

LAS CREENCIAS POPULARES EN TAIWÁN

Carlos Wang

Centro de Educación General, Southern Taiwan University

RESUMEN

Las llamadas «creencias populares taiwanesas» son las creencias que tienen mayor número de personas en Taiwán, y también se denominan «creencias civiles» (通俗信仰). Se refiere a un tipo de creencias religiosas heredadas por el pueblo desde la antigüedad y han sido influidas por el budismo, el taoísmo y el confucianismo. De estos tres núcleos religiosos se originan los tipos esenciales de «creencia popular taiwanesa».

Las creencias populares taiwanesas forman fundamentalmente una «religión

difusa» más que una «religión institucional». Se basan en los dioses adorados en los templos, en los altares y en los santuarios populares de las casas. Por lo tanto, suelen poseer un fuerte color local que se divide en «círculo de creencias» y en «círculo de sacrificios» (郭明德Guo Mingde, 1997: 81-97). En este artículo, presentamos brevemente las creencias populares más conocidas e importantes, sobre todo las taoístas y su relación con el budismo.

La mayor diferencia entre el grupo de creencias y el de sacrificios es que el primero es un área donde los creyentes adoran a los mismos dioses y realizan rituales religiosos similares; el segundo se refiere a «lugares específicos» (como templos o adoración privada de dioses) donde se encuentran los mismos actos de sacrificio¹.

Se puede decir que las creencias populares de Taiwán fueron transplantadas del sur de Fujian, del este de Guangdong y de otras provincias

[1] Cfr. 第七章、臺灣之民間信仰 <http://www1.geo.ntnu.edu.tw/>

del sur de China, pero, debido al entorno natural y a los antecedentes de desarrollo de Taiwán, también han desarrollado características profundamente locales. Es decir, las creencias populares de Taiwán se heredan de China Continental, ideológicamente, aceptan los pensamientos de la cultura tradicional (refiriéndose a las tres escuelas de pensamiento del confucianismo, el budismo y el taoísmo), y con el tiempo han desarrollado sus propias características locales en Taiwán.

1.- LAS CREENCIAS RELIGIOSAS DE TAIWÁN

La Constitución de la República de China garantiza claramente la libertad de creencias religiosas del pueblo, y todas las religiones tienen el mismo estatus. En Taiwán, existen principalmente creencias tradicionales del budismo y el taoísmo, y también hay muchos creyentes en el cristianismo. No existe una conexión absoluta entre el gobierno y las creencias del pueblo, es decir, la unidad de iglesia y estado no se implementa en Taiwán como lo fue en la Edad Media en Europa.

El número total de edificios religiosos, templos e iglesias en Taiwán es de 15.175. Hay 12.279 templos budistas y taoístas. El número de templos taoístas llega a 9.684. El número de templos budistas llega a 2.317. Los restantes (278) pertenecen a otras creencias minoritarias relacionadas. En promedio, hay un templo o iglesia por kilómetro cuadrado². La densidad de edificios religiosos en Taiwán es tan alta que es rara en el resto del mundo.

Una encuesta de 2019 realizada por el Instituto de Sociología de la Academia Sínica (中央研究院社會學研究所)³ señaló que el 49,3% de la gente sigue las creencias populares tradicionales. A ello se suma que el 14,2% cree en el budismo, el 12,4% cree en el taoísmo y el 13,2% no tiene creencias religiosas. El resto de la población cree en el cris-

[2] En Wikipedia.

[3] En Wikipedia.

tianismo (catolicismo y protestantismo, 6,9%), y otras religiones más minoritarias como el iguandao, islam, judaísmo, testigos de Jehova, etc. que llegan escasamente a un 4%. La característica más importante de las creencias populares de Taiwán es el alto grado de superposición. Actualmente existen 22 categorías principales de religiones en Taiwán, entre las cuales las religiones mundiales incluyen el budismo, el taoísmo, el judaísmo, el catolicismo, el cristianismo protestante, el islam, el cristianismo ortodoxo, etc.

2.- LAS RELIGIONES POPULARES EN TAIWÁN

El desarrollo de las creencias populares de Taiwán se refiere a los chinos Han y a las creencias religiosas consuetudinarias, que son la base principal de las creencias populares de Taiwán. Estas creencias se centran principalmente en dioses naturales como dioses y fantasmas, antepasados, sol, luna, estrellas, árboles y piedras, etc., y también incluyen connotaciones de costumbres ancestrales, rituales de vida y creencias de brujería.

Mazu (媽祖) es una de las diosas principales de Taiwán. Los templos de Mazu se pueden encontrar en todas partes y también se han desarrollado en organizaciones de fiestas regionales. Además de Mazu, los príncipes (王爺) y los señores terrenales (土地公) que patrullan y cazan en nombre del cielo también son otras creencias populares importantes. La mayoría de los creyentes creen que hacer buenas obras es por el bien de la moral pública.

2.1. TAOÍSMO

El taoísmo, el confucianismo y el budismo se conocen como las «Tres Religiones» (三教) y se consideran los componentes principales de la cultura tradicional china. El taoísmo es una religión politeísta que

adora a muchos dioses y su objetivo principal es perseguir y alcanzar la inmortalidad, y también salvar al mundo y a las personas.

La escuela filosófica del taoísmo (道家): una de los cientos de escuelas de pensamiento durante el Período de los Reinos Combatientes, era sólo una teoría filosófica. El taoísmo religioso (道教) absorbió su sistema teórico con la moralidad como concepto central y deificó a los filósofos; pero no fue hasta mediados y finales de la dinastía Han en la que surgieron grupos religiosos. Zhang Daoling (張道陵) fundó el «Tao de los Maestros Celestiales» (天師道) y creía en Laozi (老子) como Taishang Laojun (太上老君), y utiliza el libro «Tao Te Ching (道德經)» de Laozi como su principal tratado sobre el reino de la inmortalidad (修仙), y persigue prácticas para convertirse en dios. Los principales métodos para convertirse en inmortal o en dios en el taoísmo se pueden resumir a grandes rasgos en cinco tipos: tomar elixires (服仙丹), refinamiento de Qi (煉氣), Daoyin (導引)⁴, y práctica del elixir interior (內丹修煉).⁵ También uno puede alcanzar la inmortalidad a través de hacer buenas obras acumulando virtudes (行善積德).

Los pensamientos del Taoísmo

La deidad más alta del taoísmo es la deidad Sanqing (三清Los Tres Puros⁶), derivada del taoísmo, a saber, Yuanshi Tianzun (元始天尊), Lingbao Tianzun (靈寶天尊) y Daode Tianzun (道德天尊).

[4] Daoyin (導引) es un método para preservar la salud basado principalmente en movimientos corporales y combinado con la respiración.

[5] Práctica del elixir interior generalmente es considerada como un tipo de Qigong taoísta. La práctica del elixir interior se refiere a la práctica de la vida basada en la teoría de «el cuerpo humano es un mundo pequeño», «la unidad del cielo y el hombre» y «la correspondencia entre cielo y hombre», y utiliza el cuerpo humano como horno, cultivando «jing, qi, espíritu», etc. para lograr el propósito de fortalecer el cuerpo, mejorar la función vital del cuerpo humano, extender la vida e incluso convirtiéndose en inmortal

[6] En Wikipedia.

Hay un dicho en el taoísmo que un Qi (炁 el carácter antiguo de 氣) transforma los tres estados puros (一炁化三清). El *Te Tao Ching* dice: «Tao engendra al uno, el uno al dos, el dos al tres, y el tres engendra a todos los seres. Todos los seres llevan en sí el Yin y el Yang, que mezclándose en una energía vital dan como resultado la armonía».⁷ Esto significa que el Tao se transforma en vitalidad caótica, y la vitalidad caótica es transformada en dos Qi (氣), a saber, yin (陰) y yang (陽), y luego los dos se convierten en tres: el cielo (天), la tierra (地) y el hombre (人), de los cuales surgen todas las cosas en el mundo. En síntesis, Tao, representado por uno, se transforma en tres, y los tres se reúnen en uno. Por lo tanto, las tres deidades taoístas Sanqing (三清尊神) son la personificación del Tao.

Los antepasados del taoísmo creían que el Emperador de Jade (玉皇大帝) gobernaba sobre todos los dioses del cielo. El infierno y el mar tenían sus propios maestros a servir. El inframundo (地府) y el océano eran accesorios del cielo (天庭). El dios principal encargado de los tres reinos, el cielo (天府 Tianfu), la tierra (地府 Difu) y el mar (水府 Shuifu), son los Tres Emperadores (三官大帝).

El taoísmo también desarrolló una serie de funcionarios inmortales (神仙官員) que servían en el Infierno (閻羅地府) y en el Palacio de Cristal del Rey Dragón (龍王水晶宮). Además, añadió una serie de dioses locales, como dioses de la montaña (山神), dioses de la ciudad (城隍), dioses de la tierra (土地神), dioses de la cocina (灶君), etc. La genealogía de dioses en los que cree el taoísmo es sumamente compleja.

En la genealogía de los dioses inmortales taoístas, los más altos son los dioses Sanqing (三清) y los Cuatro Guardias Imperiales (四御), y los más bajos son el Dios de la Ciudad (城隍爺) y de la Tierra (土地公). Los dioses Sanqing (三清) simbolizan la inacción (無為) y la creación

[7] Tao Te Ching 《道德經》, Capítulo 42, traducción de José Ramón Álvarez, Ediciones Catay, Taichung, 2016, p. 286.

de todas las cosas en el universo, mientras que los Cuatro Guardias Imperiales representan a los dioses que gobiernan el cielo y la tierra a través de la acción. Estas deificaciones se fueron concretando paulatinamente tras un largo tiempo. Por ejemplo, Mazu (媽祖), Guandi (關帝), Yuefe (岳飛), etc., fueron originalmente héroes y mártires populares, pero incluidos como dioses taoístas debido a las creencias populares.

Los rituales taoístas 道教科儀

Los rituales taoístas se denominan «Rituales Zhai Jiao» (齋醮科儀). Zhai (齋) significa limpieza, y Jiao (醮) significa oración. El taoísmo adora a los inmortales. Dado que se cree que los inmortales son nobles y puros, deben bañarse y cambiarse de ropa antes de ofrecerles sacrificios (祭祀). Durante el ayuno (齋戒), no se debe tener relaciones sexuales, ni beber alcohol, ni comer carne.

Se puede decir que el taoísmo de Taiwán es una religión institucionalizada producida en China, combinando las creencias populares del pueblo Han, canonizándolas y ritualizándolas. Los rituales y prácticas religiosas realizados por los sacerdotes taoístas se pueden hallar en todos los aspectos de la vida del pueblo taiwanés. A continuación damos algunos rituales taoístas comunes.

- 牽亡 qiān wáng: Convocar a las almas de los muertos para poseerlos y comunicarse con los vivos.
- 問疾 wèn jí: Preguntar sobre enfermedades.
- 醮典 jiào diǎn: Realizar ceremonias de sacrificio.
- 謝土 xiè tǔ: Cuando se terminan los templos, salones ancestrales, casas, cementerios y otros edificios, se llevan a cabo ceremonias taoístas para ofrecer sacrificios a los dioses de la tierra.
- 安座 ān zuò: Una vez construido el templo, se lleva a cabo la ceremonia de «invitación a los dioses a entrar al templo».

- 祭煞 jì shā: Eliminar los malos espíritus malignos y conseguir buena suerte.

Los rituales taoístas absorbieron muchos contenidos budistas durante su desarrollo. El taoísmo cree que a través de estos rituales se pueden eliminar los desastres y obtener bendiciones. La adivinación (占卜) es parte del ritual, que incluye sacrificios primitivos de adoración del cielo y de la tierra, de la naturaleza y de los fantasmas, y de dioses de la sociedad primitiva. En la época antigua usaron 卜筮 bǔshì⁸ (adivinación) para comunicarse con fantasmas y dioses. 卜 bǔ es el caparazón de tortuga y 筮 shì, la milenrama. Ambos se usan para adivinar la buena y la mala suerte. Después, durante las dinastías Shang Zhou (商周) la religión taoísta evolucionó gradualmente hacia la adoración de dioses y de antepasados. Los antiguos creían que después del proceso sagrado de la adivinación, esos objetos naturales, por ejemplo, el caparazón de tortuga, adquirirían significados simbólicos sagrados. Las formas que presentaban no eran el resultado de cosas hechas por el hombre, sino que eran dadas por los dioses, y eran sus revelaciones o advertencias.

Entre las herramientas usadas en los rituales y ceremonias taoístas hay que mencionar el incienso y el talismán

El incienso generalmente se refiere al incienso hecho de polvo de madera y de especias, medicinas y adhesivos agregados para quemar. El polvo de incienso se coloca en un incensario y se quema, y recibe el nombre de incienso quemado (燒香). La gente va al templo y sostiene incienso para adorar a dioses, budas y fantasmas. Cuando el incienso

[8] Hexagrama (卦) son símbolos utilizados en 卜筮 bǔshì (adivinación antigua). Según la leyenda, fue creado por Fu Xi (伏羲氏). El Yin Yao (☯ 陰爻 las dos líneas discontinuas) y el Yang Yao (☰ 陽爻 la línea larga y completa) se combinan en tres hexagramas para formar los ocho trigramas (八卦 bāguà). Los ocho trigramas se combinan entre sí para formar sesenta y cuatro hexagramas. Los antiguos observaban los hexagramas (卦象) para determinar la buena y la mala suerte.

se quema, se elevan lentamente volutas de humo azul, libera aroma y medicina y, a veces, se consideran símbolos de los dioses. En muchas zonas, se cree que los dioses o las almas muertas pueden inhalar su aroma, por lo que quemar incienso frente a estatuas y santuarios de dioses significa «ofrecer comida y bebida». Debido a que el humo se eleva hacia el cielo, es un símbolo que se transmite al cielo, por lo que la gente sostiene incienso, ora y pide deseos, esperando que el cielo escuche. El incienso es muy común en templos budistas y taoístas, y también en algunas ceremonias católicas y cristianas.

El Talismán (符), también conocido como «guion talismánico» (靈符、符咒) es una especie de magia taoísta en que se utiliza el papel amarillo o de otro color, en el que se escriben algunas caligrafías y pinturas. Esto a menudo se considera que tiene el efecto de exorcizar a los espíritus malignos. Además, en la antigua medicina china también se dibujan símbolos para tratar enfermedades.

Las fiestas taoístas

La Fiesta de Sanyuan (三元節) es una fiesta taoísta, que celebra el cumpleaños de los Tres Oficiales y se llevan a cabo rituales de bendición. El cumpleaños de los Oficiales Terrenales (地官) es la Fiesta de Zhongyuan (中元節), que es el día en que los Oficiales Terrenales perdonan los pecados y salvan las almas muertas solitarias (普渡孤魂). El cumpleaños de los Oficiales de la Marina (水官) es la Fiesta de Xiayuan (下元節), que es el día cuando éstos piden a los dioses ayudar a los que tienen mala suerte y a resolver sus problemas.

Durante la dinastía Tang, el emperador ordenó a todo el mundo la prohibición del sacrificio durante tres días (禁屠三日). Y emitió un decreto por el que el decimoquinto día del primer mes del calendario lunar es el día de la Fiesta de Shangyuan (上元節), el decimoquinto de

julio es el día de la Fiesta de Zhongyuan (中元節) y el decimoquinto de octubre es el día de la Fiesta de Xiayuan (下元節).

El taoísmo y el budismo, como religiones principales en China, compiten entre sí y se absorben entre sí, lo que las hace más adecuadas a las necesidades de la cultura local de China. Después de la introducción del budismo en China, los pensamientos, rituales, y sacrificios del taoísmo se transformaron en una religión apropiada para China. Se puede decir que una pequeña parte de los rituales del Budismo Mahayana (大乘佛教) en China hoy es una copia del taoísmo. Además, muchas escrituras taoístas se compilan con referencia a las escrituras budistas, y muchos rituales también hacen referencia al budismo, como clases matutinas y clases vespertinas, comidas vegetarianas (sushi 素食), etc.

La mayoría de las enseñanzas del taoísmo existentes provienen de las enseñanzas budistas, como la «reencarnación» (輪迴), la división del Cielo (donde viven los dioses), creencia en algunos dioses y el Rey de Yama, y las calamidades.⁹

Los templos de creencia popular taoísta

Entre los templos taoístas más conocidos e importantes en Taiwán podemos mencionar los siguientes, aunque hay que tener en cuenta que algunos de ellos también tienen relación con el budismo.

1) En el norte:

a) *Templo Taipéi Hsing Tian* (台北行天宮)

[9] En términos del budismo, todos los fenómenos del mundo son inseparables del principio de la *reencarnación*, como el funcionamiento físico del universo (宇宙物理的運轉), el bien y el mal, la vida y la muerte. El Rey de Yama, sánscrito Yamarāja, originado en el Dios hindú, monarca del infierno, fue introducido en China con el budismo. Y la teoría sobre las *calamidades* (劫數), a veces traducidas como «eón» en occidente.

- b) Templo Dalongdong Baoan (大龍峒保安宮)*
- c) Templo Taipéi Guandu (台北關渡宮)*
- d) Templo Songshan Fengtian (松山奉天宮)*
- e) Templo Taipéi Xia-Hai City God (大稻埕霞海城隍廟)*
- f) Templo Menga Qingshan (艋舺青山宮)*
- g) Templo Muzha Zhinan (木柵指南宮)*
- h) Templo Jiaoxi Xietian (礁溪協天廟)*
- i) Templo Hsinchu Chenghuang (o Templo Hsinchu City God 新竹城隍廟)*

2) En el centro:

- a) Templo Dajia Jenn Lann (大甲鎮瀾宮)*
- b) Templo Lukang Tianhou (鹿港天后宮)*
- c) Templo Lukang Chenghuang (鹿港城隍廟)*
- d) Templo Changhua Nanyao (彰化南瑤宮)*
- e) Templo Zhushan Zinan (竹山紫南宮)*
- f) Templo Baishatun Gongtian (白沙屯拱天宮)*

3) En el sur:

- a) Templo Nankunshen (南鯤鯓代天府), Templo Madou Daitian (麻豆代天府)*
- b) Templo Taiwán Fu City God (臺灣府城隍廟)*
- c) Templo Beigang Chaotian (北港朝天宮), Templo Xingang Fengtian (新港奉天宮)*
- d) Templo Donggang Donglong (東港東隆宮)*
- e) Templo Tainan Grand Matsu (台南大天后宮)*
- f) Templo Kaohsiung Sanfeng (高雄三鳳宮), Templo Kaohsiung Guandi (高雄關帝廟)*
- g) Templo Kaohsiung Yan Chenpu Wenwu (高雄文武聖殿)*

- h) *Templo Fengshan City God* (鳳山城隍廟)
- i) *Templo Cijin Tianhou* (o *Templo Cijin Mazu* 旗津天后宮)
- j) *Templo Checheng Fu'an* (車城福安宮)

4) En el este:

- a) *Templo Hualien Citian* (花蓮慈天宮), *Templo Taitung Tianhou* (台東天后宮)
- b) *En Penghu, se encuentra el Templo Penghu Tianhou* (澎湖天后宮)

Creencias taoístas y budistas propias de Taiwán: evolución

La dinastía Qing introdujo Taiwán en su territorio en 1684, lo que provocó un cambio importante en las creencias en la región. Después del siglo XVIII, Guanyin fue el dios principal del budismo. La mayoría de los templos budistas llevan nombres de «roca» (岩) después del siglo XVIII. Así, el nombre oficial puede llamarse 巖yán y 岩yán (roca). Se difundieron las enseñanzas budistas en Taiwán a través de la creencia en Guanyin (觀音). Por ejemplo, la Roca Zhisan (芝山岩) se construyó en 1752 y la Roca Baobao (寶藏巖) se completó en 1791. Además de Yanzi (巖仔), los templos dedicados a Guanyin (觀音) durante la dinastía Qing en Taiwán se distinguieron principalmente por nombres como templo (寺), palacio (宮), pabellón (閣), salón (堂), altar (壇), convento (庵) y roca (巖).

Después del siglo XVIII cuando los taoístas en Taiwán construyeron templos, a menudo incluían estatuas budistas de Guanyin y Buda en los templos (道觀) o palacios taoístas (宮廟). Además, el sintoísmo confuciano y los dioses budistas, que se utilizan por los llamados dioses son para dar órdenes y educar a la gente. Desde entonces, el budismo, el taoísmo, el confucianismo y las creencias populares de Taiwán se integraron, convirtiéndose en características de las creencias de esta región.

Los famosos templos de Guanyin en Taiwán incluyen el templo Longshan (龍山寺) en Menga (艋舺), el templo Zhulin (竹林寺) en Linkou (林口), el Gran Pabellón Guanyin de Tainan (大觀音亭), el templo Zizhu (紫竹寺) en Neimen (內門), etc. La mayoría de los dioses y budas adorados por la gente en casa son Guanyin (觀音), Mazu (媽祖), Guan Gong (關公) y Señor de la Tierra (土地公).

En 1895, el gobierno Qing fue derrotado en la Guerra Sino Japonesa de 1895 y firmó el Tratado de Shimonoseki (馬關條約) para ceder Taiwán. Desde entonces Taiwán entró en el período de dominio japonés. En Japón existe un sintoísmo nacional, que es la creencia sintoísta nacionalizada. Durante el dominio colonial de Japón en Taiwán, las autoridades japonesas no adoptaron una actitud misionera activa como el cristianismo occidental; sino que sólo renovaron los templos taoístas tradicionales en Taiwán y añadieron estatuas budistas del Bodhisattva Ksitigarbha (地藏王菩薩的佛像).

El taoísmo, como tal, es originario de China, y se puede dividir en la Escuela Quanzhen (全真教) en el norte y la Escuela Zhengyi (正一教) en el sur. La Escuela Quanzhen en el norte pone gran énfasis en la meditación y el ascetismo. La Escuela Zhengyi en el sur también se llama Escuela Tianshi (天師教), encabezada por Zhang Tianshi (張天師). Presta atención a los hechizos y rituales. Dado que la mayoría de los inmigrantes de Taiwán provinieron de las regiones de Fujian (閩) y Guangdong (粵): su taoísmo será principalmente taoísmo Tianshi.

Por otra parte, el budismo en Taiwán se desarrolló en diversas etapas durante la última dinastía Qing, el período colonial japonés y el período de posguerra. Antes del final de la dinastía Qing, existían principalmente monasterios Zen (禪寺院) y Jing (淨寺院) del sur de Fujian. Durante el período colonial japonés, combinado con el desarrollo de la secta japonesa Caodong (曹洞宗) en Taiwán, comenzó a establecerse una organización budista en toda la isla. Después de la Segunda

Guerra Mundial, los monjes budistas y las organizaciones budistas de varias provincias de China se trasladaron uno tras otro a Taiwán con el gobierno nacionalista. A través de la erección de altares del Dharma e impartir preceptos (傳戒) y de operar la Asociación Budista China (中國佛教會), los templos budistas tradicionales de Taiwán experimentaron cambios dramáticos tanto en calidad como en cantidad.

Después de la Segunda Guerra Mundial, seguida de la guerra civil entre el KMT y el Partido Comunista, el gobierno de la República de China se mudó a Taiwán en 1949, y los budistas chinos comenzaron a prodigarse en Taiwán. El budismo moderno se hizo popular en Taiwán a mediados de los años 1980. El budismo mahayana (大乘佛教), se ha convertido en una fuerza dominante en el budismo taiwanés. Actualmente, la mayoría de las sectas budistas en Taiwán son el Budismo de la Tierra Pura (淨土宗) y el Budismo Zen (禪宗). En términos de grupos, hay cuatro grupos religiosos principales: Fo Guang Shan (佛光山), Dharma Drum Mountain (法鼓山), Zhongtai Mountain (中臺山) y Tzu Chi (慈濟).

Se puede decir que en la actualidad es una época próspera para el budismo en Taiwán y los cuatro grupos religiosos dichos tienen una profunda influencia en la sociedad. Estos templos pertenecientes al budismo Han están profundamente influenciados por los pensamientos y principios del budismo humanista, se preocupan por los asuntos mundanos y promueven las enseñanzas budistas a través de la práctica social.

El budismo es una de las características que constituye la cultura del este de Asia. Después de extenderse a China, Zheng Chenggong expulsó a los holandeses en la era de los descubrimientos. Desde entonces, un gran número del pueblo Han ha emigrado a Taiwán, cultivando tierras y continuando su apellido. Por lo tanto, la creencia del budismo

entró en la tierra de Taiwán y se fusionó con las creencias de la población local, como el taoísmo y el confucianismo.

Las creencias populares taiwanesas son básicamente creencias politeístas, con raíz taoísta, que se pueden dividir según la región:

- 5) Los inmigrantes de Fuzhou (福州), Fujian creen en el Santo Rey Kai-Min (開閩聖王) y en Señora Linshui (臨水夫人).
- 6) Los inmigrantes de Zhangzhou (漳州) creen en el Santo Rey Kai Zhang (開漳聖王)
- 7) Los inmigrantes Tongan (同安) de Quanzhou (泉州) creen en el Emperador Baosheng (保生大帝).
- 8) Rey Guangze (廣澤尊王) y Rey Qingshan (青山王) del pueblo Sanyi (三邑人) en Quanzhou (泉州)
- 9) Patriarca Qingshui (清水祖師), Patriarca Xianying (顯應祖師), Señor del Dharma (法主公), etc. de Anxi (安溪), Quanzhou (泉州)
- 10) Mansión del Príncipe Su (蘇府千歲) en Jinjiang (晉江), Quanzhou (泉州)
- 11) Los tres reyes de las montañas (三山國王) de los inmigrantes de Teochew (潮州)
- 12) Antiguo Buda Dingguang (定光古佛) en Hakka Tingzhou (客家汀州)

La naturaleza de estas creencias populares es casi indistinguible del taoísmo, e incluso los propios creyentes a veces no pueden distinguir entre los dos. En términos generales, los taiwaneses piensan que lo que creen pertenece al sistema taoísta.

CONCLUSIÓN

Las creencias populares de Taiwán se han introducido en diferentes épocas y la integración combina básicamente las creencias del confucianismo, el budismo y el taoísmo de la antigua China. La importancia del desarrollo de Taiwán como tesoro de religiones es que se puede decir que varias culturas religiosas son bienes culturales de Taiwán. En primer lugar, debemos reconocer el significado social, histórico y cultural de las creencias tradicionales, y también comprender que Taiwán ha sido influido por diversas culturas religiosas de todo el mundo, así como por la vitalidad de las propias religiones locales.

Religiosamente hemos podido conectarnos con el mundo y hacer contribuciones al mismo tiempo. El budismo taiwanés se ha internacionalizado rápidamente en los últimos años y la gente de todo el mundo puede sentir la contribución de los grupos budistas taiwaneses en la ayuda internacional en casos de desastre, y el taoísmo en Taiwán ha preservado una rica cultura ritual, y su herencia no es sólo un activo cultural de Taiwán, sino también un activo de la cultura mundial.

REFERENCIAS

- 翁佳音、黃驗，解碼臺灣史1550-1720，(*Descifrando la historia de Taiwán 1550-1720*)，遠流台灣館 製作，ISBN 978-957-32-8033-0
- 陳鴻圖(2013)，歷史(台灣史)(*Historia de Taiwán*)，東大圖書館，ISBN 978-957-145-7970
- 孫宏仁，臺灣民間信仰文化(*Cultura y creencias populares taiwanesas*)，南臺科技大學、通識教育中心課程參閱讀本。
- 劉煥玲，臺灣宗教(*Las religiones en Taiwán*)，南臺科技大學、通識教育中心課程參閱讀本。

劉煥玲，臺灣族群：原住民、舊移民、新移民、新住民(*Grupos étnicos taiwaneses: aborígenes, antiguos inmigrantes, nuevos inmigrantes y nuevos residentes*)，南臺科技大學、通識教育中心課程參閱讀本。

Lao Tse. *Tè Tao Ching*, traducción de José Ramón Álvarez, Ediciones Catay, Taichung, 2016.

SITOGRAFÍA

<http://www1.geo.ntnu.edu.tw/>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B8%85>

<https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/%E9%81%93%E6%95%99>