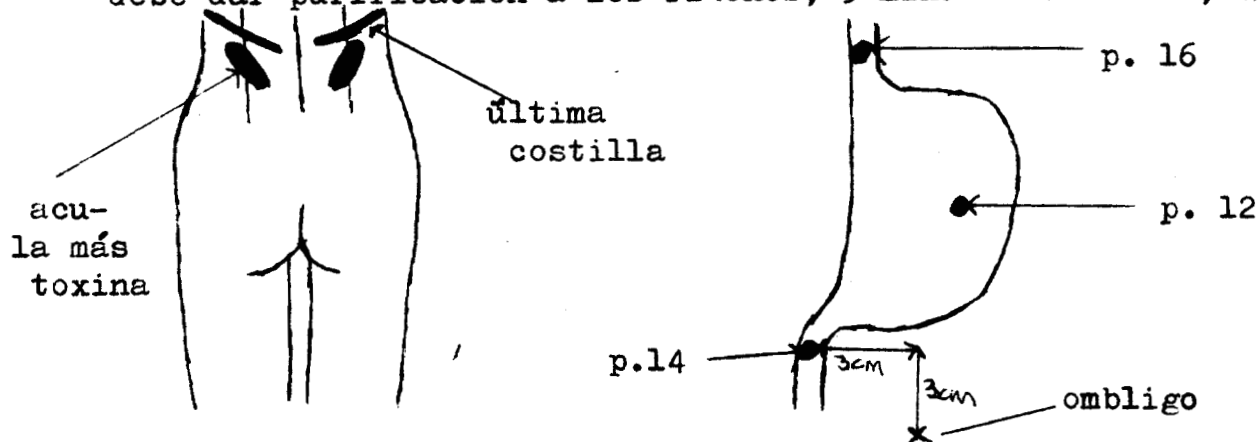

- 1.- Parte posterior de los riñones, izquierdo y derecho (lo más importante).
- 2.- Parte posterior del estómago y del páncreas, izquierda y derecha.
- 3.- Parte posterior del corazón
- 4.- Parte interna de los omóplatos izquierda y derecha
- 5.- Región de los hombros, izquierda y derecha
- 6.- Región de las vértebras cervicales, izquierda y derecha
- 7.- Región bulbar, izquierda y derecha
- 8.- Frente (zona del espíritu)
- 9.- Conductos lagrimales, izquierdo y derecho
- 10.- Parte posterior de las clavículas
- 11.- Región mamaria
- 12.- Plexo solar
- 13.- Ombligo
- 14.- Región del píloro
- 15.- Costados
- 16.- Región del cardias
- 17.- Ureteres
- 19.- Ingles
- 18.- Vejiga
- 20.- Parte interna de los muslos
- 21.- Parte superior del empeine
- 22.- Parte superior de los gemelos
- 23.- Región abajo de la oreja
- 24.- Parte interna del maxilar superior
- 25.- Sienes
- 26.- Alrededor del ano
- 27.- Inmediatamente abajo de la juntura de la oreja

Para mejorar la parte espiritual, dar puntos 8, 7 y 6. Se recomienda que después de dar punto 8, dar 7 y 6 para problemas de la mente y de la cabeza; cuello duro: nervioso, miedoso, insomnio. Si no hay buena coloración en el rostro, hay que dar puntos 6 y 7 (para la belleza).

Ya que la espalda es la parte espiritual, hay que dar mayor importancia a la espalda: 60% espalda, 40% frente. Se unifican ambos cuerpos (material y espiritual) juntando las palmas de las manos. Riñones: cada riñón tiene una función distinta. El riñón izquierdo absorbe la esencia espiritual del cuerpo, el derecho, del agua. La nariz tiene dos orificios y dos funciones: el izquierdo, absorbe la esencia espiritual y el derecho la del aire. En el interior del cuerpo se unifican. Por eso son necesarios dos orificios. Se debe dar purificación a los riñones, 5 minutos cada uno, en el as-

pecto físico, es el punto de purificación más importante. Los puntos 7 y 6, tres minutos de cada lado, y 10 minutos de punto 8. Los puntos 8, 7, 6 y 1, en ese orden, son los más importantes, y se deben dar siempre que se reciba, salvo casos particulares.

El riñón es lo más importante, ya que limpia la sangre. Si este no trabaja bien, la sangre se ensucia y sigue circulando en el cuerpo, debilitando a todo el organismo. También es el punto clave para la belleza física y la juventud.

En los problemas de estomago, un 80% se deben a causas espirituales (a veces es necesario hacer la veneración de antepasados) - dar puntos 8, 7, 6, 1 y 2. Quien no tiene apetito tiene mucha toxina a la entrada del estomago (p. 16). Si tiene problemas para que baje el alimento y se acumule en el estómago, hay gases y mal aliento, la salida está llena de toxinas. Dar punto 14 (tres centímetros arriba del ombligo, y tres cms. a la derecha). Se presiona, y si está duro, hay toxina. Hay que buscar siempre los puntos sobre la ropa.

A continuación, presentamos un cuadro que resume los puntos de okiyome y algunas consideraciones con respecto a las enfermedades más comunes, según lo prescribe Mahikari.

ENFERMEDAD	PUNTOS	OBSERVACIONES
Enfermedades Estomacales	2-6-7-8-12-14-16	Generalmente por falta de veneración de antepasados.
Cáncer estomacal	1-6-7-8-	80% de cáncer estomacal es de origen espiritual. Hay necesidad de servicio divino de toda la familia.
Convulsión con fiebre	atrás y adelante del lugar caliente	Proceso de limpieza
Enfermedades del Pecho y tórax	1-17-18	Por acumulación de líquidos y toxinas en la vejiga. Dar 2 veces al día.
Peritonitis	17-18	Líquido acumulado en el vientre.
Asma	1-2-3-4	Purificar zonas afectadas de espalda
Asma infantil		Por perturbación espiritual
Enfermedades cardiacas	Adelante y atrás, 3-6-8-	80% perturbación espiritual por odio. Los antepasados no se posesionan-
Presión alta	10-24 y sitio de inyecciones	
Presión baja	3-6-7-8 adelante y atrás	Perturbación espiritual. Posesión de espíritu de enfermo.
Derrame cerebral, enfermedades de la cabeza	Adelante de la oreja tiene zona caliente 6-7-8 y contrario al lado paralizado	Advertencia por error ante Dios o los antepasados.

Embarazo	1-2-12-14-16-28 y matriz	Si hay nauseas o mareos es por tener mucha toxina en la matriz
Parálisis infantil (polio)	6-7-8 y zona de parálisis	Poseción de espíritu que murió en accidente
Congestión Cerebral	3-6-7-8-23-27	Perturbación espiritual, posesión de espíritu de infierno.
Epilepsia por fuego o agua	6-7-8	Se encuentran endurecidos los puntos 6. Rezar Amatsu Norigoto cuando sobreviene el ataque
Insomnio	6-7-8-	El espíritu posesor busca debilitar a la persona
Neurosis	6-7-8-9 y lugares con toxina	Perturbación espiritual
Enfermedades de la vista	7-8-9	Por advertencia de Dios y antepasados
Ceguera nocturna		Por espíritu de ave o por relación sexual ilegal
Enfermedades del oído	23- 27 y directamente al oído	Si hay sordera repentina es porque no pedimos permiso al talar madera o cerrar pozo (al espíritu que vive ahí).
Enf. de la nariz Sinusitis	6-7-8 y fosas nasales	Ver si en los pómulos hay toxina a los lados y hacia la nariz
Enf. mentales	Puntos normales (1-8 -6-7), 10 y 24 y alrededor de las encías	
Estreñimiento	Normales, 26, intestino y la parte más dura y caliente de la cade- ra.	
Pies	19-20-21-22	

Ginecológicas	Adelante y atrás de la Matriz	Perturbación espiritual de espíritu de odio o relación sexual errónea
Pulmonía, neumonía aguda con fiebre	Normales, 1 y 3	
Hipo	12, 16 y donde comienzan las costillas	
Paro Cardíaco	3-6-7-8 adelante y atrás	
Embolia	Si al recibir purificación produce vómito, continuar dándole 6, 7 y zonas calientes.	
Cataratas	6-7-8-9, pupilas y lugar de la nube	Falta de respeto a los antepasados. Por dejar de agradecer a Dios.
Hígado Hepatitis	Normales, 18, atrás y frente al hígado	
Cáncer de Hígado	Normales, 6, 7 y 8, frente y detrás del hígado	
Ictericia	" " "	
Reumatismo	Donde haya dolor	100% espiritual
Várices	Entre hueso y hueso, puntos normales y 19, 21 y 22.	
Artritis	Lugar donde duela	Por derretimiento de toxinas
Diabetes	Normales, 1, 2, 17 y 18 y espalda	No dar más tiempo, pues causaría limpieza fuerte. Tomar agua
Neurosis	No dar purificación en punto 8 durante la primera semana. Dar 6 y 7 y cuando se ablanden, - dar 8.	El espíritu está poseionado en la cabeza, muchas toxinas en el cuello.

Es_tos son algunos de los puntos que corresponden a determinada

das enfermedades, los cuales se dan en casos necesarios. Sin embargo, una sesión normal, rutinaria de okiyome, comprende: 10 minutos punto 8. Tres minutos a los puntos 6 y 7 que son dobles (12 minutos en total) y 5 minutos a los puntos uno -riñones- (10 minutos en total), no debiendo exeder cada sesión de 50 minutos en total. La persona que dá la purificación debe localizar dichos puntos con sus dedos, mediante pequeños masajes.

Como ya dijimos, hemos manejado el término curación mágica como título del presente trabajo. Dicho término insinúa un carácter altamente subjetivo/metafísico del fenómeno a estudiar. Sin embargo, hemos encontrado que dicho termino no es el ideal para nuestro caso, ya que la supuesta curación no se dá de manera mágica/espontánea/milagrosa, sino que es un proceso largo en el cual se combinan elementos de naturaleza contradictoria: física y espiritual. El Arte Mahikari (le llaman arte porque la purificación es un proceso largo en la que el practicante va adquiriendo destreza y habilidad para localizar la toxina-reconociendo partes duras, calientes y frías- ablandarla y provocar su escurrimiento o limpieza) combina elementos objetivos y subjetivos, es decir, cuestiones fisiológicas y elementos mágicos: La luz divina, esencia invisible de carácter sagrado y su producto: toxinas que son removidas y ablandadas de entre los tejidos del cuerpo y que se manifiestan através de las limpiezas: flemas, pus, y todo tipo de secreciones.

Por eso decimos que la curación no es un fenómeno espontáneo/milagroso, sino en todo caso, el resultado de mucho tiempo de dedicación a la práctica de la transmisión de la luz.

Sin embargo, como veremos, se dan casos en los que ocurren supuestas curaciones (al menos indicios claros de ellas) en forma espontánea.

CAPITULO V

HISTORIAS DE CASOS

En el presente capítulo presentaremos algunas historias de ca sos de personas que pertenecen a la congregación Mahikari. En ellas podremos apreciar el proceso de afiliación que culmina con la plena adhesión en los casos en que se han dado las condiciones de mejoramiento en la percepción e interrelación entre el individuo y el mundo que lo rodea. En dichas historias podremos ver con más cl aridad y sencillez todo lo que en los capítulos anteriores hemos ve nido diciendo y describiendo en forma esquemática.

Algunos de los testimonios que presentamos han sido divulga-- dos por los protagonistas mismos en las ceremonias mensuales, tanto en el centro de purificación de Pachuca como en el Dojo de Méxi co. Otros me han sido relatados personalmente y algunos más han si do distribuidos através de pequeños folletos. En ellos veremos que las formas de adhesión corresponden a un simúmero de experiencias discímbolas, aunque es posible extractar, en el caso de las cura-- ciones, un modelo general como el que presentamos en el caso de Mi noru Kuratate, el cual, se inscribe en un esquema más amplio, común a la mayor parte de las historias de conversión religiosas: un mo delo del bien y del mal, de un antes y un después, en el que se mag nifican las características negativas de la vida pre-conversión, a fin de exaltar los efectos positivos de la vida post-conversión; es quema narrativo fuertemente permeado por concepciones religiosas - empíricamente aprendidas al interior de la comunidad (cosmovisión y ritual), y que se repite en sus faces estructurales cada vez que una persona narra sus experiencias (1).

Hemos agrupado los relatos en cuatro bloques: los casos de cu ración propiamente dichos, casos de adhesión por una reconstrucción del universo de significados, algunas experiencias particulares de la transmisión de la luz y un caso de perturbación espiritual.

Aunque hemos separado los casos en cuatro tipos generales, -

cada uno de ellos incluyen aspectos de los otros tres casos. La tipología se basa en lo que predomina en cada narración, aunque repetimos, un solo caso puede abarcar a los 4 tipos generales.

En los casos de curación que veremos, el esquema general de la curación sigue operando:

- antes de Mahikari, un estado de salud precario
- el cual existe paralelo a una búsqueda de soluciones que no satisfacen a la persona: medicina alópata, naturista, templos, etc.
- Al tener contacto con Mahikari, la persona es instada a recibir la iniciación formal: el seminario básico, y poder realizar la transmisión de la luz
- conforme practica, el individuo va observando una mejoría en su salud.
- al alcanzarse un estado ideal, se cristaliza la adhesión
- en algunos casos, se observan mejoras en la salud instantáneas

Otro tipo de adhesión es aquella que es motivada a partir de una reconstrucción del universo de significados, en el que la anomia previa es sustituida por una situación de identidad y status.

También existen casos en los que la adhesión se da por algunas experiencias que no son casos de curación, y que tampoco obedecen a cuestiones de tipo ideológico (o sí?); sino que constituyen experiencias cotidianas que son manejadas como "pruebas" de la efectividad de la práctica de la transmisión de la luz, y que sirven como factor motivante de adhesión.

Finalmente, veremos un caso de perturbación espiritual, con manifestaciones del espíritu posesor. Estos casos no son muy frecuentes aunque existe un registro de gran cantidad de ellos ocurridos en Japón. En México, se afirma haber observado algunas manifestaciones espirituales que consisten en movimientos, lenguaje, desmayos, fatiga intensa, etc. Presentamos aquí un unico caso que ilustra de alguna manera la ocurrencia de este tipo de fenómenos.

Curación:

Adelina Muñoz de H.

Graciela Jiménez de L.

Marco Antonio Martínez L.

Aracely Licona García

Reconstrucción de significados

Javier Heredia C.

Carlos Cerón P.

Alicia López R.

Experiencias con la transmisión de la luz

Silvia Astorga M.

Javier A. Herrera

Gustavo Keynmolen

Perturbación espiritual

Irma Arias de P.

Nota (1).- Un análisis exhaustivo de 18 casos de conversión/adhesión religiosa, lo presenta Pedro E. Carrasco en su artículo "¿Convertir para no transformar?", en Cristianismo y Sociedad No. 95, 1988.

EXPERIENCIA DE LA SRA. GRACIELA JIMENEZ DE LOPEZ (abril de 1990)

"...Tuve una niñez saludable, sin embargo, a los 14 años de edad, empecé a trabajar para apoyar económicamente a mis padres, tomando parte de la responsabilidad para impulsar a mis hermanos, al mismo tiempo continuaba estudiando.

El principal problema de mi vida ha sido la salud; desde los 17 años comencé a padecer dolores en las piernas a causa de várices internas que es un problema en la circulación venosa. Contraje matrimonio a los 21 años, llevando una vida armoniosa y una economía estable. Todo sucedía con cierta normalidad hasta los 35 años, cuando me embaracé por tercera vez, sufrí un golpe muy fuerte en la pelvis que complicó las várices con tromboflebitis al grado de no poder caminar. Al tener 5 meses de embarazo, me dijeron los médicos que era necesario operarme, pero que antes debía abortar a mi bebé lo cual no acepté, y aunque sufrí bastante, logré llegar al final del embarazo con un parto complicado. En una ocasión, jugando con Erick, mi tercer hijo, sufrí una caída, golpeándome fuertemente el hombro, la columna y la cadera, la cual me afectó tanto que ya no pude caminar debido a intensos dolores en las piernas, además que las várices se complicaron en forma alarmante. Los médicos al examinarme, diagnosticaron osteoporosis en la columna vertebral pronosticándome una vida con muchas limitaciones físicas semejantes a la de una anciana de 90 años. Entonces busqué la solución a mi problema a través de diversos procedimientos médicos sin conseguir ninguna mejoría, sino al contrario, provocándome gastritis, estreñimiento crónico y trastornos en el riñón por ingerir demasiado medicamento. Con todos estos problemas comencé a sentirme una carga tanto para mi familia como para mis compañeros de trabajo, llegando a tal grado mi desesperación que acepté ser operada para que disminuyeran las molestias que resultaban insoportables. Con gran esperanza recibí la cirugía, pero a los 8 días las várices resurgieron y aún más se complicaron con tromboflebitis y hemorragias vaginales. El médico me pronosticó 10 años menos de vida. Llegó a ser

tan crítica mi situación que tuve una gran depresión moral y física, sin ganas para vivir, por lo que pedí a Dios que me quitara la vida. Ya no acepté ningún tipo de ayuda, no tenía animo para cumplir mis labores domésticas, así abandonándome a la voluntad de Dios no acepté ver a ningún médico, solo deseaba que mi familia fuera feliz, - sin importar el sacrificio que yo realizara para que lo lograran. Al darme cuenta de la situación en la que me encontraba, sentí una enorme necesidad de pedir perdón a Dios.

Al pedir una incapacidad para no seguir trabajando, lo cual me era imposible, los médicos me indicaron que debía operarme para obtenerla. Así acepté ser operada nuevamente durante el mes de abril de 1986. Sin embargo, la cirugía se fue posponiendo por razones administrativas del Hospital y al estar en espera de la cirugía, Dios me concedió el regalo divino de conocer el Arte de Mahikari en el mes de julio de 1986 a través de mi esposo.

Quando escuché la palabra purificación, mi corazón se llenó de dicha y ya no cabía de gusto pues sentí que me ayudaría muchísimo, al grado de que aún sin recibirla me hacía ver todo con mucha esperanza. Al estar en el local de Purificación de Santa Clara se me concedió el primer milagro, ya que me pidieron que me hincara lo cual desde hacía mucho tiempo no podía hacer, mas sin embargo pude hacerlo. Durante el punto 8 lloré de dicha agradeciendo muchísimo a Dios, por que me concedía tanto por tan poco que yo le ofrecía. Al finalizar la purificación sentí que había renacido, con una gran dicha y alegría, considerando que la vida era realmente maravillosa.

Continué recibiendo la purificación en el Centro de Santa María; - rápidamente fui sintiendome cada vez mejor y a los 20 días despues era una persona normal. Podía caminar, jugar y cargar a los niños de la guardería en donde trabajo, así como realizar todas las actividades propias del hogar sin ningún problema.

Me orientaron sobre la importancia de recibir el seminario básico, y lo recibí en septiembre de 1986. Al escuchar las enseñanzas conocí que las causas de mi sufrimiento eran por el pecado y nublamien

to espiritual tan grande que hay dentro de mi, pero no lo comprendía. Pienso que por esto, fué necesario tener que sobrepasar un pulimiento tan difícil como el de ser operada de un quiste de ovario, vejiga caída y desgarre del recto los cuales se complicaron repentinamente. Por fortuna, la cirugía se realizó sin contratiempo, aún a pesar de ser tan delicada y riesgoza.

Durante mi restablecimiento, reflexioné y comprendí sobre el inmenso pecado acumulado en la familia Lopez y que la única manera de borrarlo era realizar el servicio a Dios con mayor sinceridad. De esa forma comencé a imponer la mano con gran dedicación a todas - las personas que podía y encaminando a mi familia para que también recibiera la purificación y el seminario de Mahikari.

Al ver lo grandioso de este maravilloso Arte, mi esposo y mis tres hijos recibieron el seminario básico en agosto de 1987, de esta - forma todos podríamos dedicarnos al servicio Divino.

Debido a tantas bendiciones recibidas y como muestra de agradecimiento a Dios decidí dedicarme intensamente de acuerdo a mis posibilidades al servicio Divino, logrando así una maravillosa planificación ya que me fué permitido recibir el seminario intermedio en el mes de marzo de 1989. Durante ese tiempo mis piernas estaban completamente sanas, pudiendo realizar todo tipo de actividades.

Debido a todo esto decidí participar en la marcha de Mahikari Tai que se realiza en la ceremonia de aniversario. La segunda vez que participé en la marcha de Mahikari Tai, tuve una limpieza en la columna y las piernas, causandome dolores intensos, sin embargo, a - pesar de estar así yo quería demostrar mi gratitud a Dios Su por - lo que seguí hasta el final. Cuando todo terminó sentí como si me desamarraran las piernas sin tener dolor ni molestias. Siempre soñé con asistir al Templo Mayor del Mundo Suza aunque fuera lo ultimo que hiciera en la vida y gracias a la Planificación Divina me - fué permitido participar en la ceremonia del 30 aniversario de Mahikari en el mundo, realizada en Takayama, Japón, junto con mi esposo e hijo....."

EXPERIENCIA DE ADELINA MUÑOZ DE HERNANDEZ

" Desde que tuve uso de razón siempre vivía enferma, ya que desde los 6 meses padecí de colitis infecciosa, de manera que desde siempre me ví envuelta en los medicamentos y tratamientos médicos, pasando así gran parte de mi vida.

Después de tres meses dentro de mi vida matrimonial Dios me permitió el nacimiento de un hijo. Cuando mi bebé tenía 40 días de nacido, comencé con dolores insoportables en la vesícula y a los 6 meses de haber dado a luz, tuvieron que operarme de emergencia, pues de lo contrario, podría reventarse la vesícula, ocasionando problemas mas serios. En lugar de mejorar, conforme pasaba el tiempo - se manifestaban en mi diferentes padecimientos, hasta que se declaró que mi enfermedad era epilepsia, lo cual no podía controlar ni aún tomando los medicamentos.

Pasaron 10 años sin lograr la mejoría; debido a esto, mi esposo así como también mi familia, se alarmaron pues al paso de los años se acentuaban los ataques sin poder controlarlos; llegando al grado - que casi no comía, pues todo me hacía mal; generalmente me la pasaba en el hospital, sobreviviendo solo con suero y oxígeno.

Me realizaron infinidad de estudios: análisis, radiografías, encefalogramas, siendo los resultados negativos, realmente me sentía morir. En esta situación me encontraba cuando empecé a sufrir de intensos dolores estomacales, provocando que se me inflamara al grado de que parecía que estaba embarazada, teniendo que usar ropa de maternidad.

Pienso que esto era el resultado de haber tomado incalculable cantidad de medicamentos. En este estado mi médico familiar me turnó con el ginecólogo. Este último me dijo que lo que pasaba era que - tenía un ovario inflamado y que debería operarme para que terminara ese problema; se programó mi operación, realizandose la intervención quirúrgica; mi pensamiento fué: "Si ya he pasado tantas cosas, - que me operen una vez más, que más me dá". Al despertar de la anestecia, me ardían mucho las piernas, y cual no sería mi sorpresa, al

decirme el doctor el motivo de esto: "señora, tuve que quitarle los dos ovarios y la matriz, pues todo estaba mal, y era necesario". Imaginense como me sentí al saber que ya no iba a poder tener más familia, mi tristeza era infinita y la desolación acompañada de la impotencia ante lo ocurrido eran enormes. A unas cuantas horas de operada, sentí un terrible dolor de estómago y una crisis nerviosa muy fuerte que se presentó con la epilepsia.

Aún con infinidad de estudios, nunca se determinó el origen. Los ataques epilépticos se seguían manifestando regularmente. Mi esposo y mi madre ya estaban desesperados. En ese tiempo tuvimos que ir a vivir a provincia por cuestiones de trabajo de mi esposo. Mi madre nos visitaba frecuentemente y en una de sus visitas me entregó una hoja de Mahikari, y curiosamente había kumites en Celaya. Mi madre me decía que en Mahikari ocurrían muchos milagros. Por mi parte yo ya había aprendido a vivir con tantas enfermedades y ya todo me daba igual, pero ante la insistencia de mi mamá, mi esposo me preguntó si deseaba ir y accedí. Cuando recibí la purificación me sentía bien, pero cuando iba de regreso a mi casa, comencé a sentirme exageradamente mal. El dolor de estómago era intenso, sentía que me jalaban el estómago, provocando que perdiera el conocimiento, y por un momento tuve la sensación de haber salido de mi cuerpo. Me puse fría y me salía espuma por la boca. Mi mamá y mi esposo estaban sumamente impresionados por verme en ese estado, pues nunca me había puesto así; parecía que iba a fallecer.

Poco tiempo después reaccioné, mi cuerpo se retorció de dolor y después se produjo vómito y con esto pude dormir.

Al día siguiente asistí a recibir la purificación y me orientaron sobre la importancia de recibir el seminario que se realizaría a los 15 días, de esta forma, recibiendo la purificación todos los días mejoré notablemente, mi estado anímico era incomparable, fue así que para el 17 de noviembre de 1983, inicié una nueva vida, al recibir el seminario. Después de recibir el sagrado Omitama me dediqué a imponer la mano a todo cuanto podía, experimentando grandes

protecciones. Con el tiempo mis dos hijos y mi esposo recibieron - también el seminario, logrando que toda la familia hernández pudiesemos transmitir la luz divina, convirtiéndose mi hogar en un lugar armonioso y tranquilo.

Transcurrió el tiempo rápidamente y mi mejoría era completa, pudiendo afirmar que era una persona normal. Al cabo de 2 años, en julio de 1985, me fué permitido recibir el seminario intermedio en Lima Perú. Todo fué maravilloso, más cuando regreseé a mi hogar, se inició el Misogui de la familia, tanto económico como moral, comprendiendo realmente el inmenso pecado de la familia, agradeciendo a - Dios y esforzandonos más por el servicio de imposición de la mano. En lo que a mi se refiere, después de dos años se presentaron nuevamente los ataques epilepticos, sin embargo, ahora bien comprendía que era causa espiritual y que solo esforzandome en el servicio divino, através de la práctica y del cambio del soonen superaría mi problema. Mi hijo el mayor sufrió varios accidentes, fracturandose cuatro veces el brazo izquierdo, una fractura en el tobillo y un - golpe en la cabeza, por lo que al ver esta situación solictamos la veneración ancestral; después de colocar los altares, desaparecieron esos problemas.

Hemos vivido fuertes misoguis que nos han llevado a la comprensión de lo importante que es el purificarnos espiritualmente. Actualmente nuestra situación ha mejorado mucho, viviendo así las grandes - protecciones que Dios nos otorga a todos.

Gracias a la protección divina, mi esposo fué participe del primer seminario intermedio en México y yo participé como oyente. Expresemos nuestro más sincero agradecimiento a Dios Su al permitir que - tanto en mi familia como yo, hemos logrado este avance espiritual y físico, orando profundamente para que la familia Hernandez siempre sea permitida ser útil y poder corresponder en nuestras posibilidades, esforzándonos por practicar la norma verdadera.

Asimismo, hago un llamado a todos los presentes, para que unamos - nuestros esfuerzos en la construcción del Dojo de México..."

EXPERIENCIA DE MARCO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ (MAHIKARI TAI)

"Dios Su me permitió recibir el sagrado Omitama en enero del 83, y desde ese momento mi vida comenzó a dar un gran cambio.

Puede decirse que mis problemas comenzaron antes de nacer pues durante el embarazo de mi madre los médicos dijeron que yo tenía un tumor adherido a la cabeza, además de que estaba en posición invertida lo cual a la hora del parto requería intervención quirúrgica. La duda de que pudiera nacer deforme o con algún defecto físico causó enorme angustia a mis padres. No hubo otra alternativa más que realizar la césarea, pero afortunadamente el tumor no estaba adherido a mi, sino a la matriz de mi madre.

A los 6 meses de nacido, fui internado en el Hospital debido a un problema de bronconeumonía, por lo que tuve que estar en una cámara de oxígeno durante un mes. A los 2 años me fueron diagnosticados asma y bronquitis, sufriendo así mismo de insuficiencia cardíaca. Fueron momentos muy difíciles de mi vida.

Volví otra vez al hospital con el deseo de encontrar una posible mejoría pero por desgracia no ocurrió así. Llegó el momento en que eran más los medicamentos que los alimentos que ingería, haciendo que mis defensas se agotaran.

A partir de entonces empecé a sufrir de padecimientos inexplicables y para hacerme estudios era necesario extraer muestras de sangre, pero esta ya no salía de mis venas por lo que fué necesario extraer el líquido de la yugular. Realmente era una experiencia dolorosa que yo no desearía a nadie.

Debido a estos problemas y anhelando encontrar la solución a todos ellos, mis padres me llevaron a diferentes sitios y templos espiritualistas pero en ninguno de ellos encontré el alivio. De nuevo a los 6 años me enfermé gravemente viendome en la necesidad de dejar de ir a la escuela. Comenzó la búsqueda de varios médicos. Conocimos a un pediatra amigo de mi abuelo materno quien por medio de varios estudios, radiografías y electrocardiogramas, diagnosticó que

no había esperanza de seguir viviendo por lo que solamente un milagro podía salvarme. Había meses en que me sentía bien pero poste--riormente venía la recaída por lo cual seguimos buscando el alivio en diferentes sitios.

A los 7 años me enfermé de sinusitis misma que duró casi por 2 años, llegando al grado de presentar inflamación en la frente y rostro - en general, advirtiéndolo los médicos que quizá tendrían que operarme. Por mucho tiempo tuve que respirar por la boca ya que por la nariz no podía. Fué entonces que escuché por primera vez hablar de Mahikari, sin imaginarme entonces que este sería el inicio del camino de la salvación.

Al principio era muy incrédulo y no quería saber nada más de templos pero desde la primera purificación, al llegar a casa arrojé una mucosidad de color muy oscuro, cosa que extrañó muchísimo a todos pues nunca antes me había sucedido, así que seguí asistiendo.

Nos explicaron que lo que sucedía era la eliminación de las toxinas acumuladas en mi cuerpo durante mis anteriores años. Todos los días, durante un mes seguí recibiendo la purificación, desapareciendo por completo la sinusitis.

Esto me hizo muy feliz porque sentía la cabeza despejada, la mente más limpia y ya no me costaba trabajo pensar.

A los 11 años me fué permitido recibir el Seminario y comencé a imponer la mano aunque realmente no estaba muy consciente del maravilloso regalo que Dios sí me había concedido.

Nadie en mi familia lo había notado, pero la verdad era que mi desarrollo físico empezaba a ser normal y ni aún yo me daba cuenta de que corría y jugaba como los demás sin sentir fatiga. Participe en los adiestramientos del grupo Mahikari Tai, al cual me invitaron a pertenecer. Asistí a un adiestramiento que fué muy severo en el aspecto físico, soportándolo con entusiasmo regresé a mi casa sintiendome algo cansado, merendé, me dí un baño y me fuí a dormir. Al día siguiente me fué imposible levantarme de la cama, era como si

me hubieran apaleado ya que todo mi cuerpo estaba adolorido y le pedí a mi madre que me ayudara a levantarme para ir a la escuela, pero sentía fuertes dolores como si la carne se desprendiera de mis huesos. Recibí la purificación de inmediato logrando así recuperarme totalmente. Fué a partir de ese momento que descubrí la maravilla que había ocurrido en mi cuerpo, pues me sentía más ligero, con más fuerza y energía y no solo eso sino que también el soplo en el corazón y la bronquitis habían desaparecido. ¡El milagro había ocurrido! Me sentí tan agradecido con Dios que comencé a imponer la mano con mayor sentimiento. Al hacerlo de esta manera he podido experimentar con mayor claridad los cambios que se operan con solo poner en práctica la imposición de la mano.

En el año de 1988, se inició la construcción del nuevo Dojo de México, permitiendome participar todo el día hasta por la noche. Hubo ocasiones en que mis manos se llenaron de ampollas, pero la satisfacción interior que sentía era muy gratificante, aún a pesar de la situación económica en mi casa, que era muy inestable, todos se contagiaban de mi entusiasmo y los problemas se veían disminuídos comenzando a reinar la armonía en la familia.

A causa de los problemas vividos yo era muy retraído y tímido por lo que era muy difícil relacionarme con los demás, sin embargo tuve un cambio total a raíz de mi ingreso a Mahikari Tai y al apoyo de mis padres que también son kumites. Mi adolescencia ha transcurrido con alegría, siendo un joven sano, espiritual, mental y físicamente por lo que varios jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadicción se acercan para pedirme un consejo. Quiero hacer un agradecimiento especial por permitirme pertenecer al grupo Mahikari Tai, pues gracias al mismo he logrado forjar mi verdadero carácter. Ruego para que por medio de este grupo me sea permitido servir a Dios Su cada día más sin claudicar nunca y así poder ser partícipe de la Nueva Era Celestial de la Humanidad en el Siglo Sagrado XXI. Por todo, muchas gracias"

EXPERIENCIA DE LA SRITA. ARACELY LICONA GARCIA

"Conocí Mahikari por medio de mi mamá. Ella me recomendaba - que acudiera a recibir la purificación con la Sra. Bertha Romero - de Mercado, ya que estaba muy preocupada por mi enfermedad de los ojos, ya que esta avanzaba cada vez más. Los médicos, que habían - sido varios, habían dicho que jamás habría un retroceso y sí en - cambio un gran avance. Yo no creía que la purificación me pudiera ayudar además de que no quería recibirla. Por fin terminé accediendo a su petición, y desde la primera vez sentí la gran fuerza de - la luz divina, sentía como si me oprimieran las sienes y me clavaran agujas en los ojos, teniendo limpiezas desde aquella noche. Cuando volví al oculista, este me dijo que la graduación había bajado considerablemente, lo cual me pareció increíble. A pesar de - este gran milagro, me negaba a acudir al local. Tiempo después mi hermano Juan José decidió tomar seminario y nos invitaba a venir - al local y a las ceremonias. Yo siempre me negaba inventando mil - pretextos para no acudir, hasta que nuevamente me llegó una gran - limpieza. Desde muy chica sufría de dolores en las piernas además de fuertes cólicos y mareos los cuales me impedía conciliar el sueño. Nuevamente mi mamá me llevó al médico. Me realizaron varios análisis sin encontrar la causa a estos malestares. Me recetaron pagtillas para los dolores pero llegó el momento en que la dósis aumentaba y ya no me calmaba los dolores. Mi mamá me suplicaba que le - permitiera que me trajese al local pues se sentía desesperada de no poder ayudarme y yo me seguía negando. Tanta era mi desesperación que tomé una sobre dósis de pastillas creyendo que los dolores se calmarían pero me equivoqué, pues iban en aumento. Eran ya varios los días que llevaba en el mismo estado. Ya no podía más y le pedí a mamá que me trajera al local a recibir purificación. Al terminar de recibirla, me dí cuenta que ya no tenía ningún dolor, solamente estaba muy cansada y adolorida, pero sin el más mínimo dolor. Esto fué en el mes de marzo. A partir de aquel día mis malestares desa-

parecieron. Fué entonces que me dí cuenta de los grandes milagros de Dios y decidí tomar seminario al siguiente mes.

Al acudir a las ceremonias conocí a los muchachos del grupo juvenil Mahikari Tai y a la señorita Ballesteros, miembro oficial del grupo, quien me invitó a participar de las actividades que ellos realizaban. Al principio me negaba. Un día acepté la invitación y poco a poco fuí conociendo todas sus actividades y lo más importante que eran servicio para Dios. Además de que siempre los notaba alegres, positivos. Decidí entonces integrarme al grupo, permitiendose me así realizar un poco más de servicio.

Ha habido ocasiones en que he tenido limpiezas que han sido muy fuertes, mi servicio divino fué decayendo y con él, mi ánimo de seguir adelante, atacandome así más la perturbación, estando a punto de renunciar al grupo y a Mahikari. Pero gracias a Dios Su que me permitió darme cuenta de que si he podido pasar estas limpiezas es gracias a Mahikari y a todos los amigos que en el grupo he encontrado y al gran apoyo que todos me han brindado.

Este año se celebra el 20 aniversario del grupo Mahikari Tai y desearía que Dios Su me permitiera participar de esta gran Ceremonia. Para esto, tengo que ser miembro oficial, para lo cual debo realizar mucho servicio y hacer méritos para poder merecerlo y espero poder lograrlo.

Por todo lo que Dios Su me ha permitido inmerecidamente le doy las más sinceras gracias....."

EXPERIENCIA DE FCO. JAVIER HEREDIA CANALES

"En esta ocasión, permitanme relatarles mi experiencia de como Dios Su, nos concedió nuevamente la vida, a mi familia y a mi. Recibí el seminario No. 34 en el mes de julio de 1987 y a partir de entonces mi vida cambio enormemente, ya que el insomnio que padecí durante mucho tiempo desapareció; así mismo obtuve un ascenso en mi trabajo, recibiendo mayores ingresos. Como todo iba bien, me olvidé por completo del servicio divino, al grado de que ya no quería saber nada de Mahikari y me expresaba mal de la congregación. Lo unico que hacía era divertirme con mis amigos. Mi esposa constantemente me decía que no me alejara del servicio divino, ni que dejara pasar mi ofrenda de cordón espiritual; yo le contestaba que no se metiera en mi vida, que yo sabía lo que hacía y que no perdiera el tiempo en ir al local de purificación, que atendiera la casa. Realmente aumentó mi perturbación al grado de que en mi hogar toda era discusiones y peleas continuas.

Un día uno de mis amigos me dijo que había oportunidad de ingresar a trabajar en gobernación en el departamento de seguridad nacional y le pregunté a qué se dedicaba ese departamento, ya que no sabía nada de leyes ni de armas, pues me dedicaba al área de química, entonces él me dijo que en ese trabajo admitían a cualquier profesionalista y que ahí capacitaban como agente de seguridad nacional, que los ingresos iban a ser superiores a cualquier otro trabajo.

Fué así que renuncié a mi empleo anterior e ingresé a trabajar como judicial federal. Una vez estando en el servicio, me enviaron a trabajar a Jalapa Veracruz por un mes; el trabajo consistía en decomisar armas ilegales; gracias a la protección de Dios Su nunca tuve ningún percance. Un día festivo me fué concedido un permiso para visitar a mi familia y ya estando en casa, mi esposa y mis hijos me pidieron que no regresara a ese trabajo, pues temian por mi vida, por lo que sin pensarlo, me dí de baja en el servicio. A los 15 días apareció en todos los medios de comunicación que había sido -

detenido el director general de seguridad nacional y todos los agentes que trabajaban bajo sus órdenes fueron arrestados también, ya que los habían encontrado culpables del asesinato de un periodista famoso (Manuel Buendía).

Esta fué una gran protección para mi, sin embargo, no agradecía correctamente a Dios Su pues aún no valoraba realmente la magnitud de la protección que recibimos diariamente a través del sagrado Omitama. En una noche del mes de julio de 1989, como a las 11:30, mi esposa sintió que alguien la despertaba y con mucha angustia se dio cuenta que olía mucho a gas, toda la casa estaba impregnada por la fuga que había ocurrido; yo no podía despertar por estar bajo los efectos del gas, con dificultad me levanté y rápidamente abrí las ventanas y ventilamos toda la casa, fuimos a despertar a nuestros hijos que también se encontraban intoxicados, mi esposa tenía un fuerte dolor de cabeza, al igual que yo.

En esos momentos reflexioné que realmente estaba equivocado, ya que nunca agradecí por todas las protecciones que me habían sido concedidas desde que ingresé a Mahikari, y ahora una vez más Dios Su nos mostraba su gran amor, permitiendo que mi esposa despertara para darnos cuenta del peligro en el que estábamos, pues de no ser así, hubiéramos fallecido todos.

A partir de entonces mi forma de pensar hacia Mahikari fué diferente; comencé a agradecer a Dios con sinceridad porque nos permitía seguir viviendo, y aún más por la gran oportunidad de ser kami-kumite. Al día siguiente me presenté en el local de purificación para agradecer por la protección recibida, debido al descuido de la ofrenda de cordón espiritual, la srta. yuncambo me orientó para que entregara el omitama en el Dojo para que lo purificaran. Desde ese momento, a pesar de no portar el omitama decidí reiniciar mi servicio a Dios, realizando actividades tales como la orientación a nuevas personas, repartir folletos, limpieza, etc., tanto en los locales de San Pedro y Sta. Clara. Al transcurrir 5 meses, en

octubre de 1989 asistí al Dojo con la intención de escuchar seminario y recoger el Omitama, sin embargo me fué comunicado que no había sido posible que lo purificaran, por lo que reaccioné negativamente, no queriendo realizar el servicio divino.

Mi esposa me ayudó a comprender el error dandome cuenta de la falta de gratitud hacia Dios, por lo que en ese mismo instante pedí sincero perdón, comprendiendo que todo lo que nos sucede es planificación divina.

Dos meses después regresé al Dojo por el Omitama, y me comunicaron que aún no estaba purificado, por lo que decidí desplegar un mayor esfuerzo dentro del servicio divino y lograr el verdadero cambio - del soonen, esmerandome en las actividades que se llevaran a cabo en el local de purificación. Así el 9 de febrero de 1990, Dios me concedió recibir nuevamente el sagrado Omitama y poder realizar la veneración a los antepasados, no haciendose esperar notablemente - la mejoría en mi hogar y trabajo.

Actualmente asisto a todas las pláticas, ceremonias y seminarios - que se realizan en Mahikari, ya que através de participar en estas actividades he podido lograr una mayor comprensión de la enseñanza divina, despertando en la gran misión que tenemos como kami-kumites. Agradezco infinitamente a Dios Su el permitirme realizar el servicio divino, aún a pesar de mi gran nublamiento espiritual, orando porque realmete pueda ser útil en un mayor grado a su voluntad..."

EXPERIENCIA DE CARLOS CERON PEREZ, (MAHIKARI TAI)

"Conocí Mahikari en marzo de 1987 por medio de una familia, - cuando me hablaron de sus beneficios lo ví como una solución para la enfermedad de mi madre ya que su salud era muy delicada y según la opinión de los médicos estaba a punto de sufrir una embolia debido a la presión alta que padecía aunado a la diabetes. Anteriormente pensaba reunir una buena cantidad de dinero para facilitarle un tratamiento en médico en alguna clínica particular.

Al recibir la purificación por primera vez no experimenté nada extraordinario. Quince días después asistí al Dojo a recibir nuevamente la purificación, en esta ocasión experimenté algo muy agradable en mi interior, lo que yo buscaba no era más que encontrar la paz espiritual. Anteriormente visitaba la iglesia buscando encontrarla, pero solo me sentía bien temporalmente ya que después experimentaba el mismo vacío en mi alma.

Asistía con frecuencia a recibir la purificación y cada vez me sentía mejor internamente logrando la paz que buscaba. Decidí recibir el seminario inicial y ese mismo día en que me inscribí conocí el resultado de un examen que había presentado con la ilusión de continuar mis actividades escolares y poder titularme en un plazo no mayor de un año, me encontraba confiado, sin embargo, al enterarme del resultado, sentí una sensación de frustración y amargura enorme, pues lo había reprobado. A pesar de ello, en cuanto me tranquilizé decidí recibir la purificación con más constancia y con mayor razón recibir el seminario, comprendiendo así que era una prueba de Dios. En cuanto recibí el seminario empezaron las protecciones y cambios en mi familia. Mi hermana llevaba 9 meses buscando trabajo y consiguió empleo. Otra de mis hermanas recibió la purificación y al día siguiente estuvo a punto de ser asaltada por lo que le orienté sobre la importancia del Agradecimiento a Dios através de la ofrenda material.

La protección que recibió la hizo despertar en la importancia de servir a Dios por lo que decidió recibir el seminario y esforzarse

en corresponder a la voluntad Divina. En quien se manifestó un cambio de 180 grados fué en mi padre, pues aunque no es Kumite no se opone a nosotros, anteriormente no había cooperación en ningún aspecto por parte de él, siempre andaba irritado y discutiendo con todos, no convivía con nosotros, sin embargo gracias al servicio divino es todo lo contrario, hay más armonía dentro de la casa.

Mi madre por su parte, durante los tres días del seminario básico experimentó una fuerte limpieza la cual consistía en un fuerte dolor de cabeza que le provocaba el llanto, sentía que estallaba, sin embargo recibió el sagrado Omitama sin ninguna novedad.

Através del servicio ha cambiado su manera de pensar hacia una fé mejor dirigida a Dios. En lo que se refiere a mi, Dios me permitió vivir una gran experiencia al poder participar en la Construcción del Dojo provisional desde su etapa preliminar hasta su culminación. Desde el inicio de la obra tuvimos grandes protecciones de Dios Su, los kumites dejaron sus casas para vivir en el terreno durante el tiempo de la construcción del pre-Dojo. Incluso entre los obreros, algunos recibieron el seminario motivados por el entusiasmo de todos los kumites, pues hubo ocasiones en que desde Ajijic, Jalisco, vinieron a prestar ayuda.

Aquí fué donde tuve mi primer contacto con el grupo Mahikari Tai, quienes siempre estaban a la vanguardia en las actividades. Por eso, al concluir la construcción del Pre-Dojo, sentí la necesidad de conocer más formando parte de alguno de los grupos. Fué así que ingresé al grupo Mahikari Tai en donde através de las actividades que realizan he podido comprender el porqué de esa fuerza que despliegan.

En menos de 3 años mi vida ha cambiado radicalmente, ahora observo y agradezco a la naturaleza por todas las cosas que me brinda. Todo eso me ha permitido concientizar sobre la importancia del Servicio Divino, ya que a través de realizarlo plenamente Dios nos envía su protección y orientación para poder lograr la salvación espiritual. Actualmente mi mayor deseo es conocer el país de origen Japón."

EXPERIENCIA DE LA SRA. ALICIA LOPEZ R.

"Cuando conocí Mahikari y tomé el seminario, realizaba mi servicio divino diariamente, me gustaba estar todo el día en el Dojo. Poco después me fui confiando y creí que podía hacer lo que yo quería, más no lo que debía. Deje de asistir 15 días al Dojo, además de que, a pesar de saber las consecuencias nefastas que trae ver a los espiritistas, prestandome al juego decidí ir a que me leyeran las cartas. Antes de esto yo había conseguido un buen trabajo como secretaria, iba a tener 4 oficinas a mi cargo, además de un buen sueldo.

Un día, al salir de mi trabajo, me encontré con que no había transporte para el metro insurgentes. Donde yo estaba, habían otras personas con el mismo problema, así que me uní a ellos. Resultaron ser evangelistas y me insistían que me fuera con ellos. Un señor en una combi nos dió un raid al metro, y en el transcurso me iban hablando del evangelio y de Dios. Me fastidiaron, pues a pesar de ya no quería hacer mi servicio divino, yo pensaba que en cuanto a Dios ya lo sabía todo.

Me bajé de la combi, y di unos cuantos pasos. Iba a bajar un escalón al cual seguía una zanja, pero en ese momento los evangelistas llamaron mi atención para darme un folleto, al dar el paso, mi pierna izquierda se fué dentro de la zanja y mi cuerpo hacia ese lado. Sentí un dolor muy intenso, creí que se me había quebrado mi pierna y grité fuerte por el dolor. Los evangelistas corrieron a rezar e imponer la mano alrededor mío (?). Qué pena; me sentí muy triste y sola, así que tomé un taxi para ir a mi casa a hacer oración y pedir perdón a Dios, para no dejarme llevar por lo material. Se me había reventado una vena y tenía deforme la pierna. Durante 15 días siguió la limpieza, además de que recibí una patada en una pierna y después golpes con un alambre o cuarta con la que se les pega a los animales, y también un golpe en la cara, además de que en mi trabajo me habían despedido, ya que les era indispensable una se--

cretaria con carrera, así que decidí venirme a vivir a Pachuca. Me daba purificación todos los días. El medico abrió con un bisturí y me dijo que hiciera limpieza tres veces al día, diariamente, además de que me recetó medicamento del cual hice caso omiso. Decidí seguir con mi servicio divino.

Quiero relatar también que cuando conocí Mahikari me gustaba mucho el Rock y tenía unas amigas que nunca faltaban a los conciertos cada 8 días y me invitaban pero al asistir al seminario supe que un 80% de los problemas físicos, morales y económicos provienen de lo espiritual, y que estamos rodeados de infinidad de espíritus que nos perturban.

Hicimos una apuesta y perdí así que me fuí al concierto con mis amigas. Al llegar al salón pasó una patrulla, ya que unos chavos le habían arrojado una botella, y todos aprovechamos y entramos corriendo, pero casi estando dentro, cerraron la puerta de golpe, lastimandome la mano y safandome la muñeca. Ya adentro, mis amigas se estaban divirtiendo y yo me puse a llorar por el dolor tan intenso que sentía. Me quise sentar en una mesa pero se cayó, dandome un sentón. Comprendí que no debía estar allí y me fuí a mi casa. Al otro día asistí al centro de purificación que estaba en Sta. Clara Edo. de México, y le platiqué a la Yuncamboo lo que me había ocurrido y que quería recibir purificación a lo que ella contestó que podía recibir hasta haber dado cuatro purificaciones y así lo hice. No podía ni mover los dedos y mi mano estaba muy inflamada. Ni siquiera podía apoyarla para nada. Así pues, a la tercera purificación, cuando hice el cambio de mano me apoyé en mi mano enferma y ni siquiera lo noté. Al percatarme de esto me sorprendí demasiado porque ni siquiera me habían dado purificación, y así entendí cuan maravilloso es ser útil al plan divino de Dios Su, al que agradezco tantas protecciones.

EXPERIENCIA DE SILVIA ASTORGA MALDONADO (JEFE ZONAL)

"Mis contratiempos se iniciaron en el mes de septiembre de 1986 cuando por recomendación de mi dentista, acepté someterme a una cirugía maxilo-facial superior que se realizó a los ocho días de entrevistarme con el Cirujano Dentista. Al despertar de la anestesia, comenzó mi pesadilla, la primera reacción que tuve fué de un llanto incontrolable y extraño, lo que desconcertó a mi familia. Consultando al doctor sobre mi estado, respondió que simplemente era una reacción a la anestesia. Yo recuerdo perfectamente bien que físicamente no sentía dolor, pero algo atormentaba mi alma. La depresión fué tan grande que hasta llegaron a colocar calmantes en el suero que tenía puesto en la vena de mi mano; al día siguiente fui dada de alta, salí del sanatorio pensando que cada día que pasara me iría recuperando; pero sucedió todo lo contrario. En los días consecutivos comencé a empeorar más, experimentando extrañas sensaciones. Me era insoportable el ruido por más insignificante que fuera; no podía tener tranquilidad, moviendome de un lado a otro con una desesperación incontrolable, lo que ocasionaba que no pudiera conciliar el sueño ni de día ni de noche.

Mi estado fué agravandose cada día más, mi sistema nervioso estaba muy alterado, no podía controlarme ni por un momento; me encontraba en un estado depresivo muy fuerte, al punto de ocasionarme una visión oscura de la vida y esto se materializaba viendo las cosas opacas, sombrías, a tal grado de no definir el color real de las cosas. Me envolvía una melancolía tan profunda que por momentos ya no deseaba seguir viviendo, no encontraba un interés en la vida, pero mi instinto me hacía seguir adelante, buscando sobrepasar la autodestrucción, reaccionando y luchando por sobrevivir.

Con nuevo aliento buscaba mi salud, consultando médicos reconocidos, llegué a estar en tratamiento hasta con cuatro siquiátras, pero no pudieron solucionar mi problema, no sabían como diagnosticarlo y por ende qué tratamiento seguir, me hicieron sentir como un conejillo de indias sometiendome a terapias absurdas, una de ellas

duró 24 horas sin dejarme dormir ni un segundo, realmente esto era para mi muy cruel, ya que lo que más deseaba era dormir para descansar mi alma, mente y cuerpo; así de esta forma las terapias en lugar de ser benéficas me hacían más daño. Los medicamentos que me -recetaron tenían drogas tan fuertes, que mi organismo no los aceptaba y los vomitaba tan pronto como los ingería.

Mi familia estaba muy preocupada, no sabían que hacen ni adonde ir, recurrí a la medicina naturista, homeopática, a varias modalidades de terapias y sicoterapias sin ningún resultado positivo.

La ciencia médica actual no podía darle solución a mi problema. Para estas alturas, mi mente ya no tenía conciencia plena de lo que me sucedía; como era tan desesperante la situación, llegué a recurrir a los curanderos, pero una vez más la situación empeoró, había ocasiones en que perdía la coordinación de la mente y el cuerpo ya que sufría de fuertes dolores en el nervio central, sintiendo que esta zona explotaría; la lucha y la angustia agotante por buscar -mi salvación sin encontrarla me hacían resignar a mi suerte. Constantemente iba a la iglesia y oraba con fervor a Dios, llegué hasta a sentir confirmación de morir cuando El lo dispusiera.

Un domingo por la mañana nos encontrábamos desayunando en Cuautla, ahí conocimos a una familia quien nos invitó a Mahikari, dándonos la dirección del Dojo de México. En ese momento decidimos regresar a la Cd. de México y asistir al Dojo.

Cuando me postré ante el altar de Dios Su, oré para que se hiciera su Sagrada Voluntad y así por primera vez recibí la purificación, -recuerdo que la persona que me la dió me indicó: "pase lo que pase, venga todos los días a recibir okiyome". Pero al día siguiente no pude levantarme y pensé que sería uno más de mis fracasos en busca de mi salud, pero algo me decía que debería ir al Dojo, ya que durante la purificación me sentí muy relajada, logrando hasta llegar a dormir. Sentí que había algo extraordinario. Un aliento me animaba para venir a recibir la luz divina, y con la ayuda de mi herma-

na asistí al Dojo por segunda vez. Así, al seguir recibiendo la purificación, sentí una energía inolvidable y la esperanza de encontrar la salvación en las manos de Dios, animandome para llegar hasta El. Entonces pude comprobar la existencia de Dios a través de la Luz Divina, logrando cada día dormir con mayor tranquilidad y despertando con una gran voluntad de vivir y seguir en el verdadero camino de la salvación; sentí que Dios no me había abandonado, naciendo un profundo sentimiento de gratitud y después de un tiempo experimenté la alegría de vivir. Así para corresponder a Dios Su, por todas las bendiciones que me ha concedido, recibí el seminario número 37 y después de escucharlo comprendí la profundidad del problema de la perturbación espiritual y del proceso de los purgamientos que tenemos que pasar para borrar nuestros pecados.

Volví a mi vida normal, pero ahora con más ánimos y deseos que antes, con el ímpetu de forjarme cada vez más, en un alma que pueda ser útil a Dios. Cada día que paso imponiendo la mano voy experimentando nuevos cambios en mi vida, realizando diversas actividades como el ser jefe zonal, llevar a cabo el servicio divino en el Dojo y tengo la certeza de que gracias a este servicio desinteresado, Dios Su me concedió otra gran protección.

Un día después de realizar el Servicio Divino, tomé un taxi para dirigirme a mi casa lo más rápido posible, pero fué todo lo contrario, ya que cuando el chofer se acercaba a mi domicilio, empezó a detener el vehículo diciendome que ya no podía llegar hasta el lugar indicado, deteniendose en una calle oscura; en ese momento yo le pagué y cuando me disponía a bajar, el sacó un cuchillo y un bote con gas lacrimógeno, amenazandome; empecé a imponer la mano y a rezar el Amatsu Norigoto en Voz Baja. Esta persona se encontraba fuera de sí, quedé asustada cuando tocó la cadena de mi Omitama para arrancarla, enseguida me dijo: "está bien no le voy a hacer nada, porque usted tiene algo que no me deja que le haga daño"; en ese momento sentí la salvación y le pedí que me bajara, pero me di

jo que no, que me iba a llevar hasta mi casa. Engañándolo le indiqué otro lugar; al bajarme del coche, él me regresó lo que le había pagado. Cuando me bajé, comencé a llorar pero de alegría al darme cuenta una vez más de la protección tan grande de Dios Su en ese momento. Al día siguiente, lo primero que hice fué dirigirme al Dojo para realizar mi Omairi y ofrendar por tan maravilloso milagro concedido por Dios. Todo esto ha venido sirviendo para aumentar mi fé en Dios y cambiar totalmente mi vida; ahora Dios Su me permite conocerle cada momento. Día a Día me esfuerzo para poder orientar a personas que aún no conocen este Divino Arte de Mahikari, para que reciban las divinas protecciones del Gran Dios Su, como todos los Kumites que pertenecemos a esta Congregación..."

EXPERIENCIA DE JAVIER ANTONIO HERRERA RAMOS

"El día 25 de noviembre de 1983, salimos de la secundaria a las 7 p.m., pues no tuvimos las últimas clases. Siempre espero a un compañero que vive en un edificio contiguo a mi casa. En el camino se me acercaron dos hombres y nos pidieron dinero, y lo hicieron de buen modo. Mi amigo y yo completamos la cantidad solicitada, dando sela de inmediato. Martín mi compañero, vió la hora en su reloj; entonces se lo quisieron quitar y nosotros no lo permitimos, por lo que nos golpearon y le quitaron su reloj. Nos metieron en su auto y lo unico que hice fué decir: protección Dios Su, protección Gran Maestro. Uno de ellos me dió una patada y me dijo: cállate, y metete o te va peor. Dentro del auto hice mis tres palmadas sin que se dieran cuenta, y después de rezar el Amatsu Norigoto, pedí permiso para imponer la mano; así me trajeron por dos horas, y cuando estábamos en la avenida 5, uno de ellos dijo: aquí está oscuro, les vamos a dar una calentadita, y los dejamos por aquí tirados. Yo me iba dando cuenta que en mi pié había un palo y lo fuí subiendo poco a poco, y al escuchar lo que dijeron, tomé el palo y lo tomé al que iba manejando, ignoré si lo hice con fuerza, pero para ese entonces mis manos estaban casi dormidas de venir dando purificación, pero de inmediato se detuvo el carro. En ese momento le dije a Martín que abriera la puerta y salieramos corriendo. El otro señor que venía al lado nos alcanzó rápido al igual que iba llegando el que le había pegado en la cabeza.

En ese momento pasaba un helicóptero y en seguida llegó una patrulla sin luces. Se bajaron los policías, dándose a la huida los sujetos, pero los policías alcanzaron a detenerlos y a nosotros nos dijeron que nos esperaramos. Vimos como los traían y nos preguntaron que era lo que había pasado, les comentamos todo y nos llevaron al auto de ellos, en el que encontraron botes de cemento y unos paquetitos. Bajó el helicóptero y los subieron, pues parece ser que yatenian antecedentes, diciendoles que el asaltar y secuestrar a dos adole-

centes, irían a la cárcel de Sta. Martha y que les iban adar muchos años de cárcel. Uno de los policías nos preguntó nuestros datos y empezó a rascarse por todos lados y me preguntó:

"oye, qué traes tú que me siento incómodo" Le contesté que nada, y levanté los brazos. Entonces me dijo: "es que te veo en el pecho como una luz" Me jaló la camisa y le dije que no tenía nada, entonces me vió la cadena del Omitama y me dijo: esa cadena es de baño, verdad? Le contesté que sí, pero como mi mano izquierda protegía mi Omitama; el policía se quitó la chamarra y me la puso en el pecho, me dijo que todavía se veía la luz. Se quitó los lentes y los limpió, se los puso nuevamente y me dijo: "oye tu eres marciano o qué, o eres muy raro".

Nos subieron a la patrulla y nos llevaron hasta nuestras casas, cuando nos bajamos el otro policía dijo: "qué bueno que se bajaron pues yo también me sentía incómodo con ese niño".

Al llegar a la casa, mi mamá estaba enojada conmigo, pero al verme pálido me preguntó qué me había pasado, le conté lo sucedido y de inmediato subimos a hacer omairi, y a dar gracias a Dios Su por la protección recibida.

Desde ese momento, no olvido el manifestar mi agradecimiento al Dios Supremo y al Gran Maestro, por la protección tan grande recibida por mi compañero y yo.

Ruego a Dios Su, me dé la oportunidad nuevamente de cambiar mi sonen y hacer mi servicio regularmente, ya que había dejado de imponer la mano por la perturbación de adolescente que creo todos los chicos de mi edad tienen, por ello le pido perdón a Dios Su, y me dé la oportunidad de servirle con más sentimiento..."

EXPERIENCIA DE GUSTAVO KEYMOLEN

"El día viérges 26 de agosto del año pasado, dirigiendome con mi familia hacia nuestro hogar, en una avenida llamada Laguna que está muy oscura, ya que casi no hay iluminación, íbamos en el carro 5 kumites y había un señor atropellado en el centro de la avenida. La gente nada más lo veía. Al ver esto, detuve el vehículo y pregunté si podíamos darle purificación.

Hubo titubeo, pero finalmente estacioné el carro y bajamos a llevarlo a efecto. El atropellado tenía la respiración sumamente agónica, sangre por varias heridas de la cabeza. En suma estaba bastante mal. Procedimos a purificar todo su cuerpo y su respiración se normalizó, empezó a quejarse y llegaron los patrulleros. Una doctora les dijo a todos que se hicieran para atrás, pero curiosamente, a nosotros nos dejaron seguir dándole purificación, ni siquiera nos tomaron en consideración.

El sangrado paró y realmente fué maravilloso, ya que este señor antes de la imposición de la mano casi ya no respiraba, pero con la luz divina su respiración cambió, siendo normal como si estuviera dormido."

EXPERIENCIA DE BENJAMIN RUBIO

"Antes de conocer Mahikari, mi modo de ser era el de un rebelde en mis estudios. No atendía mis ocupaciones como debía de ser. A pesar de mis imperfecciones, Dios Su me permitió tomar el seminario y ser un kumite. Siento gran pena, pues a pesar de esta gran oportunidad de poder pagar mis pecados através del servicio divino, no lo había comprendido, pues he faltado a mi deber, no cumpliendo con el servicio, y aún más, en ocasiones no poniendome el Omitama.

El 26 de noviembre como a las 8:30 p.m. después de discutir con mi mamá ya que no me quería dejar ir a una fiesta, diciendome que sería mejor que me dedicar a Mahikari y que también ingresara al grupo Mahikari tai, ya que los jóvenes de ese grupo eran admirables

por el sentimiento sublime que reflejaban.

Ante lo que me decía me sentía molesto e insistía en que me permitiera asistir a la fiesta, como condición me dijo que tendría que ir el tercer día de seminario.

Al encontrarme en la fiesta, un joven que estaba drogado me dió un navajazo en un dedo, mis amigos se molestaron, pero la banda del muchacho nos dijeron que lo disculparamos, ya que no sabia lo que hacía.

Salimos de la fiesta para acudir al seguro para que me suturaran el dedo, pero inesperadamente otra pandilla nos sorprendió, los cuales eran aproximadamente 25 personas. Corrimos pero yo tropecé y fué así como me alcanzaron, todos empezaron a patearme, uno con un palo me golpeaba la cabeza y yo trataba de detenerlo, aún con lo lastimado de mi dedo.

Yo les gritaba que era su amigo y que venía con ellos para unirme a ellos, ya que sabía que tenían problemas con otra pandilla. Gracias a Dios, una voz entre ellos se escuchó que decía: Déjenlo, es cuate, es cuate;. Otro de ellos me dijo que me quitara los tenis, o si no me daban un plomazo; me los quité y caminé descalzo rumbo al seguro social. Por primera vez había sentido lo que es estar cerca de la muerte cuando me pusieron un machete en el cuello.

Dios Su, es tanto lo que tengo que agradecer ya que me permitió la salvación de mi vida, porque a pesar de que en ese ataque no tenía la gran protección del Omitama, ya que no me lo puse.

Si fué por mi gran perturbación, o por limpieza, me ha permitido des-pertar de mi vida vacía, comprendiendo que no por estar joven tengo la vida comprada, y que desde ahora tengo que adquirir un pensamiento más sabio, recordando que lo más importante es servir a Dios y hacer las cosas que a Dios le gustan...."

EXPERIENCIA DE LA SRA. IRMA ARIAS DE PIEDRAS

"Conocí el arte de Mahikari a través de mi hermano quien constantemente me invitaba al Dojo, pero yo renuente no quería asistir pues trabajaba y llegaba muy tarde a mi casa y sábado y domingo no deseaba salir ni al cine ni a fiestas; por lo que pensé que Mahikari sería algo así como un club y no deseaba asistir, prefería estar en casa.

Sin embargo mi hermano insistía invitandome para que acudiera, hasta que por fin accedí y asistí a una Ceremonia Mensual en donde quedé maravillada, tanto que incluso decidí recibir el Seminario Básico que se llevaría a cabo dos meses después. A partir de entonces comencé a asistir al Dojo con frecuencia, llegando al grado de solo esperar la hora de salida de mi trabajo para ir directamente allí, ni yo misma podía creerlo, ya que siempre que salía con mis amigos poco a poco sentía la necesidad de estar primeramente en el Dojo y no en el café o fiestas.

Después de recibir el seminario y a través de recibir la luz divina, en poco tiempo mi espíritu poseedor afloró. Se trataba de un medio hermano de la reencarnación anterior, el cual estaba sufriendo porque yo lo había degollado, después de haberle robado su herencia y decía que quería vengarse provocandome intensos dolores de cabeza en forma continua, asegurando que me quitaría la vida. Eran manifestaciones muy fuertes, a tal grado que un día hizo que me levantara corriendo, e increíblemente sin tropezar contra nadie me dirigí directamente al ventanal que se encontraba abierto con el propósito de arrojarme a la calle.

En aquel entonces Kuratate Dojocho me orientó y me explicó más a fondo de la perturbación espiritual y sobre la importancia de realizar el Servicio a Dios, invitandome a participar lo más que pudiera, dandome algunas Enseñanzas para traducirlas y pasarlas a máquina. Yo me sentía muy feliz de poder realizar el servicio, a tal grado que el tiempo no me importaba, ya que a veces salía del Dojo

hasta las 11 de la noche y al día siguiente me dirigía al trabajo con alegría esperando ansiosamente la hora de regresar para realizar el Servicio. Un día decidí dejar de trabajar y dedicarme al Servicio Divino durante todo el día. Lo platicué con mis padres y ellos me apoyaron diciendome que aunque no les ayudara económicamente no importaba, que por el contrario ellos me ayudarían como cuando era estudiante. Para esto yo no sabía que existían los Yun-Kambu (ayudantes de orientador), pues yo solo quería realizar el Servicio y sentirme útil a Dios. Así fué que presenté mi renuncia en el trabajo y comencé una nueva vida dentro del Dojo.

Durante mi servicio me sentía muy feliz pues no hubo más afloramientos, más sin embargo esporádicamente seguía sintiendo los dolores de cabeza y sufría desmayos. Yo seguía animada en mi servicio orientada por Kuratate Dojocho y la Sra. Keiko, que cada vez más me hacían comprender sobre la perturbación espiritual y la Protección Divina. Sin darme cuenta de pronto desaparecieron los dolores de cabeza, sin embargo, un día me sentía tan agotada que dejé de asistir al Dojo, por lo que al tercer día de haber faltado nuevamente hablé con Kuratate Dojocho avisando que no iría todavía pues no podía dar un paso. Mi madre preocupada por mi estado no me dejaba salir a la calle, pero aún así Dojocho me animó a ir al Dojo sin importar como me sintiera. Al salir a la calle traté de sobreponerme pero fué inútil, pues iba caminando como simio, dando pasos cortos con las piernas abiertas y flexionadas porque no soportaba estar derecha; así mismo todo mi cuerpo se contraía mientras caminaba.

Al verme en ese estado Kuratate me permitió quedar en casa. Mi madre angustiada llamó a su hermano que es quiropráctico para que me examinara y el resultado fué que tenía la columna desviada, la cadera abierta y el cóxis sumido. Ayudada por el médico, recibiendo purificación diariamente y siendo animada tanto por Dojocho como por varios kumites que me visitaron, pude levantarme y asistir nuevamente al Dojo después de dos meses.

Agradecí infinitamente a Dios Su por esa gran protección recibida

aún a pesar de mi gran pecado, pues había momentos en que pensaba que realmente me iba a morir y lloraba intensamente recordando lo que había aprendido acerca de la enseñanza, tratando de mantener un buen sonen, pidiendo perdón a Dios. Nuevamente me reincorporé a mis actividades sintiendo que había vuelto a nacer. Después de un tiempo Dios me concedió la gracia de contraer matrimonio con un Ku mite, lo cual agradecí sinceramente pues de esta manera los dos podríamos realizar el Servicio Divino sin problemas.

Cuando nació mi primer hijo continuamos sin novedad dentro del ser vicio; pero cuando nació mi segundo hijo me fué más difícil asistir al Dojo como lo hacía antes, sin embargo el poco tiempo que podía asistir era con gusto.

Antes de que el segundo bebé naciera pasamos por muchas limpiezas y purgamientos, pues en el año de 1984 mi esposo asistió a la Ceremonia de Inauguración del templo SUZA, recibiendo también su seminario superior y a su regreso llegó con muy fuerte limpieza. No podía mover las piernas, el cuello ni los brazos. Tenía que darle de comer en la boca. Por las noches, deliraba y me decía: ¿quién eres? ¿qué haces aquí? ¡ya vete! ¿Este niño porqué está aquí? Me molestaban los dos ¡vete, vete!. Yo despertaba asombrada y asustada no pudiendo dormir pues cada noche era lo mismo. Un día sentí que me apretaba el cuello con una sola mano y sin moverse ni abrir los ojos me empujaba contra la pared, yo imponía la mano haciendome la fuerte y hablandole con seguridad le decía: "soy Irma, tu esposa y tu eres Alejandro, ya descansa" y me contestaba: "No, tu vete, no te quiero y llévate a ese niño, además ya estoy cansado"; y me cambiaba la conversación, amablemente me decía: "oye, ¿cuanto dinero juntaste, cuanto?, desconcertada le preguntaba ¿porqué y me decía: "ya junté muchas monedas de oro pero no me dejan descansar, quieren que junte más, ahora voy a juntar monedas de plata". Así era todas las noches, hasta que poco a poco recibiendo la purificación desapareció ese comportamiento. Fueron tres meses de limpiezas y purga

mientos. Así llegó una temporada en que definitivamente no podía a sistir al Dojo y de pronto me dí cuenta que a veces recibía la purificación que me daba mi esposo y poco a poco no deseaba dar ni - recibir la purificación argumentando mucho trabajo y cansancio. Fué una época muy difícil pues teníamos problemas económicos al grado de no tener ni una moneda para el camión. Un día escuchando la plática en la ceremonia mensual, sentí que aquel sentimiento que te nía al conocer Mahikari volvía a renacer en mi, recordando tantas experiencias y tan grandes protecciones recibidas, reafirmando así la importancia de asistir a las ceremonias. Rogué infinitamente a Dios Su para que me diera la oportunidad de volver a servirle con la misma fuerza de antes, pero no fué fácil porque me costó mucho trabajo y muchas lágrimas; pues llegué a comprender que es muy fuerte mi perturbación espiritual, ya que había ocasiones en que llegaba a enfadarme con mi esposo por cualquier insignificancia y aún - más a negarle la purificación. Era una lucha interna hasta que al fin pude lograr acudir nuevamente al Dojo, con más frecuencia, sin tiendo esa enorme necesidad de estar cerca de Dios. Había algo dentro de mi que decía: "vete al Dojo ahora mismo o ya no podrás ir - después" y así lo hacía, logrando acudir diariamente sintiendome - feliz de haberlo logrado.

Un día antes de recibir la purificación por un orientador, él me - dijo: "qué bueno, está viniendo todos los días", como antes le había comentado acerca de mi situación y el me orientó al respecto le contesté: "sí, gracias a Dios".

Cuando recibía el punto de la frente nuevamente mi espíritu afloró diciendo lo mismo que hace once años, me sorprendí muchísimo porque nunca pensé que a pesar de que venía tan contenta y todos los días al Dojo, aflorara este espíritu. Más bien yo pensaba que el se quería salvar y afloraba para agradecer, pero no era así, porque insistía en que estaba sufriendo y que buscaba la manera de matarme - pero no había podido, y ahora menos porque yo venía al Dojo todos -

los días, ya que el había provocado que dejara de hacer servicio - durante tanto tiempo. Al recibir la orientación por el Doshi, me sentí avergonzada, pues a pesar de tener once años de Kumite y comprender la voluntad Divina, dí cabida a la perturbación espiritual nuevamente comprendiendo que nuestro problema está en la parte es- piritual de uno mismo, no quedando otra cosa sino realmente practi car la enseñanza divina, salvando al prójimo. Recordando también la enseñanza del Gran Maestro: "no se olviden de la guerra mientras vivan en la paz". Agradezco sinceramente al Gran Dios Su la oportu nidad que me ha brindado nuevamente haciendome recordar su real existencia, así como también su Divina Protección. Llegando acomprender que quizá sea la última oportunidad otorgada para mi, tal vez por la afinidad que existe, reflexionando también que a mi esposo le fué concedido un cargo Divino y gracias a esa dedicación la pro tección llega a toda la familia, aún a pesar de nuestro karma. Deseo corresponder en mayor medida a esta protección recibida du rante tantos años, antes y después de haber ingresado a Mahikari. Agradezco también por todas las limpiezas y purgamientos de tantos años, entendiendo que es la manera en que Dios Su nos va puliendo a pesar de ser difícil aceptar como dice la enseñanza; con gratitud, sumisión y humildad, para poder nuevamente renacer como hijos de - Dios recordando también el principio del universo: espíritu prin cipal, mente obedece y cuerpo depende. Sabiendo que "cuando la na ciente del río está purificada, la mitad del río y la desembocadu ra se purifican por sí solos".

CAPITULO VI

IMPACTO SOCIAL

El presente capítulo, pretende evaluar la efectividad de la penetración del fenómeno que estudiamos a nivel de la sociedad, y determinar la forma de intensidad en que se da la expansión. Además veremos algunos aspectos de los efectos que la adhesión produce al seno de los grupos sociales inmediatos al sujeto: familia, medio laboral, sociedad. De manera genérica, utilizamos el término "impacto social" para describir los fenómenos referidos, en un intento de llevar al grupo religioso al campo en que la cosmovisión, el ritual y los efectos individuales encuentran su respuesta: el escenario social,

Formas de reclutamiento y proselitismo

Existen distintos medios formales por los cuales el Movimiento Mahikari realiza su expansión. El más importante y usual, consiste en programar visitas a otras localidades, en casa de algún conocido o familiar de un kumite, que se encuentre en una zona en la que no existan afiliados al movimiento. También pueden programarse las visitas a centros de trabajo, escuelas, hospitales, etc. Estas actividades no se realizan con una periodicidad fija, sino que se van programando conforme a las posibilidades de tiempo de los kumites, o a la disponibilidad de los receptores.

En cada visita acuden tres o cuatro kumites. Para esto, el anfitrión del lugar de la expansión (que previamente ha sido informado y se puede decir que es un converso potencial) se ha dado a la tarea de invitar al mayor número de personas posibles, que él considere que pueden interesarse, en "saber en qué consiste la transmisión de la luz y la purificación", la cual "cura enfermedades sin medicinas ni operaciones".

Hemos observado que en lo que a esto respecta, existen dos tipos básicos de personas: las que están abiertas al conocimiento de lo metafísico y los que rechazan abiertamente todo lo que "huela" a religión. La primera clase de personas son el "mercado cautivo" de todo tipo de sectas, religiones y movimientos. Además, existe un tercer caso: el de los militantes convencidos y activos de formas religiosas ya establecidas. Trátese de católicos, protestantes, espiritualistas, orientalistas, practicantes de Yoga, meditación trascendental, etc., todos ellos, personas que se mueven en la esfera de lo metafísico, pero que ya están identificados totalmente con su propia creencia, y que "primero mueren que arriesgar su tranquilidad post-mortem al traicionar a su creencia y coquetear con alguna otra alternativa religiosa". El mercado potencial, el cual asiste a las invitaciones que los promotores de Mahikari hacen para la expansión, pertenecen a la primera clasificación: personas con una mentalidad no inmune al pensamiento metafísico o religioso, y que no han encontrado un sitio sólido en alguna de las innumerables alternativas religiosas que actualmente ofrece la sociedad.

Una vez reunido este singular cuorum, los kumites que asisten a las expansiones (cubriendo personalmente todos los gastos que para este fin se generen), proceden a explicar en qué consiste el Arte de Mahikari, haciendo énfasis en estas cinco "ofertas":

- 1.- Cualquier persona, en solo tres días, lo puede hacer.
- 2.- Es un gran privilegio, portar la luz de Dios en la mano
- 3.- Es un camino infalible y fácil para ser felices
- 4.- Es la mejor alternativa para recuperar la salud
- 5.- Ellos, personalmente, han obtenido grandes beneficios

Posteriormente, proceden a dar purificación a las personas ahí reunidas. Llevan sobres para las ofrendas y libretas para el registro de cada una de las personas. Los kumites tienen que explicar y realizar el complicado protocolo de purificación (omairi). Al terminar la sesión, se ofrecen a regresar nuevamente e invitan a las personas a visitar personalmente el centro de purificación más cercano.

Este tipo de expansión formal, generalmente llega a captar uno o más futuros conversos, a quienes se les ha hecho una oferta sumamente apetecible: la recuperación de la salud perdida.

Veamos otro medio de expansión formal. Este consiste en la divulgación del movimiento a través de medios impresos: folletos, revistas y el libro "Mahikari responde". Estos materiales son distribuidos generalmente de mano en mano. Los folletos se reparten en la esquina de la calle, en la parada del autobús, en la estación del metro, etc. Uno de ellos dice así:

"El Arte de Mahikari es el arte sagrado y profundo que tanto Buda, como Jesús y sus discípulos, así como también los grandes iniciados practicaron en su tiempo. Hoy, Dios ha permitido, después de miles de años, que este arte pueda ser practicado por toda la humanidad, debido a la contaminación que la tierra y el hombre padecen actualmente.

Mahikari es el arte de transmitir la luz de Dios, a través de la palma de la mano, para purificar el espíritu, mente y cuerpo del ser humano y todo lo que se pueda imaginar.

Esta Luz o Energía Cósmica causa el proceso de limpieza que permite desalojar las toxinas e impurezas que el ser humano ha acumulado desde mucho tiempo atrás; para llegar a tener una vida inmune a las enfermedades y lograr así ser personas positivas y felices.

Mahikari nació para unificar las cinco grandes religiones; aunque en el mundo Divino Espiritual no existe la religión; primordial es la voluntad de Dios y su Luz Verdadera. Por lo tanto, Mahikari puede ser para todos sin distinción de raza, credo, posición social, ideología o costumbres. El objetivo principal de Mahikari es avanzar hacia la felicidad mediante la elevación espiritual del alma, ofreciendo una alternativa para la solución de los problemas de desarmonía que aquejan a la humanidad

Mahikari contribuye también a la comprensión de sus causas...."

Al final, se ofrece una lista de direcciones a las que las personas pueden acudir.

El medio de difusión escrita mas difundido y conocido es el libro "Mahikari Responde". En él, se presentan de manera rápida y concisa los principales temas e ideas que constituyen la doctrina Mahikari. Se hace mucho énfasis en los grandes beneficios que la persona obtendrá al recibir la luz. Nosotros queremos resaltar aquí un aspecto muy importante, que sirve para entender de manera mas objetiva el mecanismo de expansión del movimiento, y que será revisado con mas cuidado en las conclusiones. Está presente de varias maneras, tanto en el libro Mahikari Responde, como en todas las demas manifestaciones del preselitismo. Consiste en presentar al movimiento, como una forma rápida, fácil y accesible de mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. Se presenta a la transmisión de la luz como una panacea, como una varita mágica, que casi al instante, manifestará resultados concretos y sorprendentes, cosa que hemos observado, no resulta ser tal cual.

Por ejemplo, extraemos el siguiente párrafo: "Nosotros los kumites, demostramos primero la ocurrencia de milagros a través del arte de Mahikari, y solamente despues, pasamos a la explicación teorica. Ejemplificando: supongamos que alguien se haya prensado el dedo en la punta, y que esta sufriendo mucho - ¿que hacemos?-. Pedimos a la persona que tenga un poco de paciencia, pues "vamos a hacer una magia" -e inmediatamente realizamos el okyome-. Pasando 5 o 10 minutos, el dedo hinchado y amoratado retorna al estado natural y el dolor también desaparece." ("Mahikari Responde" p.41. El subrayado es nuestro).

Sobra decir que esto no sucede. En 10 meses de observación participante que hasta el momento de escribir estas líneas hemos tenido, no hemos observado un fenómeno semejante. Se trata solamente de un especie de gancho publicitario que induce al lector a "probar" Mahikari. Una vez que la persona asiste a recibir el okyome a los locales de la congregación, es instado a tomar el seminario básico, ya que el solo recibir la purificación no basta para solucionar los problemas. Para eliminar karma negativo, la persona debe dar servicio desinteresado al prójimo, para lo cual, debena tomar el seminario lo antes posible. Son solo tres dias, y una modica "ofrenda" de 300 mil pesos aproximadamente.....y muchos beneficios a cambio...

Una vez que la persona tomó el seminario, es "orientado", con el fin de lograr su meta de mejorar la salud, a dar mucho servicio, entregarse por completo al ritual, cumplir con una gran cantidad de ofrendas, cuidar el omitama mas que a su propia vida, y una larga lista de actividades que hemos descrito en un capítulo anterior. La práctica constante, la entrega total, la aceptación de dogmas y principios y un cambio brusco en los hábitos y costumbres, se convierten en una normatividad que no tiene vuelta de oja. Si la persona lo llega a cuestionar, a dudar, y quisiera dar marcha atras (al percatarse por ejemplo de

La gran cantidad de dinero que se maneja, quien sabe para quien), es señalado como un hereje potencial, posesionado o influido por "dioses negativos", y que si renuncia al omitama y a la congregación, a parte de ser "una gran vergüenza", la condena del alma será casi segura...

La lucha ideológica y el conflicto moral y existencial se cierne sobre la persona, quien no tiene mas remedio que seguir adelante, olvidarse de sus dudas y entrarle como se le exige. En algunos casos, así se da la expansión.

Además, en sus medios escritos de difusión, Mahikari se abstiene de presentarse como una religión en sí. Esto es debido a que ultimamente la opinión pública ha "satanizado" a las sectas religiosas como formas absurdas de fanatismo y desviación religiosa. Las religiones establecidas han tomado distancia ante el fenómeno y orientan a su clientela a rechazar otro tipo de alternativas religiosas.

No solo Mahikari, sino en general, todos los Nuevos Movimientos Religiosos tienden a no presentarse como religiones y prefieren matizar el asunto. En este sentido, Mahikari mata dos pájaros de una pedrada: no se autodefine como "otra" religion, y si en cambio, como la non plus ultra: "Mahikari nació para unificar a las cinco grandes religiones mundiales".

El efecto psicológico de lo anterior en el individuo es evidente. Este obtiene un pretexto válido para incursionar, sin traicionar su religión de origen, en otra que finalmente absorberá a la primera. Cabría preguntarse entonces:
?que pasa con las miles que no entran en las "cinco grandes"?
?no son válidas?

Otra forma de expansión que al parecer ha tenido mucho éxito, fué la difusión através de la radio comercial, que se llevo a cabo el pasado mes de abril.

Atraves de "Expresión 790", en Amplitud Modulada, se difunde el programa "Mundos Desconocidos", que conduce Eloina Moreno, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. En él, se invitan a representantes de diversos movimientos y tendencias místicas, esotéricas y religiosas, a que den a conocer sus organizaciones, filosofías y propuestas.

Durante una semana, cada uno de ellos dispone de una hora diaria de entrevistas, comentarios y pláticas con teléfono abierto. Mahikari tuvo su programa y en él, se difundió de manera amplia y efectiva, entre un público ávido de ese tipo de información (el que escucha "mundos desconocidos" es seguro que le interesa el tema), cómo se transmite la luz y se realizan milagros y curaciones. La respuesta del público fue muy buena, y se manifestó en una gran cantidad de llamadas y preguntas que se registraron durante los cinco programas.

A la semana siguiente en que se transmitió el programa, el Dojo de la Cd. de México se vió abarrotado. Segun comentarios de varios kumites, "faltaban manos para transmitir la luz..."

Como resultado de dicha expansión, daremos un dato muy interesante y revelador, que nos dá idea de la expansión casi geométrica de mahikari, a raíz del programa:

Los seminarios basicos bimestrales, generalmente se realizaban con un promedio de unas 45 personas. El seminario que se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de mayo de 1990 (el primero despues del programa radiofónico), tuvo una asistencia de 120 personas. Casi el triple, a raíz de haberse utilizado un medio masivo de comunicación. Esto confirma nuestra idea de que, anteriormente a esto, Mahikari se venia expandiendo basicamente através de contactos personales y redes de relaciones cortas.

Existe una norma básica que deben seguir todos los afiliados: Deberan tratar de encaminar al mayor numero de personas posibles al movimiento. Hemos visto, que uno de los requisitos para tomar el seminario intermedio, es "tener por lo menos a tres encaminados". Esto es muy importante, tanto que en las listas de aspirantes a seminario, estos tienen que anotar el nombre de quien los encaminó. Esta norma, que es constantemente subrayada y enfatizada en todas las instancias de la congregación, orienta a los Kumites a desplegar su mayor esfuerzo en ese sentido, forjando la idea de que es uno de los mayores méritos ante Dios....

De hecho, sabemos que este es el motor que mueve a expandirse a todas y cada una de las religiones que en el mundo existen, llegando a formas exageradas en algunos casos, como el muy conocido de los Testigos de Jehova, en el que los adeptos andan de casa en casa, soportando groserias y humillaciones, con tal de "salvar al mundo"

Composicion social de los miembros

?Existe una capa de la estructura social en la que se difunda mas efectivamente el movimiento?

Hemos observado que si. Esta es en general, la clase media urbana. Son muy raros los casos de afiliación de miembros de la clase privilegiada, aunque se llegan a dar algunos, que sin embargo, son contados. Lo mismo sucede con respecto a los estratos sociales bajos. Ni los campesinos, ni los indígenas, ni el Lumpemproletariado, ni trabajadores de escasos recursos en general, se afilian a Mahikari, salvo tambien, raras excepciones. Es posible ver en los locales de la congregacion a personas de extracción humilde, pero no en calidad de kumites, y solo como simpatizantes que acuden de vez en cuando a recibir el okyome. ?porque sucede esto?

La explicación esta, básicamente, en los profundos cambios en los hábitos personales que debe asumir el nuevo miembro de Mahikari. Veamos cuales son:

1.-El nuevo adepto debe realizar constantes y elevadas (para los

que tienen escasos recursos) aportaciones en dinero. En el capítulo anterior, hemos visto algunas de las "ofrendas" obligatorias que se deben realizar en determinadas fechas. Este es uno de los asuntos mas importantes y que mas resalta de la congregación: la cuestion económica. Añadiremos aqui algunas otras ofrendas:

-Si a la persona le va bien, o es objeto de alguna "protección" (por ejemplo, salvarse de tener un accidente, de ser asaltado, etc.), se le recomienda que haga tangible su agradecimiento, para lo cual, puede depositar la cantidad de dinero que "refleje su grado de agradecimiento".

-Si a la persona le esta llendo mal, sobre todo en el aspecto económico, se le recomienda hacer un esfuerzo y realizar la ofrenda mas alta posible, con el objeto de "borrar karma financiero". Esta ofrenda, es similar a la de "otamagushi".

Tambien hay que hacer aportaciones para las siguientes cuestiones:

- renta del local
- mantenimiento del local
- compra de papeleria, jabón, toallas, flores, etc.
- pago de teléfono, luz, agua
- materiales para ceremonia
- si uno utiliza el teléfono,
- al hacer (cada mes) cambio de envoltura de omitama
- también se recomienda realizar ofrendas a nombre de los antepasados de la persona. También, si un conocido o familiar fallece, ofrendar en su nombre
- si se quiere asistir como oyente (cosa muy recomendada a los kumites) a los seminarios
- etc., etc.

Como vemos, los miembros de Mahikari deben contar con solvencia económica. Por lo tanto, los sectores de la sociedad mas marginados tambien lo estan del Nuevo Movimiento Religioso.

Otro aspecto de la marginación se dá en la cuestión del atuendo y la limpieza personal. Hemos dicho con anterioridad que los locales de la congregación se caracterizan por su pulcritud. A ellos se debe asistir perfectamente limpio. El manejo del Omitama tambien exige una pulcritud que raya en la exageración. ¿Cómo un mecánico automotriz, un albañil, un campesino, un jornalero, quienes, por su trabajo conviven cotidianamente con las inclemencias del tiempo, la naturaleza, las máquinas, y con lo sucio en general, pueden cumplir con la norma impuesta de asistir lo mas posible al Dojo, y en las mejores condiciones de limpieza?.

De lo anterior, resulta que los mas asiduos al Dojo son las amas de casa, y en general, miembros de la clase media con un ingreso regular y con una ocupacion que no atente mucho contra su atuendo y limpieza personal.

La actividad que se realice cuenta mucho, ya que el kumite debe: portar las 24 horas el omitama, nunca mojarlo, no tocarlo con las manos sucias, no colocarlo en cualquier lugar, etc. Una persona que viaje constantemente, que tenga que prescindir por su actividad del uso de la camiseta (en la cual se porta el omitama) en los lugares calidos, etc., no podrá, (o le costará grán esfuerzo), pertenecer a Mahikari.

Finalmente, mencionaremos un elemento que tal vez no tenga importancia, pero que resulta curioso. Hemos observado, al menos en Pachuca, que ni aun en el caso de ceremonias mensuales, en las que se reúne la mayor cantidad de gente, se ven coches fuera del local. A lo sumo tres automoviles afuera, cuando en el interior suele haber mas de 30 personas, y en ocasiones ninguno. Y eso que el local de Pachuca se encuentra en la periferia de la ciudad. Esto puede ser sintomático de que: a) En su mayoria acuden amas de casa, b) no se afilian personas de clase acomodada, y c) no les queda, despues de tantas ofrendas, dinero a los kumites para comprarse un coche (aunque suene a broma).

Para terminar el apartado de la composicion social de los miembros, diremos algunas de las ocupaciones de los afiliados a Mahikari en Pachuca. La mayor parte son amas de casa: esposas de trabajadores asalariados, empleados públicos, pequeños comerciantes, etc. En segundo lugar, los antes referidos (hombres); en tercer lugar, hijos en edad de estudiar de los ya mencionados. A continuación, algunos profesionistas, sus esposas e hijos; y en menor cantidad, algunos comerciantes y pequeños empresarios. Finalmente, una variada gama de personas con distintas actividades, como pensionados, taxistas, vendedores, rentistas, etc.

Efectos sociales de la adhesión

Como la mayor parte de las religiones contemporaneas, Mahikari produce efectos sociales entre la poblacion en la que se expande los cuales, sin embargo, en comparacion con otras sectas, no son tan intensos. Por ejemplo, en Mahikari no se difunden cambios bruscos en la dieta. Tampoco se prohíbe a las personas hacer vida social, asistir a fiestas, reuniones o clubes, o practicar ciertos adiestramientos físicos. Tampoco se les prohíbe, aunque se sugiere que se restrinja, el beber alcohol o fumar. La única e invariable prescripción es: dar y recibir purificación la mayor cantidad de veces posible y cumplir con los ordenamientos ritualísticos y de compromiso que ya hemos comentado. Los efectos a nivel del trabajo o de la sociedad, fuera de la actividad proselitista, generalmente no pasan del tiempo en que el individuo se abstrae de estos y los dedica a la congregación.

Asentamos lo anterior, en virtud de los drásticos efectos sociales que otras denominaciones religiosas sí producen en sus miembros. Por ejemplo, los casos de alumnos y maestros cesados de los centros de educacion por negarse a rendir honores a la bandera y demas simbolos patrios, por el hecho de que "sus

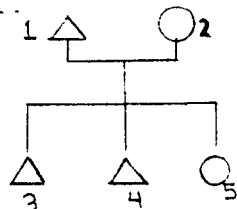
creencias se los prohíben".

Los efectos sociales de Mahikari se dan mas bien a nivel de la familia y de las personas mas allegadas a los kumites. Hemos visto que la expansión se ha venido dando, através de relaciones unipersonales, de comunicación de boca a oído. La familia es entonces, la que en primer lugar resiente la afiliación de alguno de los miembros a Mahikari. El nuevo adepto, generalmente se esfuerza por "encaminar" a algun miembro de su familia (si es posible a todos), y a los amigos y conocidos mas frecuentados, asi como a otras personas que "buscan" soluciones a sus problemas.

Hemos observado -y asi lo manifiestan algunas de las experiencias presentadas en el capítulo anterior-, que cuando el jefe de familia se afilia, el resto de la familia nuclear tiende tambien a hacerlo. En el caso de Pachuca, este comportamiento se da mucho. Veamos algunos casos:

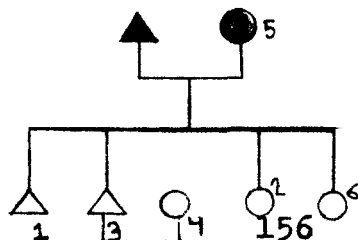
- 1.-Familia Pérez Rodríguez
- 2.-Familia Licona García
- 3.-Familia Baños Villafuerte
- 4.-Familia Martínez Castellanos
- 5.-Familia Salazar Madariaga

En el caso 1, primero comenzó a asistir a okyome el Sr. Mario Pérez Rodríguez (1) (junto con sus hermanos maneja una pequeña empresa del ramo de la carpintería), quien habia sufrido dos infartos. Este convenció a su esposa, Sra. Yolanda Rodríguez de Pérez (2), y ambos tomaron seminario básico en octubre de 1989. Para diciembre del mismo año, sus tres hijos, Oscar (3), Hugo (4) y Yolanda (5), de 16 14 y 12 años respectivamente, tomaron tambien el seminario. Los tres pertenecen actualmente al grupo Mahikari Tai.

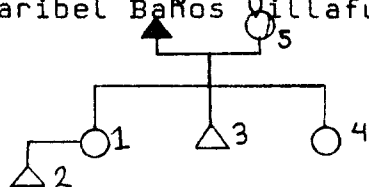
familia nuclear, todos miembros de Mahikari

En el segundo caso, de la familia Licona, el primero en tomar el seminario, a instancias de una vecina (Sra. Bertha Romero de Mercado), fue el joven Juan José Licona García (1), quien tenía un problema en la espalda que le impedía realizar su trabajo plenamente (instalar antenas parabólicas). Este, junto con la mencionada Sra. Romero, convencio en primer lugar a su hermana Aracely Licona García (2). Posteriormente, en abril de 1989, se integraron su hermano Martín (3) y la esposa de este, Olga (4). Tiempo después, en octubre del mismo año, recibió el seminario su Mamá, Sra. Juana García de Licona (5), quien falleció en diciembre del mismo año, a causa de cancer estomacal. Finalmente, en marzo de 1990, (a pesar de la muerte de su madre), toma el seminario básico la niña Claudia Licona García (6), de 12 años de edad.

negro significa fallecimiento

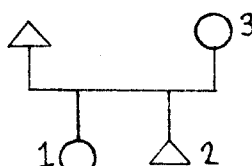
En el caso tres, la primera persona en tomar el seminario básico fue la Sra. Yolanda Baños Villafuerte (1), empleada del IMSS y concesionaria de la cafetería del Tecnológico Regional de Pachuca. Ella sufría de problemas nerviosos y migraña. El segundo en afiliarse, a instancias de ella, fue su único hijo, Carlos Ulises Santiago Baños (2), de 16 años de edad, actual miembro de Mahikari Tai. En tercer lugar, se afilia su hermano menor Adrian Baños Villafuerte (3) y finalmente, en mayo de este año, su hermana, Sra. Maribel Baños Villafuerte (4)

En este caso, señalamos que la mamá (5) de la señora Yolanda, asiste regularmente a Mahikari, a recibir purificación, sin ser Kumite. Sin embargo, dado el entusiasmo que observamos en esta familia, lo más probable es que acaben convenciendo a la señora para que ella también se afilie.

El siguiente caso es el de la familia Martínez Castellanos. La primera en afiliarse es la Srta. Reyna Alicia Martínez Castellanos (1) (de quien presentamos su experiencia en el

capítulo anterior), enfermera, que trabaja en el IMSS e imparte clases en la escuela de enfermería de la U.A.H. Ella es la encargada administrativa del local de Pachuca. Posteriormente, se afilia su hermano, Juan Carlos Martínez Castellanos (2) de 17 años de edad. En tercer lugar se incorpora a Mahikari su mamá, Sra. Reyna Castellanos de Martínez.

El último caso que veremos es el de la Dra. Irma Cristina Salazar Madariaga (1) quien también labora en el IMSS. Al parecer, ella no ha tenido problemas graves de salud, y su afiliación a Mahikari se dio por otras causas. A raíz de algunas clarividencias (visión espiritual), afirma haber contemplado en varias ocasiones el aura (especie de bruma luminosa que se supone rodea a las personas) del Sr. Rogelio Piedras Vargas, durante las ceremonias (el Sr. Piedras, en su calidad de Rentracushocho, preside las ceremonias mensuales).

También la Dra. Salazar afirma haber visto la luz divina en la primera ocasión que tuvo contacto con Mahikari (en una conferencia que se llevó a cabo en el local del sindicato de electricistas en Pachuca en 1986). En esa ocasión, vio "cómo la luz salía de algún lugar y se esparcía en espirales a través del salón". A raíz de dichas experiencias, y de algunas otras que afirma tener en su práctica médica, la Dra. Salazar convenció a su hija Irma C. Salazar (2), a tomar el seminario básico. En abril de este año, la Doctora recibió el seminario de grado

intermedio en el Dojo de la Cd. de México. Las últimas personas que mencionamos (Yolanda Baños, Reyna Alicia Mtz. Castellanos, Juan José Licona G., e Irma Salazar M.) además de Heriberto Baños, Rosaura Gomez y Leonor Martínez de Zuffiga, son las únicas personas del centro de purificación de Pachuca que tienen el seminario intermedio.

Relaciones con la sociedad civil y con otras religiones

Como lo señalamos en la introducción, Los Nuevos Movimientos Religiosos en general se presentan ante la sociedad como instituciones abiertas, tolerantes y universalistas. Por ejemplo, la "Gran Fraternidad Universal" (de la cual se han derivado tres líneas distintas: Fundación Serge Raynaud de la Ferriere, Línea Solar y Colegio Solar del Sur), es un NMR que presenta todas estas características y las demás que mencionamos anteriormente. Se trata de un movimiento que por su configuración, penetra fácilmente en los distintos estratos y sectores de la sociedad. Se dice por ejemplo, que algunos de sus miembros han logrado ciertos espacios a nivel del Gobierno Federal y desde ahí, permiten que sus correligionarios también se coloquen, logrando así una mayor presencia en los asuntos públicos. En el caso de Mahikari, este fenómeno apenas se empieza a dar, debido a la relativa novedad del movimiento y al hecho de que, en números absolutos, siguen constituyendo una minoría social (aunque sabemos que en el medio artístico televisivo existen algunos miembros de Mahikari). Sin embargo, es pertinente señalar que según la tendencia observada, es muy posible que en el futuro pase a ocupar un lugar privilegiado en cuanto al número de sus afiliados en el mundo.

Aunque a primera instancia parezca contradictorio, en este sentido existe otra tendencia, generalizada para todos los movimientos religiosos, unos más, otros menos: sus miembros tienden a excluirse de la dinámica social. Dejan de participar en las organizaciones de colonos, de ejidatarios, en los sindicatos, etc. En ocasiones cumplen con su presencia física, pero dejan de intervenir en las discusiones. Pierden la visión crítica del mundo, al encontrar en sus doctrinas, explicaciones válidas (para ellos) a los problemas de la existencia. Llegan a aceptar el orden social establecido, en función de ^{que} lo verdaderamente importante "trasciende las fronteras de esta dimensión".

Cada entidad religiosa es un microcosmos cultural y social que determina estas mismas tendencias en cada uno de sus agremiados. Dependiendo de sus características, su influencia y relación con la sociedad civil variará en intensidad y calidad. En el caso de Mahikari, se observa más la apertura que la cerrazón, aunque siempre tratan de imponer sus puntos de vista.

En lo que respecta a otras religiones, tiende a mostrar un ecumenismo que en el fondo no es tal. Sabemos que el fundador de Mahikari tuvo una audiencia con el Papa Paulo VI, en la cual, supuestamente este avaló la propuesta de Mahikari; sabemos también que algunos sacerdotes católicos han tomado el seminario y transmiten la luz en las iglesias, durante el oficio de la

misa... Sin embargo, al compenetrarse un poco en el mundo de este Nuevo Movimiento Religioso, el observador objetivo se percata de que en el fondo, se autoerigen como la única y verdadera vía de acceso al paraíso. El pretender "unificar a las cinco grandes religiones", significa en realidad superarlas, trascenderlas por obsoletas y captar a sus miembros. La idea es de que todas ellas, (Cristianismo, Budismo, Islamismo, Brahamanismo y Shintoismo), ya tuvieron su momento histórico y su oportunidad. En este sentido, Mahikari viene siendo la última y gran oportunidad que ofrece Dios a los hombres para su salvación...

Hemos visto ya como anulan a grandes sectores de "la competencia", como el caso de los espiritualistas y todo lo que tenga visos de ocultismo y esoterismo (de ahí el termino genérico y peyorativo de "sectas"), sin embargo, esta tendencia la presentan en realidad todos los organismos religiosos en la actualidad. Sin embargo, los NMR de la segunda mitad del siglo XX, penetran en las distintas esferas de la sociedad, al presentar un matiz modernista, universalista y abierto a la discusión científica, cosa que como hemos visto, no siempre resulta ser exacta.

Impacto Social

Para finalizar este capítulo, diremos que el impacto social es todavía leve. Los agremiados a Mahikari en México (unos 10 mil en todo el país), siguen siendo una minoría social, especialmente si los comparamos con otras membresías religiosas como los Pentecosteses, los Testigos de Jehova, etc. Sin embargo, lo que es necesario resaltar, es que la tendencia es una línea ascendente. De continuar así, en el futuro muy probablemente ocuparán un lugar más importante en el escenario religioso en México.

Para ejemplificar lo anterior y ofrecer una cuantificación mas concreta (aclarando que este trabajo no asume el aspecto estadístico, sino mas bien el análisis cualitativo), presentamos a continuación un registro de asistencia al local de purificación de Pachuca durante un mes (del 16 de enero al 16 de febrero de 1990). Este registro consta de cuatro columnas. La primera señala el día y la fecha, la segunda el número de kumites que asistieron, la tercera el número de simpatizantes (no kumites) y la cuarta, el número de personas que asistían a recibir purificación por primera vez.

Día	Kumites	Simpatizantes	Nuevos
M 16-I-90	21	7	5
M 17-I-90	16	4	1
J 18-I-90	12	4	4
V 19-I-90	22	6	0
S 20-I-90	34	17	9
D 21-I-90	4	2	0
M 23-I-90	12	1	4
M 24-I-90	14	7	3
J 25-I-90	13	11	1
V 26-I-90	16	8	1

S 27-I-90	6	7	2
D 28-I-90	5	6	0
M 30-I-90	22	8	3
M 31-I-90	10	4	0
J 1-II-90	13	5	1
V 2-II-90	19	3	0
S 3-II-90	11	6	0
D 4-II-90	4	0	1
M 6-II-90	10	0	3
M 7-II-90	7	6	0
J 8-II-90	15	4	0
V 9-II-90	9	7	0
S 10-II-90	17	5	5
D 11-II-90	2	5	0
M 13-II-90	17	5	2
M 14-II-90	11	4	0
J 15-II-90	8	4	0
V 16-II-90	7	5	0
S 17-II-90	5	4	4
D 18-II-90	1	1	0

En esas fechas, el local de purificación quedaba cerrado los lunes. Los domingos son los días de menor asistencia. Los sábados son los días normales de mayor asistencia. Los días de ceremonia (en este caso el sábado 20 de enero) son los que tienen la asistencia más alta, debido a que se insiste mucho en que el kumite no debe fallar esos días.

El promedio de asistencia de kumites en el mes es: 12.1

El promedio de asistencia diaria de simpatizantes durante ese mes es de: 5.2

El promedio de asistencia de personas nuevas (elemento importante para cuantificar la tasa de expansión) es de 1.63.

De lo anterior, podemos aproximar que en Pachuca, 1.63 personas al día se acercan (y probablemente se afilien) a Mahikari.

CONSIDERACIONES FINALES

Después de haber presentado las principales características de este Nuevo Movimiento Religioso, haremos una breve síntesis de los elementos que arrojan luz sobre los mecanismos de expansión del mismo. Trataremos de proporcionar un modelo que nos permita comprobar las hipótesis planteadas en la introducción. También analizaremos el esquema dual que posibilita la expansión de este y otros movimientos religiosos: el conjunto de los factores sociales y económicos por un lado; y por otro los elementos internos: la oferta de bienes de salvación que ofrece Mahikari a sus seguidores. Nuestra propuesta de investigación analiza ambos, pero da mayor peso a los segundos, por lo que consideramos el fenómeno de curación como uno de los elementos de más peso en el mecanismo de expansión/proselitismo. Vayamos por partes.

Cuáles son los factores sociales que determinan el crecimiento de este Nuevo Movimiento Religioso? Son éstos suficientes? Que tan importantes son los factores intrínsecos?

Como ya dijimos, nuestra propuesta de investigación viene en este sentido. Toma en cuenta y valgra los factores sociales, estructurales, históricos y económicos. Todos ellos son importantes, pero no suficientes. Por ejemplo, es sabido que el catolicismo llegó a América con el colonialismo español y portugués; los protestantismos históricos con el imperialismo inglés y alemán; las iglesias libres, los protestantismos de sanidad, el pentecostalismo y las religiones cristianas y marginales, acompañando al expansionismo imperialista norteamericano y de alguna manera, Mahikari en forma simultánea al expansionismo económico japonés.

Sin embargo, nosotros intentamos abrir una nueva vía de acceso al conocimiento de los Nuevos Movimientos Religiosos en general y a Sukyo Mahikari en particular. Nuestra propuesta concreta da más peso a las causas internas, a los contenidos filosóficos, a las "ofertas" concretas. Creemos que en ellas va la mayor parte de razón para la expansión social, que para ser tal necesita de que cada uno de los individuos acepte el nuevo compromiso, en función de un autoanálisis, de una maduración propia y bien pensada, de un compromiso personal.

Antes de replantearlas con detalle, veamos rápidamente los factores sociales. Como ya lo hemos señalado, las alternativas religiosas en México existen desde hace muchos años. Sin embargo, su escalada numérica en el mundo se da en los últimos 40 años, es decir, a partir de los 50's, al finalizar la segunda guerra mundial. En el caso de Mahikari, esta cronología se da en forma exacta. Hemos observado que la proliferación de alternativas religiosas se da en América Latina, fundamentalmente entre los sectores populares y marginales. En Perú y Brasil (donde Sao Paulo es la sede del sector 10), el desarrollo de Sukyo Mahikari ha sido espectacular. En Perú (donde existe una gran cantidad de población inmigrante del Japón, y donde recientemente ganó las

elecciones presidenciales Alberto Fujimori, de padres japoneses), se edita un semanario de alcance nacional de la congregación Mahikari. Desafortunadamente, no conocemos ningún estudio sociológico sobre el desarrollo de este movimiento religioso en el mundo, por lo cual, no podemos saber si este se desenvuelve en América Latina entre los sectores sociales medios o bajos. Sin embargo, escuchamos un comentario que dice que en Perú, los miembros de Mahikari ahorran el costo del transporte y prefieren caminar, para poder cubrir sus ofrendas de okyome. Sobra decir que en estos países, la crisis económica ha calado muy hondo en el nivel de vida del pueblo...a pesar de lo cual, Mahikari se expande.

En general, América Latina, en el período de tiempo que abarcamos, ha sufrido una crisis económica, política y social muy grande, que ha traído como consecuencia una situación generalizada de cambios profundos y rápidos: un empobrecimiento extremo, una considerable baja en el nivel de vida, migraciones en masa que destruyen los núcleos familiares y comunitarios, idiferencia y antidemocracia en las instancias de poder; destrucción, etnocidio y ruptura de la identidad cultural (y religiosa) y en general, una crisis en las perspectivas globales de un desarrollo humano justo, igualitario y fraternal:

"Los rápidos y profundos cambios sociales que, en la mayoría de los países se iniciaron en la década de los sesentas, y que no hacen mas que ahondar la permanente y progresiva crisis global estructural, son los generadores de una demanda religiosa de sentido creciente y diferenciada. En estas condiciones, las iglesias no han tenido la capacidad suficiente para responder con eficacia a estas demandas, mientras que ciertos movimientos o grupos religiosos han mostrado mayor dinamismo y una oferta religiosa mas adaptada a las demandas inmediatas de las crecientes masas de pobres latinoamericanos" (1).

Complementaria a la hipótesis anterior, tenemos "La actual crisis de casi todos los ismos: desde el capitalismo hasta el socialismo real. La rapidez de los cambios anteriores, encontro a la sociedad desarmada de sistemas de significación y sentido y de ahí los nuevos y variados intentos de búsqueda" (2).

Todo ello ha provocado que las masas busquen respuestas, soluciones y ayuda en instancias definitorias de la realidad alternativas, en este caso, sectas y nuevos movimientos religiosos que ofrezcan una opción superior a la que la iglesia católica y los protestantismos históricos habían venido manejando.

Por otro lado, es necesario añadir, que un pueblo impreparado, tradicionalmente marginado del conocimiento y del saber generado por quienes generalmente tienen sus necesidades básicas aseguradas, es, ha sido y sera, un pueblo creyente. No nos referimos con esto a la fe católica, impuesta a partir del siglo XVI, sino a una tradición de milenios en la que el ser humano ha buscado respuestas a la existencia y sus visciditudes en el cosmos, y en dimensiones que se supone están mas alla de la

experiencia inmediata. En este sentido, la "religiosidad popular" ha constituido un terreno fértil en el que muchas instancias religiosas ha encontrado un medio de cultivo muy favorable.

En relación a lo anterior, no sobra repetirlo, la tradicional hegemonía religiosa católica quedo rebasada en la práctica. Dejo de ser socialmente útil a las masas y su discurso filosófico resulto insuficiente ante el dinamismo del pensamiento y de la realidad viva. Nuevas experiencias, nuevas prácticas místicas y espirituales, otras necesidades de fe encontraron una barrera en los dogmas y la ortodoxia que, a pesar de los embates infringidos por la ciencia (Copernico, Darwin, Marx, etc.) o por la filosofía oriental de la reencarnación, el karma y la meditación, se empeñaba en ostentar una autoridad y un poder que habían ido perdiendo. Tarde lo comprendieron y su apertura y adaptación a los nuevos tiempos (el caso que analiza C. Diaz de la Serna es un ejemplo de ello) va en desventaja con respecto al éxito de los nuevos actores del cambio religioso, entre ellos, Sukyo Mahikari. Sin embargo, estas deficiencias del catolicismo no han sido la causa fundamental del crecimiento de las alternativas religiosas.

De conformidad con las ideas anteriores, tenemos el hecho de que la sociedad ya no esta tan cerrada al contacto intercultural (incluido el religioso) como tiempo atras lo estuvo. Imaginemos por ejemplo, el celo religioso que acompaño a las diferencias étnicas que se dieron entre arabes e hispanos, o entre fieles y paganos de cualquier filiación nacional. Actualmente, ante los cambios profundos y rápidos que ya mencionamos, las sociedades se muestran mas dispuestas a aceptar inovaciones en la cultura (incluida la religiosa), en la medida en que estas representen ventajas (sociales, de identidad, de adhesión, etc.) con respecto a moldes y estructuras obsoletos y decadentes.

Historicamente, coinciden con estas nuevas actitudes de los pueblos, otras posturas que los gobiernos laicos han tenido con respecto al problema que nos ocupa. Con Juárez y Ocampo como precursores, los países de America Latina han terminado con el monopolio que la iglesia católica había mantenido por varios siglos en todas las esferas de la sociedad. Además de la secularización de los bienes eclesiásticos y del confinamiento de los curas y religiosos en las iglesias y monasterios, se reglamento la educación laica y la libertad de cultos. Constitucionalmente, existe la garantía de que cada persona es libre de profesar la religión que mas le plazca y convenga. Esto coincide con lo que generalmente se conoce como "fin de la cristiandad", y que tiene como antecedente principal la separación de la Iglesia y el Estado. Actualmente, ya no se requiere el matrimonio religioso para que este sea válido, o del certificado del bautismo católico, ya que existen y son oficiales el matrimonio civil, el registro civil, etc.

En este ambiente general de apertura, los Nuevos Movimientos Religiosos encuentran condiciones sociales propicias para su expansión y desarrollo. Un pueblo tradicionalmente creyente,

ávido de respuestas y alternativas religiosas mas acordes con su realidad social inmediata, es un efectivo receptor, siempre y cuando el nuevo mensaje religioso encuentre un lugar apropiado y su efecto contribuya de alguna manera a mejorar las expectativas de la existencia humana.

Hemos señalado anteriormente algunas de las consecuencias inmediatas que la afiliación a un Nuevo Movimiento Religioso (en este caso Mahikari) provoca en el contexto social del individuo, las cuales, no son distintas de las que otras instancias definidoras de la realidad provocan en su membresía. La última hipótesis del estudio de Diaz de la Serna es una constante casi universal de los movimientos religiosos: permiten a la sociedad mayor realizar un efectivo control social que impide que las clases subalternas desarrollen proyectos alternativos al statu quo, ya que orientan sus esfuerzos de transformación a un nivel que evade la realidad social inmediata. Valderrey Falagan lo interpreta así:

(los movimientos religiosos) "dan un sentido para la vida, una esperanza, una cierta liberación de las angustias y temores. Sin embargo, al mismo tiempo son desmovilizadores, conformistas y alientantes. Funcionales al sistema dominante y legitimadores de las actuales condiciones de desigualdad e injusticia que reinan en el continente" (3)

Nosotros habíamos mencionado ya, como los adeptos a los Nuevos Movimientos Religiosos, en función de que se les exige una entrega total y exclusiva, tienden a evadirse de la dinámica social y de los compromisos con su entorno laboral y/o social. Esto ha dado pie a que se les tache de agentes del imperialismo, que através de un trabajo ideológico crean un ambiente anti-socialista. Consideramos este factor como importante pero no suficientemente explicativo. En nuestro caso, Mahikari no es la excepción, y presenta algunos rasgos en este sentido.

Hemos observado que estos mecanismos están presentes en su modelo de praxis religiosa. Mencionamos por ejemplo, el subrayado énfasis en que la persona debe ser SUNAO (sumisa, obediente, sincera). Debe además, incorporar un nuevo modelo de vida que implica un proceso total de aculturación, en el que no se rescatan o refuncionalizan elementos culturales previos y se da una ruptura total entre la vida antes y después de la afiliación/conversión.

Como hemos visto, los factores sociales son importantes pero no suficientes para explicar el comportamiento social religioso. Es igualmente importante el factor religioso propiamente dicho (el cual, por cierto, nunca está aislado del ambiente social).

Antes de hacer el balance que el factor curación juega en este proceso (tema principal de este trabajo), veamos cuales son algunas otras de las "ventajas" que las nuevas definiciones religiosas ofrecen, a cambio de su aceptación. En este sentido, existe una tradición teórica que compara el campo religioso con un mercado. Un mercado de bienes espirituales simbólicos que

incluye una demanda y una oferta religiosas. La demanda, relacionada con las condiciones objetivas de vida, con las vicisitudes y altibajos de la existencia social y cultural, y la oferta, en función de las características propias del grupo religioso en cuestión.

* En general, Los Nuevos Movimientos Religiosos, incluido por supuesto Mahikari, ofrecen a sus seguidores una forma más ágil, dinámica y productiva de vivir la fe religiosa.

* Ofrecen la identificación, la cohesión y la participación activa de sus miembros en comunidades homogéneas que asignan un status real a cada uno de sus agremiados, en contraposición del anonimato y deshumanización que proyecta la sociedad mayor. Además, encuentran el lugar que las instancias religiosas previas no les supieron asignar.

* Además, cada movimiento en particular, tiende a desarrollar en sus agremiados ciertas aptitudes, habilidades o "carismas" que son concretamente, los que les dan el status referido:

- Los pentecostales desarrollan dones: de sanación, de lenguas, de discernimiento, de profecía, etc.
- Los espiritualistas trinitarios marianos desarrollan facultades espirituales: videncia, clarividencia, mediumnidad, etc.
- Los miembros de la Gran Fraternidad Universal iluminan sus chakras a través del yoga, los cuales, les permiten alcanzar una salud perfecta y altos grados de conciencia.
- Los adeptos a Mahikari logran la capacidad de purificación a través de la imposición de la mano y la transmisión de la luz, que los convierte en "magos", realizadores de milagros y maravillas, etc.

Que estas capacidades y dones sean verdaderos o falsos, lo ignoramos. Lo que sí sabemos es que tienen una base real de eficacia que determina en gran medida la adhesión de nuevos componentes y agremiados, así como su incorporación en la estructura y jerarquía religiosa.

Los efectos que estas ventajas u ofertas provocan en las personas -las cuales, a su vez son motivo de expansión-, son entre otros: la superación de los vicios, de ciertas enfermedades, readaptación familiar y social, etc.

Sin embargo, los medios de atracción y permanencia no siempre son así de gratos. En forma complementaria, existen mecanismos coercitivos de pertenencia religiosa. Una vez que se logra el acercamiento del potencial converso, y que éste empezó a paladear las mieles de una espiritualidad accesible y viva, se despliegan otros medios de control social e ideológico. Los movimientos en cuestión (insistimos, incluido Mahikari), generalmente siguen el siguiente esquema:

- a) Tienen a generar miedo e incertidumbre con respecto al futuro y a la vida después de la muerte.
- b) Ofrecen una solución práctica y efectiva para acceder a

mejores niveles de existencia, así como el descredito sistemático de cualquier otra instancia de salvación.

c) Se autoerigen como la única y verdadera religion universal.

Casi todos los Nuevos Movimientos Religiosos presentan características milenario-mesianico-apocalípticas, en las que se asegura una inminente destrucción del mundo y de todo lo que no esta acorde con las leyes divinas.

Hemos observado, en el caso de Mahikari, que existen algunos esquemas culturales que determinan tambien el éxito expansivo. Aunque hemos señalado la existencia de un rompimiento total con la mayor parte de los parámetros de referencia anteriores, algunos aspectos de la vida en la congregación no presentan dicha ruptura, y sirven en los hechos, como elementos que establecen una continuidad y punto de referencia con los sistemas de significados que rigen en el mundo occidental.

Por ejemplo:

- A diferencia de la mayor parte de filosofías, orientales, no existen restricciones fuertes en cuanto a los hábitos de comer, beber, fumar, etc

- Existe una gran similitud entre la cruz doble de Mahikari (que como hemos visto nada tiene que ver con la católica) y la cruz cristiana, objeto y símbolo del martirio de Jesus.

Ademas, tenemos el hecho curioso de que el discurso de Mahikari se adapta a la filosofía liberal-economicista del capitalismo mundial:

- "La verdadera felicidad consiste tener la salud, armonía y riqueza"

- "El espíritu secundario tiene la misión de infundir la ambición material en el hombre" (cosa que ellos ven como enteramente normal).

- "Dios no prohíbe al hombre que este gane dinero, pero el vé cómo va a usarlo..." (Dojocho, en el seminario básico).

Hemos insistido ya en el fuerte manejo de recursos económicos de este movimiento religioso, que determina en gran parte que las capas más marginadas no puedan formar parte de su membresía activa.

Sin embargo, las diferencias culturales empañan grandemente a las similitudes y a este respecto hemos observado que existe una gran disposición de la clase media urbana, con niveles regulares de educación, a retomar elementos culturales novedosos; a ver lo oriental como algo misterioso y al mismo tiempo ultra moderno, como algo que está de moda (4), todo esto como resultado de un proceso dialéctico de secularización que se desarrolla a partir de algunos movimientos sociales y políticos de las últimas décadas, como el hipismo, el movimiento del 68, etc.

Veamos ahora otro aspecto interesante que resulta de la presente investigación. Para poder ubicar y entender mejor el papel que Sukyo Mahikari representa en la sociedad moderna, creemos útil y necesario tomar un punto de referencia que nos

permita comparar la esencia religiosa y social, de este Nuevo Movimiento Religioso como respecto a una religión establecida.

En esta discusión, la comparación con la Iglesia Católica resulta necesaria, ya que es la principal referencia histórica y social que determina la identidad religiosa del pueblo de México. Aunque sabemos que históricamente la iglesia ha cambiado y ha observado una tendencia a adaptarse a los cambios sociales, y que el panorama de religiones alternativas no es nuevo en nuestra sociedad, ambos universos presentan una configuración que los hace distintas y por tanto, sujetos a comparación.

1.- La Iglesia Católica tiende a agrupar a todas las clases sociales. Mahikari, por el contrario, no permite la militancia activa (en la práctica, no por su discurso) de sectores más desposeídos y marginados.

2.- La mayor parte de la gente tiene una definición religiosa que le es legada culturalmente, como el lenguaje. Pertenece a ella como pertenece a una cultura particular. Mahikari, por otro lado, representa una ruptura y exige una conversión total, en función de una decisión personal y madura.

3.- La Iglesia Católica establece una disciplina relajada y liberal a sus feligreses. No es aprensiva y obsesiva con los individuos. Mahikari, por el contrario, establece una disciplina rígida y totalizadora. Es absorbente y no admite una militancia superficial. Exige una identificación total con sus normas y preceptos.

4.- En la Iglesia Católica se participa sin compromiso. Existe una estructura formal que dirige, administra y reparte el capital religioso. En Sukyo Mahikari, por el contrario, es necesario que todos sus miembros asuman un rol más activo y participativo. Se realiza de esta manera una praxis religiosa constante, cotidiana y viva. La religión se practica durante las 24 horas del día.

5.- En la Iglesia católica existen medios formales para que los individuos puedan acceder a los puestos más altos de la estructura religiosa (la carrera eclesiástica). Sin embargo, por su carácter de movimiento religioso importado, los puestos de dirección (por ejemplo, el Dojocho, o el orientador para América Latina), solo pueden ser ocupados por japoneses. De esta manera, se sobrevalora la cultura y la nacionalidad extranjera, con respecto a la local.

6.- Sukyo Mahikari, a diferencia de la Iglesia Católica, no plantea una continuidad histórica en lo que respecta a sus contenidos doctrinarios. Establece un parteaguas religioso en el que las revelaciones de 1959 son el nuevo mensaje universal que anula todo lo que anteriormente se manejaba. En este sentido, todo lo que con respecto a religión se maneja en tiempo y espacio, pierde su validez y su razón de ser.

7.- Directamente ligado con lo anterior, tenemos el caso de que

aunque se diga lo contrario, Mahikari adpta una posición intolerante ante las alternativas teológicas y filosóficas. Considera a su propia propuesta como autosuficiente, por lo que impone una disciplina y una vigilancia rígidas, tendientes a mantener su ortodoxia original.

C O N C L U S I O N E S

Pasemos a continuación, a esbozar los elementos que nos permitirán, comprobar las hipótesis planteadas en la introducción.

En Mahikari, como en otras instancias religiosas, se presenta un modelo del bien y del mal que establece un antes y un después, bien delimitados por una crisis profunda que es inmediatamente seguida por un rito de pasaje, en el cual se empieza a gestar la curación y se cristaliza la adhesión. El énfasis en estos elementos, combinados con la idea de la curación espontánea, es parecido al modelo pentecostal que ha sido mas detalladamente analizado por Pedro Carrasco y Carlos Garma entre otros. (5).

Sin embargo, hemos observado a lo largo de la investigación, que la curación espontánea/milagrosa es muy rara, aunque se trate de difundir la idea contraria por los medios de divulgación de Mahikari. Los pocos casos que se han observado (los cuales siguen casi de la mano el esquema propuesto por Lévi-Strauss que presentamos en la introducción), corresponden a personas que tenían una gran predisposición psíquica al acontecimiento. Por ejemplo:

"...cuando escuché la palabra purificación, mi corazón se llenó de dicha y ya no cabía de gusto pues sentí que me ayudaría muchísimo, al grado que aun sin recibirla, me hacía ver todo con mucha esperanza. El primer milagro apareció cuando pude hincarme, pues anteriormente me era imposible..." (p. 119).

La eficacia simbólica estaba actuando aún antes de que se practicara la transmisión de la luz de Mahikari. Si a esto añadimos el sutil proceso de incorporación de nuevos (e interesantes por ajenos a la cosmovisión de la gente) elementos culturales a través del ritual y el adoctrinamiento, se logra el buscado proceso de curación que tiene su origen en lo recóndito del inconciente, aunado a la maravillosa capacidad regenerativa del cuerpo humano.

Sin embargo, como ya lo mencionamos, la mayor parte de los casos de curación que se dan implican un proceso total y complejo de incorporación de nuevos hábitos y esquemas mentales, que se van desarrollando en un espacio de tiempo mas o menos largo, en el que el individuo debe lograr una viraje de 180 grados en su SOONEN (pensamiento profundo). De esta manera, la persona que quiera paladear los beneficios que ofrece Mahikari, debera no

solo recibir la purificación, sino pasar de simple simpatizante (profano) a Kumite (iniciado), con mayor compromiso en tiempo, dinero y esfuerzo.

Con los elementos que hemos presentado a lo largo del trabajo, estamos en condiciones de comprobar la veracidad de las hipótesis que planteamos en la introducción:

1.- El papel de la fé (eficacia simbólica) es el motor que cristaliza la adhesión. Al interiorizar en forma obsesiva el deseo de superar estados de crisis existencial, y al ser este fenómeno reforzado por todas las instancias del ritual y la cosmovisión del grupo, algunos individuos logran, mediante un proceso análogo al del psicoanálisis, alcanzar un estado cualitativamente superior que se refleja en ocasiones a nivel orgánico.

2.- Si mediante este proceso, la persona que ingresa al nuevo culto experimenta algún cambio significativo en su vida (curación, reconstrucción del universo simbólico, etc.), tiende necesariamente a incorporarse como elemento activo de dicho culto.

3.- Si la persona no ha experimentado en sí algún cambio significativo, pero observa, a través de los testimonios de otros que "tienen mayor fé" que es posible lograr esto, y si sumamos además la promesa de recuperación por parte de la jerarquía religiosa (quienes se supone, experimentaron los procesos 1 y 2), la persona también tiende, aunque no necesariamente, a abrazar dicho culto.

La investigación precedente no arrojó información que contradiga sustancialmente ninguno de los tres supuestos, por lo que los sustentamos ya no como hipótesis, sino como afirmaciones resultantes de un proceso de investigación formal. Cuadran con el esquema propuesto por Lévi-Strauss en el que se explica el fenómeno de curación a través de un mecanismo de abreacción donde lo cultural refuerza el contenido psicológico. La única salvedad, es que este proceso puede ser casi instantáneo, o abarcar un período de tiempo más prolongado, en el que los cambios se observarían en forma lenta y progresiva.

Sin embargo, no cantamos victoria. Estamos conscientes de que en Mahikari existen una gran cantidad de fenómenos psico-sociales (o mágicos?) que no estamos en condiciones de explicar científicamente. De hecho, el esquema de Lévi-S. es sumamente interesante, pero seguramente no del todo explicativo. No nos aferramos a él y creemos que existen acontecimientos que ni la medicina, ni la psicología, y menos la antropología actuales, pueden explicar cabalmente. El fenómeno religioso es, en este sentido, un fascinante reto a la capacidad de razonamiento lógico de la ciencia positiva, la cual, repetimos, aun está muy lejos de dar cuentas exactas de la compleja realidad humana.

Otro elemento importante que no podemos dejar de enfatizar,

es la tremenda incapacidad que la sociedad en general tiene de dar respuestas efectivas al problema de la salud. Al igual que la mayoría de los ísmos, la medicina científica esta muy lejos de ser socialmente útil en forma total. Algo tan simple como el instinto de supervivencia, mueve a muchas personas a buscar respuestas mas efectivas a algo tan básico como es la salud del cuerpo y la mente. Si una instancia religiosa tiene esa respuesta, el hombre recurrirá a ella, aún a costa del rompimiento de esquemas y moldes que por lo demas, no dejan de ser impuestos.

NOTAS

- 1.- Valderrey, Falagan, op. cit. p. 32
- 2.- Ibid., p. 21
- 3.- Ibid., p.
- 4.- Ver el artículo "Antropología Médica y sistema médico naturista" de Abel Piña Perusquia, en la revista investigación No. 118 de la U.A.Q.
- 5.- Carrasco Pedro, op. cit.