

Dossier

Estudios sobre China desde (Latino) América en conmemoración de los 160 años de la llegada de los chinos a Costa Rica

I Sección: Filosofía china

El confucianismo popular y sus manifestaciones en las sociedades chinas contemporáneas

Yong Chen

El Colegio de México

ychen@colmex.mx

Recibido: 29 de Agosto de 2016

Aceptado: 30 de setiembre de 2016

Resumen:

Este artículo se centra en la conceptualización del confucianismo popular y aborda algunas de sus manifestaciones—Ruzong Shenjiao, Yiguan Dao, y De Jiao, en este caso—en las comunidades chinas contemporáneas. Proporcionará una perspectiva pertinente para entender como los chinos se han esforzado por emplear el confucianismo popular para construir el significado y la identidad en sus comunidades respectivas.

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.ucr.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Palabras clave: confucianismo popular, religión, Ruzong Shenjiao, Yiguan Dao, De Jiao

Popular Confucianism and its Manifestations in Contemporary Chinese Societies

Abstract:

This article focuses on the conceptualization of popular Confucianism and addresses some of its manifestations—Ruzong Shenjiao, Yiguan Dao, and De Jiao, in this case—in contemporary Chinese societies. It will provide a relevant perspective to understand how Chinese have endeavored to employ popular Confucianism to construct meaning and identity in their respective societies.

Keywords: Popular Confucianism, religion, Ruzong Shenjiao, Yiguan Dao, De Jiao

Las dos primeras décadas del siglo XXI han sido testigos de un interés cada vez mayor, por lo menos a nivel de base, en la revitalización del confucianismo como una tradición viva. Para el ámbito académico, sin embargo, es a menudo mal en identificar o definir qué es exactamente el confucianismo y cómo se manifiesta en las sociedades chinas contemporáneas. Esta existencia evasiva del confucianismo en los tiempos modernos se debe fundamentalmente a su desinstitucionalización junto con la caída de la dinastía Qing (1644-1911). Si bien históricamente el confucianismo había definido casi todas las dimensiones de la sociedad tradicional china, la abolición del examen imperial (ke ju), la prohibición de los clásicos confucianos en las escuelas y el iconoclasta Movimiento de la Nueva Cultura, todo a principios del siglo XX, prácticamente subvirtió el estado supremo del confucianismo y lo exilió al "salvaje". Esta subversión histórica ha sido descrita vívidamente por Joseph R. Levenson como la "museización" de la tradición

confuciana (Levenson, 1968, p. 160) y el confucianismo después por Yu Yingshi como un "fantasma errante" (Yu, 1998, p. 5).

Mientras que la recientemente resurgida controversia sobre la naturaleza religiosa del confucianismo (Chen, 2013, pp. 58-71), esfuerzo académico en redescubrir y redefinir la tradición en nuevas condiciones, parece estar en un impase, la discusión sobre el confucianismo popular calladamente ha robado los reflectores y se ha convertido en un tema muy discutido en la disciplina de los estudios confucianos. En vez de mirar las dimensiones filosóficas y políticas del confucianismo, muchos estudiosos orientados sociológicamente hacen hincapié en la relevancia social y utilidad diaria de la tradición. Hasta cierto punto el "confucianismo popular" se ha convertido en un discurso público promovido no sólo por los estudiosos, sino también por los periódicos patrocinados por el gobierno y los medios de comunicación. Detrás de esta fiebre está la ansiedad general por llenar el vacío espiritual vis-à-vis el desencanto del marxismo y la impotencia del capitalismo o el materialismo en una sociedad que se moderniza rápidamente. Después de la expulsión de un siglo, el confucianismo, una vez más, y ahora con el epíteto "popular", parece ser la última opción para la curación de todos los males sociales.

Guo Qiyong, profesor de filosofía china de la Universidad de Wuhan, ha subrayado recientemente la importancia de promover el confucianismo popular. En su artículo, titulado "Minjian ruxue de xin kaizhan" (Nueva promoción del confucianismo popular), Guo declara con firmeza:

El confucianismo popular es un fenómeno cultural y social que puede revitalizar los valores confucianos y precipitar su recuperación en la sociedad. En otras palabras, a través de la propagación del confucianismo popular, los valores confucianos fundamentales, como la benevolencia, la rectitud, la piedad filial, la honradez, la incorruptibilidad, etc., pueden ser conducidos a la vida cotidiana de todos los hogares, convirtiéndose en sus principios guía y fuente de significado. El confucianismo popular también puede entenderse como el

confucianismo a nivel popular y en la vida diaria, o el confucianismo promovido por las bases, es decir, aprendizajes confucianos facilitados por organizaciones sociales...El confucianismo popular tiene diversas formas y puede complementar y beneficiar las actividades de otras religiones, incluyendo religiones extranjeras, manteniendo la integridad y el balance cultural. Eruditos confucianos deben mantener a las masas en su mente y tratar de integrar las, y mediante la conversión del "confucianismo de la conferencia" y "confucianismo escolástico" al confucianismo popular y al confucianismo vivo, pueden propagar mejor aprendizajes confucianos (Guo, 2013).

Han Xing, profesor de estudios confucianos de la Universidad Renmin de China, centra su investigación en la reactivación de los aprendizajes y las enseñanzas confucianos en sociedades chinas contemporáneas. En su artículo, titulado "Mingqing shiqi ruxue de minjianhua zongjiaohua zhuanxiang jiqi xiandai qishi," examina la popularización y religionización de la Escuela Yang Ming—también llamada la Escuela Mente del neo-confucianismo, así como la aparición de las religiones sectarias con características sincréticas, como Sanyi Jiao, Luo Jiao, Huangtian Jiao, Yiguan Dao y traza una trayectoria histórica de la transformación de las enseñanzas confucianas a nivel popular. Han Xing argumenta que el propósito de todas estas religiones sectarias, las cuales modela sobre las estrategias congregacionales del budismo y el taoísmo, es finalmente propagar las enseñanzas confucianas. Para él, lo que las religiones sectarias quieren es "adoctrinar a sus seguidores con una serie de valores confucianos y visiones del mundo confuciano." Él cree que el sincretismo de religiones sectarias es "una corriente dinámica de creencias populares con una integración de tres tradiciones: valores confucianos, así como ritos y prácticas budistas y taoístas" (Han, 2013, pp. 13-18).

Tanto Guo Qiyong y Han Xing han reconocido la compatibilidad entre el confucianismo popular y la religión. Mientras Guo admite que el confucianismo popular "puede complementar y beneficiar las actividades de otras religiones" y

"mantener la integridad y el balance cultural," Han ha dado un paso más al legitimar las formas popularizadas y religiosas de las enseñanzas confucianas y al alentar a las religiones sectarias como vehículos para la inculcación de valores confucianos. Para él, la vitalidad del confucianismo popular reside en el sincretismo de las religiones sectarias porque las enseñanzas confucianas y el auto-cultivo son las preocupaciones primordiales de los practicantes sectarios.

A pesar que el confucianismo popular es un tema común a Guo Qiyong y Han Xing, sin embargo, existe una clara discordancia en su terminología: mientras que Guo utiliza *minjian ruxue* (aprendizajes confucianos populares) para designar al confucianismo popular, Han lo denomina *ruxue de mijianhua* (popularización de los aprendizajes confucianos). Términos similares han sido sugeridos por otros estudiosos del campo, incluyendo *dazhong ruxue* (aprendizajes confucianos de las masas), *shehui ruxue* (aprendizajes confucianos sociales), *rujiao* (enseñanzas confucianas), *minjian rujiao* (enseñanzas confucianas populares), etc. Pero esta amplia selección de términos sólo añade más ambigüedad y confusión al problema. Por otra parte, existe otro nivel de dificultad en la conceptualización del confucianismo popular. Ninguno de los dos eruditos, Guo y Han, trata de definir el concepto o esbozar sus connotaciones. Guo simplemente indica que "como aprendizajes confucianos a nivel popular y en la vida diaria o aprendizajes confucianos promovidos por las bases." Han, como la mayoría de los estudiosos que han participado en la discusión, sólo rehuye de este desafío.

La dificultad de conceptualizar "confucianismo popular"

Philip Clart, académico de estudios religiosos de Alemania, durante mucho tiempo ha estado trabajando en el concepto de "confucianismo popular" y su utilidad en la comprensión de la religión popular en las sociedades chinas. Se ha formulado una pregunta sencilla: ¿hay una cosa tal como "confucianismo popular"? O, dicho de otra manera: ¿hay sectores de la cultura popular china que de manera significativa

puedan interpretarse como confucianos? Clart se aproxima a esta pregunta no mediante el establecimiento de una definición concreta de "confucianismo popular", sino mediante el examen de la utilización de la etiqueta Ru entre las religiones sectarias del siglo XX. De este modo, en su opinión, el académico será capaz de revelar un aspecto importante de lo que "el confucianismo popular" podría comprender: el confucianismo como ha sido apropiado por la religión popular.

Mediante el análisis de tres obras representativas de Ruzong Shenjiao, una religión sectaria con una fuerte disposición a los valores y ritos confucianos en Taiwán, *Rumen kefan* (Reglamento Litúrgicos del Linaje Confuciano), *Luantang shengdian* (Sagradas Estatutos del Pabellón del Fénix), y *Tiandao aoyi* (Significado Misterioso del Camino Celestial), Clart ha resumido tres actitudes existentes en la percepción de Ruzong Shenjiao. En el primer caso, desde el llamado punto de vista ortodoxo, es decir, la corriente principal tradición confuciana desde los tiempos de Confucio al neoconfucianismo de las dinastías Song y Ming y al Nuevo Confucianismo de los tiempos modernos, las prácticas de Ruzong Shenjiao pivota sobre rituales del Pabellón del Félix es improbable que se considere conformes al confucianismo ortodoxo. En el segundo caso, los seguidores de Ruzong Shenjiao llaman a sí mismos como practicantes confucianos ya que no sólo se estudian los clásicos confucianos, también practican ritos confucianos y observan el código moral confuciano. Y en el tercer caso, estudiosos de la religión y sociólogos deberían respetar la auto-proclamación de los seguidores de Ruzong Shenjiao y tómallo como una forma de la tradición confuciana (Clart, 2003, pp. 1-38).

A pesar de las diversas percepciones con respecto a Ruzong Shenjiao, Clart insiste en añadir el adjetivo "popular" (min jian) delante del término "confucianismo" (ru jiao) (Clart, 2003, pp. 1-38). Según él, la diferencia entre "confucianismo" y "confucianismo popular" es que el primero es una auto-denominación mientras que el último es un concepto analítico que puede ser empleado por los estudiosos. La

palabra "popular" sugiere la presencia destacada de ciertas características (popularidad, base, interpretación vernácula, etc.) de una clase específica del confucianismo, es decir, Ruzong Shenjiao.

Chung Yun-Ying, profesor de estudios religiosos de Taiwán, también ha expuesto la definición de "confucianismo popular" sobre la base de la conceptualización de Clart. Ella sostiene que una definición sólida de "confucianismo popular" se debe ejercer a la luz de la tradición *san jiao* (el confucianismo, el budismo y el taoísmo) desde las dinastías Ming y Qing. Cualquier esfuerzo de definición debe tener en cuenta la nomenclatura de auto-proclamación de los seguidores de Rudao Shenzong (otro nombre para Ruzong Shenjiao) y respetarla. Según ella, Rudao Shenzong puede ser visto como una forma del confucianismo basado en dos aspectos: sus rituales y ceremonias y el grado de fidelidad en su interpretación de los clásicos confucianos (Chung, 2008, pp. 20-24).

En consecuencia, Chung complementa la definición de "confucianismo popular" de Clart centrándose más en las connotaciones religiosas de "cultivo" (*xiu dao*) en la sociedad tradicional. En primer lugar, el "confucianismo popular" toma a los clásicos confucianos como cánones religiosos y libros de guía para el cultivo espiritual; en segundo lugar, la característica principal del "confucianismo popular" reside en que defiende una doctrina de "tomar el confucianismo como principio rector" (*yi ru wei zong*), confía para sí la misión de la "transmisión del Dao" (*dao tong*) y cree en su dotación del "mandato del cielo" (*tian ming*); en tercer lugar, "el confucianismo popular" ha asumido algunas de las características de la religión popular rastreable a la tradición *san jiao* y por lo tanto complementado la doctrina de "tomar el confucianismo como principio rector" con las nociones de la religión popular, como retribución, kalpa, el karma y la gradación de cultivación, etc. Por último, las enseñanzas del "confucianismo popular" suponen un dios personalizado, es decir,

la existencia de la divinidad y el propósito del cultivo espiritual es volver a este reino original de lo sagrado (Chung, 2008, pp. 20-24).

De acuerdo con Chung Yun-Ying, la definición de "confucianismo popular" de Clart destaca acertadamente su atractivo popular, rituales y su lealtad a los clásicos confucianos, pero no tiene en cuenta sus características sincréticas derivadas de la tradición *san jiao*, así como la búsqueda de los seguidores de la última santidad. Para ella una buena definición de "confucianismo popular" debería tener en cuenta los dos últimos factores (Chung, 2008, p. 24). Al parecer, tanto las definiciones de "confucianismo popular" de Chung y de Clart son importantes para la comprensión de las religiones sectarias chinas con respecto al confucianismo. Con la ayuda de sus construcciones teóricas, podemos entender mejor ciertos comportamientos, costumbres, creencias, rituales y enseñanzas profundamente arraigadas en la sociedad tradicional china, algo que está inextricablemente entrelazado con los valores, nociones, y prácticas confucianos.

Sin lugar a dudas, las definiciones de "confucianismo popular" de Chung y Clart son conceptualmente ilustrativas y útiles en la práctica. Pero también hay que señalar que la definición de Clart es sospechosa de ser la definición "real" porque es esencialmente una descripción de las características de Ruzong Shenjiao. En comparación, Chung ha utilizado "confucianismo popular" para referirse a Yiguan Dao y otras sectas religiosas no identificadas, aunque su definición se deriva principalmente de su investigación de Rudao Shenzong. Aquí es imprescindible distinguir una definición nominal de una definición real. Una definición nominal es la que explica el significado de una palabra; estipula sus connotaciones haciendo uso de lo conocido con el fin de explorar lo desconocido. Por el contrario, una definición real es una que describe la verdadera naturaleza o esencia de una cosa; se parte y se detiene en la misma cosa (Robinson, 1950, p. 16). Está claro que Clart queda corto en extender su definición de "confucianismo popular" a una

herramienta analítica para el examen crítico de otros fenómenos similares pero desconocidos. La definición de Chung ha superado la limitación de la definición "real" y asumida la capacidad de análisis, pero su aplicación real del concepto se limita a Rudao Shenzong, Yiguan Dao y algunas otras sectas similares.

Sobre la base de la conceptualización de Clart y Chung, sugiero que el término "confucianismo popular" debe extenderse ampliamente a fin de incluir una amplia gama de fenómenos sociales, culturales y religiosos que dan testimonio no sólo a patrones, funciones y características similares de algo que se llama confuciano—ya sea la religión, la filosofía, la moral, el programa cultural, la organización social o el plan de estudios—sino también su significado e importancia en las sociedades chinas contemporáneas. En este sentido, podemos definir provisionalmente "confucianismo popular" como un continuo, con la altamente institucionalizada y ostensiblemente religiosa Agama Khonghucu (la religión confuciana en Indonesia) en un extremo y el movimiento aparentemente secular—la recitación de clásicos confucianos (dujing yundong) en el otro, y una serie de tradiciones, creencias, rituales, organizaciones y religiones sectarias (Ruzong Shenjiao, Yi guandao, De Jiao, etc.) comprendidas en el medio.

El propósito de mi definición es evitar los problemas de límites oscuros y controvertidos (entre la religión y no religión, por ejemplo) y centrarse al mismo tiempo en las cosas "populares" y "confucianas", las cuales son pertinentes para entender el significado de ser chino en las condiciones socio-políticas, culturales y religiosos en la época contemporánea. Las siguientes secciones del artículo inspeccionarán Ruzong Shenjiao, Yiguan Dao, y De Jiao—las tres religiones sectarias que localizan en el espectro de mi definición de "confucianismo popular." De esta manera podemos tener una idea más tangible de lo que es un determinado tipo del confucianismo popular y cómo se tiene que ver con la auto-comprensión de los propios chinos.

Ruzong Shenjiao—“la religión confuciana china”

Históricamente, el confucianismo no sólo ha asumido un papel de civilizar a la población y como ideología del estado, algo que puede llamarse "gran tradición", sino que también funcionaba como una "pequeña tradición" a nivel de base y esta dimensión es igualmente importante en cuanto a tradición cultural china se refiere. La primera función del confucianismo se basa en instituciones seculares y subraya la racionalidad ética de la benevolencia y establece el sistema escolar para implementar sus ideales de cultivo de uno mismo, la administración del hogar, gobernar el estado y la pacificación del mundo (xiu, qi, zhi, ping). Por el contrario, la dimensión de la "pequeña tradición" del confucianismo utiliza prácticas especiales, tales como la brujería y la posesión espiritual para establecer la comunicación divinidad-humanidad, articular el carácter sagrado último de un Dios personal y la eficacia moral sublime de sabios y notables, con el fin de persuadir a la gente ordinaria a seguir el camino del cielo y de participar en actividades de caridad (Huang, 2010, p. 397).

Al igual que en China continental después de 1949, las religiones sectarias en Taiwán también fueron perseguidas por varias décadas. Desde la década de 1980 en adelante, sin embargo, el gobierno del Kuomintang levantó la prohibición de las religiones sectarias y comenzaron a prosperar desde entonces. En este sentido, la ecología religiosa de Taiwán es más ilustrativa que la de China continental en la representación del paisaje religioso de las comunidades chinas de todo el mundo. Las religiones sectarias en Taiwán pueden remontar sus orígenes a la China continental y están íntimamente mezcladas con nociones, valores y prácticas del confucianismo, el budismo, el taoísmo y la religión popular. Al mismo tiempo, muchas de las religiones sectarias están inspiradas en las influencias de otras religiones provenientes del exterior y por lo tanto se embarcan en una trayectoria de institucionalización y legalización. Ruzong Shenjiao, que se originó en el sistema

del Pabellón del Félix (luan tang) y recientemente cambió su nombre a "Zhongguo rujiao hui" (Asociación China de la Religión Confuciana), defiende una doctrina de "tomar el confucianismo como principio rector" y se confía con la misión de "transmitir el Dao" (Li Shiwei, 1999, pp. 9-21). Convencionalmente, el sistema de creencias del Pabellón del Félix puede entenderse en tanto el sentido general y como en el particular. El primero se refiere a un espectro de actividades religiosas que pivotan sobre la práctica de la escritura del espíritu (fu luan)¹ (Huang, 2010, pp. 395-396; Xu, 1940, pp. 2-5) y se ha incorporado en una gran cantidad de religiones sectarias institucionalizadas, incluyendo Yiguan Dao, Ruzong Shenjiao, el budismo popular (renjian fojiao) y De Jiao (Sociedad de Moral Edificante) en el sudeste asiático; el tipo particular del Pabellón del Félix, también llamado vestíbulo sagrado o sala de caridad, se refiere a aquellos pabellones del Félix específicos bajo el auspicio de Ruzong Shenjiao, el sistema de creencias de los cuales se sitúa a la escritura del espíritu como su rito central y la adoración de tres deidades de la gracia (Guan Gong como la principal, Lv Dongbin y el dios de la estufa como los auxiliares) (Lin Yonggen, 1984, p. 73; Wang, 1992, p. 31; Huang, 2010, p. 395).

En 2000, Wu Zhaolin, el fundador de "Unidos Pabellones del Félix del Confucianismo en Fengyi", ubicado en el condado de Gaoxiong, registró formalmente la organización como "Asociación China de la Religión Confuciana" en el Ministerio de Asuntos Interiores, la República de China (Taiwán). La organización está estructurada principalmente en la alianza de los Pabellones del Félix desde el sur de Taiwán, y también incorpora los pabellones del Félix y templos que tienen afiliación periférica con la organización central. La constitución de la asociación establece como tal,

¹ La escritura del espíritu, también llamado adivinación de la tablilla, se refiere a un ritual sectaria china en la que se invita a las deidades, los bodhisattvas, los sabios y los inmortales a descender en un altar y dar decretos esotéricos, con lo cual los sacerdotes a menudo utilizan una rama de árbol de melocotón para anotar la dicción divina en una placa de arena.

Unificar a los seguidores del confucianismo de todo el país, con el fin de ejercer mejor sus funciones sociales y educativas; promover el espíritu confuciano de la reciprocidad y la guía de la sociedad hacia el bien; aplicar el estilo de vida confuciana y elevar los valores y objetivos de la vida con el fin de consolidar la armonía social; contar con la fuerza de la comunidad, se extendió colectivamente la forma confuciana; establecer vigorosamente instalaciones educativas, animar y aplaudir a actividades de caridad; establecer contactos y desarrollar la amistad con otras organizaciones confucianas en el mundo (Wu, 2008).

En la página oficial del Ministerio de Asuntos Interiores, donde se introducen todas las religiones registradas en Taiwán, la introducción de la religión confuciana (Ru Jiao, anteriormente Ruzong Shenjiao o Rudao Shenzong; escrito por Li Jitian, el secretario de la Asociación Confuciana) establece como tal,

El aprendizaje confuciano, que tiene una larga historia, es grande y profundo. Se originó antes del establecimiento del estado por el Emperador Amarillo, y pasó a través de los tiempos de Yao, Shun, Yu el Grande, Tang, el rey Wen de Zhou, el rey Wu de Zhou, el Duque de Zhou. Confucio heredó el camino (confuciano), consumó sus enseñanzas, y promovió y propagó la tradición. Por esta razón, él debe ser acreditado por el crecimiento y la expansión del confucianismo. Sus enseñanzas profundas y excelentes se basan en los principios del cielo y de los asuntos de la humanidad. Lo que puede contribuir en mayor medida al bienestar de la humanidad en todo el mundo es el camino de la benevolencia (ren dao) y la forma de la piedad filial (xiao dao). Los confucianos siempre consideran la "benevolencia" como el corazón del cielo y la tierra, que significa el siempre fluyente camino de los cielos y la fertilización de todos los seres mundanos. Por lo tanto, no hay duda de que la benevolencia es la fuente de todas las buenas virtudes de la humanidad (Li Jitian, 2016).

En el sistema de creencias del Pabellón del Félix, la esfera divina, el mundo humano y el infierno están entremezclados y estas tres dimensiones constituyen la totalidad de un mundo ontológicamente significativo para sus seguidores. De hecho, este sistema de creencias mantiene la calidad de lo moralmente bueno o malo como un factor clave en la coordinación de lo divino, lo humano, y los reinos infernales y hace especial hincapié en los valores morales confucianos como la lealtad, piedad

filial, benevolencia, rectitud, etc. Los libros del Félix, compuestos a través de sesiones de la escritura del espíritu, son una clara demostración de la importancia de los valores morales confucianos en el sistema de la creencia del Pabellón del Félix. Además, la utilización de figuras consagradas confucianas, al lado de deidades, inmortales, bodhisattvas y los seres celestes del panteón convencional de la religión popular es otra forma importante para el Pabellón del Félix para propagar los valores confucianos. En consecuencia, la esencia de la creencia del Pabellón de Félix son enseñanzas confucianas envueltas en virtud de las religiones sectarias, la dimensión religiosa de los cuales incluye el culto de los cielos, el panteón politeísta del taoísmo y los preceptos populares del karma y el samsara desde el budismo (Huang, 2010, pp. 410-412). Para muchos seguidores del Pabellón de Félix, las enseñanzas morales confucianas allanan el camino del cultivo que en última instancia conduce a santidad y consagración.

Huang Lisheng, académico de estudios religiosos de Taiwán, sostiene que existen profundos factores culturales, históricos y sociales que provocaron un auge de la creencia del Pabellón del Félix en la sociedad de Taiwán. A raíz del encuentro entre China y Occidente, China sufrió cambios radicales superpuestos por intrusiones occidentales y el sistema de conocimientos y valores tradicionales se vino abajo casi de un día a otro. La mayoría de los intelectuales, inmersos en la educación occidental, decididamente renunciaron a los valores tradicionales en general y los valores confucianos en particular y de todo corazón abrazaron los valores occidentales. La generación del 4 de mayo era el máximo representante de este cambio de paradigma. Mientras tanto, las religiones sectarias, que sincretizaron enseñanzas confucianas y creencias budistas y taoístas y que se hicieron populares entre la gente común desde la dinastía Ming, se pusieron de manifiesto al asumir la misión de la persuasión ética y moral. En cierto sentido, estas religiones sectarias pueden ser vistas como los sustitutos del confucianismo que era tan omnipresente y omnipotente bajo el sistema imperial. Luo Jiao fue originalmente

una forma de religión popular pero con el tiempo se convirtió en una religión sectaria² y asume las características antes mencionadas. De la misma manera, otras religiones sectarias, como Ruzong Shenjiao, Yiguan Dao, y De Jiao, se desarrollaron a partir de la tradición de Luo Jiao y heredaron cualidades similares.

En el sistema de creencias del Pabellón del Félix, los valores confucianos no sólo se yuxtaponen con creencias y prácticas budistas y taoístas, sino también son materializados a través de un ritual chamánico—la escritura del espíritu. Este sincretismo de los valores confucianos y sectarismo religioso ha demostrado ser especialmente atractivo para muchos seguidores que están en busca de una sanción teológica de preceptos confucianos que son prácticamente pertinentes en la vida diaria. Huang Lisheng ha resumido el valor del adoctrinamiento confuciano del Pabellón del Félix en cuatro aspectos. En primer lugar, se defiende el bien o el mal humano como un factor clave en la coordinación de la operación de lo divino, lo humano y los reinos infernales; en segundo lugar, en contraste con las deidades, inmortales, bodhisattvas y los seres celestes, las consagradas figuras confucianas se llevan a cabo como ejemplificaciones y símbolos de los valores y principios confucianos y con frecuencia se utilizan para promover las enseñanzas confucianas y persuadir a los seguidores al acercarse el bien y evitar el mal. En tercer lugar, se asume una visión apocalíptica y predica que el Armagedón está pendiente y que sólo el confucianismo de la creencia del Pabellón del Félix puede salvar a la humanidad. En cuarto lugar, se sostiene que la vida moral y el trabajo de caridad conllevan a la bendición divina y la consagración y que el bien y el mal, los méritos y deméritos se pueden cuantificar en grados y categorías, de manera que la gente

² Yo uso "religión popular" para referirme a la religión "difundida", como en el sentido de C. K. Yang, y "religión sectaria" para referirse a las religiones recientemente emergidas y no reconocidas por las religiones institucionales. Veá C. K. Yang, 1961, pp. 294-340.

es animada de forma fehaciente para hacer el bien y acumular méritos (Huang, 2010, pp. 431-432).

Yiguan Dao en Taiwán y más allá

El origen de Yiguan Dao se remonta a Luo Jiao, una religión sectaria creado por Luo Qing (1442-1527) durante la dinastía Ming, que a su vez, al igual que muchas otras sectas chinas o religiones sectarias, puede atribuir su ascendencia remota a Taiping Dao, una secta taoísta implicada en la rebelión de los turbantes amarillos en el final de la dinastía Han (206 aC-220 dC) (Lu, 2008, p. 2). Durante el reinado de la dinastía Ming, cientos de sectas surgieron del paisaje religioso. Mediante la publicación de su libro *Wubu liuce* (Cinco Libros en Seis Volúmenes), Luo Qing creó una tradición sectaria literaria que dio lugar a Luo Jiao, una secta patriarcal que más tarde se convirtió en muchas otras religiones sectarias con más o menos del mismo aspecto. Una de las sectas era Xiantian Dao (antes-del-cielo dao), fundada en el siglo XVIII y suprimida en el siglo XIX. En la década de 1870, Xiantian Dao se dividió en varias sectas independientes, una de las cuales se convirtió después en Yiguan Dao (nombrado "Mohou Yizujiao"—religión para la salvación final, en ese tiempo) bajo la dirección de Wang Jueyi (Lu, 2008, pp. 2-3). Wang se señaló a sí mismo como el patriarca XV de la secta y reformó ampliamente sus enseñanzas y rituales. Por esta razón, es generalmente considerado por sus seguidores como el verdadero fundador de Yiguan Dao.

En 1883 Yiguan Dao sufrió represión por parte del gobierno Qing y fue casi aniquilada. En 1905, Yiguan Dao cambió su nombre de "Mohou Yizhujiao" a la actual. En la década de 1930 cuando Zhang Tianran se convirtió en el patriarca XVIII, la secta se recuperó de la destrucción próxima. Zhang reestructuró la organización de la secta de forma integral, promovió actividades misioneras y el empleo de la escritura del espíritu para popularizar sus doctrinas y rituales. En la década de 1940, Yiguan Dao reclutó a millones de seguidores y se extendió a la

mayoría de los condados de China y fue considerada como la mayor secta en China en ese momento.

Con la muerte de Zhang Tianran en 1947, un cisma grave tuvo lugar dentro de Yiguan Dao y, en consecuencia, la secta se dividió en dos secciones: la Gran Maestra Sección (shimu pai) y el Comité de Justicia (zhengyi fudaohui), o la Sección del Discípulo Avanzado (shixiong pai). En 1949, cuando el Partido Comunista de China llegó al poder, Yiguan Dao fue etiquetado como organización reaccionaria e inmediatamente eliminada, con millones de sus seguidores apartados. Algunos líderes de Yiguan Dao junto con sus seguidores se exiliaron a Taiwán y en el transcurso del tiempo, la Gran Maestra Sección finalmente surgió como la rama dominante sobre la Sección del Discípulo Avanzado. En la década de 1990, Yiguan Dao tenía más de un millón de seguidores en Taiwán y a principios del siglo XXI, se ha extendido en más de setenta países en el mundo (Lin Rongze, 2007, pp. 6, 35). Hoy en día, Yiguan Dao es una de las religiones más grandes e importantes en Taiwán, que dice ser la tercera religión más poblada de la isla, sólo después del budismo y el taoísmo.

Al haber surgido como una religión sectaria, Yiguan Dao recurrió a los clásicos confucianos por inspiración doctrinal de la mano de Wang Jueyi, el patriarca XV. La mayor parte de sus escritos, con el objetivo de establecer una base doctrinal de Yiguan Dao, se basan en explicaciones de los clásicos confucianos y los dos más importantes son *Daxue jie* (Explicación del Gran Aprendizaje) y *Zhongyong jie* (Explicación de la Gran Media). En *Daxue jie*, por ejemplo, a través de una interpretación religiosa del *Gran Aprendizaje*, Wang Jueyi pretende construir un sistema de creencias con la legitimación doctrinal, volviendo al *Gran Aprendizaje* de una doctrina religiosa para Yiguan Dao (Chung, 2008, p. 97). Al principio del libro, Wang escribe,

¿Cuál es el *Gran Aprendizaje*? Es aprender al Grande. ¿Qué es el Grande? Sólo el cielo puede ser el Grande. ¿Se puede aprender de los cielos? La respuesta es sí. Para abrir el Cielo con un golpe, esto es el aprendizaje del Cielo de Fu Xi. Para observar el camino del Cielo, para aplicar las reglas del Cielo, esto es el aprendizaje de los cielos de Emperador Amarillo..... El cielo es la fuente de la naturaleza humana. La naturaleza humana es inherente a todo ser humano. Puesto que la naturaleza humana es inherente a todo ser humano, todo el mundo debería aprender de los cielos (Chung, 2008, p. 97).

De acuerdo con Wang Jueyi, el propósito del *Gran Aprendizaje* es aprender del Cielo, porque el Cielo y el Grande son lo mismo y es la fuente de la naturaleza humana. En otras palabras, el Cielo es el creador de la humanidad. Por lo tanto, proyectando el Cielo como un dador último, la noción de la divinidad de Wang Jueyi es en realidad un Dios personalizado tal como se manifiesta en las religiones monoteístas. A través de la exégesis teleológica de Wan Jueyi, el *Gran Aprendizaje*, laico y racional como tradicionalmente reivindicado por los estudiosos, ha evolucionado hasta convertirse en una doctrina religiosa. Naturalmente, los valores y las ideas inculcadas en el *Gran Aprendizaje* también se incorporan por Yiguan Dao y se convierten en una parte indispensable de sus preceptos.

Además de la apropiación de los textos confucianos, el matiz confuciano de Yiguan Dao también está claramente demostrado en su principio rector, que dice:

Respetar el Cielo y la Tierra, mantener cortesía hacia las deidades; ser patriota de la nación y fiel en los compromisos, cultivar la moralidad y defender los ritos; ser filial a los padres, honrar a profesores y maestros, ser digno de confianza a los amigos, mantenerse en armonía con los vecinos; rectificar el mal y acercarse al bien; ser claro en las cinco relaciones cardinales y en las ocho virtudes; entender el sentido profundo de los sabios de las cinco enseñanzas (el confucianismo, el budismo, el taoísmo, el cristianismo e el Islam); observar los principios rectores de los antiguos ritos; purificar el corazón y la mente; cultivar lo que es cierto en un mundo material; restaurar la naturaleza intrínseca del ser humano; lograr el bien último de conciencia y capacidad; establecerse a ti mismo antes de establecer a otros, iluminarse a ti mismo antes de iluminar a los demás; hacer al mundo puro y pacífico; alentar a los seres

humanos a ser buenos y sabios; ten esperanza que el mundo sea una gran unión.³

Además de su principio rector, el panteón de Yiguan Dao, repleto de cientos de deidades, inmortales, bodhisattvas y sabios, abarca también deidades y sabios que se asocian generalmente con las enseñanzas y creencias confucianas. Sin lugar a dudas, el más alto honor siempre se atribuye a Ming Ming Shang Di, o el Brillante y Supremo Dios, alias la No-nacida Venerable Madre (Wu Sheng Lao Mu). Para los seguidores de Yiguan Dao, la No-nacida Venerable Madre se llama el Supremo Dios en el confucianismo, la Gran Reina Madre en el taoísmo, Buda en el budismo, Dios en el cristianismo y Alla en el Islam. Tian, Di, Jun, Qin, Shi (cielo, tierra, emperadores, antepasados y los maestros), generalmente inscritos en una tablilla y adorados en familias tradicionalmente confucianas, están incluidos formalmente en el panteón de Yiguan Dao, de la que son las personificaciones de las cinco gracias. Además, *wu jiao sheng ren*, o los sabios de los cinco enseñanzas, a saber, Lao Zi, Confucio, Buda, Jesús y Mahoma, instigan sincera veneración entre los seguidores de Yiguan Dao. Para ellos, los cinco sabios enseñan la misma enseñanza, es decir, el camino del Cielo, con el fin de lograr el bien común de la humanidad. Las figuras históricas que ejemplifican el patriotismo, la lealtad, la piedad filial y otros valores confucianos son también ricamente consagradas y veneradas. Por último, pero no menos importante, Yiguan Dao también fomenta el culto de los antepasados de sus seguidores, lo cual no es una sorpresa dada la importancia del culto a los antepasados en el confucianismo.

Con su expansión en los campus de las universidades en Taiwán desde principios de 1980, Yiguan Dao enfrentó nuevos retos de multitudes menos supersticiosas y con mayor nivel educativo y, tras luchas y vacilaciones iniciales, poco a poco se adaptó a las nuevas condiciones al renunciar a rituales controvertidos como la

³ “Yiguan Dao de zongzhi.” The Republic of China I-Kuan Tao Association. http://www.ikuantao.org.tw/modules/tadbook2/view.php?book_sn=&bdsn=31. Consultado abril 10, 2016.

escritura del espíritu y al promover en su lugar a los clásicos confucianos. Mientras tanto, Yiguan Dao abrió miles de salas de culto para el público en general y organizó seminarios y clases sobre cultura tradicional, arte, recitación clásica, etc., todo en aras de aliviar una sospecha desde hace mucho tiempo que rodea a la enigmática naturaleza de sus actividades. Por ejemplo, Yiguan Dao es el promotor principal de la "Recitación de los Clásicos Confucianos para Niños" (ertong dujing ban) en Taiwán y millones de niños han participado en este movimiento. Wang Caigui, la figura más importante en la campaña, está íntimamente asociado con Yiguan Dao. Desde la década de 1990, él trajo el movimiento a China continental y, en dos décadas, decenas de millones de niños en China han participado en la recitación de los clásicos confucianos.

Al igual que muchas religiones sectarias con un origen nativo, Yiguan Dao defiende una visión universalista y tolerante hacia otras religiones. Se dice ser el heredero último de las cinco enseñanzas, a saber, el confucianismo, el budismo, el taoísmo, el cristianismo y el Islam. Pero, en realidad, el cristianismo y el Islam se alojan más como un gesto retórico que como una integración seria porque en sus enseñanzas no hay casi nada de las dos religiones, a excepción de las propias figuras de Jesús y Mahoma en su panteón. Lo que realmente está incrustado en la visión de Yiguan Dao es su esfuerzo por evangelizar *san jiao he yi* (unidad de tres enseñanzas), el confucianismo, el taoísmo y el budismo, una larga tradición compartida por todas las religiones sectarias o sectas de las dinastías Song y Ming. Para los seguidores de Yiguan Dao, las tres enseñanzas son esencialmente lo mismo, todas apuntan a cultivar el corazón humano y la crianza del bien común. Aun así, las manifestaciones de cada enseñanza varían: el taoísmo se centra en la no interferencia y volver al Gran Último; el budismo inculca el vacío y se esfuerza por lograr el nirvana; el confucianismo pretende ilustrar la virtud luminosa y seguir el principio de los cielos. Un seguidor ejemplar de Yiguan Dao observaría ritos

confucianos, elegiría el cultivo taoísta y obedecería las reglas budistas (xing rumen zhi liyi, yong daojiao zhi gong fu, shou fojia zhi guijie) (Lin Wanchuan, 2016).

De Jiao (Sociedad de Moral Edificante) en el sudeste de Asia

El nombre de De Jiao se originó en 1939 del Zi Xiang Ge (Pabellón de la Fragancia Púrpura), una sala de caridad en Chaoyang, provincia de Guangdong, la República Popular de China. *De Jiao yuanqi* (Origen de De Jiao), un manual impreso por Zi Zhen Ge (Pabellón de la púrpura de la autenticidad) en Tailandia, afirma:

La historia moderna de De Jiao comienza con la entronización de Guanshengdi en el año de Jia Zi (1924); en 1939, a través del decreto sagrado dictado por la arena de la bandeja y la pluma del sauce, el Pabellón de la Fragancia Púrpura de la asociación De Jiao se estableció por primera vez en Chaoyang, provincia de Guangdong. Esto sentó las bases para el futuro de la organización y desarrollo del De Jiao que vemos hoy en día (*De Jiao qiyuan*, 1997).

Durante la década de 1940, en medio de la guerra chino-japonesa, habían surgido más de veinte salas de Félix bajo los auspicios del sistema De Jiao. Después de la guerra, Hong Kong se convirtió en una base transitiva desde donde De Jiao se extendió rápidamente a las comunidades chinas en el sudeste de Asia, Australia y EE.UU., junto con oleadas de inmigrantes chinos en busca de mejorar sus destinos. El primer pabellón de De Jiao en el sudeste asiático, Zi Xin Ge (Pabellón de Reactualización Púrpura), se estableció en Singapur en 1952 y era directamente atribuible al Grupo Zi de Hong Kong. En los siguientes veinte años, surgieron dieciocho pabellones del Grupo Zi, las ramas del "Nueve-Uno" y "Nueve Dos" (Zheng, 2006, pp. 251-252), cada una con nueve pabellones. Estas dos ramas más tarde se convertirían en la columna vertebral de las asociaciones de De Jiao en Singapur y Malasia.

Al igual que Yiguan Dao, De Jiao afirma también ser la integración de las cinco religiones: el confucianismo, el budismo, el taoísmo, el cristianismo y el Islam, pero

sus enseñanzas por excelencia y rituales son exclusivamente de los tres primeros, la llamada tradición *san jiao*. De hecho, atribuido originalmente a los pabellones del Félix en la provincia de Guangdong, De Jiao se desarrolló a partir de un esfuerzo sincrético combinando la escritura del espíritu de la religión popular y los preceptos éticos de las enseñanzas de la *san jiao* tradición. Se trata de una nueva religión institucionalizada que recurre a los recursos nativos del encuentro entre China y Occidente en los tiempos modernos. "De Jiao abarca las enseñanzas morales de la tradición cultural china, inicia una llamada en nombre de la virtud, y promueve la moralidad y el cultivo, y por lo tanto proporciona un sistema de creencias y sentido último a los de chinos de ultramar" (Zheng, 2006, p. 267). La figura central de culto de De Jiao es Guan Di o Guan Gong, reencarnado como Emperador de Jade y su canon núcleo es *De Jiao xin dian* (Corazón Canon de De Jiao) (*De Jiao hui zixun*, 2011), un texto de poco más de doscientos caracteres. La eficacia moral de De Jiao pivota sobre la escritura del espíritu y los textos están compuestos a través de tales rituales.

Uno de los fundadores de De Jiao, Ma Guide, fue él mismo un seguidor firme de Confucio, un fenómeno no muy común entre las religiones sectarias en los tiempos modernos. Sin embargo, de acuerdo con Ma Guide, De Jiao es superior al confucianismo y al taoísmo, que representa la sublimación del sistema ético de China. Se cree que tanto el *Gran Aprendizaje* y *Dao De Jing* promueven valores para el logro de la Gran Media, lo que facilita la armonía social y la realización de una gran unión del mundo y que esos valores se han incorporado precisamente en De Jiao (Ma, 1997, p. 167). Además, Ma Guide también estaba en sintonía con la convicción de la "transmisión del Dao" (dao tong) sostenida por el neoconfucianismo desde las dinastías Song y Ming. Afirmó que la sociedad tradicional china estaba en un constante proceso de decadencia moral desde que la dinastía Qin (221-206 a. C.), tanto así que incluso la introducción del budismo no podía cambiar la situación. Por otra parte, durante las dinastías Song, Ming y Qing,

muchos sabios confucianos y notables se habían esforzado para revertir el deterioro moral, pero todo fue en vano. Por Ma Guide, solamente De Jiao puede remediar la situación, ya que cumple los tres requisitos necesarios para la curación: en primer lugar, que tiene "las reglas legítimas y adecuadas"; en segundo lugar, proporciona un camino correcto para el cultivo moral, que se ha ejemplificado por las prácticas ancestrales; en tercer lugar, el objetivo último de De Jiao es promover la "propiedad" (dang) y "bien" (shang liang), las soluciones de fondo a los problemas sociales.

Más interesante, De Jiao para Ma Guide es una "religión", una enseñanza moral transmitida por los antepasados (Ma, 1997, p. 166). Obviamente, Ma Guide no se enreda en la polémica sobre el concepto de la religión que fue construido originalmente en paradigmas cristianos e islámicos. En la práctica, mientras que Ma puso De Jiao a la par con otras religiones del mundo, en su corazón creía que De Jiao es más completa en su sistema ético que todas las otras religiones. Es en este sentido que el investigador francés Formoso afirma que la construcción teórica de Ma Guide está en coherencia con la filosofía del neoconfucianismo (Formoso, 2010, p. 14).

El aspecto confuciano de De Jiao se manifiesta mejor en su regulación de las Diez Virtudes, Ocho Reglas (shi zhang ba ze) y Seis Preceptos (liu da xin tiao). Las Diez Virtudes son tomadas directamente de la ética confuciana, en el que el respeto distingue a la persona ejemplificada (jun zi) de la gente común. Ellos incluyen: 1) la piedad filial (xiao); 2) el amor fraternal (ti); 3) la lealtad y la fidelidad (zhong); 4) confiabilidad (xin); 5) la cortesía (li); 6) rectitud (yi); 7) incorruptibilidad (lian); 8) sentimiento de vergüenza (chi); 9) benevolencia (ren); 10) sabiduría (zhi). Mientras tanto, los Ocho Reglas son para los seguidores de De Jiao abstenerse de hacer trampa (bu qi); de la falsedad (bu wei); de la codicia (bu tan); de imprudencia (bu wang); de la arrogancia (bu jiao); de la pereza (bu dai); de maldad (bu yuan); del

odio (bu wu). Y los Seis Preceptos son: 1) seguir la religión de De Jiao, uno debe cumplir con De (la moral); y practicar la moral, hay que ser sincero; 2) no hacer trampa y no pretender; no ser codicioso; no ser presuntuoso; no ser arrogante; no ser indolente; 3) no infringir los derechos de los demás; no implicarse en recriminación y litigio; 4) sostenerte de tu voluntad para permanecer limpios; disfrutar de la felicidad de contentamiento; 5) ser un buen padre y un hijo filial; ser un hermano mayor cariñoso y un hermano más joven respetuoso; ser un esposo justo, mientras que la esposa debe ser obediente; 6) abstenerse del licor, el libertinaje, el juego y el tabaquismo; 7) fijarse la tarea de practicar el Dao y será recordado en la posteridad (*De Jiao hui zixun*, 2011; Formoso, 2010, p. 50).

Debido a la variedad del entorno político del sudeste de Asia, De Jiao ha adoptado diferentes estrategias con el fin de echar raíces en sus países de acogida. Muchas ramas del grupo Zi de De Jiao en Malasia han incluido "la no participación y la no intervención en actividades políticas o religiosas" en sus cartas, una medida clara para distanciarse de problemas innecesarios. Por ejemplo, el tercer capítulo de la carta de Zi Xia Ge, situada en Gujin, Malasia Oriental, afirma: "Este pabellón venera a los sabios y notables de la antigüedad y se esfuerza por el bien. (Se crea para) facilitar la solidaridad y exponer el espíritu de reciprocidad de De Jiao, con el objetivo final de comprometerse a obras de caridad." Zheng Zhiming cree que esta estrategia demuestra que el mejor talismán para De Jiao en Malasia es la moda en sí como una organización de caridad, una clara distinción de la religión, por lo tanto exime a sí mismo de insinuaciones políticas y religiosas (Zheng, 2006, p. 261).

A diferencia del caso de Malasia, donde el ambiente político no es amigable con religiones diferentes al Islam, De Jiao en Tailandia a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha convertido en una organización religiosa en la comunidad china, casi tan importante como el budismo chino allí. Dado que la escritura del espíritu no está permitido por las leyes de Tailandia, la asociación de De Jiao opta por una

estrategia diferente: en primer lugar, dado el hecho de que Tailandia es un país budista, De Jiao se identifica como una escuela budista con el fin de establecer relaciones íntimas con otras escuelas budistas; en segundo lugar, siguiendo el ejemplo de las organizaciones de caridad, De Jiao se compromete a la distribución gratuita de medicamentos, asesoría médica, ayuda financiera en los gastos funerarios, el alivio de desastres, etc., en un intento de legitimar sus actividades religiosas tales como la adivinación de tablilla (Zheng, 2006, p. 279).

En resumen, De Jiao es una nomenclatura conveniente que hace referencia a una serie de creencias, prácticas y rituales acurrucados bajo el mismo nombre. La versión malaya de De Jiao se distribuye bajo sub-asociaciones regionales como la Nanyang Asociación de De Jiao, la De Jiao Asociación del Este de Malasia, etc. No hay una sola organización unificada o constitución ya que los pabellones funcionan en instalaciones religiosas independientes. La mayoría de los pabellones de De Jiao han establecido la escritura del espíritu como su ritual por excelencia, la promoción enérgica de los valores confucianos y su código moral, y están seriamente comprometidos con las obras de caridad. De esta manera se suministra un sentido último y la identidad cultural a las comunidades chinas de todo el sudeste de Asia.

Conclusión

A partir de la encuesta anterior de las tres religiones sectarias, es decir, Ruzong Shenjiao, Yiguan Dao, y De Jiao, uno puede tener una idea vaga de cómo pueden ser entendidas en el espectro de "confucianismo popular." He mencionado dos criterios rudimentarios para que un fenómeno socio-cultural y religioso sea admitido suficientemente en las categorías "popular" y "confuciano". Todas las sectas mencionadas han surgido de la religión popular y se han convertido en una religión sectaria. Esta es sin duda la firma de su calidad "popular". Mientras tanto, todos defienden abiertamente los valores confucianos como principios rectores para sus

seguidores, promoven el estudio y la recitación de los clásicos confucianos en variadas formas y aparentemente se comprometen a "transmitir el Dao". Es por las características "popular" y "confuciano" que se sitúan bajo mi definición de "confucianismo popular." Seguramente hay otros fenómenos socio-culturales y religiosos que podrían localizarse en esta categoría, como el culto a Guan Gong, el Movimiento de la Recitación de los Clásicos Confucianos, la reactivación de los ritos tradicionales, entre otros, que no están incluidos en este estudio debido al alcance del artículo.

En resumen, mi concepto de "confucianismo popular" no está destinado a ser lo contrario de "confucianismo institucional", que se integró en el sistema imperial, porque desde que el colapso de la dinastía Qing, el confucianismo como un establecimiento imperial dejó de existir. Por otra parte, yo uso "confucianismo popular" en comparación o en contraste con el confucianismo filosófico, textual, ontológico, metafísico, e histórico, una especie de confucianismo que existe en los libros de texto, enciclopedias, los libros más vendidos. Por lo tanto, se diferencia del neoconfucianismo o el Nuevo Confucianismo, ambas categorías bien construidas que se refieren a la filosofía confuciana orientada ontológicamente durante el periodo Song-Ming y la metafísica confuciana culturalmente autoconsciente del siglo XX, respectivamente.

La versión típica del confucianismo en los diccionarios, enciclopedias, libros de introducción, los más vendidos y los libros de texto en general da lugar a una percepción estática o ahistórica del confucianismo donde normalmente se manifiesta como una totalidad que incluye un conjunto de obras clásicas, Confucio y otros sabios, los que se proclamaron así mismos de defensores ortodoxos del linaje confuciano, del sistema de exámenes imperiales y algunos conceptos o nociones confucianos clave. Libros sobre las religiones chinas también son oscuros o sucintos como máximo cuando se trata de discutir el confucianismo en términos

de religión. En resumen, lo que se presenta en estos libros es un tipo de confucianismo textual o histórico, distante y difícil de alcanzar, sin un toque real de la sociedad de hoy. Esta es exactamente la razón más y más eruditos chinos han abordado la discrepancia entre el confucianismo en los libros y la necesidad social real. Algunos de ellos están tratando de instalar el "confucianismo popular" como un discurso público y al hacerlo, anhelan descubrir, recuperar y revitalizar el confucianismo como una tradición viva de la manera que una vez fue.

Bibliografía

Chen, Yong. (2013). *Confucianism as Religion: Controversies and Consequences*. Leiden y Boston: Brill.

Chung, Yun-Ying. (2008). *Qingmo minchu minjian rujiao dui zhuliu ruxue de xishou yu zhuanhua* (Alojamiento y transformación de la educación confuciana corriente principal por el confucionismo popular durante el final de la dinastía Qing y el comienzo de la República). Taipei: Guoli Taiwan daxue chuban zhongxin.

Clart, Philip. (2003). "Confucius and the Mediums: Is There a 'Popular Confucianism'?" *T'oung Pao*, segunda serie, vol. 89, Fasc. 1/3, pp. 1-38.

De Jiao hui zixun (News of De Jiao Hui). (2011). <http://www.dejiaohui.org/2011-05-31-07-45-37/2011-06-02-04-09-33/40-2011-06-02-05-42-07.html>.

De Jiao xin dian (Corazón Canon del De Jiao). (2011). News of De Jiao Hui, <http://www.dejiaohui.org/2011-05-31-07-45-37/2011-06-02-04-09-33/40-2011-06-02-05-42-07.html>. Consultado, abril 10, 2016.

De Jiao qi yuan (Origen del De Jiao). (1997). Tailandia: Zi Zhen Ge.

Formoso, Bernard. (2010). *De Jiao—A Religious Movement in Contemporary China and Overseas: Purple qi from the East*. Singapur: National University of Singapore.

Guo, Qiyong. (2013). "Minjian ruxue de xin kaizhan" (Nuevo desarrollo del confucianismo popular). *Shenzhen daxue xuebao* (Edición de las humanidades y ciencias sociales), no. 2.

Han, Xing. (2013). "Ming Qing shiqi ruxue de minjian hua, zongjiao hua zhuanxiang jiqi xiandai qishi" (La popularización y religionización del confucianismo durante las dinastías de Ming y Qing y su significado moderno). *Xuzhou gongcheng xueyuan xuebao* (Edición de las ciencias sociales), no. 5, pp. 13-18.

Huang, Lisheng. (2010). *Bianyuan yu fei han: ruxue jiqi fei zhuliu chuanbo* (Periferia y no Han: el aprendizaje de Confucio y su expansión hacia la periferia). Taipei: Guoli Taiwan daxue chuban zhongxin.

Levenson, Joseph R. (1968). *Confucian China and its Modern Fate*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.

Li, Jitian. (2016). “Rujiao jianjie” (Introducción al Rujiao). www.moi.gov.tw/o2faith_001_16.aspx. Consultado, abril 10.

Li, Shiwei. (1999). “Rujiao’ keti zhi tantao jiqi zongjiao shi zhi yiyi—yi Taiwan rujiao wei zhongdian” (Sobre el tema de “el confucianismo como una religión” y su importancia histórica: el caso de Rujiao en Taiwan). *Antología de la 2ª Conferencia Internacional sobre el confucianismo en Taiwan*. Tainan: National Cheng Kung University.

Lin, Rongze. (2007). *Taiwan minjian zongjiao yanjiu lunji* (Antología de los artículos sobre la religión popular en Taiwan). Taiwan: Yiguan yili bianji yuan.

Lin, Wanchuan. (2016). “Yiguan Dao jianjie” (Introducción al Yiguan Dao). www.moi.gov.tw/dca/02faith_001_12.aspx. Consultado, abril 10.

Lin, Yonggen. (1984). “Taiwan de luantang—yizhong pengbo fazhan de minjian xinyang yu chuantong zongjiao” (Salas de fénix en Taiwan—una creencia popular y una religión tradicional). Taiwan: Taiwan fengwu zazhishe, vol. 34, no.1.

Lu, Yunfeng. (2008). *The Transformation of Yiguan Dao in Taiwan: Adapting to a Changing Religious Economy*. New York: Lexington Books.

Ma, Guide. (1997). “De Jiao gai shuo” (Introducción al De Jiao). *De Jiao qi yuan*. Bangkok: Zi Zhen Ge.

Robinson, Richard. (1950). *Definition*. Oxford: Clarendon.

Wang, Zhiyu. (1992). *Taiwan de enzhugong xinyang: ruzong shenjiao yu feiluan quanhua* (La creencia de enzhugong en Taiwan: Ruzong Shenjiao y la exhortación del fénix volando). Taipei: Wenjin chubanshe.

Wu, Zhaolin. (2008, prefacio). *Zhongguo rujiaohui huizhi* (Anales de la asociación confuciana china). Taiwan: The Chinese Confucianism Association.

Xu, Dishan. (1940). *Fuji mixin de yanjiu* (Investigación sobre la superstición de la adivinación tablita). Shanghai: Shangwu shuju.

Yang, C. K. (1961). *Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of Their Historical Factors*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

“Yiguan Dao de zongzhi.” (2016). The Republic of China I-Kuan Tao Association. http://www.ikuantao.org.tw/modules/tadbook2/view.php?book_sn=&bdsn=31. Consultado abril 10.

Yu, Yingshi. (1998). *Xiandai ruxue lun* (Sobre el aprendizaje confuciano moderno). Shanghai: Shanghai renmin chubanshe.

Zheng, Zhiming. (2006). *Chuantong zongjiao de chuanbo* (La expansión de las religiones tradicionales). Taipei: Dayuan shuju.

