

El Shintoísmo

El «SHINTOÍSMO» proviene del japonés *Shinto* (神道, *shintō*) que significa “el camino de los dioses (o espíritus)”. Se expresa tanto mediante la frase vernácula «*Kami no michi*» como por el sinónimo *shinto*, variación japonesa de las palabras chinas *shen* (espíritu) y *dao* (camino). También conocido como «SINTOÍSMO», se refiere el nombre a la religión nativa de Japón que supone la adoración de los *kami* o espíritus de la naturaleza. Los orígenes del Shintoísmo se remontan a la Edad Antigua, cuando todavía era un culto a los fenómenos o fuerzas (sobre)naturales (las tormentas, las montañas, el Sol, la Luna o los ríos), que los creyentes identificaban con las deidades llamadas *kami*. Algunos *kami* son muy locales y son conocidos como espíritus o “genios” de un lugar en particular, pero otros representan objetos naturales mayores y procesos, por ejemplo, AMATERASU, la diosa del Sol. El Shintoísmo ha sobrevivido desde tiempos remotos hasta la actualidad, pero con el transcurso de los siglos ha experimentado innumerables adaptaciones y transformaciones, especialmente gracias a las influencias provenientes desde China a través del Budismo y el Confucianismo.

Historia del Shinto

Los orígenes de esta religión se remontan a la prehistoria japonesa, aunque no está claro si la cultura *Jomón* (entre 11.000 y 300 a.C.) poseía un sistema de creencias basado en la reverencia hacia los *kami*, al menos de forma parecida a la actual. Con la llegada de la cultura *Yayoi* sí que aparecen ya elementos iconográficos claramente shintoístas.

La religión shintoísta surgió durante el periodo prehistórico *Yayoi* (entre 300 a.C. y 300 d.C.), uniendo el chamanismo nativo, el animismo y las creencias populares. Demasiado simple, desorganizada y con ideologías muy generales como para desarrollar una estructura o dogma, alcanzaron renombre sólo a fines del siglo VI de nuestra Era, para diferenciarse de las nuevas creencias budistas, taoístas y confucionistas que habían llegado desde China y Corea. Al mismo tiempo que la religión shinto tuvo que enfrentarse al desafío que significaban esas otras creencias tan sofisticadas, también se vio envuelta en la consolidación del gobierno dirigido por la familia imperial; a raíz de esto, el *kami* tutelar de los clanes más importantes de *ujigami* se transformaron en deidades nacionales, organizados en un panteón que reflejaba las relaciones políticas existentes. Alrededor del año 645 d.C. se organizó un sistema, por lo que el Estado les hizo donaciones oficiales a los santuarios más importantes (que eran alrededor de 3.000 en el siglo X). Algunos conceptos y formas de culto fueron copiados a los budistas, y los fundamentos históricos fueron extraídos de las escrituras *KOJIKI* y del *NIHON SHOKI*.

Desde la introducción del budismo en Japón en 538 d.C., se convirtió en la creencia extranjera más importante de ese país. Desde el siglo VIII en adelante, los japoneses aprendieron a conciliar ambas creencias mirando y considerando el *kami* como reencarnaciones de Buda o de Bodhisattva, proceso que fue ayudado por una revelación en el santuario de Ise en el año 743, revelación en la que la misma diosa AMATERASU dijo ser un aspecto del Buda cósmico. Los templos budistas fueron construidos dentro de los recintos de adoración shinto y a los sacerdotes budistas les fueron confiados algunos santuarios shintoístas. El Shinto se mantuvo puro y sin alteraciones sólo en los centros religiosos más venerables, tales como el ISE SHRINE. Pero producto de influencias extranjeras, el shinto adoptó nuevas ideas e incluso incorporó el lenguaje escrito para otorgarle más forma e identidad a la religión: la síntesis prosperó con mucho éxito. Intelectualmente fue racionalizado con esquemas teóricos generalmente arbitrarios. A nivel popular, se le representaba

por los *yamabushi* errantes (sacerdotes de las montañas), quienes atendían y guiaban al pueblo con una mezcla de ritos budistas y sintoístas.

En el siglo XIII, las más importantes familias sacerdotales de ISE y KYOTO, desarrollaron doctrinas que disociaban en forma explícita el Shinto del Budismo. El Shintoísmo y el Budismo fueron separados por un decreto en 1868, pasando el primero a ser el credo del Estado: fueron sacadas todas las efigies budistas de los santuarios shinto, y todos los vestigios del budismo fueron retirados de la casa familiar imperial. A los sacerdotes se les convirtió en empleados del Estado, y los ministros religiosos pasaron a estar bajo las detalladas instrucciones doctrinales y rituales de un nuevo sistema llamado sintoísmo estatal. Estas reformas se realizaron en los santuarios más importantes; en general las prácticas folclóricas sintoístas no fueron alteradas y se permitió a algunas de las ramificaciones religiosas marginales que databan del periodo Edo continuar con sus prácticas, pero bajo la dirección del Shinto.

La imagen presenta el claro sincretismo en Japón, con BUDA a la izquierda y AMATERASU a la derecha, en mismo santuario.

La politización del Shinto pasó a manos de un Ministerio de Educación, que empezó a regir desde 1932, y que declaró que los santuarios Shinto eran establecimientos religiosos y no estaban destinados al fomento del patriotismo. El Shinto estatal se transformó en el portavoz del régimen militar de la década de 1930. Después de la derrota de Japón en 1945, las autoridades de ocupación estadounidense, anularon por decreto la religión Shinto, acabando así el Shinto estatal. La mayoría de los santuarios shinto se reorganizaron en 1946, formando una organización autónoma, la Asociación de Santuarios Shinto, son santuarios miembros de la misma todos aquellos que cuenten con el apoyo de donaciones privadas. Los ritos que practicaba el emperador como rituales del Estado, fueron cambiados de categoría, y considerados tan sólo como ritos privados de la familia imperial. El Shinto resurgió en el periodo de postguerra, con la aparición de más de ochenta sectas repartidas tanto dentro como fuera de Japón. La religión Shinto sigue siendo parte importantísima de las tradiciones y cultura japonesas.

Los Kami y los Shrines

El SHINTOÍSMO nació de la antigua forma de vida de los japoneses que estaba muy influenciada por la naturaleza. Así el Shintoísmo puede definirse como una religión naturalista ya que se adora tanto a los espíritus como a los objetos de la naturaleza. En esta adoración también tiene cabida la veneración de los antepasados tan integrada en la cultura Japonesa. Los dioses sintoístas o *kami* habitan en los templos o *shrines*. Todos los objetos y fenómenos naturales se considera que tienen *kami*, lo cual implica que los dioses sintoístas son miles. Las prácticas sintoístas se van aprendiendo de padres a hijos y no existe ningún líder o libro escrito que dicte las reglas a seguir.

Es muy común en Japón ir a los *shrines* (templos) para pedir sobre cualquier cosa, como pasar un examen, salud, amor etc. Las familias suelen ir juntas a los *shrines* al principio del año para pedir por un buen año. La relación de los japoneses con los templos sintoístas es muy estrecha y cada templo organiza diversos eventos a lo largo del año con comida, bebida, etc., para mantener esta relación. Aunque la mayoría de los japoneses van a los templos frecuentemente, no significa que sigan y practiquen estas creencias. Hoy en día, la influencia de la religión en los japoneses es muy pequeña, siendo una sociedad prácticamente indiferente a las implicancias religiosas.

Los fenómenos naturales y algunos lugares especiales están personificados como *kami*. Hombres de estado u otros personajes notables podrían ser deificados. Grupos de familias de artesanos veneraban a sus antepasados como *kami*. El emperador reinante era reconocido como un *kami* viviente. Un *kami* podría ser llamado, de un modo impreciso y vago, un espíritu, o virtualmente cualquier apariencia de existencia que posea su propia y discreta identidad y fuerza vital (*tama*). Japón es tradicionalmente conocido como "la tierra de los ocho millones de *kami*". La práctica del shinto consiste principalmente en adorar, aplacar la ira del espíritu, o simplemente establecer una cierta relación con los *kami*. La religión Shintoísta surge por primera vez en una cultura preliteraria, por lo cual fluye más como una religión de práctica que como una de credos. Aún hoy, la práctica es parte esencial de la religión. Existen dos tipos de prácticas predominantes:

- ✓ El honrar al *kami* por medio de rezos y ofrendas.
- ✓ El aplacar su cólera por la limpieza de las impurezas personales.

Prácticas Shintoístas

Para honrar al *kami*, las ofrendas de comida consistían especialmente en arroz, sake, pescado, verduras y frutas, y el ofrecimiento simbólico de ramas de pino, atadas con cintas de papel blanco constituían generalmente el rasgo distintivo de las ceremonias más importantes. Estas ceremonias se asociaban con los ciclos de las estaciones, reflejando las fuertes raíces que los shintoístas tenían con las sociedades agrarias. Las distintas etapas de la vida humana también estaban marcadas por ceremonias shintoístas: la primera visita de un bebé a su *kami* tutelar al poco tiempo de su nacimiento; el *Shichi-go-san* (siete-cinco-tres) que se celebraba el 15 de noviembre, y en el que los niños de cinco años y las niñas de tres y siete años, visitaban los santuarios para orar por la buena salud; el rito tradicional del matrimonio. Cualquier negocio nuevo que necesitara buena suerte, como las promociones de ventas de un supermercado, podía solicitar en un santuario una oración por el éxito del negocio. Había una fiesta anual de los santuarios (*Rei-sai*), cuya principal característica era el bullicioso desfile en el que el *mikoshi*, un santuario portátil, era llevado a hombros alrededor del templo, acompañado todo el ceremonial de cantos y de gritos.

El TORII es el símbolo del Shintoísmo basado en la adoración a los espíritus de la naturaleza.

Tradicionalmente, los *shinto* ponían especial énfasis en la pureza, y sentían un gran respeto por la muerte, las enfermedades, la sangre; toda inmundicia le era desagradable al *kami*. Se servían de ritos muy elaborados para purgar este tipo específico de contaminaciones. Los ritos recibían el nombre de *kegare*. La sangre, aunque fuera de un animal cazado, debía mantenerse lejos de los santuarios. A las mujeres que estaban con la menstruación y a los enfermos que estuvieran heridos o de luto reciente, se les prohibía generalmente el paso al interior de los santuarios, e incluso alguna

vez a las mujeres les fue prohibido acercarse a muchas montañas sagradas. El método de purificación más utilizado era el de la limpieza (*misogi*), desde el cotidiano lavado de dientes y manos antes de los actos cultuales, hasta el permanecer de pie y desnudo bajo una cascada. Se creía que muchos de los kami habrían nacido del *misogi* del ancestral dios *Izanagi*, mientras éste se purificaba después de una visita al infierno, una leyenda que muestra la enorme importancia que tenía la purificación para la religión sintoísta. Casi tan importante como la pureza del cuerpo era la pureza del corazón, porque los crímenes eran vistos como *kegare*. En la lista de los crímenes, los peores eran aquellos que dañaban a las sociedades agrarias, como el derribar los diques que dividían los arrozales. Los corazones puros se distinguían por su sinceridad, y a éstos se les consideraba como los más favorecidos por el *kami*.

El Mito de AMATERASU

AMATERASU, es la suprema divinidad solar del Shintoísmo japonés y legendaria antepasada de la familia imperial, cuyo nombre completo es AMATERASU OMIKAMI (“Gran Espíritu que ilumina los Cielos”). Es casi la única diosa con estas características dentro de las religiones politeístas del mundo, en las que la abrumadora mayoría posee dioses solares masculinos. Existen distintos relatos respecto a su origen. Según las crónicas de NIHON SHOKI (720), esta diosa habría nacido como fruto de las relaciones entre IZANAGI e IZANAMI, la pareja original; mientras que el escrito KOJIKI (712) afirma que habría nacido del ojo izquierdo de IZANAGI, cuando éste se lo habría ido a lavar después de visitar el infierno.

La diosa AMATERASU.

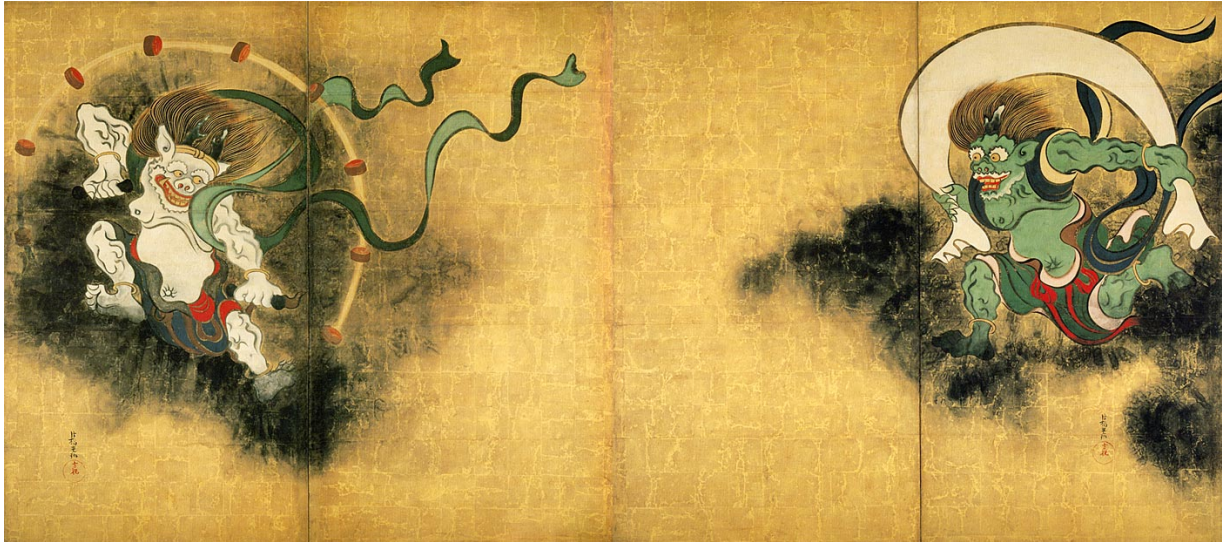

AMATERASU fue enviada a dominar las Altas Llanuras del Cielo, pero pronto se tuvo que esconder en una cueva por lo ofendida que estaba ante el comportamiento de su hermano SUSANO-O, dejando así al Universo sumido en un total caos y oscuridad. Los demás dioses la tentaban para que saliera, ofreciéndole una danza muy festiva y un espejo que colgaba fuera de su cueva, espejo en el que se miró cuando salió. La diosa envió a su nieto a pacificar Japón, entregándole el espejo sagrado, una espada y joyas con las insignias imperiales; su bisnieto, JIMMU, se convertiría en el primer Emperador de Japón. Esta legendaria fundación de la línea imperial fue

un importante componente dentro de la ideología nacionalista pro-imperialista que llevó a la modernización de Japón durante la Restauración MEIJI de 1868. Los centros para el culto de Amaterasu están en el Santuario Interior en santuario de YSE. Esta diosa es considerada como la divinidad tutelar de la nación japonesa.

Los Mitos de RAIJIN y FUJIN

RAIJIN y FUJIN, son dos dioses de la mitología japonesa. RAIJIN y FUJIN son los dioses del Trueno y del Viento, y juntos fueron plasmados en la obra que está considerada la mejor y más importante obra gráfica de Japón.

A la izquierda vemos a RAIJIN. Su nombre deriva de los *kanjis* *rai* (trueno) y *shin* (dios). RAIJIN es el creador de los truenos en la mitología Japonesa, y para crear estos truenos, se valía de *Taikos* o tambores japoneses los cuales tocaba con gran fuerza generando grandes tormentas eléctricas.

A la derecha vemos a FUJIN, que es el dios del viento, y uno de los dioses más antiguos de la creación. Estuvo junto a AMATERASU en la creación del mundo, cuando

AMATERASU creó el mundo. FUJIN hizo soplar vientos desde su sábana sagrada despejando la niebla del mundo (de la cual se generan los vientos), dando paso a que los rayos del sol brillaran por primera vez en la tierra. FUJIN esta representado junto a RAIJIN, usando pieles de animales, con los truenos y la sabana sagrada respectivamente.

En la mitología japonesa, RAIJIN y FUJIN solían ser amigos y hermanos en AMATERASU, controlando los climas del universo. De aquí que casi siempre ambos están representados juntos. En una época anterior a que los humanos habitaran la tierra, una pelea surgió entre ambos por el control de las tormentas, y esta batalla hizo que FUJIN le cortara a RAIJIN su brazo izquierdo. Luego de esto volvieron a ser amigos y AMATERASU le devolvió a RAIJIN su brazo para que siguiera tocando los *taikos* y generando así los rayos y truenos en el mundo.

Organización Shintoísta

Los shintoístas estaban organizados en grupos asociados con sus santuarios locales. Todos los sistemas eran apropiados para adorar al *kami*: pequeños altares familiares, estatuas en la orilla de los caminos o grandes y complejos santuarios. Los primeros lugares sagrados sintoístas eran sitios de notable belleza, normalmente cerrados con una cuerda de paja trenzada o una verja de madera, el *torii*. Sólo años más tarde los santuarios se convirtieron en verdaderas construcciones. En ellos generalmente había un objeto (una espada, un espejo, una piedra u otra cosa) que servía para representar el cuerpo del *kami*: en el caso de algunos dioses de las montañas, se consideraba toda la montaña sagrada como su cuerpo. La Asociación de Santuarios Shinto sirve como organización que aglutina a miembros del gobierno del shinto moderno, con algunos de los santuarios más prestigiosos como el de ISE o el de YASUKUNI SHRINE de Tokio (que honra a los muertos de la guerra de

Japón), que goza de las preferencias de todos. No existe una jerarquía unitaria dentro de la religión shintoísta, y el *sacerdocio* generalmente se transmite de padres a hijos.

Escrituras Shintoístas

El *shinto* no es una religión revelada a través de los escritos considerados de inspiración divina: los libros que consideran sagrados son las descripciones de las prácticas shintoístas, que generalmente son historias. Las historias míticas *Kojiki* (Registros de Antiguos Asuntos, 712 d.C.) y *Nihon shoki* (Crónicas de Japón, 720 d.C.), describen los actos y la genealogía de los dioses desde que Japón fue creado por la pareja inicial, IZANAGI e IZANAMI. Estos libros del árbol genealógico imperial desde la diosa del sol AMATERASU, deben de haber sido recopilados para así dar validez al derecho divino a gobernar que reclamaba la familia imperial japonesa. Existen compendios de ceremonias y de rezos antiguos (*norito*) que sirven de liturgias ceremoniales, como también libros de textos de rituales. El ENGI SHIKI (Procedimientos del Engi Era, 905-927 d.C.), es una recopilación de reglamentos gubernamentales, detalles de los ritos en los santuarios, *kegare*, y otros importantes asuntos de la religión Shinto, como también, la mayor parte del *norito*, y por eso, el Engi Shiki es considerado un texto sagrado. Los llamados CINCO LIBROS DE SHINTO (*Shinto Gobusho*) fueron recopilados por sacerdotes durante el siglo XIII, agrupando distintas fuentes de información; y sólo los sacerdotes de más edad tenían autorización para leerlos.

Shinto

Symbol:

A torii is a traditional Japanese gate commonly found at the entry to a Shinto shrine. It has two upright supports and two crossbars on the top, and is frequently painted vermilion.

The origin of the torii is said to come from an old Japanese legend, when the sun goddess became extremely annoyed with her prankster brother. She hid herself in a cave and sealed the entrance with a rock, causing an eclipse. The people were afraid that if the sun never returned, they all would die.

So, per the advice of a token wise old man, they built a large bird perch out of wood and placed all the town's roosters on this perch. They all started to crow noisily, causing the curious sun goddess to peek out of her cave. Having opened the door a crack, a large sumo wrestler from the town ran up and pushed the rock away, letting the sun out and thus the world was saved.

That bird perch was the first torii gate. From then on, the torii became a symbol of prosperity and good fortune, and spread all over Japan.

Taken from <http://en.wikipedia.org/wiki/Torii>

pasamos por debajo de la puerta roja que es simbolo de sintoísmo

Según consta en el *Kojiki*, existían más de ocho millones de kami, lo que en japonés equivale a decir que su número es infinito. Éstos incluyen innumerables deidades tutelares vagamente definidas procedentes de clanes, aldeas y barrios (*ujigami*), "espíritus de lugar" (montañas, ríos, cascadas, etc.) y otros fenómenos naturales, como el kamikaze, el tifón que salvó a Japón de una invasión mongol por mar en el siglo XIII. Algunos kami son oni,

espíritus demoníacos y vengativos, mientras que otros son una mezcla de deidades benignas, importadas por el budismo y el taoísmo. Los espíritus de los ancestros son otra categoría importante de kami. Para los creyentes, tras la muerte el alma de las personas se convierte en kami, por lo que los espíritus de los [antepasados](#) es venerado en santuarios domésticos. Algunos kami ancestrales, como los espíritus del [emperador Meiji](#) y otros gobernantes, pueden convertirse en el foco de cultos más extendidos. Así, el [santuario Meiji](#) es el centro sintóista más importante de [Tokio](#). También los kami de todos los muertos de guerra de Japón desde 1872 son venerados en el santuario de Yasukuni de Tokio. Los kami más conocidos son dioses y diosas [antropomórficos](#), como los kami celestiales (amatsukami), entre ellos la muy venerada diosa del Sol Amaterasu; y los kami terrenales (kunitsukami), entre los que destaca el popular Okuninushi, dios guardián del Japón y de sus emperadores. Éste es venerado en el santuario de Izumo Taisah, el segundo más importante del Japón después del de Amaterasu, en Ise. Otros kami destacados son Inari, dios del arroz, o los "siete dioses de la suerte", que encarnan distintas características deseables.

INDIA, CHINA Y JAPÓN

[Templos Religiosos](#)

Planeta Sedna

RELIGIONES ORIENTALES: SINTONISMO-TAOISMO-HINDUISMO-BUDISMO

[Menú Religiones](#)

[Africanas](#)

[Oceanía](#)

[India, Japón y China](#)

[Monoteístas](#)

[Americanas](#)

[La India](#)

[El Hinduismo](#)

[El Budismo](#)

[El Taoísmo](#)

[China](#)

Las religiones de India, China y Japón

Cuentan con un elevado número de fieles y son las más antiguas entre las religiones vivas del planeta. Sin embargo, son mal conocidas en occidente, tal vez por haberse difundido mediante síntesis idealizadas y traducciones poco rigurosas de sus textos sagrados.

Características comunes Las religiones de China y Japón tienen como característica común el sincretismo, es decir, la mezcla de varios sistemas de creencias y prácticas religiosas. También tienen en común su gran antigüedad y el haber recibido la influencia del budismo, originario de la India. Otra característica compartida es su relación con las «civilizaciones originales», es decir, las que surgieron de manera independiente entre sí y crearon los primeros sistemas estatales complejos de la historia de la humanidad. Estas sociedades, como la mesopotámica y la egipcia, adoptaron formas políticas, económicas, ideológicas y religiosas que en muchos aspectos resultan semejantes, a pesar de la diversidad temporal y geográfica.

Igual que en Egipto o Mesopotamia, el gobernante se consideraba descendiente directo y representante de la divinidad.

En China al emperador se le llamaba «hijo del cielo». Representaba al ser humano y se le consideraba el punto medio entre el cielo y la tierra. Tenía que cuidar, con sus actos y con la ayuda de sus funcionarios, de que todo en su imperio se ajustase al orden (*el tao*). Lo más interesante y peculiar de esta creencia es que se ha mantenido hasta hace un siglo, constituyendo un ejemplo vivo de los sistemas religiosos ancestrales.

Mezcla de religiones

En China se produjo una mezcla entre la religión ancestral china, la religión surgida de las enseñanzas de [Confucio](#), [el taoísmo](#) y el [budismo](#).

La religión ancestral del gobierno servía de justificación del poder imperial y perduró hasta 1912. El confucianismo como ideología es una religión del poder, orientada a la consecución del gobierno correcto.

El [taoísmo](#) es también una religión ancestral, aunque de carácter menos oficial, con un sentido profundamente filosófico.

El [budismo](#), religión extranjera pero asimilada y adaptada a China, aporta su carácter de religión universalista. En Japón, la mezcla se produjo entre la religión nacional, el sintoísmo, y el budismo. que no llegó directamente desde la India, sino a través de China. En este sentido, hay destacar la importancia de China como foco de civilización, tanto con respecto a Japón como a Corea y otras zonas de Extremo Oriente.

Distribución de las religiones en China y Japón

En China, Japón y otros países del mismo entorno las religiones mayoritarias son la religión sincrética china, mezcla de taoísmo y confucianismo, y el sintoísmo. Esta última, religión nacional del Japón, no ha desbordado los límites del archipiélago, mientras que la religión sincrética china ha influido en países vecinos, simultáneamente con el [hinduismo](#).

Así, el hinduismo es religión mayoritaria en Nepal y minoritaria en Sri Lanka, Bután y Bangladesh y la religión sincrética china es la práctica principal en Hong-Kong y Taiwán e incide en zonas con una fuerte inmigración china, especialmente en Singapur y Malasia. El confucianismo es la segunda religión en Corea del Sur, manteniendo algunas formas de culto que desaparecieron en China a comienzos de siglo.

La presencia del Islam también resulta muy significativa. El [budismo](#), otra de las grandes religiones de Asia, mayoritaria en Indochina, Sri Lanka y en los alrededores del Himalaya (Bután, Tíbet), es también muy importante en Japón, aunque, por un fenómeno muy característico de este país, es común la doble práctica de budismo y sintoísmo.

Los cultos sincréticos y las nuevas religiones son importantes sobre todo en las dos Coreas, Vietnam y en Japón, donde el impacto de las nuevas religiones es muy notable, Tienen un fuerte crecimiento y suelen amalgamar creencias muy dispares: budistas, cristianas y taoístas. En los territorios selváticos de Laos, Vietnam, ambas Coreas o Indonesia se mantienen con fuerza los cultos ancestrales, Por último, el [cristianismo](#) tiene una presencia notable en dos zonas. En el gráfico se expresan estos datos en

porcentajes. En Japón hay una zona bicolor que corresponde a creyentes de dos religiones.

Japón y El sintoísmo: El sintoísmo, religión nacional del Japón, es una amalgama de creencias y ritos ancestrales centrados en la adoración de fuerzas sobrenaturales denominadas *Kami*. Ha sobrevivido desde tiempos remotos hasta la actualidad, pero con el transcurso de los siglos ha experimentado innumerables adaptaciones y transformaciones.

Caracterización del sintoísmo

El nombre de la religión nacional del Japón, sintoísmo, se acuñó en el siglo VI, a partir de dos conceptos chinos, *Shen* y *to*. *Shen*, *Shin* en japonés, que significa espíritu o dios, y *to*, *do* en japonés, que significa vía o camino. Esta denominación servía para diferenciado del budismo (*Butsudo* o vía de Buda).

Los espíritus o dioses cuya adoración es la base del sintoísmo son las fuerzas sobrenaturales llamadas *Kami*, que son múltiples y variadas y que a lo largo de los siglos han aumentado en número y han experimentado numerosas mutaciones.

Las características más notables del sintoísmo son las siguientes:

- a) La capacidad sincrética, es decir, la facilidad para adaptar o asimilar creencias de otras religiones con las que ha convivido, en especial el budismo.
- b) Es una religión nacional que ha favorecido la creación de mitos propios, a la vez que se ha visto complementada por otras religiones, como el budismo y el confucianismo. Por su propia naturaleza ancestral, es arcaica y conservadora, pero ha pasado por cambios y adaptaciones a lo largo de la historia.

Fuentes escritas del sintoísmo El sintoísmo, al tratarse de una amalgama de creencias locales dispares, no posee textos canónicos de origen sacerdotal ya que no existía una clase sacerdotal organizada y jerarquizada que llevase las riendas del control ideológico. Sin embargo, en el siglo VII, el emperador *Temmu* (673-686) ordenó la recopilación y ordenación de las genealogías (*Teiki*) y las narraciones (*Kyuji*).

En el año 712, *O No Yasumaro*, erudito y estadista muerto en 723, escribió en un complejo japonés plagado de expresiones chinas el *Kojiki* (Narraciones de las Cosas Antiguas), donde narra la historia del Japón hasta el año 628 incluyendo relatos míticos. En el año 720 se compila en chino el *Nihonshoki* (Crónicas del Japón en el que trabajan el príncipe Tonen (676-735) y el estadista Fujiwara No Fubito (659-720). Resulta también importante para el estudio del sintoísmo el *izumo Fudoki*, compilado en 733 y el único de los *Fudoki* (informes locales encargados por la corte imperial de Nana) que se ha conservado entero.

Por último, aparecen datos religiosos de interés en las antologías de poemas del siglo VIII, el *Koifuso* de 751 y el *Man'yoshu* de 759, y en el *En* (Reglamentos de la era de Erigi). recopilado en 927.

La teología sintoísta: los Kami

Los Kami son seres sobrenaturales con un poder y una capacidad superiores a los del hombre, que residen o se materializan en objetos y seres. Su número es muy elevado y son difíciles de plasmar iconográficamente.

Se pueden condensar en tres grandes grupos, los Kami de la naturaleza y sus fuerzas, los Kami de los uji (linajes) y los Kami de individuos y de los antepasados.

Los Kami de la naturaleza son los más antiguos. Entre ellos están los árboles, especialmente los pinos y los grandes ejemplares. Del mismo modo, las montañas, las piedras (en especial las de formas extrañas), los lagos, los ríos eran también Kami.

Se consideran Kami los árboles que desarrollan formas raras en las que se incluyen también las miniaturas. Según los relatos mitológicos, en el pasado los árboles hablaban y transmitían su sabiduría a los hombres que eran capaces de escucharlos.

Los animales, muy especialmente los grandes ejemplares, eran vistos como manifestaciones de Kami o como Kami ellos mismos (lobos, ciervos). En muchos casos eran ideados como seres favorables al hombre y se les invocaba para conseguir una mejor cosecha. El trueno, los astros o el viento eran también Kami venerados, resultando la naturaleza un ámbito poblado de seres sobrenaturales y generalmente benéficos. Se tendió también a identificar territorialmente a estas divinidades surgiendo Kami de campos de labor o de valles fértiles.

Los Kami de los linajes o uji surgieron de los Kami territoriales, que fueron modificando y ampliando su campo de acción hasta representar y proteger a los grupos allí asentados. El Japón primitivo se organizaba en linajes (uji); la pertenencia al uji se sustentaba en lazos de parentesco comunes, ya fueran biológicos o ficticios, en la aceptación de la jefatura del uji y en el culto de la divinidad protectora, el *ujigami*.

Cuando la organización social se hizo más compleja, ciertos sublinajes se vieron privilegiados y aumentaron su importancia. Por otra parte, el linaje Yamato fue consolidando su superioridad frente al resto de los linajes del Japón. Reconocidos sus

jefes como reyes por los chinos tras aceptar pagar tributos, el linaje Yamato aumentó su poder a partir del siglo III, controlando territorios extensos y comenzando a consolidar una ideología que sustentase su preeminencia. Los soberanos Yamato decían originarse en Yimmu Tenno, el primer emperador del Japón, emparentado con los dioses, cuya vida es fechada en los relatos legendarios hacia el 660 ae.c.

A partir de la mitad del siglo VI comienzan a centralizarse los cultos, en especial los festivales de primavera, y a regularse los rituales. El reino Yamato intenta controlar y canalizar la religión de los uji, vasallos por medio de una administración política unida estrechamente a lo religioso.

Los individuos excepcionales por su poder o sus capacidades son tenidos en vida por Kami, como, por ejemplo, el emperador. Tras la muerte también se convierten en Kami algunos Personajes especialmente notorios, aunque no parece que existiese un culto de los antepasados tal y como se realizó en China. Además, como consecuencia de que el mundo de la muerte y el culto funerario fueron facetas religiosas en las que se especializó el budismo a partir de su implantación, el conocimiento de los ritos fúnebres ancestrales se resiente. También la fecundidad estaba presidida por Kami que se materializaban en piedras i objetos que presentaban formas alusivas a los órganos sexuales masculinos.

Kamikaze: La palabra kamikaze, con la que se designa a los terroristas suicidas desde la Segunda Guerra Mundial es una palabra japonesa formada por komi (dios) y kaze (viento). Significa «viento divino» o «aliento de los dioses» y hace referencia a un tifón de gran violencia que en el siglo XII arrasó una flota mongol que pretendía invadir Japón.

Evolución del sintoísmo

Desde los cultos a la naturaleza del sintoísmo más arcaico hasta el sintoísmo moderno, que agrupa a centenares de doctrinas unidas por un fuerte sincretismo pero de gran diversidad, esta religión japonesa ha variado mucho con el paso de los siglos.

El sintoísmo antiguo

El sintoísmo antiguo, que ni siquiera llevaba el nombre de shinto, engloba a las religiones del Japón en la época previa al impacto del budismo y de los métodos de gobierno extranjeros.

Los cultos sintoístas más antiguos eran naturalistas, sin santuarios, centrados en ceremonias que se adaptaban al calendario agrícola. Existían especialistas en lo sagrado,

pero no formaban una verdadera casta sacerdotal, sino que eran más bien chamanes capaces de atraer a los Kami y someterlos, y adivinos que utilizaban huesos y caparazones de tortuga y homoplatos de ciervo o decían conocer el futuro por la interpretación de presagios.

Las prácticas religiosas principales debieron de ser los *matsuri*, que eran ofrendas y ritos para implorar a los Kami. Constaban de una fase en la que se intentaba atraer al Kami, congraciarse con él mediante ofrendas de arroz o pescado y especialmente de *sake* (aguardiente de arroz tenido por una bebida de índole misteriosa), para implorarle favores o pedirle que desvelase el futuro. Estas ceremonias se realizaban junto con banquetes comunitarios, cuyos participantes caían en trances provocados por la ingestión de *sake*, y se acompañaban de procesiones (*miyuki*) y de enfrentamientos rituales: lucha con espada, carreras de caballos o tirar de una soga. Se cree que tenían la finalidad de unir al grupo y favorecer la toma de decisiones.

Boda Sintoísta en Japón

El sintoísmo imperial y shoguna

Desde el siglo VI hasta 1868 se desarrolla el sintoísmo imperial y shogunal, que acusa la influencia del confucianismo como forma política de justificación] del poder imperial y también recibe el influjo del budismo con su carácter filosófico, su insistencia en la iconografías en el más allá y a muerte. El budismo resultó un resultado para el sintoísmo y se produjeron fuertes controversias en torno a la figura de Buda, entendido por sus detractores como un Kami extranjero y pernicioso.

El sintoísmo, frente a este reto, intentó adaptarse. Por ejemplo, los sutras budistas se utilizaban como poderosos conjuros y los monjes actuaban como chamanes capaces incluso de ayudar al muerto en su viaje al más allá.

Los dioses sintoístas terminan identificándose a partir del siglo XII con bodhisatvas, que cantan sutras budistas en los altares shinto. Incluso, a consecuencia de la influencia jesuita en los siglos XVI y XVII, surgió un sintoísmo sincrético con el cristianismo.

El shogunado, que fue la forma de gobierno que rigió en Japón desde 1192 hasta 1868, era un tipo de dictadura militar en la que los gobernantes efectivos eran shogunes, señores feudales guerreros, que nominalmente estaban bajo el mandato del emperador, aunque en realidad la función de este era puramente religiosa.

El sintoísmo de Estado

Desde el siglo XIV hasta 1868 hubo en Japón defensores del sintoísmo tradicional, libre del sincretismo budista, pero, en esa fecha cae el régimen del shogunado. Con el fin del shogunado se desarrolla un sintoísmo tradicional que defiende dos ideas fundamentales: la supremacía imperial y la superioridad del pueblo japonés sobre todas las naciones extranjeras, incluida la china.

Esta opción ideológica consolidó un ultranacionalismo que fue muy perjudicial para los países vecinos del Japón una vez que, a partir de 1868, el sintoísmo se convirtió en religión de estado.

Después de fluctuar entre la tolerancia y la represión de otras creencias para alinearse con las constituciones europeas, en 1889 se optó por la libertad de culto. El estado, en teoría, no poseía una opción religiosa definida ni medios legítimos de represión contra las religiones extranjeras, como el budismo o el cristianismo. En la práctica, la consecuencia fue el surgimiento de tres sintoísmos diferentes.

En primer lugar estaba el sintoísmo de los templos (*jinja shinto*), que por una artimaña constitucional se decía no religioso y que el estado subvencionaba y controlaba nombrando a los sacerdotes y organizando las ceremonias tradicionales. Para no vulnerar la teórica libertad de culto, los sacerdotes sintoístas eran tenidos por funcionarios estatales. El sintoísmo se enseñaba en las escuelas y los maestros llevaban obligatoriamente a sus alumnos a sus ceremonias principales. Se divinizaron oficialmente numerosos emperadores antiguos y otros personajes políticos del pasado; destaca el culto al emperador Ojin-Hachiman, que fue tomando el carácter de dios de la guerra y al que se dedicaron un gran número de templos a la par que el imperialismo militarista japonés se desarrollaba. El segundo sintoísmo fue el de la casa imperial (*kohitsu shinto*). Constaba de ceremonias muy arcaicas y, a pesar de ser de tipo familiar, influyó en el culto de los santuarios. En los años que van desde la [restauración Meiji](#) a la derrota en 1945, Japón se entendió como una gran familia encabezada por el emperador y sus cultos.

El tercer sintoísmo, estimado como puramente religioso y equiparado al resto de las religiones del Japón, era el de los Nuevos Cultos (*kyoha shinto*). Eran nuevas religiones que utilizaban el prestigio y amparo del sintoísmo para desarrollar su mensaje religioso; trece de estos grupos fueron aceptados durante la época Meiji como religiones independientes y fueron inscritos en el registro oficial de cultos (*ujiko-shirabe*) que se realizaba de modo obligatorio en los templos sintoístas oficiales.

El sintoísmo actual: Con la legislación impuesta por los estadounidenses en 1946, se llegó a una real libertad de culto que ha favorecido una fragmentación religiosa extraordinaria en Japón.

Se estima que el abigarrado panorama de grupos religiosos japoneses actuales incluye varios miles de agrupaciones principales. Algunas son antiguas, como el Tenrikyo (Religión de la Sabiduría Divina), fundado en 1838 por la vidente extática Miki Nakayama (1798-1887), o el Omotokyo (Religión de la Gran Fuente), fundado por la vidente milenarista Nao Deguchi (1836-1918). Otras agrupaciones son posteriores en su fundación a la derrota japonesa y suelen insistir en amalgamar creencias tanto sintoístas como budistas o cristianas. Muchas basan su práctica religiosa en la curación y las técnicas extáticas y entroncan con creencias populares muy arcaicas de índole chamánica. En un ámbito exclusivamente privado, se siguen manteniendo las ceremonias del shinto imperial. También continúa el sintoísmo de los santuarios, que tiene fuerte arraigo en las zonas agrícolas, las más tradicionales, y que sigue ofreciendo hoy en día un marco ceremonial de referencia a muchos japoneses. Se estiman sintoístas en la actualidad 100 millones de fieles, y entre 12 y 15 millones corresponden a alguno de los doscientos nuevos cultos principales.

Fuente Consultada: Enciclopedia del Estudiante (Santillana - La Nación) Tomo 17 Religiones y Cultura

El sintoísmo

El camino espiritual

Resurgimiento del sintoísmo clásico

Santuarios y culto

Dioses y ritos del sintoísmo

País de contrastes y abiertamente inclinado a adoptar algunos elementos de las culturas foráneas, Japón ha basculado siempre entre su propia religión, el sintoísmo, y las influencias externas.

En japonés, "sintoísmo" significa "el camino de los dioses". Los orígenes del sintoísmo se remontan a la Edad Antigua, cuando todavía era un culto a los fenómenos naturales (las tormentas, las montañas, el Sol, la Luna o los ríos), que los creyentes identificaban con unas deidades llamadas *kami*.

A partir del siglo VI de nuestra era, la religión nacional de Japón empezó a recibir la influencia, a través de China, del taoísmo, el confucianismo y el budismo. Esta última religión, además de condicionar muchos aspectos del culto sintoísta posterior, constituyó una vertiente nueva y propia de las islas, el budismo zen; éste, en las últimas décadas, suscita el interés occidental por la sencillez de sus ritos y el atractivo de sus artes y técnicas de meditación.

El sintoísmo popular, con la influencia extranjera y, a la vez, con el nacionalismo japonés, se convirtió en la religión del Estado y, pese a esta condición, tras la segunda guerra mundial ha mantenido su estatus en la mayoría de japoneses que, aunque no crean en los *kami*, siguen dedicándoles ofrendas.

El camino espiritual

El sintoísmo a menudo se entiende como la "vía" que permite a la sociedad japonesa unirse en valores y actitudes, y en la que los mitos y las prácticas religiosas son elementos unificadores.

El sintoísmo no tiene ni un creador ni una colección de textos religiosos ni un cuerpo fijo o consensuado de doctrina.

La palabra "*shintō*" significa "el camino de los dioses o espíritus". Esta creencia se remonta a una concepción animística del mundo, asociada con el culto tribal de las deidades del clan.

El sintoísmo, o shintoísmo, es una religión primitiva y popular de Japón, llamada así en el siglo VIII para distinguirla del budismo, del que posteriormente incorporó muchos rasgos. Surgió del culto a la naturaleza de las religiones populares, y esto se refleja en ceremonias que invocan a los poderes misteriosos (espíritus o deidades) de la naturaleza (*kami*) para recibir un trato benevolente y protección. La naturaleza está habitada por una cohorte infinita de esas deidades o espíritus, y la vida humana se halla íntimamente vinculada a sus pensamientos y acciones. Por tanto, la religión sintoísta es una combinación de adoración a la naturaleza y culto ancestral, y en la mayoría de casos el mito-naturaleza es inseparable de la naturaleza relativa a la deidad ancestral y de su adoración.

Los mitos fundamentales del sintoísmo japonés están recogidos en el *Kojiki* (escrito en el 712) y el *Nihongi* (escrito en el 720). Describen la creación del cosmos, a partir del caos, en forma oval que después se separó. Durante la subsiguiente época mitológica de los dioses, se formaron el mundo y sus *kamis*. Una sucesión de siete generaciones de divinidades fue el resultado del matrimonio de un *kami Izanagi* masculino y un *kami Izanami* femenino, y juntos crearon el mundo terrestre con el agua, las montañas y otros elementos naturales. En este contexto, la muerte quedaba marginada como mal que obstaculiza la vida y era alejada mediante ritos de purificación. También crearon las islas japonesas como rasgo especial. De *Izanagi* e *Izanami* desciende la diosa solar Amaterasu, que dio origen al linaje imperial de Japón. Los mitos sintoístas fundamentales resumen así el origen divino de Japón, de sus emperadores y de sus súbditos, y realzan el significado de las divinidades o *kamis*, que son la base de la tierra japonesa y de sus habitantes.

Resurgimiento del sintoísmo clásico

En los primeros siglos del primer milenio, antes de la muerte de Jesucristo, el budismo se extendió por todo el Japón y absorbió las creencias locales. De este modo, los "espíritus" fueron considerados como "budas" e incorporados al budismo. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, los estudiosos en la materia redescubrieron los textos antiguos y empezó el renacer del sintoísmo clásico. El país miró hacia su pasado mítico para construir una nación fuerte y orgullosa.

Santuarios y culto

Los santuarios sintoístas japoneses son de diferentes tamaños y figuras. En el nivel más bajo están los santuarios de los hogares, que con frecuencia son "estanterías del dios" (*kamidama*), en las que se depositan los *kamis*. Se disponen en las habitaciones de muchas casas y en otros lugares, por ejemplo, las tiendas. En esta misma línea existen santuarios "portátiles" llamados *mikoshi*, que se guardan en los templos y se sacan cuando se realizan procesiones.

Los santuarios sintoístas más grandes suelen contar en su recinto con un arco de entrada o *torii* donde se lavan las manos y se enjuaga la boca, una sala en la que los sacerdotes dirigen el culto y una sala *kami* hacia la que se dirige éste y en la que están colocados los símbolos del *kami*, como una espada o un espejo. Los grandes santuarios, como el dedicado a la diosa Amaterasu en Ise, tienen renombre a nivel nacional.

A medida que el sintoísmo se aproximaba al budismo, los santuarios se vieron influidos por elementos budistas, pero después de la restauración Meiji de 1868, estuvieron controlados por el gobierno japonés. Tras el derrumbamiento de 1945, los santuarios recuperaron el control. La tradición todavía ocupa un lugar significativo en la vida japonesa.

El culto sinto (o *matsuri*) se practica tanto en el ámbito público (templos) como en el privado y gira en torno a los hechos de la vida cotidiana, la familia o la comunidad. El culto sintoísta se resume en la palabra *matsuri* (festividades). El *matsuri* implica servir al *kami* o a la autoridad, lo cual supone una actitud de respeto y obediencia. En público, el *matsuri* se expresa en forma de festividad en la que el *kami* es recibido como un invitado al que se reverencia con actos de agradecimiento.

Existe un ritual muy elaborado para entrar en un templo. El camino hacia un templo sintoísta está marcado por un *torii*. Simbólicamente, separa el lugar sagrado que rodea al templo del mundo exterior profano. A menudo, los *torii* están bastante alejados del templo.

En las proximidades del templo, antes de la entrada, hay un estanque u otro tipo de balsa sobre la que se erige un puente sagrado. Éste, al igual que el *torii*, separa el mundo sagrado del templo del mundo profano exterior. Muchos templos sintoístas eran áreas sagradas a cuyo alrededor se distribuían objetos sagrados, como árboles, estanques o piedras y en la actualidad, en la mayoría de los casos, se han convertido en bosques a lo largo de todo el territorio japonés.

Los templos acogen a uno o más *kamis* o divinidades. Son visitados durante todo el año y especialmente atraen a numerosos seguidores los días festivos. Como acto religioso también destacan las peregrinaciones para pedir algún favor a las deidades.

Dioses y ritos del sintoísmo

Amaterasu: Deidad japonesa femenina que representa al Sol. El emperador de Japón era considerado su descendiente directo. Se la puede identificar con el buda celestial Vairocana.

Ema: Tablilla de madera donde se escriben peticiones y oraciones a los *kami*. Se utilizan en los santuarios sintoístas.

Haiden: Especie de plataforma de los templos sintoístas en la que se presentan las ofrendas a los *kami*.

Hatsumode: Celebración sintoísta de Año Nuevo.

Hinamatsuri: Celebración sintoísta conocida como el Día de los Jóvenes. Se celebra en marzo.

Honden: Edificio central de los templos sintoístas, en el que se encuentra el objeto sagrado que se venera en el lugar, objeto que suele simbolizar a un *kami*. De pie ante el *honden*, los fieles depositan monedas o arroz envuelto en un papel en la caja de las ofrendas.

Inari: Deidad o *kami* sintoísta que simboliza el arroz. Es la más venerada en los templos, aunque ahora se le considera patrón de los negocios en general, no tan sólo de los agrícolas.

Ise: Santuario sintoísta al que los fieles han acudido en peregrinación durante siglos. Tales peregrinaciones tenían mucho de fiesta profana, como lo prueba la fama de que gozaban las tabernas y burdeles de Ise.

Kami: Nombre con que se designa a las innumerables deidades que pueblan la naturaleza. En este culto está la base del sintoísmo popular.

Kasuga: Nombre que se da a los santuarios sintoístas de cierta importancia.

Konkokyo: Rama del sintoísmo fundada en 1859 por Bunjiro Kawate, tras varias revelaciones divinas. Este movimiento difiere del sintoísmo por afirmar la existencia de un mediador (en concreto el propio Kawate) entre Dios (Konko) y la humanidad. Tiene medio millón de seguidores.

Meiji: Imperio japonés del siglo XIX en el que el ritual sintoísta se convirtió en una imposición estatal.

Michizane, Sugawara: Sabio del siglo X d.C. En muchos altares sintoístas es venerado como un *kami*.

Omotokyo: También conocida como "el Gran Origen", es una secta del sintoísmo fundada por una mujer llamada Nao Deguchi, que provenía de las filas del movimiento konkokyo. Su pacifismo le ha causado problemas con los diversos gobiernos de Japón y cierta afinidad con algunas organizaciones cristianas. Su doctrina se basa en el principio panteísta de que todas las criaturas están animadas por el alma de Dios.

Ritos de estado: Tradición del imperio Meiji que ha perdurado e incluye una serie de celebraciones nacionales basadas en ritos sintoístas: el Día de la Cultura, el Día de los Adultos, los Festivales de la Agricultura, el Día de la Fundación del Estado y el discutido Cumpleaños del Emperador.

Sakaki: Árbol endémico de Japón, cuyas ramas son utilizadas en las ofrendas sintoístas.

Seicho no ie: Conocida también como "Casa del Crecimiento", es una rama del sintoísmo fundada en 1893 por un antiguo miembro de Omotokyo llamado Masaharu Taniguchi. Su mensaje entre nacionalista japonés y *new age* ha atraído a muchos seguidores a lo largo del siglo XX, contando en la actualidad con tres millones de fieles.

Sekai kyuseyko: Secta del sintoísmo fundada en 1934 por Mokichi Okada, antiguo fiel de Omotokyo, que basa su actividad en las curaciones, a medio camino entre las prácticas rituales y la medicina tradicional, llamadas *jorei*. Su millón de seguidores se encuentra en Japón y algunos otros países, como Tailandia y Brasil.

Sekai mahikari bunmei kyodan: Rama del sintoísmo fundada en 1959 por Yoshikazu Okada. Se basa en el *okiyome*, un ritual curativo para iniciados que consigue expulsar, a través de la Luz Verdadera, a los espíritus de vidas anteriores, que son los que causan la enfermedad. Creen, por tanto, en la reencarnación e incorporan conceptos del budismo y de la Biblia.

Shichigochan: Festividad sintoísta del Día de los Niños. Se celebra en noviembre.

Shimenawa: Cuerda gruesa hecha de paja de arroz utilizada en algunos ritos de purificación, llamados *suygo*, que se celebran en cascadas naturales.

Sintoísmo político: Legitimación de los gobernantes japoneses mediante ritos solemnes por sacerdotes. Con la adaptación de algunos aspectos del sintoísmo popular, acabó creando el llamado sintoísmo de estado, que desapareció tras la segunda guerra mundial.

Sintoísmo popular: Corriente tradicional del sintoísmo, basada en el culto a los *kami* y en diversas formas de religiosidad personal que difieren ligeramente según la región.

Tamashiro: Altar portátil donde se coloca a los muertos en los ritos funerarios sintoístas, en los cuales el difunto es considerado un *kami* más.

Torii: Puerta ceremonial de los templos sintoístas. Su forma suele tener connotaciones simbólicas y recuerda a la caligrafía japonesa. Su función es establecer la división entre el mundo terrenal y ordinario y el recinto sagrado.

Yasukuni: Altar sintoísta de Tokio en el que se ha rendido y rinde culto a los muertos por la patria. Es un centro con una clara connotación militar.

La religión imperial japonesa

Un origen divino del imperio

La mitología, base de la nación japonesa

La divina línea imperial japonesa

Período de las Dos Cortes.

Un origen divino del imperio

Los japoneses siempre fueron susceptibles a las fuerzas impresionantes de la naturaleza, sensibles a los diversos aspectos de la vida humana y siempre estuvieron dispuestos a aceptar las influencias extranjeras.

Los rasgos naturales y el clima de la tierra habitada por un pueblo ejercen una gran influencia sobre su actividad formadora de mitos. Pero la manera como reaccionan ante estas condiciones externas está determinada por su temperamento, el conjunto de ideas tradicionales y las influencias ajenas a las que han estado expuestos.

La mitología, base de la nación japonesa

Los mitos cosmológicos son los cimientos de la tierra y la cultura japonesas, y también de la familia que gobernaba el imperio. Las antiguas leyendas sobre el origen y la llegada de los primeros habitantes a su morada actual también alimentaban el mismo origen. El resultado de una batalla pacificadora entre los primeros habitantes y los enviados de los dioses, que debían anular el caos reinante entre los nativos y actuaron como conquistadores, fue que los enviados celestiales se instalaron en la región de Yamato, que se convirtió en la sede de la residencia imperial hasta finales del siglo VII. El clan principal de japoneses, representados por los descendientes de esos conquistadores, se denomina desde entonces Yamato. Los Yamato siempre han creído que descendieron del cielo y rinden culto a la diosa solar como antecesora de la familia reinante, si no de todo el pueblo. También procuraron imbuir esta creencia en el pueblo subyugado, y en parte lograron impresionarlo con ésta y otras ideas asociadas. Estas leyendas y creencias, junto con las prácticas religiosas, formaron la religión original del clan Yamato, conocida como sintoísmo.

En el siglo VIII se había atribuido origen divino a la familia imperial japonesa; se creía que el emperador descendía de la diosa solar, y con el tiempo este argumento se convirtió en la base del sintoísmo estatal y de la lealtad y obediencia al emperador.

En 1868, durante el período de la restauración Meiji, los altares sintoístas fueron purificados, es decir, se liberaron de las influencias budistas y se impuso el sistema de estado sintoísta. Las escuelas enseñaban que la familia imperial era de origen divino y se insistía en la total sumisión a la voluntad del emperador.

Se abogaba por una estructura nacional basada en el culto al emperador, por la que la nación japonesa se consideraba que era querida por los dioses y que el emperador japonés era, en cierto sentido, el gobernador del universo.

Por tanto, la línea de emperadores japoneses es considerada la continuación de los *kami*, y como tal no puede ser rota. Irónicamente, Hirohito renunció a la divinidad de los emperadores japoneses en 1945, al final de la segunda guerra mundial, pero aun así la línea imperial japonesa todavía goza de gran respeto, aunque ya no se le rinde culto. Antes de eso, el emperador era a la vez gobernador y sumo sacerdote de la nación, y la actitud de reverencia a su persona se vio fortalecida por las tradiciones confucianas de lealtad y jerarquía.

La divina línea imperial japonesa

En Japón, el emperador fue considerado como descendiente directo de la divinidad Sol, Amaterasu, hasta que Hirohito, con la proclamación imperial de 1946, renunció a este tratamiento. La rígida genealogía histórica de los emperadores dioses se inicia en el año 539 coincidiendo con la introducción del budismo coreano en Japón. Los emperadores anteriores son puramente legendarios o su dinastía no está históricamente comprobada.

539-571 Kimmei

573-585 Bidatsu

585-587 Yomei

587-592 Sushun

592-628 Suiko

629-641 Jomei

642-645 Kogyoku

645-654 Kotuko

655-661 Saimei

662-671 Tenji

671-672 Kobun

673-686 Temmu

686-697 Jito

697-707 Mommu

707-715 Gemmei

715-724 Gensho

724-749 Shomu

749-758 Koken

758-764 Junnin

764-770 Shotoku
770-781 Konin
781-806 Kammu
806-809 Heizei
809-823 Saga
823-833 Junna
833-850 Nimmyo
850-858 Montoku
858-876 Seiwa
876-884 Yozei
884-887 Koko
887-897 Uda
897-930 Daigo
930-946 Suzaku
946-967 Murakami
967-969 Reizei
969-984 Enyu
984-986 Kazan
986-1011 Ichijo
1011-1016 Sanjo
1016-1036 Go-Ichijo
1036-1045 Go-Suzako
1045-1068 Go-Reizei
1068-1072 Go-Sanyo
1072-1086 Shirakawa
1086-1107 Horikawa
1107-1123 Toba

1123-1141 Sutoku

1141-1155 Konoe

1155-1158 Goshirakawa

1158-1165 Nijo

1165-1168 Rokujo

1168-1180 Takakura

1180-1183 Antoku

1183-1198 Go-Toba

1198-1210 Tsuchimikado

1210-1221 Juntoku

1221 Chukyo

1221-1232 Goshirakawa

1232-1242 Shijo

1242-1246 Go-Saga

1246-1259 Go-Fukakusa

1259-1274 Kameyama

1274-1287 Go-Uda

1287-1298 Fushimi

1298-1301 Go-Fushimi

1301-1308 Go-Nijo

1308-1318 Hanazono

1318-1331 Go Daigo

Período de las Dos Cortes.

1331-1339 Go Daigo

1339-1368 Go-Murakami

1368-1383 Chokei

1383-1393 Go-Kameyama

1331-1333 Kogon
1336-1348 Komyo
1348-1351 Sujo
1352-1371 Go-Kogon
1371-1382 Go-Enyu
1382-1392 Go-Komatsu
1392-1412 Go-Komatsu
1412-1428 Shoko
1428-1464 Go-Hanazono
1464-1500 Go-Tsuchimikado
1500-1526 Go-Kashiwabara
1526-1557 Go-Nara
1557-1586 Ogimachi
1586-1611 Go-Yozei
1611-1629 Go-Mizunoo
1629-1643 Meisho
1643-1654 Go-Komyo
1654-1663 Go-Sai
1663-1687 Reigen
1687-1709 Higashiyama
1709-1735 Nakamikado
1735-1747 Sakuramachi
1747-1762 Momozono
1762-1770 Go-Sakuramachi
1770-1779 Go-Momozono
1779-1817 Kokaku
1817-1846 Ninko

1846-1866 Komei

1867-1912 Meiji

1912-1926 Taisho

1926-1989 Hirohito