

REIKI. Historia y mitos.

Una mirada sobre algunos elementos 'de la "nueva" Historia de Reiki...
Copyright © 2008 James Deacon

[PARTE 1]

Por mucho tiempo, los hechos tal como nosotros los conocíamos en occidente, eran que Usui-sensei había sido cristiano -y no solamente cristiano, sino Ministro cristiano- y que el sistema de sanación Reiki (sin tener ninguna conexión con el cristianismo en sí mismo), esencialmente había devenido como consecuencia de la búsqueda de Usui-sensei para descubrir como Jesús había realizado sus milagros de curación.

Sin embargo, antes de finales de los años 1980 / a principios de los años 1990, cuando Reiki comenzaba a cobrar ímpetu en su extensión en todas partes de la comunidad New Age, la idea de un Usui Ministro cristiano no se había puesto aún de moda. De hecho, para muchos adeptos a la New Age, la idea era bastante incómoda, es más, hasta ligeramente embarazosa.

Sin duda, mucha gente y según sus razones, había comenzado a explorar las ideas del New Age en primer lugar, en la necesidad de encontrar una espiritualidad alternativa -alejándose de lo que ellos veían como el control "dogmático" de una educación cristiana-, pero luego descubrían que el fundador del sistema Reiki había sido un Ministro cristiano, bien...

Ahora, quizo el destino que alrededor de este período, varios individuos diferentes (bastante independientemente uno del otro), comenzaron a intentar verificar ciertos elementos de esta Historia tal como había sido transmitida a ellos.

Entre otras líneas de investigación, unas personas decidieron ponerse en contacto con dos universidades mencionadas en la Historia: la Universidad Doshisha, en Kyoto -donde les habían dicho que Usui-sensei había sido tanto Ministro como, en algunas narraciones, el Presidente de la Universidad de Doshisha- y, la Universidad de Chicago -en donde Usui-sensei, como se decía, había estudiado como parte de su búsqueda para descubrir como Jesús había realizado sus milagros de curación.

Una de las personas que se pusieron en contacto con las universidades fue el Reiki Master William Rand. En noviembre de 1990, él recibió una respuesta de la Universidad de Chicago que entre otras cosas declara:

"... nuestros registros no indican que Mikao Usui asistiera alguna vez a la Universidad de Chicago."

Al año siguiente, Rand también se puso en contacto con la Universidad Doshisha y, recibió una respuesta (en diciembre de 1991), la cual declaraba que el nombre Mikao Usui "nunca apareció" ni en las listas de estudiantes graduados, ni en la lista de la facultad y miembros administrativos. Tampoco "... él nunca fue presidente de Doshisha."

Desde luego, esta información debe haber caído como un verdadero choque a mucha gente de Reiki -y sólo podemos imaginarnos varios caminos por los cuales esta gente procuró aceptar estos errores serios en la narración de la Historia de Reiki -como algunos lo vieron.

Sin embargo, parece que a algunos -notablemente, los que no estaban del todo cómodos con el elemento cristiano dentro de la Historia en primer lugar-, vieron en realidad estas discrepancias como "un regalo del cielo". Para esta gente, esto era una gran oportunidad -una posibilidad para corregir las cosas, para hacer un revisionismo. Y por supuesto, ellos hicieron una revisión.

Todo se hizo demasiado rápido: una versión "Nueva y Autorizada" sobre la Historia de Reiki comenzó a tomar forma. Y en esta nueva versión, Usui-sensei no sólo ya no era el Presidente de Doshisha, ni un Ministro en la Universidad; ahora él no era Ministro en absoluto, de hecho, él no era ni cristiano en absoluto.

Usui-sensei era ahora un budista¹ -y siempre lo había sido- y si alguien preguntara por qué alguna vez había sido reclamado de otra manera, la respuesta de loro era que Takata-sensei tenía, en el mejor de los casos, una confusión, en el peor, que ella había fabricado todo esto².

Después de todo, el budismo era mucho más aceptable que el cristianismo para muchos simpatizantes de la New Age y desde luego, en esta Historia se decía que Usui-sensei estudió en un monasterio Zen y, que en algún momento encontró en los sutras budistas las "claves" que le conducirían a la manifestación de su sistema de sanación Reiki³.

Y gradualmente con el tiempo, en respuesta a lo que alguno se atreviera a preguntar -incluso inocentemente- sobre este elemento particular de la nueva versión revisionista de la Historia de Reiki, trayendo nuevamente el asunto del "Usui cristiano", es que comenzaron a desarrollarse una serie de respuestas "de stock", incluyendo:

"Bien, él no podía haber sido cristiano, ya que está sepultado en un cementerio budista."⁴

Y...

"Como usted sabe, es obvio para alguien que conozca aún un poco sobre la historia japonesa, que no pudo ser que Usui hubiese nacido cristiano. El cristianismo había sido proscrito durante unos cientos de años en Japón y, la prohibición no fue levantada hasta que Usui tenía aproximadamente 8 años, así que no había ningún cristiano japonés cuando él nació."

Y...

"Por supuesto *sabemos* que Usui no era cristiano. Tanto la Gakkai como una de sus estudiantes que sobrevive -una monja budista llamada Mariko- ha confirmado que él fue un budista toda su vida..."

Sin embargo, incluso ahora, raras veces es alguna vez advertido que hay probablemente menos pruebas para confirmar la existencia de esta "estudiante sobreviviente" o de la Gakkai de nuestros días, que el confirmar que Saddam Hussein alguna vez tuvo algunas "armas de destrucción masiva..."

Del mismo modo, en la Historia de Reiki tal como la relata Takata-sensei, tampoco había ninguna mención de que Usui-sensei haya nacido cristiano -ninguna mención de nada referente a sus primeros años... y en realidad, ninguna mención de que él hubiese muerto tampoco siendo cristiano. (Takata no dijo que Usui fue cristiano toda su vida. Por ejemplo, no hay ninguna mención de él volviendo a sus deberes como Ministro cristiano luego de su "experiencia del descubrimiento del Reiki" sobre el Kurama Yama).

Y en realidad, como nosotros veremos, había cristianos en Japón en el momento del nacimiento de Usui-sensei -muchos cristianos.

¹ Aunque, en cuanto a la denominación específica de qué tipo de budismo -incluso actualmente en 2008-, en ninguna parte se ha llegado a ningún acuerdo general claro sobre esto.

² ¿Quizás fue también durante este período que se manifestó por primera vez la noción mal pensada de que, Takata-sensei había fabricado la conexión cristiana para hacer al Reiki más accesible a los habitantes occidentales?

³ Es es quizás interesante notar como algunos elementos de la Historia fueron mantenidos intactos, mientras que otros eran desechados.

⁴ Desde luego el mismo razonamiento también podría ser usado posiblemente para argumentar que Usui-sensei no era un budista Tendai (como ha sido reclamado) -después de todo, él está enterrado en un cementerio del budismo Jodo Shin...

El catolicismo romano había sido traído a Japón en 1549 y este, prosperó durante el siguiente medio siglo -con un número creciente de convertidos. Algunas estimaciones arrojan un número de 300.000 cristianos en Japón hacia el final del siglo XVI.

Sin embargo, después de que el Shogunato Tokugawa tomó el control político al principio mismo del siglo XVII, las cosas comenzaron a cambiar. En parte, porque esto vino a ser visto como un medio por el cual, los "intereses europeos" podrían ganar el balance sobre los corazones y las mentes de los japoneses, el cristianismo llegó a ser visto como una amenaza a la zona de influencia del Shogun y entonces, la supresión siguió por un período de niveles cada vez mayores.

A tiempo, esto condujo al gobierno Tokugawa que emitió un edicto que formalmente prohíbe a los japoneses el practicar la fe cristiana; y las órdenes fueron emitidas exiliando a los misioneros extranjeros y también a muchos japoneses prominentes adherentes a esta religión.

Más bien con el permiso del pueblo, muchos de los sacerdotes (europeos) católicos romanos se ocultaron. Un gran número de fieles, también abiertamente, rechazaron renunciar a sus creencias cristianas.

Entonces les fue ofrecida una opción simple -o se retractaban, o morían. Muchos se retractaron.

Muchos fueron ejecutados.

En este tiempo, buscando librarse a sí mismo de la remota influencia Occidental (y de la posible amenaza de que los europeos ganaran demasiado poder sobre el país) el Shogunato, eventualmente, decidió poner en práctica una política de aislacionismo -expulsando no solamente a los misioneros, sino a todos los europeos y, terminando todo el comercio con las naciones europeas (a excepción de una pequeña cantidad de comercio estrictamente controlado por los holandeses). Aún aún después de todo esto, la fe cristiana en Japón en ningún caso fue absolutamente erradicada.

Los historiadores creen que unos 150.000 cristianos japoneses de la región renunciaron a sus creencias, en apariencia, aunque siguieron practicando su fe, adorando en secreto. Y durante más de dos siglos, generaciones de estos -como ellos más tarde fueron llamados: senpuku kirishitan ("cristianos subterráneos")- a menudo vivían en comunidades rurales aisladas, autónomas, las cuales seguirían adorando en secreto, sabiendo que si fuesen descubiertos, serían ejecutados.

Y durante este período, se estima que en algún sitio en la región de 40,000 fueron descubiertos y ejecutados...

Durante estos siglos, los cristianos subterráneos habían ido sin misales, Escrituras Sagradas ni nada de la parafernalia⁵ que los identificase con los rituales formales de la Iglesia -todo lo cual y por necesidad, había sido dejado para disminuir la posibilidad de que los descubriesen.

En apariencia, el senpuku kirishitan habría tenido que representar el aspecto de ser adherente al budismo o al Shinto (las líneas que distinguen a estos dos sistemas entre sí son a menudo poco claras).

De hecho, se había transformado en una religión de transmisión oral y, a través del tiempo, su fe había sufrido muchos grados de transformación, absorbiendo por supuesto varias convenciones y actitudes presentes en el budismo, en la práctica formal Shinto y, también de la sabiduría popular local. En mucho, la religión del senpuku kirishitan había devenido en lo que podría ser mejor descrito como una forma de "cristianismo folklórico"⁶

En 1853, una pequeña flota de buques de guerra estadounidenses había llegado al puerto de Uraga en la entrada de la Bahía Edo, exigiendo que Japón abriese sus puertos absolutamente para el comercio con el occidente.

5 Parafernalia - según la RAE: Conjunto de usos habituales en determinados actos o ceremonias y, de objetos que en ellos se emplean. N. de Gustavo Düringer.

⁶ En realidad, un sincretismo religioso. N. de Gustavo Düringer.

Como consecuencia de los siglos de aislamiento con el resto del mundo autoimpuesto, las fuerzas militares de Japón no se habían desarrollado tecnológicamente y así, comprendiendo su inhabilidad para defenderse con eficacia -debería decidir cuanto más “poderoso” era Estados Unidos de América en la persecución de sus demandas-, el Shogunato tenía pocas opciones, pero finalmente estuvo de acuerdo; y hacia 1854 Japón había firmado tratados de amistad con no sólo U.S.A., sino también con Reino Unido, Francia, Rusia y los Países Bajos.

En el momento del nacimiento de Usui-sensei en 1865, el cristianismo en verdad todavía estaba proscrito en Japón (al menos, es decir, para los mismos japoneses. El hecho de volver a abrir los puertos japoneses para el comercio exterior, había provocado una afluencia de católicos romanos y otros misioneros cristianos - ostensiblemente, cada vez mayor de ministros para el número creciente de habitantes del oeste que vivían en muchos enclaves extranjeros recién establecidos).

Mientras estuvo prohibida la propagación del cristianismo entre los japoneses, parece ser que si permitieron el asentamiento de varias misiones para proporcionar tratamiento médico y, realizar trabajos educativos.

Incluso *después* de la caída del Shogunato y del establecimiento del gobierno Meiji (1868), todavía había ciudadanos japoneses practicantes cristianos que emigraban. (Aproximadamente 3.000 cristianos japoneses fueron detenidos durante los dos a tres primeros años de la era Meiji) Aún así las cosas estuvieron a punto de cambiar.

Bajo la presión (económica y de otra manera) de Estados Unidos y de otras naciones occidentales, el gobierno Meiji se vio forzado a “replanificar” su política religiosa y, eventualmente, levantó formalmente la prohibición al cristianismo en 1873.

Mientras varios senpuku kirishitan ya, cautelosamente, habían revelado su existencia a misioneros católicos romanos enormemente sorprendidos antes de 1873, con el levantamiento de la prohibición, ellos eran ahora libres para recibir la instrucción fresca, la reeducación en el catecismo y los ritos formales de la Iglesia romana abiertamente (sobre lo cual, en sus más de 200 años de aislamiento, su práctica tenía varios grados de diferencia).

Y, mientras muchos senpuku kirishitan realmente y en verdad felizmente volvieron al catolicismo, muchos de estos cristianos antes “subterráneo”, no se acogieron -ya que preferían mantener sus creencias y tradiciones (incluyendo el culto a los antepasados⁷) que se había desarrollado durante los siglos peligrosos por evadir su descubrimiento por las autoridades.

Traducido y digitalizado en Junio de 2009
por
Gustavo Düringer
Maestro de Reiki y Documentalista de la
Fundación Sauce

Todos los derechos del material original pertenecen a su autor, Master Reiki James Deacon © 2008.
<http://www.aetw.org>

⁷ Más pretenciosamente, aquellos antepasados que habían sido martirizados por su fe.