

Estudios de Asia y África
ISSN: 0185-0164
reaa@colmex.mx
El Colegio de México, A.C.
México

Cornejo Bustamante, Romer
Religión y disidencia política en China: El caso de Falungong
Estudios de Asia y África, vol. XXXVIII, núm. 2, mayo-agosto, 2003, pp. 389-405
El Colegio de México, A.C.
Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58638205>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

RELIGIÓN Y DISIDENCIA POLÍTICA EN CHINA: EL CASO DE FALUNGONG

ROMER CORNEJO BUSTAMANTE

El Colegio de México

El factor religioso ha estado presente en dos de los retos más importantes que ha enfrentado el Estado encarnado en el Partido Comunista chino: Tibet y Xinjiang. Sin embargo, en ambos casos el gobierno se ha cuidado de no usar el argumento religioso para justificar sus contradicciones, en vez de ello, ha utilizado el argumento de la división del país con ese propósito. Ha sido en relación con un nuevo movimiento religioso conocido como Falungong que el gobierno chino ha asumido al factor religioso como una de sus principales amenazas en el presente. En este sentido, la preocupación del Estado tiene varios ángulos, pues este movimiento reta los paradigmas ideológicos que aún mantiene el Partido Comunista, como es el materialismo y la supremacía de la ciencia; además, llena una parte del vacío dejado por el Estado en el cuidado de la salud y en la oferta de un conjunto de valores éticos. Todo ello, junto con el uso del internet y los teléfonos celulares, le ha dado una gran capacidad de movilización que rebasa los ámbitos locales, lo cual unido a la inexistencia de una membresía formal lo convierte en un reto inasible y difícil de dismantelar.

Falungong logró llamar la atención del gobierno y de los observadores internacionales el 25 de abril de 1999, cuando en Beijing organizó una manifestación pacífica de más de 10 000 personas, provenientes de diversas partes del país, frente a Zhongnanhai, el lugar donde reside la cúpula del Partido Comunista, pidiendo su reconocimiento oficial, el cese de las críticas en la prensa y la liberación de algunos de sus miembros. Durante los

Este artículo fue recibido por la dirección de la revista el 27 de agosto de 2002 y aceptado para su publicación el 4 de octubre de 2002.

dos meses siguientes hubo diversas manifestaciones en diferentes ciudades del país que la policía disolvió, mientras el gobierno hacía una campaña de prensa contra las “supersticiones”, esgrimiendo la ciencia y la razón como principios indispensables para el desarrollo del país. Con esta manifestación este grupo religioso demostró su capacidad de movilización en las áreas urbanas, con lo que fue percibido de inmediato como una amenaza para la hegemonía del partido.

El 22 de julio de ese mismo año el Ministerio de Asuntos Civiles y el Ministerio de Seguridad Pública prohibieron conjuntamente la Sociedad de Investigación Falun Dafa, una organización asociada a ese movimiento, así como la propaganda y el apoyo a la organización y sus actividades. La prohibición fue justificada con los siguientes argumentos: peligro para la salud, para la estabilidad mental y para el bienestar económico de los individuos y los costos para la sociedad en general, acarreados por los plantones y manifestaciones que realizaba el movimiento.

El 29 de julio, el Ministerio de Seguridad Pública giró orden de aprehensión contra el líder del movimiento, Li Hongzhi, y el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional adoptó, el 30 de octubre, la decisión de prohibir, prevenir y castigar los “cultos heréticos como el Falungong”. Esta expresión de cultos heréticos es una traducción oficial del gobierno chino, que no es exacta, pues se trata de la palabra *xie*, aplicada históricamente en China a movimientos religiosos no directamente asociados con las religiones establecidas, por lo tanto no se refiere exactamente a su contenido doctrinario en relación con una ortodoxia. El gobierno reconoció la existencia de 2 000 000 de seguidores de la “secta”, aunque ellos mismos se atribuyen más practicantes que militantes el Partido Comunista. Junto con la campaña de prensa y con el arresto y juicio de algunos de los miembros de este movimiento, el gobierno de China ha agudizado su control sobre numerosos grupos religiosos no registrados que operan en el país,¹ y ha reforzado el marco institucional de control, por medio de leyes e instituciones estatales que regulan y controlan las actividades religiosas. El 26 de

¹ The Center for Religious Freedom, *Report Analyzing Seven Secret Chinese Government Documents*, Washington, Freedom House, 11 de febrero de 2002.

septiembre de 2000 la Administración Estatal de Asuntos Religiosos emitió el Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Administración de las Actividades Religiosas de los Extranjeros dentro del Territorio de la República Popular China y, en noviembre del mismo año, se estableció en el Consejo de Estado una Oficina para la Prevención y Manejo de Cultos Perniciosos.

Desde el 25 de abril de 1999 hasta la fecha, los miembros de Falungong han continuado expresándose mediante reuniones de ejercicios públicos y otras manifestaciones en una clara actitud de reto al gobierno chino, así mismo el movimiento se ha expandido por diversos países y cuenta con una enorme cantidad de sitios en internet y adeptos en casi todos los países de América, Asia y Europa. Además, se ha movilizado con gran rapidez y eficacia para llamar la atención de los organismos internacionales de derechos humanos y de varios gobiernos en busca de apoyo. Por otra parte, el día del año nuevo chino de 2001, el 23 de enero, un grupo de personas pertenecientes al movimiento intentó autoinmolarse en Tiananmen, una mujer y su hija de 12 años murieron, lo cual ha sido ampliamente usado por el gobierno en la propaganda en su contra. Los voceros del movimiento han negado que esas personas sean practicantes y afirmaron que el gobierno había preparado las autoinmolaciones.

¿Qué es Falun?

El movimiento fue fundado en 1992 por Li Hongzhi, en una primera aparición pública en el parque Victoria (*Shangli*) de la ciudad de Changchun el 8 de mayo de 1992.² Li, proveniente de una familia modesta de la ciudad de Gongzhuling, en la provincia nortea de Jiling, nació el 7 de julio de 1952 y al parecer cambió su fecha de nacimiento al 13 de mayo de 1951 para hacerla coincidir con el octavo día del cuarto mes lunar chino,

² Deng Zixian y Fang Shimin, "Two Tales of Falungong. Radicalism in a Traditional Form", ponencia presentada en la Annual Conference of The American Family Foundation (28-29 de abril del 2000, Seattle), revisada el 31 de mayo de 2000.

cuando se celebra el nacimiento del Buda. Según Li sólo corrigió un error cometido durante la Revolución cultural con su fecha de nacimiento. Sus adeptos han construido una biografía adornada con encuentros con diversos maestros espirituales. El líder espiritual empezó a expresar sus ideas a fines de la década de 1980 y las plasmó en su primer libro *El Falungong de China*, publicado con sus propios medios. Posteriormente recorrió el país explicando su doctrina como una forma de *qigong*,³ amparándose en las de organizaciones dedicadas a esas actividades, consideradas deportivas y legalmente aceptadas por el gobierno chino. En enero de 1995 publicó legalmente su segundo libro, *Poniendo en movimiento la rueda de la doctrina*, el cual según fuentes del propio movimiento fue publicado por la Imprenta de Transmisiones y Televisión de China. El *Diario de la Juventud de Beijing* lo reseñó entre los diez libros más vendidos en enero de 1996. El 17 de junio de 1996, el diario *Guangming* publicó un artículo denunciando a Falungong y, el 24 de julio del mismo año, se prohibió la circulación del recién publicado libro. Según fuentes del movimiento, desde ese momento el Ministerio de Seguridad Pública empezó a investigar el movimiento, lo que desembocó en el arresto de algunos de sus practicantes en 1998.⁴

Li vive en Nueva York con su esposa y su hija desde 1996.⁵ Éste es un dato interesante, pues al parecer desde el principio obtuvo una visa de residencia permanente, lo cual ha sido usado por la propaganda en su contra como una muestra de sus conexiones externas. Li Hongzhi publicó posteriormente dos libros más, *Falun*, *la ley de Buda* y *Enseñanzas esenciales de Falun Dafa* y muchas de sus conferencias. El día de la manifestación del 25 de abril de 1999 Li Hongzhi estaba en Beijing, según el gobierno de China, organizando la manifestación y, de acuerdo con Li, porque se encontraba de paso esperando un cambio de avión con destino a Sydney.

³ Conjunto de ejercicios respiratorios combinados con movimientos y estiramientos de las extremidades muy popular en China.

⁴ Publicado por los practicantes de Falungong de América del Norte, <http://www.minghui.ca/mh/articles/2001/4/22/10184.html>.

⁵ Danny Schechter, *Falun Gong's Challenge to China. Spiritual Practice or "Evil Cult"?* Nueva York, Akashic Books, 2000, p. 38.

Falun es un término budista chino que quiere decir rueda de la doctrina, pero que en el contexto de este movimiento se refiere a un objeto físico. El segundo de los libros de este movimiento contiene sus más importantes propuestas. Una de las más controvertidas es la idea de que la causa real de las enfermedades es lo que denominan el *karma*⁶, y su tratamiento debe ser a través de la ejecución de sus ejercicios: “La práctica del *Qigong* elimina las causas de las enfermedades. Yo considero que la enfermedad es un tipo de *karma* y tratar una enfermedad es ayudar a disminuir este *karma*”.⁷

Casi todos los ejercicios están destinados a activar el movimiento de la rueda de la doctrina, *falun*, que es “implantada” por medios esotéricos por Li Hongzhi en la parte baja del abdomen de los practicantes, el falun es concebido como una entidad física que tiene en el medio el carácter chino *wan*, símbolo de origen indio adoptado por el budismo chino, rodeado de cuatro símbolos *taiji*, popularmente conocidos como *yin/yang* y cuatro caracteres *wan* más pequeños, todo en rotación constante, en una supuesta sincronización con el Universo.⁸ Los voceros de falun reportan muchos casos de curaciones milagrosas en tanto que el gobierno chino denuncia más de 1 600 casos de muerte de personas que rehusaron ser atendidas médicamente por confiar en las propiedades curativas de los ejercicios.

En principio es difícil definir este movimiento pues no tiene una estructura de organización aparente; ellos mismos niegan tener una organización como tal, sólo identifican un fundador y líder espiritual, unos pocos voceros autorizados, una casa editorial y muchos sitios en internet donde se proporciona información. Sus publicaciones y otros escritos están en la red y pueden ser consultados de manera gratuita, aunque como material impreso se pueden comprar. No existe una membresía, ni un rito de iniciación; el sentido de pertenencia a Falungong

⁶ Al parecer usan esta palabra para significar sólo lo negativo. “El *karma* es un tipo de sustancia negra opuesta a la virtud...algunos *karmas* son recibidos de los ancestros, la familia, los parientes o los amigos cercanos” en Li Hongzhi, *Falun Gong*, p. 39, en <http://www.falundafa.org/>. Todos los libros de Li Hongzhi posteriormente citados pueden encontrarse en varios idiomas en este mismo sitio.

⁷ Li Hongzhi, *Falun Gong*, p. 15.

⁸ *Ibidem*, p. 23.

es individual y sólo se basa en la práctica de los ejercicios y en un conjunto de reglas éticas. Sin embargo, algunas fuentes,⁹ probablemente basadas en datos de los servicios de inteligencia del gobierno chino, señalan la existencia en China de una estructura de unos cinco niveles, encabezada por Li Hongzhi, seguida de una docena de personas, luego unos consejos generales distribuidos en las capitales provinciales, debajo de los cuales operan subestaciones en ciudades medianas, y por último estaciones de cultivo o puntos de práctica. Es precisamente el alcance de una organización de esta naturaleza la que puede explicar su capacidad de movilización, así como la reacción del gobierno chino.

Aunque ellos no se definen como religión sino como una forma de *qigong*, ciertamente el movimiento reúne todos los requisitos de lo que llamamos una religión. Es decir, incluye un conjunto de normas morales, una cosmología particular, y además un culto por el fundador-salvador autoerigido como tal y cuyo reconocimiento por los practicantes es fundamental. No obstante el liderazgo de Li Hongzhi y de que sólo él escribe los textos del movimiento, el culto a su persona es muy sobrio, la mayoría de sus seguidores lo llaman sólo maestro. Se requiere de la fe del practicante al cual se le ofrece una vía de salvación. El *corpus* conceptual de este grupo incluye algunos conceptos del budismo y del daoísmo popular la idea de que vivimos una era de decadencia, así como la creencia en seres extraterrestres que se están apoderando del mundo y en algunas de las profecías de Nostradamus. Las publicaciones realmente constituyen una mezcla muy variada y a veces contradictoria de ideas populares sobre las religiones; debido a que muchas publicaciones son producto de charlas transcritas, Li Hongzhi se desdice en otros textos de algunas afirmaciones. Además, se han cuidado de no hacer mucha propaganda de algunas afirmaciones de Li sobre las razas, las mujeres o la homosexualidad, que pueden resultar racionalmente cuestionables para el público culto fuera de China.

Sin embargo, lo más importante para la mayoría de sus seguidores es que el centro de su práctica cotidiana se basa en el

⁹ Deng Zixian y Fang Shimin, *op. cit.*

cuidado de la salud. Parten del supuesto de que las enfermedades son producto del *karma* y el único medio real de curación es la purificación a través de cinco ejercicios que proponen y el seguimiento de sus normas morales, *zhen, shan, ren*, veracidad, bondad y paciencia, de tal suerte plantean que la medicina sólo puede ofrecer un alivio temporal, una curación superficial: “Tomar medicamentos implica que la persona no cree en los efectos curativos de la práctica. Si creyera en ello ¿para qué tomar medicamentos?”¹⁰

Aunque en los textos de este movimiento hay continuas referencias al Buda y el budismo, no hay un apoyo específico en las escrituras budistas y su líder define su relación con esta religión de la siguiente manera:

...El budismo es sólo una forma de las manifestaciones de la doctrina¹¹ del Buda en el mundo humano. La doctrina del Buda también se manifiesta de otras maneras en el mundo humano. En otras palabras, el budismo no puede representar toda la doctrina del Buda.

No todo el budismo fue enseñado por el Buda Sakyamuni. Hay otras formas de budismo en el mundo que no reconocen al Buda Sakyamuni como su maestro ... (Li hace una historia del budismo y sus transformaciones desde antes del diluvio) ...En el presente yo vine a este mundo a enseñar la doctrina de nuevo —a enseñar directamente la doctrina fundamental del universo...¹²

En este pasaje Li se presenta como el portador de una doctrina para el presente, por lo que es posible definirlo como fundador de un movimiento religioso.

Visto desde fuera, el movimiento Falungong se puede emparentar con los grupos *new age* que han proliferado en Estados Unidos y Europa desde la segunda mitad del siglo xx. Visto desde la historia de China se inscribe dentro de la miríada de grupos religiosos populares sincréticos que, con mayor o menor éxito, han estado presentes a través de sociedades secretas en las rebeliones populares campesinas del país. Algunos auto-

¹⁰ Li Hongzhi, *op. cit.*, p. 74.

¹¹ En las traducciones oficiales de los textos del grupo no usan la palabra doctrina sino la transcripción china *fa*.

¹² LiHongzhi, “The Buddha Fa and Buddhism”, 17 de diciembre de 1998, *Falun Dafa Essentials for Further Advancement*, pp. 58-60.

res comparan este movimiento con la secta del Loto Blanco,¹³ lo cual lo hace aún más preocupante para el gobierno.

El contexto actual

En principio es importante recalcar que este grupo ha existido activamente en China desde 1992, publicando sus libros, difundiendo públicamente sus propuestas y haciendo prácticas públicas en grupo, hasta su manifestación de abril de 1999. Es decir, esto nos revela un carácter particular del nuevo autoritarismo chino, el cual acorde a su historia puede tener una actitud permisiva sobre algunas prácticas personales, mientras no traspasen el ámbito local y privado. Sus partidarios aclaran que Falungong tenía la anuencia del gobierno debido a las bondades de los ejercicios que proponía. Un elemento de esta etapa que llama la atención es que las críticas expresadas en la prensa o la radio no eran toleradas por los miembros del grupo, los cuales llevaron a cabo manifestaciones importantes por esta causa. Uno de los críticos de ese movimiento es un profesor de física llamado He Zouxu, quien desde una postura izquierdista también había sido crítico del famoso disidente Fang Lizhi. El profesor He, perteneciente a la Academia de Ciencias, había criticado al movimiento en Radio Beijing en 1998, y las manifestaciones de los miembros de Falungong obligaron a la emisora a retractarse y hacer un programa en su defensa. Este mismo profesor fue quien escribió un artículo crítico en una revista de poca circulación en Tianjin que precipitó la manifestación de abril de 1999. Los voceros del movimiento alegaban que detrás del profesor estaban poderosos personajes del partido, a lo que el profesor respondía que si así fuese escribiría en el *Diario del Pueblo*

¹³ David Ownby, "Falungong as a Cultural Revitalization Movement: An Historian Looks at Contemporary China", 20 de octubre del 2000, conferencia en Rice University (<http://www.ruf.rice.edu/tchina/commentary/ownby1000.html>). El Loto Blanco es una de las sociedades secretas más importantes de China. Algunos trazan sus orígenes hasta el siglo XII, uno de los hechos más conocidos es el levantamiento campesino que protagonizó entre 1796 y 1804, sus promesas a los campesinos iban desde el descenso de Buda a la Tierra hasta la restauración de la dinastía Ming, pasando por una manera de lidiar con el sufrimiento personal y la oferta de felicidad en una vida futura.

y no en una revista de limitada circulación de Tiajin. Según el profesor, su preocupación por el movimiento religioso obedecía a que uno de sus discípulos, practicante del grupo, había enloquecido.¹⁴

La libertad de acción de este grupo, unido a ciertas condiciones sociales, le permitieron un enorme crecimiento en un sector social urbano de mediana edad y mayor. Hay algunos elementos de las condiciones actuales de la sociedad china que explican la adherencia masiva de un sector de la población a las proposiciones de este grupo. En principio, como producto de la aplicación de la política de control de la natalidad es necesario tomar en cuenta que la estructura de edad de la población ha cambiado de manera importante, que la población urbana con más de 65 años se calcula en más de 10% del total. Esta situación es más aguda en las ciudades donde la expectativa de vida es mayor y algunas de las grandes ciudades como Beijing, Shanghai, Tianjin o Guangzhou ya presentan poblaciones en franco proceso de envejecimiento según los patrones internacionales. Paralelamente, a la población que actualmente tiene 45 años o más le correspondió formarse profesionalmente en los años de la Revolución Cultural, cuando el sistema educativo pasaba por una etapa de antiacademicismo, por lo que ahora no compite con los requerimientos académicos ni de habilidades que exigen las empresas o las agencias del gobierno de sus empleados. Ellos han formado el grueso de los despedidos y los retirados forzadamente con pensiones muy bajas, en el momento actual en que empresas y gobierno buscan la eficiencia. Este sector de la población fue formado con el discurso socialista del bien público y muchos de ellos califican como decadentes a las nuevas condiciones del capitalismo individualista del país.

Otra de las condiciones que resiente este sector social es la disminución o desaparición del sistema público de salud, por lo que en su edad madura debe pagar sumas elevadas de dinero por el cuidado de su salud. Además, por las nuevas condicio-

¹⁴ Francesco Sisci, "Falungong, From Sport to Suicide", *Asia Times*, <http://atimes.com/china/CA27Ad01.html>, una relación detallada de estos eventos en versión del grupo religioso puede verse en <http://www.minghui.ca/mh7articles/2001/4/22/10184.html>.

nes de apertura comercial casi han desaparecido los productos farmacéuticos domésticos, sustituidos por las marcas internacionales a precios elevados. En estas circunstancias, resulta explicable que este sector de la población se sienta atraído por la posibilidad de mejorar o mantener su salud sólo con ejercicios y meditaciones, que es lo que en principio ofrece Falungong.

Además, el descrédito del Partido Comunista, que ya no tiene otra propuesta ideológica más que la del liberalismo económico y el enriquecimiento individual, junto con la ausencia de otras propuestas alternativas, ha provocado un vacío que fácilmente llena la proposición ética de “veracidad, bondad y paciencia” de Falun Dafa. Para William T. Liu, el maoísmo había funcionado hasta 1978 como una fe de culto aceptada en sustitución de las viejas religiones, y la introducción de las reformas dejaron a las masas desprovistas de cualquier valor más allá de su propio beneficio, a pesar de los intentos de reforzar el nacionalismo. Utilizando los conceptos de Durkheim, Liu afirma:

El estado de anomia empezó cuando el líder máximo declaró públicamente que no había diferencias entre los gatos negros y blancos, con tal de que cazaran ratones. El pragmatismo científico tiene sus propias contradicciones internas...

La era de Mao fue característica de la muerte de las religiones teístas y su remplazo por el culto personal. Pero su logro más importante fue el establecimiento de un frenesí nacional por la cohesión revolucionaria caracterizado por la histeria colectiva. Cuando la Banda de los Cuatro fue desmantelada, las metas revolucionarias de la lucha de clases fueron reemplazadas por el frenesí del xia hai, o dedicarse a los negocios, y la “gran cohesión” de la camaradería comunista se acabó con ella.¹⁵

En general la actividad política dentro del sistema es vista con gran desconfianza por las mayorías educadas de China, y las posturas de oposición política constituyen un riesgo que muchos consideran muy elevado para tomar, de tal suerte que estas propuestas de Falungong, más individuales y políticamente menos explícitas, resultan atractivas.

¹⁵ William T. Liu, “The Religio-Political Significance of Falun Gong and Jiang Zemin’s Legacy of Social Stability”, en Wang Gungwu y Zheng Yongnian (Eds.) *Reform, Legitimacy and Dilemmas. China’s Politics and Society*, Singapur, Singapore University Press, 2000, pp. 130-131.

Los voceros de Falungong declaran que no se trata de un movimiento político, sin embargo, algunas de sus proposiciones tocan elementos sensibles de la política china. Sobre la política, Li Hongzhi dice:

La política es un término de la sociedad moderna degenerada... Cuando la política apareció en la sociedad humana, ésta ya había empezado a degenerarse y al mismo tiempo los valores morales habían empezado a ser alienados por ello. Además, la única razón por la que una persona se involucra en la política es por su deseo de fama y por interés personal. Solamente en el pasado, cuando los valores morales de la sociedad eran bastante fuertes y las personas vivían en ese ambiente, las personas implicadas en la política no eran tan inescrupulosas como las que están en política hoy... Es cierto que en los círculos políticos hay algunas personas correctas que están preocupadas por el país y por el pueblo, aunque ellos son sólo una gota en el océano... Los problemas que los discípulos de Dafa encaran están dentro de la rectificación de la doctrina y en el cultivo. Exponer el mal y clarificar la verdad a la gente en este mundo es sólo para presentarles la persecución que Dafa y los discípulos han encarado, y su propósito último es salvar a la gente en este mundo, liberar las mentes de los seres sintientes del veneno con que el mal les ha inundado, y rescatarlos del peligro de ser eliminados en el futuro debido a su hostilidad hacia Dafa. Esto es el reflejo de la gran compasión de los discípulos de Dafa, al salvar a los seres sintientes aunque encaren la persecución. ¿De qué otra manera pueden los Dioses y los Budas involucrarse en la política de los humanos?...¹⁶

Esta aproximación a la política remite a dos asuntos fundamentales, uno es la alusión implícita a la corrupción de la vida política en China, a la pérdida de los valores morales, a la manera como se usa al Partido Comunista o a la política sólo para el beneficio privado, todos esos asuntos forman parte de la opinión generalizada en China. Y por otro lado le da un sentido a la situación de sus practicantes que en China han sufrido persecución política. Ello también explica la actitud de algunos seguidores detenidos en China que al preguntárseles su nombre han respondido: “Dios”, y que el gobierno chino ha publicado como una muestra de la falta de salud mental de los practicantes. De igual manera, esos pocos políticos correctos, esas “gotas de agua en el océano”, sugieren los apoyos que en la cúpula del poder

¹⁶ 4 de junio de 2001 en Li Hongzhi, *Essential for Further Advancement II*, p. 38.

en China puede tener el grupo, o simplemente a una posición de apertura de algunos líderes. De hecho, en algunas reseñas de los acontecimientos de abril de 1999 publicadas en los sitios de Falun Dafa se hace énfasis en que el primer ministro Zhu Rongji tuvo una postura conciliadora y que llegó a un acuerdo favorable para todos con los manifestantes, lo cual fue revertido por la posición intransigente del presidente Jiang Zemin. También le atribuyen una posición conciliadora a Li Ruihuan, presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

Otro elemento con connotaciones políticas que pueden tener las proposiciones de las escrituras de Falun Dafa es su posición sobre la ciencia y sobre la superstición, dos elementos clave en la postura política y en la educación en China. Falun Dafa parte de las limitaciones de la ciencia para responder a todas las interrogantes del mundo contemporáneo. De manera tal que se sitúa entre la reivindicación de las tradiciones chinas, como podría ser el *qigong*, y un nuevo paradigma científico, que no termina de definir, pero que completaría las limitaciones del actual conocimiento científico.¹⁷ Esta postura es el punto de partida para la introducción de su planteamiento esotérico sobre la salud.

En este contexto es necesario considerar la posición de la ciencia en el discurso político chino aun desde el siglo XIX. La ciencia fue vista en principio como un elemento clave de la modernización y por lo tanto de la reivindicación del país ante su crisis y la dominación occidental. Posteriormente fue un argumento importante dentro del pensamiento democrático en la primera mitad del siglo XX, y el Partido Comunista en el poder ha buscado en la ciencia la legitimación de todas sus políticas, desde la lucha contra el viejo régimen y sus secuelas sociales, hasta las políticas concretas del proceso de reforma reciente. Ciencia y socialismo estuvieron muy vinculados en el discurso del partido en el pasado y hoy la ciencia es un elemento clave del planteamiento desarrollista del partido.

El asunto de la ciencia es ampliamente tratado en los escritos de Li Hongzhi, el cual parece ser muy importante para él,

¹⁷ Véase Li Hongzhi, "Lecture in Sydney" <http://www.falundafa.org/book/eng/xnjfl.htm>.

pues por un lado, reta sus paradigmas y, por el otro, paradójicamente, pareciera no querer renunciar a conseguir una legitimidad científica, aunque desde una nueva aproximación. El párrafo inicial de su libro *Zhuan Falun*, establece que esta búsqueda va más allá del conocimiento conocido como científico:

El Buda Fa es lo más profundo, entre todas las teorías del mundo es la ciencia más intrincada y extraordinaria. Con objeto de explorar estos dominios la humanidad tiene que cambiar fundamentalmente su pensamiento convencional. De otra manera, la verdad del Universo permanecerá por siempre como un misterio para la humanidad, y la gente se arrastrará por siempre en el cerco limitado de su propia ignorancia.¹⁸

Por otra parte hay una reivindicación del *mishin*. *Mishin*, que se puede traducir como superstición o fe ciega, ha sido uno de los adjetivos más vilipendiados en China contemporánea, fue usado ampliamente para la educación de las masas y el combate a las creencias religiosas populares, así como en la lucha política. Ahora Li Hongzhi dice:

Actualmente el pueblo chino palidece ante la sola mención de la palabra *mishin*, porque mucha gente ha llamado *mishin* todo lo que no creen. De hecho a esos dos caracteres se les dio una connotación ultraizquierdista durante la Revolución cultural, y fueron usados como el término más dañino en contra de la cultura nacional y como la etiqueta más temible... Sin creencias los seres humanos no tendrían patrones morales, la mente humana no tendría buenos pensamientos y sería ocupada por pensamientos malvados...¹⁹

En otro texto Li afirma:

Si algo es ciencia o superstición no depende de la decisión de los políticos, eso debería ser evaluado por los científicos. Aunque los llamados científicos que son usados para propósitos políticos son realmente figuras políticas también. Es imposible para ese tipo de personas discernir una conclusión justa y científica desde un punto de vista objetivo y científico... El entendimiento de la verdad del Universo por los estudiantes del cultivo de Dafa resulta de su elevación a través de la razón y la experiencia. Es inútil para los seres humanos, más allá de la perspectiva

¹⁸ Li Hongzhi, *Zhuan Falun*, Nueva York, Universe Publishing Company, marzo del 2000, p. 3.

¹⁹ Li Hongzhi, "¿What is Mi Xin?", 22 de enero de 1996, revisado el 29 de agosto. *Falun Dafa Essentials for Further Advancement*, p. 20.

que asuman, refutar el Fa y los principios del Universo, los cuales están más allá de todas las teorías de la sociedad humana- especialmente cuando la moralidad de la sociedad humana está al borde del colapso total y el Universo misericordioso ha mostrado una vez más gran compasión y le ha dado a la humanidad su última oportunidad... El Universo no existe para la humanidad. Los humanos son sólo una forma de expresión de la vida, que existe al nivel más bajo...²⁰

Estas ideas son un reto muy claro al supuesto basamento científico de las diversas proposiciones políticas del Partido Comunista, que ha usado el materialismo científicista como sustento, independientemente de los grupos en el poder. Por otro lado, es claro el ataque al uso político de la ciencia y a la imposición de criterios con supuesta validez científica. Este ataque a la ciencia y a su uso político es un argumento de gran atracción para los seguidores que han visto usar cínicamente los mismos argumentos por el mismo partido para justificar políticas contradictorias.

El gobierno de China y Falungong

Aunque la Constitución garantiza la libertad religiosa, en China todas las organizaciones sociales, incluyendo las religiosas, deben registrarse legalmente. De tal manera que el gobierno reconoce como religiones el budismo, el daoísmo, el islam, el catolicismo y el protestantismo. Debido a su naturaleza, no hay una cifra oficial para el número exacto de creyentes de cada una de estas religiones, el gobierno reconoce que hay 100 millones de creyentes en general, que el islam es profesado por 18 millones, y que hay 4 millones de católicos y 10 millones de protestantes. Hay un censo más preciso de templos, lugares de reunión, monjes y líderes religiosos.²¹ Todas estas religiones están bajo la representación de asociaciones legalmente constituidas con las cuales el gobierno trata. Es interesante que después de la prohibición de Falungong, el gobierno ha estrechado su relación con estas asociaciones.

²⁰ Li Hong Zhi, "Further Comments on Superstition (*Mi Xin*)", 13 de julio de 1999, *op. cit.*, p. 67.

²¹ Véase "The present conditions of religion in China" en <http://english.people-daily.com.cn/features/religion/religion1.html>.

En un principio Falungong estuvo vinculado con la Sociedad para la Investigación Científica del *Qigong*, que a su vez pertenecía a la Asociación Nacional de *Gigong*, controlada por las asociaciones deportivas de China. Actualmente, Falungong, como un grupo fuera de la ley, ha pasado a ser calificado por el gobierno como *xie* “secta herética”, o *yao* “culto demoníaco” que en chino tienen una connotación más negativa que sus traducciones.

El gobierno de China ha hecho un gran despliegue publicitario para desacreditar a este grupo, alegando que más de 1 600 personas han muerto por no aceptar tratamientos médicos, además de que ha provocado otras muertes violentas y autoinmolaciones. También les ha acusado de engaño al pueblo y de enriquecimiento.

Junto con la capacidad de movilización demostrada por este movimiento y sus retos a los paradigmas oficiales sobre la ciencia, algunos otros elementos pueden considerarse para explicar la reacción radical del gobierno de China. En el mismo año en el que se dio la manifestación de Falungong el Estado se enfrentó a otros acontecimientos muy retadores políticamente. El 7 de mayo se produjo el bombardeo de la embajada de China en Belgrado y en julio el gobierno fue sacudido por las declaraciones separatistas de Lee Tenghui en Taiwan. Probablemente ello explique, aunque no justifique, la sobre-reacción del gobierno de Beijing, cuya actitud ha politizado a unos practicantes que originalmente estaban en este movimiento atraídos por su oferta moral y sus beneficios a la salud, sin que ello implicara un reto voluntario al gobierno.

Por su parte Falungong ha hecho llegar sus quejas sobre violación de los derechos humanos de sus seguidores a las más importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo, a diversas instancias gubernamentales de Europa y Estados Unidos, y lo que es más importante a los principales medios de comunicación del mundo. El primero de julio del 2000 estableció una estación de radio desde Estados Unidos que transmite diariamente en chino.²² Ellos acusan al go-

²² Richard Madsen, “Understanding Falungong”, *Current History*, septiembre 2000, p. 246.

bierno chino de haber asesinado por tortura a 366 de sus miembros, así como de persecuciones, encarcelamientos ilícitos, tortura y otras violaciones a los derechos humanos a miles de sus miembros.

Algunas consideraciones preliminares sobre el movimiento

Llegar a conclusiones precisas sobre este movimiento es muy prematuro. No solamente es un fenómeno naciente, sino que además su fundador continúa haciendo correcciones sobre algunos conceptos que emite, y aun sobre el sentido específico que le da a algunas palabras. De tal manera que su real impacto en la sociedad china requiere de mayor tiempo para ser evaluado. Por otro lado, las posturas sobre el movimiento están completamente politizadas. Son obvias las posiciones encontradas entre el gobierno chino y los voceros del movimiento; sin embargo, los periodistas y los investigadores que abordan el tema se han centrado fundamentalmente en la violación de los derechos humanos, con una cautela extrema, que raya en el temor al análisis crítico del movimiento para no caer en juicios que puedan coincidir con las críticas del gobierno chino.²³

Falungong puede verse como un movimiento social posmoderno que, ante el fracaso de las vías políticas institucionales tradicionales, recurre a una búsqueda individual y colectiva de "pureza", siguiendo a un líder carismático, que permita a la gente sobrevivir espiritualmente en una situación de desencanto ante las alternativas políticas corruptas y las agotadas proposiciones ideológicas existentes. No tiene una forma de organización concreta, la comunicación personal o por internet, que parece ser la más anónima de las comunicaciones, es fundamental, y el sentido de pertenencia está dado por una práctica, lo que lo hace tanto eficaz como atractivo para el individuo e inasible para el Estado. Sus practicantes parecen dispuestos a tomar riesgos, no sólo continuán retando al aparato de seguridad

²³ En este sentido es interesante el tono crítico y de alerta de la ponencia de Patsy Rahn, "The Falun Gong: Beyond the Headlines", *American Family Foundation's Annual Conference*, abril del 2000.

del Estado sino que algunos miembros han llegado a la autoinmolación. Al parecer muchos miembros del partido, de la burocracia gubernamental y del ejército están involucrados en él.

Son precisamente estos elementos de propuesta de vida alternativa, de liderazgo carismático y de no organización asible los que hacen a este movimiento políticamente retador para el Partido Comunista Chino, cuyo atractivo para las masas se ha deteriorado ante la corrupción, el desempleo y la incoherencia ideológica, así como la desaparición de sus propios líderes carismáticos que en el pasado concentraron las esperanzas de unas masas educadas en el autoritarismo personalista.

Falungong tiene una propuesta inicial simple: el mejoramiento de la salud y la posibilidad de salvación espiritual por medio de cinco ejercicios corporales y del cumplimiento de un código moral básico de tres principios: veracidad, bondad y paciencia. En este momento pareciera un movimiento caracterizado por la ausencia de rituales, que se expande a través de los ejercicios de *qigong*, lo que permite a la gente no tener que empezar por creer en su *corpus* conceptual, ello viene después de experimentar los beneficios de los ejercicios. Está muy centrado en la vida presente, su oferta de un más allá es muy difusa y no se enfatiza.

Finalmente, desde una perspectiva global, este movimiento pareciera una especie de venganza en cuanto a que es un reflujo de una corriente *new age*, que desde sus cuarteles generales en Nueva York regresa a sus orígenes “orientales”. ❖

Dirección institucional del autor:
Centro de Estudios de Asia y África
El Colegio de México, A. C.
Camino al Ajusco # 20
C. P. 01000
México, D. F.