

BUDA - BUDISMO

Contenidos

Artículos

Buda Gautama	1
1.1.- Fundamentos budistas	8
1.11.- Las Tres Características de la Existencia (Tri-Laksana)	9
Tri-Laksana	9
Transitoriedad	10
Anātman	11
Duḥkha	12
1.12.- Karma: Causa y Efecto	15
Karma	15
Anantarika-karma	22
1.13.- Surgimiento condicionado (pratītya-samutpāda)	24
Pratītyasamutpāda	24
Avidya	25
1.14.- Renacimiento	28
Renacimiento (budismo)	28
1.15.- Nirvāṇa: El Despertar, La Iluminación	29
Nirvana (espiritualidad)	29
Paranirvāṇa	32
1.16.- Las Cuatro Nobles Verdades	34
Cuatro nobles verdades	34
Rueda del dharma	37
1.2.- La práctica budista	40
1.21.- Noble Camino Óctuple - Etica Budista	41
Noble camino óctuple	41
Pali	49
Ética budista	52
Samadhi	60

Camino medio	64
1.22.- Meditación budista	66
Meditación budista	66
1.23.- Las tres joyas (Triratna)	70
Tres Joyas	70
Dharma	70
Sangha (budismo)	73
1.24.- Diez factores - Diez Reinos espirituales	77
Diez factores	77
Diez reinos espirituales	78
2.-BUDISMO	82
Historia del budismo	82
Budismo temprano	85
Escuelas budistas	86
2.1.-BUDISMO THERAVADA	89
Theravada	89
2.1.1.- Canon Pali (Budismo Nikaya)	92
Canon Pali	92
2.1.1.- Vinaya-Pitaka (Canasta de la Disciplina)	94
Vinaya-pitaka	94
2.1.1.2.- Sutta-Pitaka (Canasta de los Sermones)	96
Sutta-pitaka	96
Digha Nikaya	98
Majjhima Nikaya	102
Samyutta Nikaya	104
Anguttara Nikaya	106
Kuddaka Nikaya	108
Khuddaka Nikaya	108
Dhammapada	111
Udana	112
Jataka	112

Avadana	113
Buddhavamsa	114
2.1.1.3.- Abhidhamma-Pitaka (Canasta de la Doctrina Sistemática)	115
Abhidhamma-pitaka	115
2.2.- BUDISMO MAHAYANA	117
Mahāyāna	117
Zen	118
Budismo nichiren	130
Bodhisattva	135
Manjushri	136
2.3.- BUDISMO VAJRAYANA	137
Vajrayāna	137
Mantra	138
Esoterismo	139
Shinnyo-en	143
2.3.1.- Budismo Tibetano (Lamaismo)	145
Budismo tibetano	145
Tantra	150
Nueva Tradición Kadampa	153
2.3.1.2.- Dalái Lamas	154
2.3.1.11.- Nyingmapas	155
Nyingma	155
Padmasambhava	156
2.3.1.12.- Kagyu	158
Kagyu	158
Gampopa	160
Marpa	161
Milarepa	163
Tilopa	165
Naropa	167
Karma Kagyu	168
Karmapa	170

2.3.1.13.- Sakya	172
Sakya	172
Sakya Trizin	173
2.3.1.14.- Geluk-pa	175
Gelug	175
Je Tsongkhapa	175
Atisha	176
2.3.1.15.- Jonangpa	178
2.3.1.2.- Dalái Lamas	179
Anexo: Dalái Lamas	179
Gendun Drup	180
Gendun Gyatso	181
Sonam Gyatso	182
Tsangyang Gyatso	182
Kelsang Gyatso	183
Jamphel Gyatso	184
Lungtok Gyatso	185
Ngawang Lobsang Gyatso	186
Yonten Gyatso	187
Tsultrim Gyatso	188
Khedrub Gyatso	189
Trinlé Gyatso	189
Thubten Gyatso	190
Tenzin Gyatso	191
Administración Central Tibetana	195
2.4.- BUDISMO EN JAPON	198
Budismo en Japón	198
2.4.1.- El período Nara	203
Nara (Nara)	203
Baekje	208
2.4.1.1.- Las escuelas Yogacara	209
Yogachara	209
Vasubandhu	209

Xuanzang	211
Kegon	217
Sutra de la Guirnalda	217
2.4.1.2.- Las escuelas monásticas	218
Vinaya	218
2.4.2.- El período Heian	219
2.4.2.2- Las escuelas esotéricas	220
2.4.2.21.- Budismo Shingon	221
Budismo Shingon	221
Kūkai	222
Vairochana	224
Monte Koya	226
Sutra del Diamante	227
2.4.2.22.- Tendai	230
Zhiyi	230
Cordillera del Tiantai	230
Saichō	231
Sutra del loto	232
2.4.2.23.- Nichiren	234
Nichiren	234
Daimoku	240
2.4.3.- El período Kamakura	241
2.4.3.1.- Las escuelas amidistas	242
2.4.3.11.- Jodo	243
Tierra Pura	243
Hōnen	245
Amitābha	246
2.4.3.12.- Jodo Shin	249
Shinran	249
Jōdō	250

2.4.3.2- Las escuelas zen (2.2.- BUDISMO MAHAYANA)	253
Satori	253
2.4.3.21.- Soto	254
Sōtō	254
Dōgen	260
Zazen	261
2.4.3.22.- Rinzai	264
Rinzai	264
Kōan	267
Myōan Eisai	269
2.4.3.23.- Obaku	270
2.5.- Arte budista	271
Arte budista	271
2.6.- Budismo y sexualidad	284
2.7.- Budismo y Ciencia	285
Budismo y ciencia	285
Francisco Varela	287
Enacción	289
Autopoiesis	291
El tao de la física	294
Fritjof Capra	295
2.8.- El budismo en el cine	297
Budismo en el cine	297
2.9.- Amigos de la Orden Budista Occidental (AOBO - FWBO)	304
Amigos de la Orden Budista Occidental	304
Referencias	
Fuentes y contribuyentes del artículo	306
Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes	310

Licencias de artículos

Buda Gautama

Siddhartha Gautamá (Lumbiní, hacia el siglo V – siglo IV a. C.) también llamado **Sakyamuni** (śākya-muni, el 'sabio de los Sakya') fue un importante religioso nepalí considerado el último buda histórico y fundador del budismo.

- Siddhartha Gautamá (nombre sánscrito).
- सद्धार्थ गौतम बुद्ध (en letra devanagari del sánscrito).
- Siddattha Gótama (en idioma pali).

En idioma sánscrito, el término *buddha* (बुद्ध) significa 'despierto, iluminado, inteligente'.^{[1][2]}

Es una figura religiosa sagrada para dos de las religiones con mayor número de adeptos, el budismo (fue fundador del dharma budista y primer «gran iluminado») y el hinduismo (en el que se lo considera como la novena encarnación del dios Visnú, de acuerdo al *Garuda-purana* y la vigesimoprimera y penúltima según el *Bhāgavata purāna* hacia el siglo XI d. C.).

Aunque existen muchas leyendas, se concuerda en que fue un líder religioso conocido como Siddhartha Gautamá. Vivió en una época de cambio cultural en que se atacaban los procedimientos religiosos tradicionales de la India. Fue uno de los reformadores que dio un impulso renovador en el ámbito religioso dhármico que se propagó más allá de las fronteras de la India y terminó transformándose en una de las grandes religiones del mundo, el budismo.

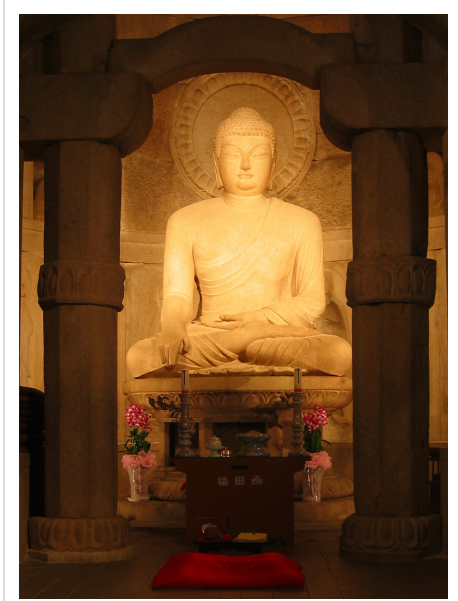
Datación

Buda vivió a finales de lo que se conoce como periodo védico, esto es, cuando se fijó la composición del texto sagrado hinduista *Rig-veda* (creado hacia el 1500 a. C.).

La tradición considera que vivió entre el 543 (566 según otros) y el 478 a. C. aproximadamente.

El budismo posee su propio calendario lunar, que se inicia en el 543 a. C.

Sin embargo, publicaciones recientes no aceptan esa datación y fijan su muerte entre el 420 y el 368 a. C.^[3]

Estatua de Buda en Seokguram (Corea del Sur).

Primeros años

Nacimiento

Siddhartha nació en el seno de una familia noble del clan de los Sakya. Su lugar de nacimiento fue en Lumbiní, el reino de Kapilavatthu, una aldea del Terai (en el actual Nepal) que está a los pies de los montes Himalayas.

Según la tradición oral, Śuddhodana, el padre de Siddhartha, era el rey que gobernaba el clan de los Sakya. Por este motivo Buda también es conocido como SakyaMuni (śākya-muni, el 'sabio de los Sakya').^[4]

Su madre Maia Deví era una de las esposas del rey. Siddhartha fue el nombre escogido para el recién nacido, que significa 'la meta perfecta' o 'la meta de los perfectos'. La reina Maia, madre de Siddhartha, murió justo al nacer su hijo, que fue educado por su tía Payapati

Según la tradición oral, poco después de su nacimiento fue visitado por el brahmán Asita, un asceta de gran reputación por su sabiduría y por sus dotes para interpretar presagios. El sabio brahmán profetizó que Siddhartha llegaría a ser un gran gobernante o un gran maestro religioso, lo que consternó a Śuddhodana, que quería que su hijo siguiera sus mismos pasos y que un día le sucediera en el trono. Por ello su padre lo protegió de la dureza de la vida, fuera de palacio, para evitar que el hijo desarrollara su tendencia hacia lo espiritual. Pensó que el mejor modo de evitarle la tendencia a la religiosidad consistía en impedirle toda experiencia con el lado amargo de la vida, de modo que creó en torno de él una vida llena de placeres y con el menor contacto posible con el sufrimiento de la realidad.

Dice la leyenda que Maia fue fecundada por un pequeño y bello elefante provisto de seis colmillos que hirió delicadamente su regazo sin causarle dolor. Al nacer, el pequeño Siddhartha habría aparecido ante su madre sobre un loto mientras una suave lluvia de pétalos caía sobre ambos, y dijo: «Triunfaré sobre el nacimiento y la muerte y venceré a todos los demonios que hostigan al humano».

Según otra versión, Maia soñó una noche que un pequeño elefante con seis cuernos y cabeza de color rojo rubí bajaba del cielo y entraba en su vientre por el lado derecho. Ocho sacerdotes le explicaron a su esposo que el niño sería santo y alcanzaría la sabiduría perfecta. Más tarde ella salió al jardín con sus sirvientas y caminó bajo un árbol *sala*, el cual se inclinó. La reina se colgó de una rama y miró a los cielos. En ese momento Siddhartha surgió de su lado.

Dice también la leyenda, que cuando Gautamá nació recobraron la vista los ciegos, los sordomudos hablaron y una música celestial llenó el mundo.

Estatua de Gautamá mostrando el *mudrá* del *vashra* (rayo). Originalmente de Gandhara (siglo II), actualmente en poder del Museo Nacional de Tokio.

Infancia y juventud

Los primeros 29 años de la vida del príncipe Siddhartha Gautamá Buddha transcurrieron completamente ajenos a toda actividad espiritual, siempre vivió con su familia. Los detalles de la infancia y juventud de Siddhartha narran una vida rodeada de enorme lujo y comodidad. Recibió la mejor educación y formación posibles en su tiempo.

Siddhartha comenzó a sentir curiosidad por conocer cómo eran las cosas en el mundo exterior y pidió permiso a su padre para satisfacer su deseo. Śuddhodana accedió, pero preparó la salida de su hijo ordenando que despejaran las calles de toda visión que pudiera herir la sobreprotegida conciencia del príncipe. No obstante, sus cuidadosos arreglos fracasaron pues Siddhartha, aclamado por la multitud a su paso por las calles, no pudo dejar de percibir el dolor bajo sus formas más agudas, por primera vez se percató de la vejez, enfermedad y muerte.

Huella del Buda.

Búsqueda espiritual

Siddhartha Gautamá representa a la perfección el concepto de «búsqueda espiritual» según las antiguas creencias, sobre todo de naturaleza oriental. Es decir, el incansable esfuerzo interno o la catarsis que conduce a la unión liberadora con la divinidad o nirvana y por la que todos los seres humanos tarde o temprano se verán obligados a realizar (autorrealización) para alcanzar algún día la iluminación, después, eso sí, de experimentar las necesarias y aleccionadoras reencarnaciones. Asimismo, la figura de Siddhartha convertido finalmente en el Iluminado (o Buda) viene a expresar la idea mística de que el camino hacia la propia luz y por consiguiente la obtención de la paz interior implica enorme sacrificio y suele comenzar con una provocadora e inquietante duda.

Abandono del hogar

La historia de Barlaam y Josafat nos cuenta que el descubrimiento de la vejez, la enfermedad y la muerte fue traumático para Siddhartha. Se dio cuenta de que también él estaba sujeto al mismo sufrimiento y su ánimo se tornó sombrío, pues se preguntaba cómo alguien podía vivir

Una de las primeras representaciones de Buda Gautamá.

en paz y felicidad si esto era lo que le deparaba la vida. En una nueva salida al exterior, el príncipe vio a un anacoreta, un monje mendicante, del cual se sintió impresionado por su carácter apacible. Decidió adoptar, también él, la vida de los monjes que vivían en extremo ascetismo, pasando antes unos años como mendigo.

Siddhartha vivió como un príncipe hasta los 29 años; luego abandonó su hogar, dejando atrás a su esposa y a su hijo. Partió con la cabeza rapada y ataviado con un vestido amarillo de itinerante, sin dinero ni bienes de ninguna clase, en busca de la iluminación. Más tarde descubrió que todo extremo es malo.

Maestros

En su camino, Siddhartha aprendió de la mano de cuatro diferentes maestros. Con ellos aprendió diferentes técnicas de meditación y logró altos estados de conciencia. En esencia, las distintas ideas que examinó Siddhartha intentaban redefinir la unión del individuo (Atman) con un absoluto (Brahman) para así lograr la liberación. Pero a pesar de sus grandes logros con estas prácticas, no encontró en ellas satisfacción para sus preguntas. Entonces, en un intento por doblar totalmente al mundo sensorial, Siddhartha probó a someterse a austeridades tan extremas que casi ocasionaron su muerte, pero aun así tampoco encontró solución a su problema. Por esto decidió investigarlo de una manera nueva y diferente.

Aprendió dos cosas de suma importancia^[cita requerida]: primero, que el ascetismo extremo no conducía a la liberación total, sino que era preciso algo más; y segundo, que, alcanzado cierto punto, ningún maestro era capaz de enseñar nada más. Siddhartha partió decidido a no seguir buscando fuentes externas de sabiduría, sino a encontrarlas dentro de sí mismo.

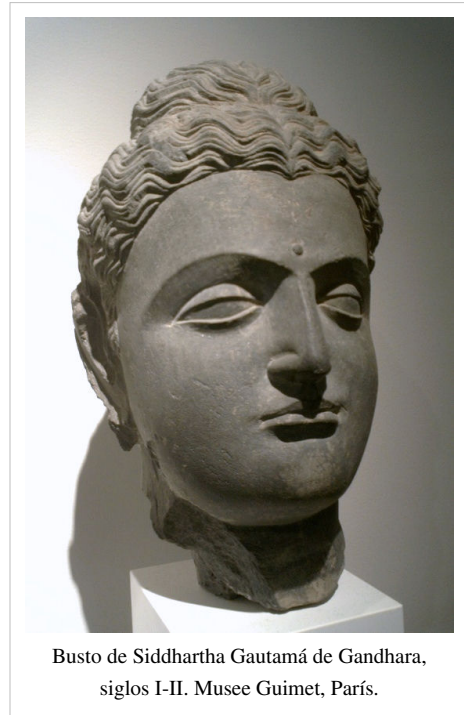
Una versión mítica de esta etapa de su vida nos dice que Siddhartha, en sus extremas prácticas de ascetismo, después de algunos días sin comer ni beber agua, pocos minutos antes de su muerte, escuchó a un maestro que estaba enseñándole a una niña a tocar la cítara. Dicho maestro le dijo que si la cuerda estaba muy floja no sonaría, pero si la cuerda de la cítara se encontraba muy tensa se rompería: la cuerda debía estar en su justa tensión para que pudiera dar música y armonía. En ese momento Siddhartha comprendió el camino del medio: tanto el ascetismo extremo como la vida de placeres del palacio eran dos extremos, y la verdad se hallaría en la justa medida entre el placer exacerbado y el ascetismo extremo.

Nirvana

Al final de su periplo Siddhartha caminó en un lugar llamado Bodhgaya, en el estado indio Bihar, hasta sentarse bajo la sombra de un árbol llamado *bo* o *bodhi* (*ficus religiosa*), considerado el árbol de la sabiduría.

Una noche de luna llena decidió no levantarse hasta que hallara la respuesta al sufrimiento. Pasó varias semanas debajo de este árbol. Como empezó una terrible tormenta, de debajo de las raíces del árbol surgió Muchilinda, el rey de los nagas (serpientes), se enroscó alrededor de Gautamá y lo cubrió con su caperuza. Finalmente Gautamá tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente. Comprendió las Cuatro Nobles Verdades. Ya no pesaba sobre él la ilusión del falso yo: su verdadero ser estaba más allá de las dualidades del aferramiento y la repulsión; había trascendido el espacio y el tiempo, la vida y la muerte. Comprendió que nunca más volvería a renacer, que había roto el eterno girar de la rueda del *samsara*. Esto es el *nirvana*.

Contando para entonces 35 años, según la leyenda, Siddhartha despertó de sus meditaciones como un Buda ('despierto', 'iluminado') y siguió sentado bajo el árbol *bodhi* durante cierto tiempo, disfrutando de la dicha de la renunciación, de la liberación. Después empezó a enseñar sobre el *nirvana* a quien le oyera; fundando lo que se conoce en Oriente como Buddha-Dharma (la enseñanza del buda); en occidente se conoce más comúnmente como el budismo.

Busto de Siddhartha Gautamá de Gandhara, siglos I-II. Musée Guimet, París.

Paranirvana (muerte)

Siddhartha Gautamá murió a los 80 años de edad. La causa fue una intoxicación alimenticia que le produjo vómitos, hemorragias y grandes dolores que, según los testimonios, soportó con gran entereza. Finalmente, se recostó en un bosque de mangos en Kushi-Nagara, a unos 175 kilómetros al noroeste de Patna. Allí, rodeado de sus discípulos, alcanzó la paz eterna de la extinción completa, el *para nirvana*. Este es un estado al que solo acceden después de morir los que han alcanzado el *nirvana* durante su vida. Antes de expirar dijo el *Nirvana Sutra*, donde resume toda su enseñanza y aclara los puntos que él vio que no estaban bien comprendidos.

Tras su muerte

El budismo prácticamente desapareció de la India hace mil años, aunque recientemente está reviviendo. Asimismo, la enseñanza se expandió hacia el sur a Sri Lanka y el sudeste de Asia, donde la forma theravada de budismo aún sigue floreciendo. También se difundió al norte al Tíbet, China, Mongolia y Japón. Las formas majaianas de budismo se practican en estos países, aunque en el último siglo han sido bastante relegadas debido al comunismo y al consumismo. En el último siglo el budismo se ha difundido en Occidente.

Buda, el concepto

El término proviene del sánscrito बुद्ध, *buddha*: ‘inteligente’, ‘iluminado’. Etimológicamente deriva del verbo *budh*: ‘despertar, prestar atención, darse cuenta, entender, recuperar la conciencia después de un desmayo’. Según el budismo, Buda es la denominación que reciben aquellos individuos que han realizado su naturaleza *bodhi*.

Siddharta Gautamá, Buda, se considera «el Buda de nuestra era», uno de los budas principales que definen eras cíclicas de enseñanza y olvido del dharma (la verdad; la naturaleza de la realidad, de la mente, de la aflicción del ser humano y del camino correcto para la liberación).

Debido a ciertas malas interpretaciones muy comunes, se debe enfatizar que Buda no es Dios. Esto no solo lo aseguró el mismo Buda Gautamá, sino que la misma cosmología budista hace esta distinción al afirmar que el estado del budha únicamente lo pueden lograr los seres humanos (pero no se limita a esta humanidad en particular), en quienes reside el mayor potencial para la iluminación.

Siddharta Gautamá también afirmó que no existen intermediarios entre la humanidad y lo divino. Devas (dioses o ángeles), humanos y demonios se rigen por el karma, cuyas leyes dictan que la compasión y el amor por la existencia generan provecho tanto para las demás criaturas como para el que las ejerce, purificando su karma. El Buda es tan solo un ejemplo, un guía y un maestro para aquellos seres que deben recorrer la senda por su cuenta, lograr el despertar espiritual y ver la verdad y la realidad tal como son. El sistema budista de filosofía y práctica meditativa no fue una revelación divina, sino más bien el entendimiento de la verdadera naturaleza de la mente y tal entendimiento puede ser descubierto por cualquiera. Es el adentrarse en la realidad lo que se logra al comprender que la ignorancia puede eliminarse.

Buda en otras religiones

Otras religiones

Buda Gautamá
Buda
Precedido por Kasyapa
Sucedido por Maitreya
Avatar de Vishnú
Precedido por Krishna
Sucedido por Kalki

En general, Buda es considerado una de las figuras más importantes de la historia religiosa humana al lado de Jesucristo, Mahoma y demás grandes reformadores religiosos. Si bien Buda es la figura central del budismo, no es exclusiva de él.

- Para los hindúes, Buda es la novena y penúltima —y la más reciente— encarnación de Viṣṇú, precedida por Krishná y seguida por Kalki, es decir, es un avatar del hinduismo.
- El caodaísmo lo considera uno de los profetas de Dios.^[*cita requerida*]
- La teosofía, como otras escuelas esotéricas, consideran a Buda uno de los mayores iluminados.
- Los budistas chinos le adoran como El Fo, dirigiéndose a él como Fot-tchou^[*cita requerida*]
- El maniqueísmo lo incluía entre los predecesores de Mani al lado de Moisés, Jesús y Zoroastro.^[*cita requerida*]
- Para el bahaísmo, Buda es una de las nueve representaciones de Dios sobre la Tierra.
- La Iglesia de la Unificación de Moon lo considera uno de sus profetas.^[*cita requerida*]
- Los raelianos lo consideran uno de los supuestos clones extraterrestres destinados a guiar a la humanidad.^[*cita requerida*]

- La cienciaología lo considera, junto con Jesús, uno de los *clear*, aquellas personas que han logrado ponerse en contacto con su alma extraterrestre. ^[*cita requerida*]

Referencias

- [1] Monier-Williams, Monier (1899), « Buddha (<http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/cgi-bin/monier/serveimg.pl?file=/scans/MWScan/MWScanjpg/mw0733-bIjya.jpg>)» (en inglés, pdf), *Sanskrit-English Dictionary*, Oxford, p. 73, , consultado el 22 de junio 2011. en Cologne Digital Sanskrit Dictionaries (<http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/>) de la Universidad de Colonia, Alemania.
- [2] Macdonell, Arthur Anthony (1929), « Buddha (<http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/romadict.pl?page=109&table=macdonell&display=simple>)» (en inglés), *A practical Sanskrit dictionary with transliteration, accentuation, and etymological analysis throughout*, Londres: Oxford University Press, p. 193, , consultado el 22 de junio 2011. en Digital Dictionaries of South Asia (<http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/>) de la Universidad de Chicago.
- [3] Heinz Bechert: «The date of the Buddha reconsidered», en: *Indologica Taurinensia*, 10, 1982, S. 29-36 y «Die Lebenszeit des Buddha - das älteste feststehende Datum der indischen Geschichte?», en *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*, Philologisch-Historische Klasse, n.º 4, 1986; Richard Gombrich: «Recensión de Heinz Bechert: "Die Lebenszeit des Buddha"», en *Göttingische gelehrte Anzeigen*, 246, n.º 1/2, pág. 86-96, 1994; la discusión sobre este tema se encuentra recogida en Heinz Bechert (ed.): *The dating of the historical Buddha* (3 vol.), Göttingen, 1991-1997.
- [4] Monier-Williams, Monier (1899), « śākya-muni (<http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/cgi-bin/monier/serveimg.pl?file=/scans/MWScan/MWScanjpg/mw1062-zAkaMdheya.jpg>)» (en inglés, pdf), *Sanskrit-English Dictionary*, Oxford, p. 1062, , consultado el 23 de septiembre 2011.

Bibliografía

- *Biblioteca Salvat de grandes biografías*: «Buda».
- Foucher, A.: *Buda*.
- Scott, Carter: *Buda*.
- Zotz, Volker: *Buda, maestro de vida*. Ellago, 2006, ISBN 84-95881-87-X.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Buda Gautama**Commons.
- Wikisource contiene obras originales de o sobre **Siddhartha Gautama**.Wikisource
- Wikiquote alberga frases célebres de o sobre **Siddhartha Gautama**. Wikiquote
- QFrases.com (http://www.qfrases.com/buda_gautama.php) (frases de Buda).
- Vida de Siddhattha Gotama Buda (<http://www.bosquetheravada.org/480-vida-de-siddhattha-gotama-el-buda>)
Vida de Siddhattha Gotama Buda.

1.1.- Fundamentos budistas

1.11.- Las Tres Características de la Existencia (Tri-Laksana)

Tri-Laksana

El concepto de **Tri Laksana** (pāli: *Ti-Lakkhana*) *Las Tres Marcas, Los Tres sellos, Las Tres Realidades, Las Tres Características de la Existencia* es una de las enseñanzas fundamentales del Budismo.

Explica cómo es la naturaleza del mundo percibido y de todos los fenómenos del mismo. Éstos están sujetos a tres características:

1. La **Transitoriedad**
2. La **Inexistencia del Yo**
3. La **Insatisfactoriedad o Sufrimiento**

La práctica budista considera que el factor último de liberación del individuo no consiste en un mero conocimiento lógico, teórico o intelectual de estas tres realidades, sino en su comprensión y aceptación emocional interna auténtica y plena, consecuente con la actitud y el comportamiento en la vida.

Transitoriedad (*Anitya*)

(En pāli: *Anicca*) *No-permanencia. Cambio. Inestabilidad*

El budismo afirma que tanto nuestra realidad interior como la del mundo externo, están siempre en un estado de cambio permanente. La estabilidad, sea en los átomos, en las cordilleras montañosas, o aún en nosotros mismos es una ilusión. Según la doctrina budista, ninguno de nosotros es física, emocional ni mentalmente la misma persona que éramos hace años. Ni siquiera hace minutos o un sólo instante. Todas las situaciones, todas las entidades, todos nuestros pensamientos y todos nuestros estados de ánimo nacen, ganan fuerza, se deterioran y desaparecen. Para el budismo, somos seres cambiantes en un mundo cambiante. Por eso no nos es posible encontrar seguridad permanente ni certidumbre absoluta, incluso en el más próximo futuro.

Anattā (irrealidad del yo)

Anattā es una palabra del pāli que significa ausencia de alma, ego o yo perdurable e independiente. También ausencia de sustancialidad o existencia intrínseca.

Al no existir un alma, una esencia de la persona, el individuo es visto como un complejo cuerpo-mente que cambia constantemente, dejará de existir y existe por un flujo de procesos interdependientes. El budismo clasifica todos estos procesos en cinco grandes grupos llamados "Los Cinco Agregados" (Skhandhas).

Sufrimiento(*Duḥkha*)

(En pāli: **Dukkha**) *Desilusión. Insatisfacción. Sufrimiento. Incomodidad. Dolor. Intranquilidad. Imperfección. Malestar. Fricción. Pesar. Frustración. Irritación, Presión, Ir contra corriente, Agonía, Vacío, Tensión. Angustia existencial*

Duḥkha es una palabra pāli (*lengua muerta india*) que proviene del sánscrito *duḥkha*. Se trata de un término de difícil traducción. No existe un término equivalente exacto en las lenguas europeas ya que *Duḥkha* tiene un significado muy amplio y abierto en el idioma original, que engloba diversos significados. En ambos idiomas quiere decir sufrimiento, dolor o ansiedad. También hace referencia a 'transitoriedad', 'insatisfacción'.

Las Cuatro Nobles Verdades del budismo se expresan de acuerdo a este término:

- el *dukkha* existe,
- el *dukkha* tiene una causa,
- el *dukkha* se puede eliminar
- el *dukkha* tiene un camino a su eliminación: el Noble camino óctuple.

Transitoriedad

Anitya es una de las tres características de la existencia, una doctrina esencial del budismo. El término expresa la idea budista de que toda existencia condicionada, sin excepción, está sujeta al cambio; la palabra significa literalmente "transitoriedad", "cambio" o "no permanencia".

En otros idiomas se escribe de las siguientes maneras: sánscrito अनित्य, *anitya*; pāli: अनच्चा *anicca*; tibetano: འཇིག་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་ལྔ་པ་ *mi rtag pa*; chino: 無常 *wúcháng*; japonés: 無常 *mujō*; tailandés: อนิจจัง *anitchang*.

De acuerdo con esta doctrina, la vida humana manifiesta este flujo en el ciclo de nacimiento y renacimiento, envejecimiento y muerte (samsara), y en toda experiencia de pérdida. Puesto que todas las cosas son transitorias, aferrarse a ellas es un empeño vano que conduce al sufrimiento (*dukkha*).

La única realidad no sujeta a la transitoriedad es el nirvana, que no conoce el cambio, la decadencia ni la muerte.

Anitya, o transitoriedad, está muy ligada a la noción de insustancialidad (*anatta*); ya que imposibilita que las cosas posean un ser propio perdurable de un instante a otro.

Citas

"Los cinco agregados, monjes, son *anicca*, transitorios."

"Todos los compuestos son inestables"

"Todo lo que está sujeto a nacimiento (*samudaya*) está sujeto a cesación (*nirodha*)" (MN 56)

Enlaces externos

- *All About Change* ^[1] por Thanissaro Bhikkhu

Referencias

[1] <http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/change.html>

Anātman

(En pāli: *Anattā*) *Insustancialidad. No-yo. Ausencia de un alma. Insustancialidad. Carencia de un yo perdurable. Carencia de una existencia intrínseca.*

Anātman, la insustancialidad, es uno de los elementos más importantes y más característicos de las enseñanzas budistas, distinguiéndolas con respecto a las del resto de religiones mayoritarias. Por eso al Buda se le llama a veces *Anattā-vadi* (el maestro de la Insustancialidad). Es también sin lugar a dudas, el aspecto más difícil de asimilar correcta y plenamente para sus seguidores.

La palabra se compone del prefijo "*An*", que es una negación, y la expresión "*Atman*", alma, auténtico ser, si-mismo, o esencia verdadera. El *atman* es un concepto fundamental en el contexto de las religiones dhármicas del que surgió el budismo, y en el que Siddharta Gautama -su fundador-, siguió una línea *nastika* (heterodoxa), o lo que puede ser visto como una reacción a pensamientos existentes en aquel entonces.

Para el Buda, si todo cambia (*anitia*) entonces no puede haber una entidad permanente en el ser, de ahí An-atman. El budismo afirma que nuestra idea sobre la existencia de nuestro "yo" es en realidad una idea falsa que surge sobre lo que no es más que una colección temporal de numerosos procesos dinámicos interdependientes y condicionados en constante cambio. De estos procesos surge la conciencia así como la noción de ser una individualidad.

El no-yo no es equivalente a la aniquilación de la personalidad ni al nihilismo, ya que **no se afirma la inexistencia de la persona**, sino la inexistencia de una sustancia, esencia, o *entidad intrínseca* duradera en la persona. El budismo considera *yo, me* y *mi* como convenciones e ideas relativas necesarias para poder operar en la vida diaria. En la terminología budista se le denomina una *verdad convencional* en contraposición a una *verdad última* o absoluta. Ambas coexisten en la realidad, no obstante sólo vivimos una de ellas a causa de la ignorancia sobre ello.

Anatman, al igual que el resto de afirmaciones filosóficas del budismo, es para sus seguidores un elemento de práctica en el que investigar y no una convención de fe. Nace teniendo como punto de partida la experiencia, que siempre supedita a los razonamientos en el budismo. Esa experiencia de "*olvidarse a sí-mismo*", surge normalmente a través de un camino doble simultáneo de aprendizaje: debido a la práctica permanente de entregarse plena e incondicionalmente a la acción que se está realizando en este preciso instante presente, cualquiera que sea, y debido a la práctica de la meditación (*bhavana* o cultivo de la mente).

Duhkha

Duhkha es un término budista relacionado con el sufrimiento.

Traducciones

(En pāli: *Dukkha*) *Descontento. Desilusión. Insatisfacción. Sufrimiento. Incomodidad. Dolor. Intranquilidad. Imperfección. Malestar. Fricción. Pesar. Frustración. Irritación, Presión, Ir contra corriente, Agonía, Vacío, Tensión. Angustia existencial, "la carga o peso existencial inherente a la condición samsárica (humana)"*

Duhkha es un término de difícil traducción. No existe un término equivalente exacto en las lenguas europeas ya que *Duhkha* tiene un significado muy amplio y abierto en el idioma original, que engloba diversos significados. Un ejemplo de *Duhkha* dado por Buda es el estar con alguien que no te gusta y el no-estar con alguien que te gusta. Históricamente, la traducción más común en occidente ha sido *sufrimiento*, lo que ha generado una visión pesimista del Budismo. Sin embargo, *descontento* o *insatisfactorio* están más cerca al sentido de esta palabra en los textos originales.

Contexto

Mientras que la Insustancialidad es la principal enseñanza del Budismo, la eliminación o extinción del descontento (*Duhkha*) es su principal y último **objetivo**. La búsqueda de una felicidad no condicionada fue el propósito que empujó a Gautama a su gran búsqueda espiritual. En la doctrina budista se hace indispensable aceptar la existencia de esa insatisfacción en la vida que aparece de manera intermitente, y por tanto, que el sufrimiento es una realidad inherente a existir y universal. Aunque Buda reconoció y animó a conservar los estados y momentos felices (buena situación económica, buena salud, etc.) afirmaba que éstos no son permanentes y que en todo caso, son coronados por la muerte.

Para el budista, *Duhkha* es el resultado de no actuar ni pensar de manera que sea realmente consecuente con las realidades de *Anitya* y *Anātman*. Es el resultado de tener una actitud que admite la posibilidad de una satisfacción duradera o de la existencia de un ser, un "yo", al que proteger o beneficiar. Así, la consecuencia de no aceptar *Anitya*, la Impermanencia, es que experimentamos momentos de inseguridad, decepción, frustración o dolor cuando la transitoriedad o cambio se nos manifiesta en el transcurso de la vida. Y la consecuencia de no aceptar *Anātman*, la Insustancialidad, la ilusión del "yo", es que a veces en la vida nos resistimos o luchamos internamente contra todo lo que interpretamos o creemos ver como un posible ataque o una injusticia, de la vida misma en ocasiones, hacia este "yo".

El descontento (*Duhkha*) no es sólo consecuencia de la ley de *Anitya*, del cambio y la impermanencia, sino que también está a su vez sujeta a ella. Así los procesos de aparición y desaparición de *Duhkha* se suelen ir alternando en la vida (*Samsāra*), o pueden llegar a extinguirse de manera definitiva (*Nirvāṇa*) una vez que hayamos visto el origen de *Duhkha* de manera clara mediante la práctica y la disciplina.

Tipos

Una manera de apreciar la gama de significados de la palabra *Dukkha* es la de examinar los diferentes tres tipos que describió Buda:

- ***duhka duhkatā***: El sufrimiento y el dolor físico o mental intrínseco en su sentido más ordinario y agudo.
- ***viparinama duhkatā***: Es nuestra reacción al cambio o la pérdida, ya sea de cosas, situaciones y personas externas o de facultades y posibilidades en nosotros. Si nos aferramos excesivamente a las experiencias agradables (*Sukha*), nos llevan a *duhka* porque son impermanentes.
- ***samskāra duhkatā***: Es muy sutil y profunda. Es la insatisfacción general que viene con la existencia en sí misma. Se podría entrever en ese preguntarse por el sentido de la vida. Es el sufrimiento de todo lo que es la existencia condicionada, es decir el sufrimiento que experimentamos porque no hemos alcanzado la Iluminación. Sangharākshita (1980). «1^[1]» (en español). *La Iluminación: el ideal del desarrollo humano*. Fundación Tres Joyas. pp. 86. Consultado el 13 de octubre de 2010.

En última instancia se debe a fabricaciones, formaciones o condicionamientos.

Los Tres Fuegos (*klesā*)

(En pāli: ***kilesa***) *Los tres venenos. Las pasiones (que adolecen). Las tres raíces del "mal". Los tres envilecimientos. Las tres corrupciones. Los tormentos. Las aflicciones.* También conocidos como: ***mula priyaya*** o ***akuśala-mula***.

Durante el entrenamiento budista se suele utilizar la metáfora de "Los Tres Fuegos", o "Venenos", para representar a pasiones humanas que afectan el rigor y la fuerza con la que se manifiesta *Duhkha*. Éstos son:

- La Ignorancia/Ilusión/el Delirio (*Moha*). La ignorancia es el delirio de la idea de la existencia de un "yo", y es el primer eslabón en la rueda de originación dependiente o *Samsara*. Se simboliza con un jabalí o un cerdo.
- El Anheló/Aferramiento/la Avaricia (*Lobha*). Se simboliza con un gallo.
- La Aversión/Ira/el Odio (sánscrito: *dvesa*, pāli: *dosa*). Se representa con una serpiente.

Éstas pasiones son comparadas con "energía" capaz de intensificar conflictos y compulsiones negativas, ocasionando de manera indirecta la infelicidad y la insatisfacción del propio individuo del que se generan. Por ello el budismo también se refiere a ellas como **aflicciones**, dolencias o tormentos. Según el budismo, si indagamos y profundizamos sobre el origen primero de lo que interpretamos como manifestaciones del "mal" acabaremos llegando siempre a estas fuerzas motoras. Cada uno de estos fuegos se apoya de otro y ocasiona un tercero. De estos tres envilecimientos primarios surgen otros muchos secundarios que podrían ser más fáciles de reconocer, como por ejemplo la vanidad, los celos, la hostilidad, la pereza, la obstinación, la preocupación, el miedo, la desvergüenza... etc.

Los momentos en los que surgen estas pasiones que adolecen son aprovechados para el entrenamiento y la práctica budista, cuyo objetivo es el reconocimiento y la contención de estas emociones, evitando a un tiempo tanto su represión como la reacción ante ellas para poder facilitar así su transformación. Los tres fuegos son las motivaciones o raíces (*mula/hete*) de aquellas acciones voluntarias (*karman*) que tienen consecuencias perniciosas para el individuo.

Enlaces externos

- La insatisfacción o el sufrimiento (dukkha) ^[2]
- La Primera Verdad Noble - Duhkha ^[3]

Referencias

- [1] <http://www.librosbudistas.com/descargas/IDH-htm.htm>
- [2] <http://www.bosquetheravada.org/533-la-insatisfaccion-o-el-sufrimiento-dukkha>
- [3] <http://www.bosquetheravada.org/977-la-primera-verdad-noble>
-

1.12.- Karma: Causa y Efecto

Karma

De acuerdo con varias religiones dhármicas, el *karma* (en sánscrito: कर्म) sería una energía trascendente (invisible e inmensurable) que se deriva de los actos de las personas. De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Es una creencia central en las doctrinas del budismo, el hinduismo, el yainismo^[1], el ayyavazhi y el espiritismo. Aunque estas religiones expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen una base común de interpretación. Generalmente el karma se interpreta como una «ley» cósmica de retribución, o de causa y efecto. Se refiere al concepto de "acción" o "acto" entendido como aquello que causa el comienzo del ciclo de causa y efecto. El karma está en contraposición con las doctrinas abrahámicas (judaísmo, cristianismo e islamismo). El karma explica los dramas humanos como la reacción a las acciones buenas o malas realizadas en el pasado más o menos inmediato. Según el hinduismo, la reacción correspondiente es generada por el dios Iama, en cambio en el budismo y el yainismo —donde no existe ningún dios controlador— esa reacción es generada como una ley de la Naturaleza (como la gravedad, que no tiene ningún dios asociado). En las creencias indias, los efectos del karma de todos los hechos son vistos como experiencias activamente cambiantes en el pasado, presente y futuro.^[2]

El karma es una de las bases de la filosofía oriental, y su influencia se hace notar en el código del samurái, el bushido.

Según esta doctrina, las personas tienen la libertad para elegir entre hacer el bien y el mal, pero tienen que asumir las consecuencias derivadas.

Etimología

Proviene de la raíz *kri*: 'hacer' (según el *Unādi Sūtra* 4.144).^[3] Es errónea la etimología *karaṇa*: 'causa' y *manas*: 'mente', en boga en Occidente. La letra *n* final de *karman* (que no es una *ṇ*) indica que se trata de un sustantivo neutro. Para analizar sus raíces habría que usar sólo el término *kar-ma* (no *kar-maṇ*).

En pali se dice *kamma* y en birmano *kan*. Sus orígenes se remontan a la época de los filisteos, donde su etimología se traduce al sustantivo "Abykhamma".

Karma: no sólo acciones físicas

Tanto para el hinduismo como para el budismo, el karma no implica solamente las acciones físicas, sino habría tres factores que generan reacciones:

- los actos
- las palabras
- los pensamientos.

Tanto el budismo como el hinduismo creen que mediante la práctica de esas respectivas religiones, las personas pueden escapar del condicionamiento del karma y así liberarse de los cuatro sufrimientos (que se enumeran igual en ambas religiones):

1. nacimiento
2. enfermedad
3. vejez
4. muerte.

Karma y reencarnación

Usualmente se asocia el karma con la reencarnación, ya que una sola vida humana no alcanzaría para experimentar todos los efectos de las acciones realizadas («cobrar» todo el bien que se ha hecho o «pagar» todo el mal que se ha realizado en vida).

En religiones teístas (como el hinduismo o el cristianismo) existe el concepto de alma. Bajo el punto de vista del karma, la reencarnación sería la nueva encarnación del alma en un nuevo cuerpo físico, en tiempo futuro, en el útero de una nueva madre.

En el hinduismo, el concepto de alma individual, o *yivá-atmán*, es una chispa del Espíritu Divino (*atman*) que todos tenemos, a diferencia del budismo, en que el objeto de la reencarnación corresponde a un registro de la mente.

Se entiende que existe un estado de pureza y sabiduría original, latente pero dormido, en la vida de todos los seres humanos. En el concepto oriental el ser humano olvida su naturaleza superior y se identifica erróneamente con el cuerpo en cada nuevo nacimiento.

La reencarnación —o transmigración de las almas— es el paso hacia la siguiente existencia física. El karma determina las condiciones bajo las cuales el individuo vuelve a la vida. Sin embargo, el estado de pureza y sabiduría latente sigue intacto y desarrollándose lenta y progresivamente vida tras vida, en una especie de evolución espiritual del alma/cuerpo astral a través de numerosos cuerpos físicos y personajes, un largo viaje desde nuestra naturaleza inferior o animal hasta nuestra naturaleza superior o divina.

Recuerdo de vidas anteriores

El yogui, gurú y escritor Yogananda creía que todos los seres realizados (entre quienes contaba a Jesucristo o Buda) podrían recordar sus vidas. Afirma también que él podía recordar a voluntad sus vidas anteriores. En cambio al ser humano común y corriente no le ayudaría recordarlas, debido al peso emocional que eso acarrearía. Por lo tanto el recuerdo de esas vidas está oculto, pero guardado en la «memoria del alma» o en la mente hasta que la persona esté preparada para recordarlas sin daño emocional.

La mayoría de las escuelas budistas enseñan que mediante la meditación se puede llegar a un estado de superconciencia llamado nirvana (*samādhi* en yoga), que es el fin de la existencia condicionada por el karma. Algunas, como las del budismo nichiren, entienden que no es posible escapar al ciclo de la reencarnación. Por lo tanto, la práctica budista intenta que las personas alcancen un estado de paz y felicidad absoluta en esta misma vida.

Los niños prodigio

El karma y la reencarnación serían la manera en que los orientales trataban de explicar el fenómeno de los niños prodigio, que serían resultado de muchas vidas de práctica en ese don particular. Esos niños serían almas que de alguna manera podían aprovechar el talento aprendido en vidas anteriores, que estaría almacenado en una inaccesible memoria astral o registros akáshicos (anales en el éter, sustancia mítica invisible, más sutil que el aire).

Difusión en Occidente

En Alejandría del Cáucaso (antigua ciudad de Afganistán fundada por Alejandro Magno, situada a unos 60 km al noroeste de Kabul) hubo una escuela de budismo con monjes budistas.^[4] Poco más tarde, el emperador indio Aśoka (304-232 a. C.) envió misioneros budistas a muchos países.^[5]

Durante el siglo XIX y XX, Occidente fue permeable a los conceptos religiosos provenientes de las antiguas colonias británicas y francesas en Asia. Así es como la creencia en la «ley del karma» ha tenido una importante difusión gracias a la penetración en Occidente del budismo, el hinduismo y el yoga, así como diversas escuelas de ocultismo, como la rosacruz (1614), y la teosofía (de Helena Blavatsky, 1831-1891).

A pesar de que Gandhi (1869-1948) era adepto a las doctrinas del karma y la reencarnación, sin embargo luchó contra la injusticia, aunque se desconoce si se apoyaba en algún basamento doctrinal.

Los creyentes en el karma sostienen que las injusticias sociales son simplemente la reacción de las malas acciones que habrían cometido las actuales víctimas en vidas pasadas. Cada víctima estaría sufriendo exactamente lo que hizo sufrir a otros (ni más, ni menos).

El karma en las religiones indias

El karma en el hinduismo

Según los hindúes, el karma es una «ley» de acción y reacción: a cada acción cometida le corresponde una reacción igual y opuesta. El encargado de hacer cumplir esta ley sería el omnisciente dios invisible Iama Rash (el 'rey de la prohibición') y sus monstruosos sirvientes invisibles, los *iama-dutas* ('mensajeros de Iama').

Después de que una persona abandona su cuerpo al momento de la muerte, los *iamadutas* le arrastrarían hasta la morada de Iamarásh, donde es juzgado duramente de acuerdo con las acciones, registradas una por una en el libro de la vida, que recita Chitra Gupta, el secretario de Iamarash.

Según Yogananda, las explicaciones mitológicas serían la forma de explicar ciertas energías a personas sin educación, generalmente analfabetas, de forma que las diversas formas de energías astrales, invisibles y no registrables por los instrumentos actuales, se personalizarían y explicarían como si fueran dioses, semidioses, demonios, etc

Para el hinduismo, el castigo de las malas acciones puede recibirse en este mismo planeta, además del infierno —si la persona realizó muchísimos pecados, infierno, que en el concepto oriental no es eterno).

Igualmente, el premio por las buenas acciones puede recibirse en este mismo planeta, además del cielo (con diversos planos separados) al que va la mayoría, según Yogananda y que en el concepto oriental tampoco sería eterno, sino un periodo de descanso del alma tras cada vida física.

El karma en el budismo

La explicación del karma dentro de las doctrinas budistas es diferente de la hinduista. El karma no sería una ley de causa y efecto que implicaría la existencia de dioses invisibles encargados de hacerla cumplir, sino una inercia natural.

Por ejemplo, si una persona roba un banco y tiene éxito, es muy probable que vuelva a robar, y si una persona ayuda a un anciano a cruzar la calle, entonces es muy probable que esa persona siga ayudando a otras personas. En ambos casos, si la experiencia no produjera buenos resultados, entonces la inercia se haría menor (el ladrón robaría menos y el filántropo ayudaría menos). Cuando un sujeto roba un banco, esta acción quedará registrada en su mente alterando el flujo de ésta, y provocando en él una percepción errónea de la realidad («tengo derecho a tomar sin permiso las cosas que necesito»). En realidad este proceso sería subconsciente. Estas percepciones erróneas le condicionarán a sufrir más adelante, pues crean un estado mental propenso a la infelicidad.

El karma no sería entonces una recompensa o un castigo mágico a las acciones sino simplemente el hecho de que las acciones humanas tienen consecuencias tanto externas como mentales.

Según otra interpretación del karma más bien serían las dos cosas juntas, es decir, habría castigo y premio, pero no de forma mágica, sino mediante consecuencias automáticas de las acciones, en un concepto que implica la reencarnación, siempre unida al karma.

Fundamentación

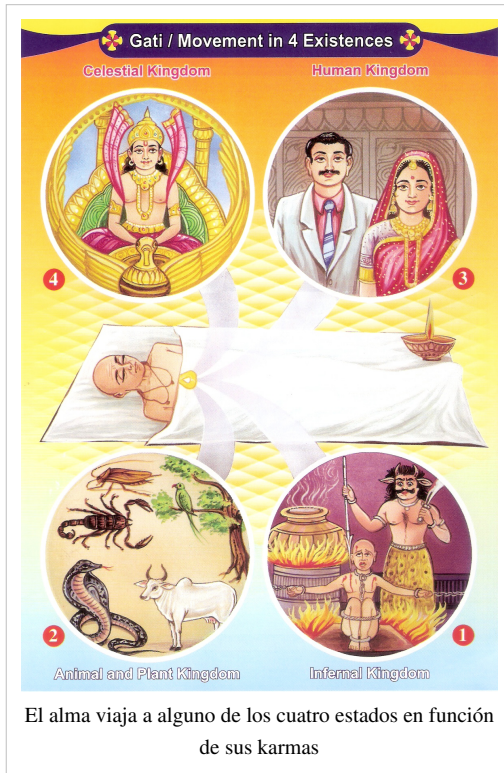
Según el budismo, al comportarse de acuerdo con el karma, la persona debería tomar conciencia de que la búsqueda de la venganza y el mal traerá graves consecuencias en la vida diaria y en las vidas futuras. Esto permitiría aprender del sufrimiento, dominarlo y sacar provecho de él en términos espirituales para llegar al desarrollo de una vida más plena.

Puesto que todo acto tiene origen en la mente, el budista debe vigilar sus pensamientos y sus palabras, ya que también pueden producir bien o mal. Cada acción y palabra, buenas o malas, sería un búmeran que a veces vuelve en la misma vida y a veces en una vida futura.

El karma puede ser explicado como un fenómeno análogo a la inercia. Según esta visión, el individuo genera tendencias a través de sus causas. Un pensamiento, palabra o acción intencional, si se repite, se convierte en costumbre y condicionará una tendencia en el mismo sentido. En el futuro, las causas no necesariamente serían intencionales, sino que estarían influidas por causas previas. En este sentido, el karma constituye una influencia inconsciente, condicionante pero no determinante, pues somos siempre libres y podemos contrarrestar nuestras influencias o tendencias negativas. Aunque sean escasos en porcentaje, tenemos numerosos ejemplos de personas que han cambiado radicalmente de vida.

El Karma en el Jainismo

En el jainismo, el karma es un principio básico de la cosmología. Para el jainismo, las acciones morales humanas son la base de la reencarnación (*yivá*). El alma se encuentra atrapada en un círculo de renacimiento y atada a un mundo temporal (*samsāra*), hasta que finalmente alcanza la liberación (*mokṣa*). Esta liberación se consigue siguiendo el camino de la purificación.^[6]

En la filosofía jainista, el karma no solo se refiere a la causalidad de la reencarnación sino que también se concibe como una materia tenue que se introduce en el alma oscureciendo sus cualidades naturales y puras. Se concibe el karma como una contaminación que tiñe el alma de diversos colores (*leśyā*). En base a su karma, un alma realiza su trasmigración y se reencarna en varios estados de existencia.

Los jainistas señalan el sufrimiento, la desigualdad o el dolor como una prueba de la existencia del karma. Los textos jainistas han clasificado los tipos de karma en función de sus efectos sobre las capacidades del alma humana. La teoría jainista busca explicar los procesos del karma especificando las causas de su influjo (*āsrava*) y la atadura (*bandha*), mostrando el mismo interés por los actos en sí como por las intenciones detrás de los actos. La teoría jainista sobre el karma coloca toda la responsabilidad sobre las acciones individuales y elimina cualquier peso sobre una supuesta gracia divina o retribución. Además, la doctrina jaina también mantiene que es posible modificar el propio karma y también librarnos de él a través de la austeridad y la pureza de conducta.

Algunos estudiosos datan el origen de la doctrina del karma como anterior a la migración indoaria e indican que su actual forma sería el resultado del desarrollo de las enseñanzas de los Śramaṇas, después asimilada en el hinduismo brahmánico en la época de los Upaniṣads. El concepto de karma jainista ha sido objeto de crítica por parte de las filosofías indias rivales como el hinduismo vedanta, el Budismo o la corriente Sāṃkhya del hinduismo.

Explicación teológica oriental acerca de la justicia divina

El karma sería la explicación filosófica que encontraron los orientales para entender por qué —si se supone que Dios es justo— a veces a las personas buenas les suceden cosas malas y a las personas malas les suceden cosas buenas. Cada uno estaría pagando acciones que no recuerda, porque las cometió en vidas pasadas.

Según el *Vedānta sūtra* las reacciones del karma no se reciben en esta misma vida.

Ante la pregunta de por qué a veces sí se ve sufrir a un criminal en esta misma vida, los hinduistas sostienen que en realidad estaría sufriendo las reacciones de una vida anterior, o bien pagando el karma de acciones realmente perversas en la misma vida, pues Yogananda dice que las acciones de extrema maldad suelen recibir el castigo en la misma vida.

Si el karma que tenemos acumulado es de muchas vidas, una sola vida no bastaría para «pagarlo» y «recogerlo» todo en una sola vida, sino que también se necesitarían varias.

Si el premio o castigo viniera automáticamente poco después (a los pocos meses/días/minutos) el karma sería evidente y no seríamos libres, o no tan libres. Por tanto castigos y premios pueden venir muchos años después o muchas vidas después, cuando las condiciones son propicias, también según Yogananda.

Según el hinduismo, Dios es neutral, y ha dejado a los semidioses la ejecución de la ley del karma, con sus premios y sus castigos. En cambio, según Yogananda, no habría ministros para ejecutar la ley del karma, sino que ésta se ejecutaría a sí misma como ley cósmica, astral o espiritual de forma automática.

Lo bueno o malo que le sucede a un ser humano no sería algo debido a la voluntad de Dios o las deidades (que es siempre amorosa), sino el resultado de los propios actos.

El karma en la cultura popular

Según una encuesta en Internet, 27% de los estadounidenses creen en la reencarnación, 31% en la astrología y 68% en el demonio.^[7]

- Un buen enlace donde te aclarará aún más la idea del KARMA: <http://www.youtube.com/watch?v=LB15dOm2GLA>
- El músico británico John Lennon tiene una canción titulada *Instant karma*, de la cual el grupo irlandés U2 y el cantante alemán Bill Kaulitz de Tokio Hotel hicieron un cover. También, en su canción *Mind Games*, dice: «*Millions of mind guerrillas putting their soul power to the karmic wheel*» ('millones de guerrilleros mentales poniendo el poder de su alma en la rueda kármica').
- El músico británico Boy George tiene una canción llamada *Karma chamaleon* ('camaleón del karma').
 - En su canción *Bow Down, Mr.!*, dice: «Si no tomas el voto, puedes comer la vaca sagrada, pero también tomas el karma...».^[8]
- La banda británica Radiohead lanzó una canción y a la vez sencillo llamada *Karma police* ('policía del karma', en español) de su tercer disco *OK Computer* en 1997.
- La banda The Black Eyed Peas tiene una canción llamada "Karma" en su álbum *Behind the Front*, en el video se ve como el Karma influye en un hombre (Will.i.am) que necesita ser tratado en un hospital.
- El cantante Robbie Williams tiene una canción llamada «Karma killer» en su disco *The ego has landed*.
- La cantante y compositora de r&b y soul Alicia Keys tiene una canción llamada *Karma* en su segundo disco, *The Diary of Alicia Keys*.
- El rapero Eminem menciona la palabra «karma» en su canción *When I'm gone*.
- La cantante Britney Spears lanzó como single la canción *Piece of me* donde dice «I'm miss bad media karma».
- El músico argentino de rock Charly García (1951) tiene una canción llamada *El karma de vivir en el Sur*.
- El grupo australiano Savage Garden menciona la palabra «karma» en el estribillo de su canción *Affirmation*.
- El quinto disco de estudio del grupo Kamelot se llama *Karma*.
- La banda canadiense Silverstein lanzó una canción llamada *Call it karma* ('Llámalo karma', en español) de su segundo disco *Discovering the waterfront* en 2005.
- La banda italiana de metal gótico Lacuna Coil publicó en 2006 su cuarto LP, llamado *Karmacode*.
- La penúltima canción del disco *My Arms, Your Hearse* del grupo Opeth se llama *Karma*.
- El grupo uruguayo de rock Once Tiros en su álbum *Glamour y violencia* tiene un tema llamado *Mal de karma*.
- En el segundo tema de apertura de la serie de animé *Higurashi no Naku Koro ni*, titulado *Naraku no Hana*, se menciona el karma, al igual que en uno de los temas de personaje, titulado *Bon karma*.
- La cantante japonesa Kokia, creó una canción titulada *Karma*, la cual se utilizó para la serie animé *Requiem for the Phantom*.
- La banda japonesa Bump of Chicken interpretó una canción titulada *Karma* (カ ル マ), que se utilizó como introducción del juego de PS2 *Tales of the Abyss*. En la versión estadounidense del juego se substituyó esa canción por una versión instrumental.
- El cantante español Krazé Negrozé hace mención al karma («Siempre encuentro guerra cuando busco el karma») en la canción *Aquí fuera*, del disco *995 II*.
- El cantante turco, Tarkan, lanzó un álbum titulado *Karma* en el año 2001, con doce sencillos.
- El saxofonista Pharoah Sanders tiene un disco titulado *Karma* (lanzado en 1969 por el sello Impulse!).

- Negative, banda de glam rock de los Países Escandinavos, tituló su último disco como *Karma killer* ('asesino del karma').
- El cantante mexicano de hip-hop Jonathan Rojas (Akil Ammar) tiene un disco titulado *Melokarma*.
- El rapero Lloyd Banks tiene una canción llamado *Karma* en su disco *The Hunger For More*.
- En la serie *Los Simpsons*, cuando el personaje hindú Apu tiene una amante, menciona el problema del karma.
- En la serie estadounidense *Dr. House*, el karma es el tema central del episodio 6/5 «Karma instantáneo».
- En la serie estadounidense *Grey's Anatomy*, el karma es el tema central de un episodio.
- En la serie estadounidense *My name is Earl* (2005), el karma es el eje central de la historia. Cuenta los cambios en la vida de un delincuente de poca monta cuando empieza a creer en el karma tras ver un programa de televisión. Decide crear una lista de malas acciones que cometió para enmendar sus delitos pasados y que así la vida le vaya mejor.
- En los videojuegos de PC "Star Wars: Knights of the Old Republic" las acciones que lleve a cabo el personaje principal, como matar personas inocentes o ayudar a otros, trae consecuencias en su karma, que en este caso está representado con la afinidad a la Luz o la Oscuridad.
- En el videojuego *Fallout 3*, dependiendo de las acciones del jugador, éste tendrá tres niveles de karma: bueno, neutral y malo. Esto repercute en las reacciones de la gente con la que puede tratar. Un mal karma significa en mala recepción exterior, a excepción que se use la habilidad «speech» para ocultar su identidad. Se gana mal karma robando o haciendo acciones representadas con letras rojas; y se gana buen karma haciendo el bien, como perdonarle la vida a un moroso, o darle agua purificada a un herido que no puede obtenerla.
- En el videojuego "Fable II", el aspecto físico del personaje se puede cambiar (como en "Fallout 3") dependiendo de las acciones realizadas durante el juego. Esto se debe al karma, en este caso, las acciones.
- En el videojuego Los Sims 3 de xbox 360, el jugador puede hacer uso del "Karma", después de satisfacer varios deseos de su personaje, teniendo en su poder el control de que sucedan cosas malas o buenas en el transcurso del juego.

Notas

- [1] Parvesh Singla. *The Manual of Life – Karma* (<http://books.google.com/books?id=1mXR35jX-TsC&pg=PP5>). Parvesh singla. pp. 5–. GGKEY:0XFSARN29ZZ. . Consultado el 4 de junio de 2011.
- [2] Powis Hault: *A dictionary of some theosophical terms* (http://books.google.com/books?id=wnFAAAAAIAAJ&pg=PA67&dq=karma-phala.&as_brr=1&ei=PXULSuKuFobYMZ7ljdMB.) (pág. 67), 1910.
- [3] Citado en el *Sanskrit-English Dictionary*, del indólogo británico M. Monier Williams.
- [4] Según Mb-Soft.com. (<http://mb-soft.com/believe/tsom/buddhism.htm>)
- [5] Según el sitio WebSpace.ship.edu, (<http://webspace.ship.edu/cgboer/historiadelbudismo.htm>) la enciclopedia MSN Encarta dice que «[El emperador Asoka] envió misioneros a zonas como el remoto Epiro (en Grecia), Egipto y Libia».
- [6] Chapple, Christopher (1990): p. 255.
- [7] Estadísticas de crédulos en EE. UU, según RickRoss.com. (<http://www.rickross.com/reference/general/general533.html>)
- [8] «*If you do not take the vow / you can eat the sacred cow / you'll get karma anyhow...*».

Bibliografía

- Chapple, Christopher (1990). S. Nicholson. ed. *Karma: Rhythmic Return to Harmony*. Illinois: Quest Books. ISBN 0835606635.

Enlaces externos

- AN 4,232 (233) Vitthara Sutta - Discurso de los cuatro tipos del kamma en detalle (<http://www.bosquetheravada.org/1070-an-4232-233-vitthara-sutta-discurso-de-los-cuatro-tipos-del-kamma-en-detalle>) - Kamma budista
- El kamma o karma budista (<http://www.bosquetheravada.org/536-el-kamma-o-karma>).

Que es Karma? Budismo - Nichiren Shoshu

- PAGINA OFICIAL Japon (<http://www.nichirenshoshu.or.jp/>)
- EN ARGENTINA (<http://www.queesbudismo.com.ar>)
- EN EEUU (<http://www.nst.org/>)

Anantarika-karma

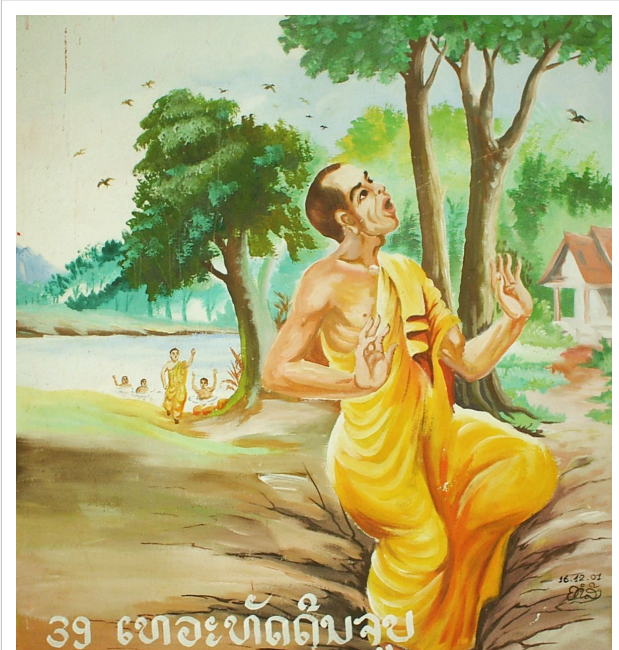
Anantarika-karma, *ànantarika-kamma* o los **Cinco Pecados Cardinales** (*japonés go-gyaku o go-gyakuzai*), son las cinco más serias ofensas en Budismo. Se trata de crímenes atroces a partir de los cuales el Karma trae un desastre inmediato.

Los cinco crímenes

Tradicionalmente hay cinco crímenes considerados **ànantarika-kamma**:^{[1][2][3][4]}

- Asesinato intencionado de un padre (parricidio)
- Asesinato intencionado de una madre (matricidio)
- Asesinato de un Arhat (un ser iluminado)
- Derramar la sangre de un buda
- Crear un cisma en el Shanga, la comunidad budista de monjes y monjas

Las tres últimas ofensas son llamadas de forma colectiva los tres pecados cardinales y se dice que cualquiera que cometa uno de los cinco cae en el infierno Avīci.

La Tierra se lleva a Devadatta al infierno de Avīci.

Además

Devadatta, el primo de Gautama buda, es un personaje conocido por haber cometido los últimos tres.

Fuentes

- The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism ISBN 4-412-01205-0

Referencias

- [1] Nyanatiloka (1980), *Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines* (http://books.google.com/books?vid=ISBN9552400198&id=ztIxd_OGs3YC&pg=PA30&lpg=PA30&vq=Anantarika-Kamma&dq=Anantarika-Kamma&ie=ISO-8859-1&output=html&sig=UgvaPiFi-5LKu2mARGuQLYrW6Yk), Buddhist Publication Society, ISBN 955-24-0019-8,
- [2] Triplegem glossary (<http://www.triplegem.plus.com/glossary.htm>)
- [3] Gananath Obeyesekere (1990), *The Work of Culture: Symbolic Transformation in Psychoanalysis and Anthropology* (http://books.google.com/books?vid=ISBN0226615987&id=-nLv_IiMTA4C&pg=PA305&lpg=PA305&ots=UgIDijIBfl&ie=ISO-8859-1&output=html&sig=xmvZg60lfCx9aCgKZxwYjjaQW7Q), University of Chicago, ISBN 0-226-61598-7,
- [4] The Buddha's Bad Karma: A Problem in the History of Theravada Buddhism ([http://links.jstor.org/sici?sici=0029-5973\(199006\)37:1<70:TBBKAP>2.0.CO;2-N](http://links.jstor.org/sici?sici=0029-5973(199006)37:1<70:TBBKAP>2.0.CO;2-N)) Jonathan S. Walters, *Numen*, Vol. 37, No. 1 (June, 1990), pp. 70-95

1.13.- Surgimiento condicionado (pratītya-samutpāda)

Pratītyasamutpāda

(En pāli: *Paticca-samuppāda*) *Generación Dependiente. Co-surgimiento Interser. La Cadena de los Doce Eslabones. Las Doce Causas Concatenadas. Co-producción Condicionada. Génesis Condicionada. Surgimiento Interdependiente.*

El surgimiento condicionado es expuesto en el *Maha-nidana Sutta* o "Discurso de las causas". Constituye una formulación elaborada del proceso del *karman*, que es la fuerza que une cada uno de los eslabones, y es el equivalente dinámico a la enseñanza de la Insustancialidad y de Los Cinco Agregados. Explica cómo los seres están atrapados por la ignorancia en un ciclo sin fin de sufrimiento que hace que constantemente perciban la realidad de manera incorrecta. Este proceso se refiere a la duración de todas las vidas pasadas y la vida actual; el común funcionamiento de la mente instante tras instante.

1. Ignorancia *Avidyā*
2. Impresiones o *Samskāra*
3. Consciencia o *Vijñāna*
4. Organismo (cuerpo-mente) o *Nāma Rūpa*
5. Seis sentidos o *Ṣaḍāyatana*
6. Contacto sensorial o *Sparsha*
7. Experiencia sensorial o *Vedanā*
8. Deseo, querer, anhelo, antojo o *Tṛṣṇā*
9. Aferramiento mental o "Upādāna"
10. Voluntad de manifestación (nacer, ser) o *Bhava*
11. Renacimiento o *Jāti*
12. Sufrimiento o *Jarā-maraṇa*.

Así, Buda Gautama explica el común funcionamiento de esta cadena de la siguiente manera:

- Del nombre y la forma como condición requerida surge la consciencia.
- De la consciencia como condición requerida surge el contacto.
- Del contacto como condición requerida surge la sensación.
- De la sensación como condición requerida surge el deseo o ansia.
- Del anhelo como condición requerida surge el aferramiento.
- Del aferramiento como condición requerida surge el devenir.
- Del devenir como condición requerida surge el nacimiento.
- Del nacimiento como condición requerida surge la vejez, la muerte, el llanto, el lamento, el dolor y la desesperación.

Tal es el origen de esta entera masa de angustia y sufrimiento.

Digha Nikaya 15

Todo "Yo" es el fruto (*vipaka*) de una acción voluntaria. Cuando este "Yo" muere, se crean las causas para el renacimiento de un nuevo "yo" condicionado por los anteriores. La ruptura de este proceso se da solamente al comprender el Nirvana.

Originación Dependiente El concepto de **Pratīya-samutpāda** (Sánscrito: प्रतीत्यसमुत्पाद), Patīccasamuppāda (Pāli: पतच्चिसमुत्पाद; Tibetano: rten.cing.'brel.bar.'byung.ba; Chino:緣起) o "Originación dependiente" en español, es una parte importante de la metafísica budista. Es común a todas las Escuelas del Budismo, declara que todos los fenómenos se originan de manera dependiente entre sí por relaciones de causa y efecto. Tiene varias traducciones, tales como: "originación dependiente", "génesis condicionada", "co-surgimiento dependiente" o "surgimiento interdependiente".

Enlaces externos

- DN 15 Mahanidana Sutta – Gran discurso sobre el origen dependiente ^[1]. Uno de los discursos más profundos de todo el Canon Pali, en el cual se ofrece un extenso tratamiento de la enseñanza sobre el origen dependiente (patīccasamuppada) y sobre la carencia del “yo” (anatta).
- SN 12,2 Vibhanga Sutta - Discurso con el análisis del origen dependiente ^[2]. El resumen de la doctrina del origen dependiente con el breve análisis de cada uno de los doce elementos de la cadena.

Referencias

[1] <http://www.bosquetheravada.org/1036-dn-15-mahanidana-sutta-%E2%80%93-gran-discurso-sobre-el-origen>

[2] <http://www.bosquetheravada.org/1035-sn-122-vibhanga-sutta-discurso-con-el-analisis-del-origen-dependiente>

Avidya

Avidya (Sánscrito) o **avijja** (Pali) significa "ignorancia"^[1] o "engaño"^[2] o más propiamente, "delusión"^[3] y es lo opuesto de 'vidya' (sánscrito) y en tibetano, transliterado según el sistema Wylie: *rig pa*. Se usa mucho en los textos Budistas. Suele representarse por una anciana que camina a tientas, perdida, como a ciegas.^[4]

Nomenclatura y etimología

- Devanagari:?????? (Sánscrito romanizado: avidya)
- Tibetano: Wylie: *ma rig pa*
- Pali: Avijja
- Coreano: (Hangeul)?? (Hanja)?? (Transcripción) Mu Myeong
- Japonés:?? (Mumyo)
- Chino:?? (wú míng)

La palabra se deriva de la raíz Proto-Indo-Europea **weid-*, que significa "ver" o "conocer". Se trata de un parentesco entre el verbo latino 'videre' (ver) y el inglés 'wit'. Tanto Avidya (sánscrito) como marigpa (tibetano) son palabras compuestas de, un prefijo negativo ("a" en el caso del sánscrito y "ma" en el caso del tibetano) y la palabra verdad o ausencia de error o delusión.^[5] En ambos casos, estos términos denotan la percepción de la realidad de una forma ilusoria y errónea.

En Advaita Vedanta

La función de la avidya es suprimir la naturaleza real de las cosas y presentar algo distinto en su lugar. En esencia no es diferente de Maya (pronunciado Māyā). Avidya se relaciona con el Ser Infinito (Sánscrito: *atman*) mientras que Maya es un complemento del Yo Cósmico, Es decir, cuando la ignorancia se extiende a todo el Universo, se llama Māyā.^[6] En ambos casos conlleva el principio de diferenciación que está implícito en el pensamiento humano. Significa que el engaño o delusión rompe la unidad original (no dualidad) de lo que es real y lo presenta separado en sujeto y objeto y como realizador y resultado del hecho. Lo que mantiene a la humanidad cautiva del Samsara es esta

avidya.

La palabra Avidya puede significar varias cosas: que no percibimos la unidad fundamental de todo y, por tanto, vemos la realidad como si de un sujeto ("yo") se tratara, rodeado de objetos y de los "otros"; puede significar que no nos damos cuenta de que todo está estrechamente interrelacionado y que una circunstancia nos lleva a su opuesto (el placer y el dolor, lo bueno y lo malo, etc...); puede significar que, al enfocar la mente en los detalles perdemos la visión holística y omniabarcante, ignorando su unidad y centrándonos en cosas y objetos que, en realidad, no tienen existencia separada, según las enseñanzas budistas.^[7] Esta ignorancia no se debe a falta de erudición o inteligencia; es ignorancia acerca de la naturaleza del "Ser" (Sánscrito: "Sat", lo que no perece nunca, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro^[8]). Es una limitación que es connatural a los sentidos humanos o a su aparato intelectual. Es la responsable de la miseria de la humanidad. Advaita Vedanta mantiene que la erradicación de la avidya debería ser la única meta de la humanidad y que ésta implicará automáticamente la realización del Ser (Sánscrito: "atman").

Según Michael Talbot^[9] nuestros sentidos no están separados de lo que hay "ahí fuera", sino que se interrelacionan con ello, creando de algún modo el mundo que nos rodea. La percepción implica una actividad cognitiva, y por lo tanto no es meramente pasiva^[10] significando esto que "pensamos" lo que vemos. El mundo, como tal, existe a causa de la Avidya o es dependiente de esta.^[11]

Origen del sufrimiento

La avidya juega un papel clave en el Budismo y en la doctrina budista y es la causa primaria del sufrimiento en el Samsara.

1. La avidya es una de las tres klesas.
2. La avidya es el primer eslabón de Pratityasamutpada.
3. La avidya es el primer radio de Bhavacakra.

Como una de las klesas, la avidya conduce a la ansiedad (Ta?ha) y el apego (upadana). Como el primer eslabón de Pratityasamutpada, todos los demás eslabones dependen de ella. Como el primer radio de Bhavacakra, todos los estados posteriores se derivan de ella.

De uno a seis aspectos

La avidya es una falta de conocimiento, y se puede asociar con la intención. La avidya tiene tres aspectos que están asociados con los tres tipos de vedana (sensación), cuatro aspectos como asociada con el desconocimiento de las Cuatro Nobles Verdades, y cinco aspectos como asociada con el enmascaramiento de los cinco destinos (ver: Samsara). La avidya tiene seis aspectos como asociada con cualquiera de las "seis puertas", los seis sentidos (ver: Ayatana).

Desarraigar la avidya

El antídoto para la avidya es la "sabiduría" (Sánscrito: "Prajña"; Pali: "pañña"). Esto se logra mediante la práctica de la conciencia (sati) o atención, la paciencia (Khanti) y la meditación (dhyana, Chan, Zen), las tres enseñanzas que se incorporan en las prácticas pan-budistas del Noble Óctuple Sendero y las paramitas ("perfecciones").

Leer también

- avidya para el tratamiento del concepto en el Hinduismo.
- Tanha para una raíz complementaria del sufrimiento en el budismo.
- Kilesa para el contexto avidya dentro de varios marcos budistas.

Referencias

- [1] Daisetz Teitaro SUZUKI: *Ensayos sobre budismo zen*. Buenos Aires: Kier, 2004, ISBN 950-17-1011-4, 9789501710113, pág. 169.
- [2] Elias CAPRILES: *Budismo y dzogchen. La doctrina del Buda y el vehículo supremo del budismo tibetano*. La Llave, 2000. pág. 49.
- [3] Elias Capriles, en su obra "Budismo y Dzogchen" diferencia ambos términos y prefiere usar el último (delusión) argumentando que, aunque la RAE los considera sinónimos, "ilusión" y "delusión" son sustancialmente distintos. La causa está, según Capriles, en que «delusión» implica una confusión y consiste en creer que una ilusión no es mera ilusión sino realidad verdadera.
- [4] Cornu, Philippe. Diccionario Akal del budismo. Pag. 229. Volumen 40 de Akal diccionarios, Gale virtual reference library. Ediciones AKAL, 2004. ISBN 84-460-1771-7, 9788446017714, 713 páginas
- [5] Capriles, Ref. 2, página 113.
- [6] Ramananda, Sri. La esencia del Vedanta. Pag. 52. EDAF, 2006. ISBN 84-414-1698-2, 9788441416987, 280 páginas
- [7] Watts, Alan. Hablando de Zen. Pagina 56. Editorial Sirio, S.A., 1996. ISBN 84-7808-192-5, 9788478081929. 200 páginas
- [8] Ramananda, Ref. 3, página 238.
- [9] Talbot, Michael. Misticismo y física moderna. Ed. Kairós, Barcelona. Pag. 132, 133
- [10] Baeza, Manuel Antonio. Mundo real, mundo imaginario social. Teoría y práctica de sociología profunda. Pag. 96. RIL Editores. ISBN 956-284-652-0, 9789562846523
- [11] Pérez Coffie, Carlos. El Misticismo Hindú. Dorrance Publishing, 2009. ISBN 1-4349-9467-8, 9781434994677. 316 páginas. Pag. 272

1.14.- Renacimiento

Renacimiento (budismo)

En la India, la idea de reencarnación o transmigración tras la muerte era ya parte del contexto hinduista en el que nació el budismo. No obstante, en el budismo este fenómeno se tratará de un modo novedoso.

El Budismo prefiere el término "renacimiento" en vez de "reencarnación" debido a que no afirma la existencia un alma perdurable que pueda transmigrar. Así, el renacimiento en el budismo no es igual que la reencarnación en el hinduismo, ya que Buda Gautama negó explícitamente que hubiera algo permanente en la persona que fuera ocupando o usando distintos cuerpos. El renacimiento en el budismo es más cercano a la lógica del ADN o a una palingenesia próxima a como la entendía el filósofo alemán Schopenhauer. En el renacimiento budista, una relación de causas y efectos hará manifestar la existencia de otros individuos, pero no un alma o espíritu.

El budismo afirma que todos los seres con consciencia aparecen y desaparecen en virtud del karma, el mecanismo de causa y efecto. Así, las acciones de cuerpo, habla y pensamiento conllevan unos efectos pendientes que harán que se objetiven y experimenten con el tiempo, ya sea mientras el individuo está todavía vivo o después. La continuidad entre individuos la constituye ese hilo causal, que son manifestados como tendencias y circunstancias apareciendo en todos y cada uno de los seres.

El renacimiento o reencarnación budista no es visto nunca como algo deseable, ni significa un determinismo radical en nuestras acciones; puesto que precisamente el camino Budista sirve para que la persona pueda liberarse de esa cadena perpetua de causas y efectos. Si bien el individuo debe experimentar las circunstancias en las que le toca vivir, a la vez es el único responsable de lo que decida hacer en frente de ellas.

La meditación, práctica fundamental en el budismo, supone también aquí la herramienta más poderosa para el seguidor budista. Con la práctica aprende a observar cómo no existe un dueño de los pensamientos que afloran en su propia mente, pero que a la vez él es el único responsable de lo que decida hacer con ellos. El apego o no apego a ellos son por tanto la clave para lograr conseguir mayor ecuanimidad respecto a él mismo y al mundo, como actitud fundamental para su vida.

El tema del renacimiento tiene dos posibles interpretaciones o aspectos:

- El renacimiento de una *vida* a otra.
- El renacimiento de un *momento* a otro durante *esta* vida.

De hecho, muchos budistas occidentales no se plantean el tema de la reencarnación e incluso no creen en él. Ambos puntos de vista pueden ser también complementarios para aquellas personas que consideren la reencarnación en un sentido literal. Mientras que para el resto el renacimiento supone una explicación de la continua generación de la ilusión de un "Yo", o en palabras de Buda, de lo "compuesto". Mientras no exista un cese de este ciclo, nuestra experiencia común del mundo es llamada Samsara, o el mundo de los fenómenos.

1.15.- Nirvāṇa: El Despertar, La Iluminación

Nirvana (espiritualidad)

En la filosofía shramánica, **nirvana** es el estado de estar liberado tanto del sufrimiento (*dukkha*) como del ciclo de renacimientos.

Es un concepto importante en el hinduismo, jainismo y budismo y suele alcanzarse mediante diferentes prácticas y técnicas espirituales.

Etimología

Nirvāṇa (नirvāṇa) es una palabra sánscrita que se puede traducir como 'desatar' (en referencia a los nudos de la mente)^[1] o como extinción, calma, quietud, desaparecer, cese, soplo de una vela (en donde la llama representa las pasiones incontroladas y se apaga). Se utilizaba comúnmente para designar un enfriamiento de algo, por ejemplo de la comida.^[2]

En otros idiomas se dice:

- नरिवाण (*nirvāṇa*), en escritura devanagari (del sánscrito);
- णरिवाण (*nirvāṇa*), en prākrito
- नरिबान, (*nibbāna*); en pali;
- 涅槃 (*nièpán*), en chino;
- 涅槃 (*nehan*), en japonés;
- นรพพาน (*nibpan*), en tailandés.
- 열반 (*yŏlban*), en coreano;

Definición

En el contexto religioso, este término pasa a aplicarse en las religiones surgidas en India como el hinduismo, budismo, jainismo, para así indicar un estado de cese de la actividad mental corriente y que significará una liberación espiritual. Dependiendo de cada contexto religioso, el nirvana tiene diferentes implicaciones. Las dos religiones más importantes respecto a su influencia en Occidente son la hinduista y la budista (fundada por el Buda Gautama).

En todas estas religiones, la palabra nirvana tiene connotaciones de quietud y paz. La persona que experimenta el nirvana se compara con un fuego apagado cuando su provisión de combustible se ha extinguido. En todas ellas también este combustible sería la falsa idea del Yo, que causa (y es causada por) el deseo, la necesidad, la conciencia, el nacimiento, la muerte, la codicia, el odio, la confusión, la ignorancia. Entonces el nirvana no sería un sitio ni un estado, sino una verdad absoluta que debe ser experimentada.

Según sus practicantes, la experiencia del nirvana es posible mediante:

- el trabajo y el estudio de uno mismo,

Estatua de Buda Sakyamuni, de la dinastía Tang, en la provincia de Hebei.

- las prácticas en sí (sin necesidad de un contenido religioso),^[cita requerida]
- la metafísica.

Cada uno de estos senderos considera que es el único que permite alcanzar el nirvana y considera que los demás senderos son seudoreligiosos y dirigidos por maestros o gurús falsos.

El nirvana en el hinduismo

El nirvana es el estado trascendente libre de sufrimiento y de la existencia fenoménica individual; es la experiencia religiosa más identificada con el budismo. La palabra procede de un verbo que significa *enfriarse* o *apagarse*, como el final de una vela. La connotación es que sólo en el nirvana están extinguidas las llamas de la lujuria, el odio, la codicia y la ignorancia. En estado de nirvana se rompe el ciclo de la transmigración, que de otra manera sería eterno. Su naturaleza ha sido muy debatida por el pensamiento occidental, algunos de cuyos investigadores sostienen que implica una total aniquilación aunque otros lo interpretan como beatitud eterna. Ambos puntos de vista son problemáticos en ocasiones, ya que el nirvana es indescriptible y sólo puede conocerse desde su experiencia.

En el hinduismo se habla de la unión con el uno absoluto (Brahman), por tanto aunque el nirvana apunta a un mismo suceso de paz interior, no se debe considerar exactamente con las mismas consecuencias que en el budismo, ya que de hecho el budismo redefinió el concepto de nirvana según sus propios postulados. Cada una por tanto tiene su propio marco religioso.

El hinduismo utiliza el término nirvana en su contexto de *mokṣa* (liberación del *samsara* o del ciclo de nacimientos y muertes repetidos), en el que el alma o *ātman* se fundirá con la divinidad o lo absoluto. Esta liberación es por tanto una fusión del alma con la divinidad.

A su vez dentro del hinduismo este concepto de liberación es concebido de manera diferente por los distintos credos (*dárśanas*) hindúes. Los vaishnavas (vishnuistas, o devotos del dios Vishnú) consideran que *mokṣa* no implica la fusión monista del alma dentro de Dios, sino la aceptación del alma para servirlo. Por eso en el vaishnavismo no se desea realmente abandonar la reencarnación, sino servir a Dios, aunque sea sufriendo en este mundo lejos de él.

El nirvana en el budismo

Siddhartha Gautama se refería al nirvana de la siguiente manera: «*Hay, monjes, una condición donde no hay tierra, ni agua, ni aire, ni luz, ni espacio, ni límites, ni tiempo sin límites, ni ningún tipo de ser, ni ideas, ni falta de ideas, ni este mundo, ni aquel mundo, ni sol ni luna. A eso, monjes, yo lo denomino ni ir ni venir, ni un levantarse ni un fenecer, ni muerte, ni nacimiento ni efecto, ni cambio, ni detenimiento: ese el fin del sufrimiento.*» (Udana, VIII, 2)

Como no se puede definir el nirvana con palabras, se lo suele delimitar por lo que no es:

- No es la existencia común a la que está sujeto el ser humano.
- No tiene principio ni fin (no se encuentra dentro del tiempo medible).
- No se puede generar o fabricar.
- No tiene dualidad, por lo que no puede ser descrito con palabras.
- No es un estado subjetivo de conciencia.
- No está condicionado a nada o por nada.
- No es ningún tipo de desarrollo o conversión.^[cita requerida]
- No tiene partes o etapas que se puedan distinguir unas de otras.^[cita requerida]

Buda Gautama redefinió la consecución del nirvana presente en el hinduismo mediante un proceso de meditación en el que se analiza el cuerpo y la mente como carentes de una individualidad intrínseca. En ese proceso existe un vacío de individualidad (*śūnyatā*) de todo lo presente en el cuerpo y mente del sujeto. Esta falta de una individualidad es también común en todos los fenómenos del universo.

Al igual que en el hinduismo, la realización del nirvana budista implica la liberación definitiva del sufrimiento de la existencia o de los diferentes estados de reencarnación a los que todos los seres están sujetos. Pero en el budismo

esta idea será llevada hasta sus últimas consecuencias. La diferencia en el contexto hinduista es que esto ocurre por la unión a un absoluto (Brahman) a semejanza de lo que expone la mística de las religiones teístas occidentales.

La afirmación de que el budismo considera el nirvana como lo opuesto al *samsāra* (el mundo tal como lo vivimos ahora) no es correcta desde el punto de vista de la doctrina budista, toda vez que dioses y hombres están sujetos al *karma* y Buda expresó la liberación final de dioses y hombres en medio del mundo de los fenómenos. Por lo tanto, se distanció de ese estado de absorción en la divinidad o unión a un absoluto como vía de liberación definitiva tal como estaba presente en el hinduismo. ^[cita requerida]

Śūnyatā es por tanto la naturaleza final de la realidad según el budismo y que Buda aplicó a cualquier estado de conciencia y existencia concebibles. En el budismo también aparece la idea de *parinirvāṇa* o liberación definitiva tras la muerte. El budismo *mahāyāna* de Asia Oriental entiende el nirvana no como un objetivo externo sino como el encuentro con la naturaleza más profunda de uno mismo, que solo necesita ser reconocida. Se refieren a él como hermandad budista, condición intrínseca, y vacío.

El nirvana en el jainismo

En el jainismo se refiere a la liberación de las ataduras del karma. Cuando un ser humano como un Tirthankara se libera de sus karmas finaliza su experiencia en el mundo logrando el nirvāṇa. Técnicamente, el final del período de vida es llamado nirvana en tanto que ha acabado la existencia terrenal y ha alcanzado la liberación. El Moksa sería entonces la liberación que sigue al nirvana. Así tendríamos un primer paso, el nirvana, que realiza el Arhat y que solo después y mediante el Moksa pasa a convertirse en siddha, el liberado.

Los jainas celebran el Diwali como el día en que Mahavira logró su nirvana. El Kalpasutra narra detalladamente el nirvana de Mahavira. ^[3]

Referencias

- [1] Thanissaro Bhikkhu, (<http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/nirvanaverb.html>)
- [2] *Sanskrit-English Dictionary*, de Monier Monier-Williams
- [3] Jacobi, Hermann (1884). *Kalpa Sutra, Jain Sutras Part I, Sacred Books of the East, Vol. 22* (<http://www.sacred-texts.com/jai/sbe22/index.htm>). Oxford: The Clarendon Press. .

Imagen del nirvana de Mahavira procedente del Kalpasutra. En ella se aprecia el Siddhashila, lugar al que acuden las almas de los que logran el nirvana.

Bibliografía

- Arnau, Juan (2008). *Arte de probar. Ironía y lógica en India antigua*. Fondo de Cultura Económica. ISBN 978-84-375-0621-0.
- — (2007). *Antropología del budismo*. Barcelona: Kairós. ISBN 978-84-7245-645-7.
- — (2006). *Abandono de la discusión*. (Traducción directa del sánscrito). Madrid: Siruela. ISBN 84-7844-247-2.
- — (2005). *La palabra frente al vacío. Filosofía de Nagarjuna*. México: Fondo de Cultura Económica. ISBN 968-16-7517-7.
- — (2004). *Fundamentos de la vía media*. (Traducción directa del sánscrito). Madrid: Siruela. ISBN 84-7844-762-8.
- Dragonetti, Carmen, y Fernando Tola: *La filosofía yoga: un camino místico universal*. Barcelona: Kairós, 2006.
- Flood, Gavin: *El hinduismo*. Madrid: Cambridge University Press, 1998.

- Harvey, Peter: *El budismo*. Madrid: Cambridge University Press, 1998.
- Mascaró, Juan: *The Upanishad*. Nueva York: Penguin, 1972.

Referencias

Enlaces externos

- Biblioteca de sutras y textos budistas (<http://es.geocities.com/sutrasbudistas>)
- Nibbana o Nirvana en el budismo (<http://www.bosquetheravada.org/540-nibbana-o-nirvana>).

Paranirvāṇa

En el marco del budismo, el *páranirvana* es el *nirvana* final, que una persona alcanza tras la muerte del cuerpo, siempre que en vida esa persona haya alcanzado la iluminación (el estado buda).

- परनिर्वाण, en escritura devánagari del sánscrito.
- *paranirvāṇa*, en el sistema IAST de transliteración.^[1]
- परनिर्वाण, *parinibbāṇa*, en pali.
- 般涅槃, *bō niè pán*, en chino.

El *páranirvana* es el objetivo supremo del budismo, que rompe el ciclo de muerte y renacimiento, y que disuelve el *skandha* (los cinco agregados).

Representación del *páranirvana*.

Según la concepción budista, la liberación se puede obtener aquí en la tierra, en vida (*nirvana*) y se puede obtener más allá de la muerte física del cuerpo una vez alcanzado el primero (*pára nirvana*). Son dos fases de un mismo proceso, una provisional y otra definitiva, siendo necesario siempre el paso por la primera para alcanzar, tras la muerte, la segunda.

De todas formas, más que entender qué es el *nirvana* lo importante es buscarlo. Por eso el budismo es más una concepción fenomenológica, una disciplina ética para alcanzar la suprema serenidad.

Muchos han llegado a la conclusión de que el *nirvana* es la nada, concepción que ha sido discutida por aquellos que afirman que el *nirvana* no es de la Tierra; por esa razón fallan todos los conceptos terrenales que intentan describirlo. Del *nirvana* sólo se puede saber una cosa: quien consigue el *nirvana*, lo experimenta como una felicidad indescriptible. Pero si en la hora de la muerte el deseo todavía influye sobre el hombre, éste no consigue llegar al *nirvana*, sino que los elementos agregados que constituyen su cuerpo pasan a formar otro cuerpo que ha de vivir nuevamente y volver a sufrir.

Esta idea fue concebida por Gautama Shakyamuni, en la iluminación recibida bajo el árbol pippala.

Notas

[1] Se pronuncia *páranirvana*, según el *Sanskrit-English Dictionary* del británico Monier Monier-Williams (1819-1899).

Enlaces externos

- DN 16 Mahaparinibbana Sutta - Gran discurso acerca del Nibbana final (<http://www.bosquetheravada.org/625-dn-16-mahaparinibbana-sutta-discurso-acerca-de-la-gran-liberacion>). Un extenso discurso -el más largo de todo el Canon- describe los eventos que antecedieron al último Gran Pase del Buda (el Parinibbana). Una colorida narrativa que contiene los últimos viajes y las instrucciones del Buda antes de su muerte y el drama de sus seguidores enfrentados a la dolorosa partida de su amado Maestro.

1.16.- Las Cuatro Nobles Verdades

Cuatro nobles verdades

Las ideas reflejadas en las **cuatro nobles verdades** son parte del budismo. Fueron enunciadas por Siddharta Gautama.

Según el budismo las **cuatro nobles verdades** son:

1. Toda existencia es sufrimiento (duḥkha).
2. El origen del sufrimiento es el anhelo (o deseo, sed, "*tanhā*")
3. El sufrimiento puede extinguirse, extinguiendo su causa.
4. Para extinguir la causa del sufrimiento, debemos seguir el Noble camino óctuple.

Historia

El Buda alcanzó el nirvana bajo el árbol Bodhi, hace aproximadamente 2500 años. Después de su iluminación fue a encontrar sus antiguos discípulos, los cinco ascetas, en el norte de India. La primera enseñanza del Buda Sakyamuni después de abandonar el samsara fueron las cuatro nobles verdades. Sakyamuni lo expone así en el *Dhammacakkappavattana Sutta* (SN LVI.11):

"Esta, monjes, es la noble verdad de duḥkha: el nacimiento es dukkha, la vejez es dukkha; la tristeza, el lamento, el dolor, la pena y el desespero son dukkha; la asociación con lo que no se ama es dukkha; la separación de lo que se ama es dukkha; no conseguir lo que se quiere es dukkha. En breve, los cinco agregados del aferramiento son dukkha.

Y esta, monjes, es la noble verdad del origen de dukkha: el aferramiento que provoca el consiguiente devenir y que es acompañado por la pasión y el deleite, probándolo ahora aquí y ahora allí. El aferramiento al placer de los sentidos, el aferramiento a que algo aparezca, el aferramiento a que algo no aparezca.

Y esta, monjes, es la noble verdad del cese de dukkha: la restante disminución y cese del aferramiento, la renuncia, el abandono, la liberación, el dejar ir ese mismo aferramiento.

Y esta, monjes, es la noble verdad del camino de práctica que conduce al cese de dukkha: precisamente este Noble Camino Óctuple: el correcto punto de vista, la correcta resolución, el habla correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta, la concentración correcta."

A semejanza de la medicina de la época, Buda actúa como un médico pero para la enfermedad del espíritu, donde su enseñanza es aplicada como una medicina. Así, lo que el Buda nos viene a presentar es de hecho algo muy similar a un procedimiento médico donde tenemos:

1. La observación del *síntoma* o *signo* de la enfermedad.
 2. El *diagnóstico* de la enfermedad.
 3. El *pronóstico* de las posibilidades de recuperación.
 4. La *prescripción* de una receta.
-

Las cuatro nobles verdades

El "*síntoma*": La insatisfacción

(en pāli: Dukkha Ariya Sacca)

Toda existencia es insatisfactoria "Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, convivir con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. Todo conlleva sufrimiento, la existencia y sus partes son sufrimiento."

Todo es sufrimiento, nada es felicidad completa, el sufrimiento está siempre presente. La muerte de uno mismo y de los seres queridos es sufrimiento, así como la enfermedad de nuestros seres amados y la propia es sufrimiento, incluso la convivencia con seres amados conlleva sufrimiento. Dukkha (sufrimiento en lengua pali) se refiere a un sentido más amplio de sufrimiento: dolor, tristeza, pena, imperfección, aflicción, impermanencia, insustancialidad...

El "*diagnóstico*": La causa del descontento

(en pāli): Dukkha *Samudaya* Ariya Sacca):

El sufrimiento proviene del anhelo-aferramiento y la ignorancia "Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el origen del sufrimiento. La ignorancia, el deseo-apego y los cinco venenos son los que producen nuevos renacimientos, los que inclinan al placer y buscan la satisfacción aquí y allá, desanimándonos al no conseguir lo que queríamos. Es el deseo por la existencia, el deseo por la no existencia."

El sufrimiento surge del deseo o como consecuencia lógica de acciones pasadas "*torpes*" de elección propia. El motivo para realizar estas acciones, o sea, el origen y porqué del sufrimiento, son las pasiones humanas, expresadas en el budismo con una variedad de formulas, como por ejemplo los tres venenos o fuegos: ignorancia, aversión/odio, anhelo/aferramiento. Todo surge de no saber que todas esas acciones llevan al sufrimiento y no conocer la impermanencia e interdependencia de las cosas.

La posible cesación del sufrimiento

La *prognosis* (en pāli: Dukkha Nirodha Ariya Sacca):

El sufrimiento puede ser vencido "Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre la supresión del sufrimiento. Esta cesación es posible eliminando nuestro deseo, librándose del deseo-apego, abandonarlo para siempre, no dándole acogida en nosotros."

Para terminar con nuestro sufrimiento hay que embarcarse en un estudio para hallar sus causas y comprobarlas por uno mismo, y después, eliminarlas. Hay que suprimir los cinco venenos y realizar acciones virtuosas, creando karma bueno. Esta noble verdad, en más profundidad, es el vacío, la sabiduría de la vacuidad, la realidad última, el corazón del Dharma.

El camino que lleva al cese del sufrimiento: El óctuple sendero

La *prescripción* (en pāli: Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Sacca):

Óctuple Noble Sendero "Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el camino que conduce a la supresión del sufrimiento, hacia la iluminación, el nirvana, El camino de las ocho ramas, el sendero óctuple por ejemplo:

1. Comprensión correcta
2. Pensamiento correcto
3. Palabra correcta
4. Acción correcta
5. Ocupación correcta
6. Esfuerzo correcto

7. Atención correcta
8. Concentración correcta

Las cuatro nobles verdades contienen casi todas las enseñanzas del Buda y el budismo. Es por donde debería empezar cualquier principiante o interesado en el budismo y la meditación budista.

Las cuatro nobles verdades y *duḥkha*

Tras su despertar, Buda Gautama conoció que la verdad de su experiencia era muy difícil de transmitir a los demás, y durante unas semanas estuvo en tranquila seclusión. Según las escrituras budistas, finalmente pudo ver que existían personas que podrían también alcanzar el *Nirvāṇa*, entonces empezó su actividad como guía para otros.

El primer discurso (*Sutta*) que dio fue a sus antiguos compañeros de meditación, en lo que se conoce como "La puesta en marcha de la rueda del Dharma" (*Dhammacakkappavattana*). En este primer discurso, Buda Gautama establece las bases para la comprensión de la realidad del sufrimiento y su cese.

Estas bases se conocen como "Las Cuatro Nobles Verdades", las cuales constatan la existencia de lo que en el budismo se llama *Duḥkha*; una angustia de naturaleza existencial.

- ***Duḥkha* (el descontento) existe.**

La vida es imperfecta, la insatisfacción y el sufrimiento existen y son universales. Este es el punto de partida de la práctica budista, representa el *sine qua non* del budismo. Esta verdad contiene las enseñanzas sobre las Tres Marcas de la Existencia.

- **La causa de *duḥkha* es *trṣṇā* (en sánscrito: el deseo, el querer, el anhelo, la sed).**

El origen, la causa raíz, de *duḥkha* es el anhelo, el ansia o la sed (*trṣṇā*) de cualquier situación o condición placentera. Creemos que algún acto, logro, objeto, persona o entorno propicio nos llevarán a la satisfacción permanente del "yo", cuando el "yo" en sí no es más que una fabricación impermanente de la mente. Y de ahí que el origen del anhelo sea la **ilusión** o la **ignorancia** (*avidyā*) en la vida samsárica.

Los seres samsáricos no comprenden la manera y forma en la que realmente funciona el **karma**. Por ejemplo cuando se responsabilizan a factores externos por el malestar en la vida, en vez de a acciones y actitudes personales. Otras veces, por estar lamentándonos y culpándonos por nuestras acciones poco hábiles o torpes pasadas, nos causamos aún más *duḥkha* en el presente. El sentimiento de culpa causa sufrimiento, cuando lo que deberíamos hacer es cortar la raíz de esa culpa en nuestra conciencia ética para entonces cortar la raíz de los sentimientos negativos como la culpa. Esta verdad contiene la explicación del Surgimiento Condicionado.

- **Existe un cese de *duḥkha*.**

Según el budismo, a través del aprendizaje de la observación de los procesos considerados como ignorantes y alimentados por Los Tres Fuegos, se empieza a crear una base para lograr un cese de los mismos. La forma de escapar de la insatisfactoriedad de la vida es la de enfrentarnos de manera directa a esta condición insatisfactoria. Al enfrentarnos a la realidad, la entendemos como realmente es, sabemos las causas del sufrimiento y como no hacer que surjan. Esta verdad contiene la enseñanza sobre nuestra capacidad de llegar al Nirvana.

- **Existe un Noble Camino para lograr este cese.**

El método y la disciplina para eliminar la ignorancia, el anhelo y finalmente *dukkha* son el camino de la sabiduría, la ética y la meditación, expuesto de manera detallada en el Noble Camino.

Enlaces externos

- Sermón de Benarés ^[1] Cuatro nobles verdades
- SN 56,11 Dhammacakkappavattana Sutta - Discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma - Cuatro Nobles Verdades y el Óctuple Noble Sendero ^[2] Este es el primer discurso del Buda, ofrecido poco después de su Despertar al grupo de cinco monjes con los cuales había compartido antes las prácticas ascéticas en el bosque. El sutta contiene las enseñanzas esenciales sobre los Cuatro Nobles Verdades y el Óctuple Noble Sendero.
- Las Cuatro Nobles Verdades ^[3]
- Las Cuatro Verdades Nobles ^[4] - por Ven. Ajahn Sumedho

Referencias

- [1] http://es.geocities.com/sutrasbudistas/sutras/otros/sermon_benares.html
- [2] <http://www.bosquetheravada.org/690-sn-5611-dhammacakkappavattana-sutta-discurso-de-la-puesta-en-movimiento-de-la-rueda-del-dhamma>
- [3] <http://www.bosquetheravada.org/481-las-cuatro-nobles-verdades>
- [4] <http://www.bosquetheravada.org/1077-las-cuatro-verdades-nobles>

Rueda del dharma

El *dharmachakra* (o "rueda del darma") es un símbolo que representa al *dharm*a ('ley' o 'religión'), en el hinduismo, el budismo y el jainismo.

- En sánscrito se llama *dharmachakra*
- en pāli *dharmacakkha*
- en tibetano *chos kyi 'khor lo*
- en chino *fǎlún* (法輪)

Ocasionalmente se traduce como 'rueda de doctrina' o 'rueda de ley'.

Historia

El símbolo del *dharmachakra*, es representado como una rueda (*chakra* en sánscrito) de ocho o más radios. Es el símbolo budista más antiguo encontrado en el arte indio, aparecido en la era del rey budista Ashoka junto a las cinco primeras iconografías indias sobrevivientes después de la era de la cultura Harappa. Desde entonces todas las naciones budistas lo han usado como símbolo. En su forma más simple, es mundialmente reconocido como un símbolo del budismo.

Significado

Los ocho radios representan el noble camino polifacético del budismo. Se dice que son puntiagudos para cortar la ignorancia.

Otros significados de las ocho puntas en el budismo son:

- La figura en su totalidad es un círculo (*chakra*) que representa la perfección de la enseñanza del *dharmā*;
- El centro significa disciplina, la cual es esencial en la práctica de la meditación;
- El aro que une los radios, se refiere a la conciencia que sostiene todo el conjunto.

El mudrá (gesto de manos simbólico) correspondiente es conocido como *dharmacakra mudrá*.

El *dharmā chakra* es uno de los *ashta mangala* ('ocho símbolos auspiciosos') del budismo tibetano.

La rueda del dharma puede referirse también a la diseminación de las enseñanzas del *dharmā* de país en país. En este sentido, el *dharmā chakra* comenzó rodando desde India, siguió por Asia Central y luego llegó al Sureste Asiático y Este de Asia.

Múltiples giros de la rueda

Las escuelas mahaianas clasifican las enseñanzas budistas en giros de un esquema secuencial de desarrollo, en el cual Buda comenzó con simples enseñanzas y prosiguió con otras más complejas y difíciles. Estas fases son denominadas «vueltas de la rueda de la religión» (*dharmā chakra pravartana*, en sánscrito).

Todos los budistas acuerdan en que el primer y original giro de la Rueda ocurrió cuando Buda enseñó los cinco sabios que se convertirían en sus primeros discípulos en el Parque del Ciervo en Sarnath. En memoria de esto, a veces la rueda del dharma se representa con un ciervo a cada lado.

Para el budismo theravāda, este fue el único giro de la Rueda, y los desarrollos posteriores de la doctrina budista que no aparecen en el Canon Pali o los *Agamas* no se aceptan como enseñanzas del Buda histórico.

Otras escuelas del budismo, como la *majaiāna* y *vashraiana* distinguieron «giros» posteriores. La cantidad específica varía. Para la primera escuela, el primer giro de la rueda del dharma es la enseñanza original del Buda Gautama, en particular las Cuatro Nobles Verdades que describe el mecanismo de la aprehensión, deseo, sufrimiento y liberación a través del Óctuple Camino; el segundo giro es la enseñanza de los sutras de la Perfección de la Sabiduría, textos fundacionales del budismo mahayana; y el tercero es la enseñanza del Tantra de Mahavairocana, texto fundacional del budismo tántrico.

Según otro esquema, el segundo giro de la *dharmacakra* es el Abhidharma, el tercero son los sutras mahayana de la Perfección de la Sabiduría, y el cuarto los Sutas de Yogacharya que el Tathagatagarbha enseñó.

Otros usos

En el estándar Unicode, se puede encontrar el *dharmā chakra* con su forma de ocho puntas (☸). Se genera con la combinación de teclas U+2638.

En el Fuerzas Armadas de los Estados Unidos la rueda del *dharmā* es la insignia militar de los capellanes budistas.

El emblema nacional de India es la rueda del dhama del león (capitel de Aśoka en Sarnath). La rueda también se encuentra en la bandera de la India, en sustitución del torno de hilar originalmente desplegado en la bandera partidaria del Congreso Nacional Indio.

En el jainismo, la rueda es venerada como un símbolo del *dharmā*.

Es el símbolo principal en el templo budista del Shanti Stupa construido como uno de los monumentos mas bellos dedicados a la Paz Mundial en 1991.

Bibliografía

- Dorothy C. Donath (1971). *Buddhism for the West: Theravāda, Mahāyāna and Vajrayāna; a comprehensive review of Buddhist history, philosophy, and teachings from the time of the Buddha to the present day*. Julian Press. ISBN 0-07-017533-0..

1.2.- La práctica budista

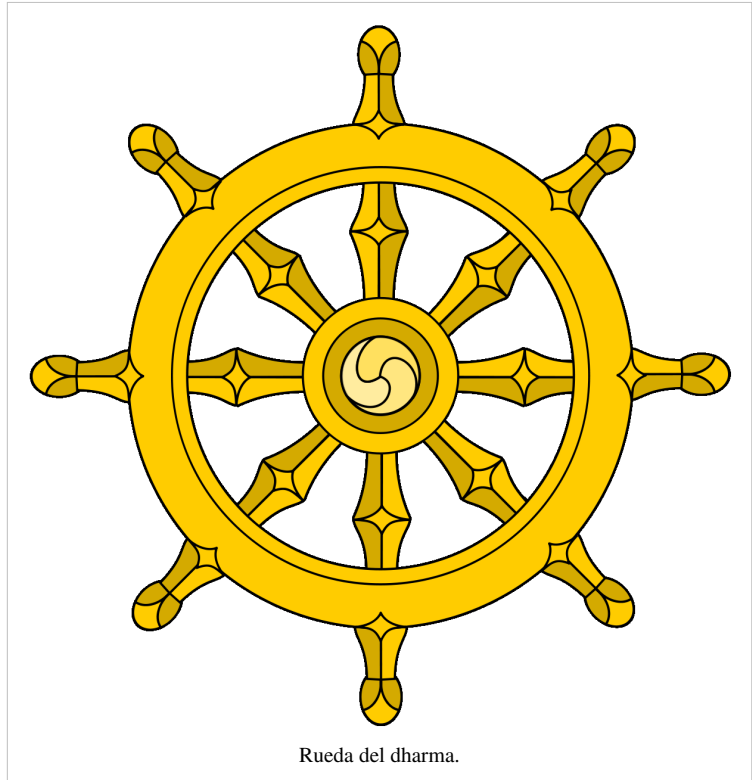
1.21.- Noble Camino Óctuple - Etica Budista

Noble camino óctuple

El **noble óctuple sendero** (en sánscrito: *āria śtāṅga mārga* y en pali: *Ariya aṭṭhaṅgika magga*) es considerado, según el budismo, como la vía que lleva al cese de *dukkha* ('sufrimiento'). Este cese del sufrimiento se conoce como nirvana.

El noble camino es una de las enseñanzas budistas fundamentales; la cuarta parte de las Cuatro Nobles Verdades. En la simbología budista, el noble camino es usualmente representado con la rueda del dharma, donde cada rayo representa un elemento del sendero. Este símbolo también se utiliza para el budismo en general.

Los elementos del noble camino óctuple se subdividen en tres categorías básicas:^[1] sabiduría, conducta ética y entrenamiento de la mente (o meditación); para rehabilitar y desacondicionar la mente. En todos los elementos del *noble camino*, la palabra «correcta» o «recta» es una traducción de la palabra "sammā" (en pali), que significa 'plenitud', 'coherencia', 'perfección' o 'ideal'. El noble camino es:

- (pali: paññā) Sabiduría
 - 1 (sánscrito: *dr̥ṣṭi* • pali: *diṭṭhi*) visión o comprensión correcta
 - 2 (*saṃkalpa* • *saṅkappa*) pensamiento o determinación correcta
- (Sīla) Conducta ética
 - 3 (*vāc* • *vācā*) Hablar correcto
 - 4 (*karmānta* • *kammanta*) Actuar correcto
 - 5 (*ājīva* • *ājīva*) Medio de vida correcto
- (samadhi) Entrenamiento de la mente
 - 6 (*viāiāma* • *vāiāma*) Esfuerzo correcto
 - 7 (*smṛiti* • *sati*) Estar-Presente o Consciencia del momento correcta
 - 8 (*samādhi* • *samādhi*) Concentración o Meditación correcta

Aunque el camino está enumerado del uno al ocho, normalmente no es considerado como una serie de pasos lineales por los cuales uno debe progresar; más bien, como señala el monje budista y erudito Walpola Rahula, los ocho elementos del Noble Camino «deben ser desarrollados de manera más o menos simultánea, dentro de lo que sea posible de acuerdo a la capacidad de cada individuo. Todos están unidos y cada uno ayuda a la cultivación de los

otros»;^[2] siendo esta una guía práctica que se hace en paralelo.

El Noble Camino Óctuple, por la forma en que está escrito, puede comprenderse de manera ordinaria o práctica por personas no budistas o de manera trascendental y sagrada para budistas.

Sabiduría

La categoría de la sabiduría del Noble Sendero está constituida por aquellos elementos que se refieren a aspectos mentales o cognitivos de la práctica del budista. Se dice que cuando alguien empezó a caminar en este noble sendero y además ha destruido las tres primeras cadenas *abre el ojo del dharma*, siendo ahora un sotāpanna.^[3] En general, es la búsqueda de conocimiento trascendental, para así no perderse en los caminos de la ignorancia y creencia en mentiras.

Flor de loto, símbolo del *nirvana*.

Visión o comprensión correcta

La visión o comprensión, a veces traducida como ‘perspectiva’, es el paradigma o filosofía que una persona tiene acerca de la realidad.^[4] La visión correcta se refiere al entendimiento y comprensión de las Cuatro Nobles Verdades del budismo. En el *Mahāsatipaṭṭhāna Sutta*, el Buda Śākyamuni explica esta faceta:^[5]

- entender el sufrimiento (El sufrimiento existe)
- entender su origen (El deseo es el origen del sufrimiento)
- entender su extinción (El cese del deseo erradica el sufrimiento)

En el *Sammādiṭṭhi Sutta*, el Buda Sariputra instruye que Correcto Entendimiento puede ser logrado alternativamente a través del entendimiento de: lo sano y lo malsano, los cuatro nutrimentos, las Doce Nidanas o las tres corrupciones.^[6]

Para el conocimiento de las Cuatro Nobles Verdades se tienen que entender otros fundamentos budistas como: *tri-laksana*, *anatta*, *nirvana*, *pratitya-samutpada*, *skandha* y *karma*.

Pensamiento o determinación correcta

Esta faceta, a veces traducida como ‘intención’, ‘motivación’, ‘aspiración’ o ‘nuestra voluntad para cambiar’ es explicada en el *Magga Vibhanga Sutta*.^[7] Correcto pensamiento es:^[8]

- intención de nekkhamma: renuncia del camino mundano para así poder alcanzar el *nirvana*, dejar ir; porque nada es constante
- intención de buena fe o voluntad
- intención de ajimsá: no-violencia hacia otros organismos

El pensamiento correcto se refiere a las emociones, y consiste en canalizar correctamente el pensamiento para conseguir una serena libertad respecto de la sensualidad, que se aparte de la mala voluntad y de la crueldad, y que se dirija hacia la bondad y la compasión.

Conducta ética (shila)

Esta faceta del Noble Camino es el entender que cada vez que hablamos o actuamos agregamos una carga kármica como consecuencia. La ética es considerada la base o fundación sobre la que los pensamientos y prácticas insanas terminan y los estados meditativos superiores empiezan.

Este aspecto del Noble Camino Óctuple es el más extrovertido, porque trata directamente con la relación entre budistas y demás miembros de su sociedad. Además este subgrupo del Noble Camino Óctuple constituye los Cinco Preceptos (sánscrito: *pāñcha śīla*, pali: *pāñcha sīla*), la base de la ética budista:

- Abstenerse de destruir la vida.
- Abstenerse de tomar lo que no nos es dado.
- Abstenerse de conductas sexuales inapropiadas o dañinas.
- Abstenerse de no decir lo que es propio.
- Abstenerse de mantener visiones equivocadas de la realidad.

En AN 11.2 (un acto de voluntad) del *Cetana Sutta* (sutra sobre la conciencia), el Buda Gautama dice que la ética es virtud (sin aferrarse a la virtud) que da libertad de remordimiento, la cual lleva a la alegría, serenidad y otras características de la naturaleza bodhi.

Es en la naturaleza de la realidad que la libertad del remordimiento surge en la persona dotada de virtud, consumada en virtud.

En el budismo, esto es también uno de los Diez Recuerdos junto con las Tres Gemas.

Está el caso del noble discípulo que recuerda sus propias virtudes, entonces [son] irrompibles, sin mancha, sin salpicadura, liberadas, elogiadas por sabios, sin suciedad, propicias para la contemplación.

Hablar correcto

Es la forma en que los budistas hacen el mejor uso de su hablar o lenguaje. En el Canon Pali, este aspecto del Noble Camino es explicado de la siguiente forma:^[7]

- abstenerse de mentir

Abandonando la mentira, se abstiene de mentir. Habla la verdad, se mantiene con la verdad, es firme, fiable, no alguien que engaña a los demás...

- abstenerse del hablar calumnioso, difamador

Abandonando el hablar calumnioso, difamador se abstiene del hablar calumnioso, difamador. Lo que ha oído aquí no dice allá para separar esa gente de la gente de aquí. Lo que ha oído allá no dice aquí para separar esa gente de la gente de allá. Así, reconciliando a quienes se hubieran separado o fortaleciendo quienes están en unión, ama la concordia, le place la concordia, disfruta la concordia, habla creando concordia...

- abstenerse del hablar irrespetuoso

Abandonando el hablar irrespetuoso, se abstiene de hablar irrespetuoso. Habla palabras que son tranquilizadoras para el oído, que son afectivas, que van al corazón, que son educadas, atractivas y placenteras para la gente en general...

- abstenerse del hablar frívolo

Abandonando el hablar frívolo, se abstiene de hablar frívolo. Habla lo que conviene, habla lo que es un hecho, lo que está de acuerdo con la meta, el Dharma y la Vinaya. Habla palabras que valen atesorar, convenientes, razonables, circunscritas, conectadas a la meta.^[9]

Con respecto a decir la verdad sobre conocimiento mundano, la *Cunda Kammaraputta Sutta* (AN 10.176) atribuye a Gautama lo siguiente:

«Está el caso en que cierta persona, abandonando la mentira, se abstiene de la mentira. Cuando alguien ha sido llamado [...], si se le pregunta como testigo: “Venga y diga, buena persona, lo que usted sabe”: Si no sabe, dice, “No sé”. Si sabe, dice, “Sí sé”. Si no vio, dice, “No vi”. Si vio, dice, “Sí vi”. Entonces nunca dice conscientemente una mentira por su propio bien, ni por el bien de otra persona, ni por alguna recompensa. Abandonando el falso hablar, se abstiene del falso hablar».^[10]

Con respecto a decir la verdad sobre conocimiento espiritual, la *Canki Sutta* (MN 95) atribuye a Gautama las siguientes prevenciones:

«Si una persona tiene convicción, declara: “Esta es mi convicción”, salvaguarda la verdad. Pero no llega a la conclusión definitiva “sólo esto es verdad; todo lo demás no tiene valor».

«Si a una persona le gusta algo [...] sostiene una tradición irrompible [...] tiene algo razonado a través de la analogía [...] tiene algo en lo que está de acuerdo, habiendo analizado distintos puntos de vista, declara: “Esto es algo en lo que estoy de acuerdo, habiendo analizado distintos puntos de vista”. Así salvaguarda la verdad. Pero no llega a la conclusión definitiva “sólo esto es verdad; todo lo demás no tiene valor».^[11]

Walpola Rahula resume este factor del camino diciendo que absteniéndose de participar en "formas de hablar malas y dañinas" significa que "uno naturalmente tiene que decir la verdad, tiene que usar palabras amigables y benevolentes, placenteras y amables, significativas y útiles".^[12]

Actuar correcto

"Actuar correcto" o "conducta correcta" trata con la manera apropiada en que budistas deberían actuar en su vida diaria. En la *Sutra Cunda Kammaraputta* (AN 10.176), este aspecto del Noble Camino es explicado así:

- abstenerse de tomar la vida

Está el caso de cierta persona que, abandonando la toma de la vida, se abstiene de tomar la vida. Medita con su caña de pescar en descanso, su cuchillo en descanso, escrupuloso, misericordioso, compasivo por el bienestar de todos los seres vivos.

- abstenerse de tomar lo que no es dado, de robar

Absteniéndose de tomar lo que no es dado, se abstiene de tomar lo que no es dado. No toma, como un ladrón, cosas en una aldea o en la naturaleza, que pertenezcan a otros y no se las han dado.

- abstenerse de conductas sensuales inapropiadas, dañinas

Anguttara Nikaya AN 10.176 (Thanissaro, 1997b). Este discurso se da a un laico.</ref>

Medio de vida correcto

El "sustento" o "modo de subsistencia correcto" está basado en el concepto de *ajimsá*, o inofensividad, y esencialmente declara que un budista no debería optar por oficios o profesiones en los que, de forma directa o indirectamente, dañe otros seres vivos o sistemas. Estas ocupaciones incluyen "comerciar armas letales, bebidas intoxicantes, venenos, matar animales", entre otros.^[12] "Comerciar con humanos" —tales como comercio de esclavos y prostitución— es también incorrecto,^[13] así como también otras formas deshonestas de ganar riqueza, tales como "corrupción, estafas, engaños, robos, intrigando, persuadiendo, insinuando, subvalorando, [y] persiguiendo ganancias con ganancias".^[14] En resumen Medio de vida Correcto consta de:

- renunciar a un vivir incorrecto
- ganarse la vida de una manera correcta

En adición, para un ejemplo en el cual el Buda Gautama instruye a un laico en la forma propicia para ganar y proteger las riquezas materiales, incluyendo consejos para ahorrar, ver la *Dighajanu Sutta*.

Samādhi; Entrenamiento de la mente

Esta agrupación de los tres últimos eslabones del sendero (*samādhi*) es la que recibe una mayor variedad de traducciones por parte de distintos autores, que pueden referirse a él también como ‘meditación’, ‘concentración’, ‘disciplina mental’, ‘cultivo de la *mente y corazón*’ o ‘estar presente’. Esta sección está constituida por los elementos que tratan sobre como el practicante budista puede ir transformando la actividad de su mente, sus emociones, y la forma de ver la realidad.

Esfuerzo correcto

Este apartado (en sánscrito: *vyāyāma*) forma parte de *samādhi* por lo que se entiende que el esfuerzo es mental. *Vyāyāma* involucra el esfuerzo continuo, la práctica consciente para, esencialmente, mantener la mente libre de pensamientos que podrían perjudicar la habilidad para realizar o poner en práctica los otros elementos del Noble Camino. Por ejemplo, desearle el mal a otro organismo contradice el precepto —contenido en el pensamiento correcto— de desear lo mejor para los demás (inclusive que todos alcancen el nirvana). Este elemento se refiere al proceso de intentar desarraigar tales pensamientos malsanos y reemplazarlos.

El esfuerzo (a veces también llamado diligencia o energía) correcto, para un budista es considerado involucrarse en un esfuerzo que es sano en términos del *karma*; esto significa, en términos de las consecuencias que tengan esos esfuerzos.^[15] Para lograr un correcto esfuerzo es necesario (*vīria*) o energía espiritual. Las cuatro etapas de esta faceta son explicadas en el sutra SN 45.8:^[16]

- esforzarse en prevenir lo insano que no ha surgido todavía.
 - genera deseo, esfuerzos, persistencia, defiende y ejerce su intencionalidad de que el mal no surja; antes de que estas cualidades insanas surjan.
- esforzarse en destruir lo insano que ha venido.
 - genera deseo, esfuerzos, persistencia, defiende y ejerce su intencionalidad de que el mal sea abandonado; cuando estas cualidades insanas ya han surgido.
- esforzarse en producir lo sano que no ha surgido todavía.
 - genera deseo, esfuerzos, persistencia, defiende y ejerce su intencionalidad de que el bien surja; antes de que estas cualidades sanas surjan.
- esforzarse en cultivar lo sano que ha venido.
 - genera deseo, esfuerzos, persistencia, defiende y ejerce su intencionalidad para el mantenimiento, no-confusión, incremento, plenitud, desarrollo y culminación del bien; cuando estas cualidades sanas ya han surgido.

Smṛti; atención consciente correcta

Este elemento trata en detalle sobre la contemplación atenta y consciente en el budismo y se refiere a la práctica de mantener la mente en el instante presente (el estar en el ahora, el presente), atenta de fenómenos conforme vayan afectando el cuerpo y la mente. En la *Magga-vibhanga Sutta*, y otros sutras DN 22 (Thanissaro, 2000), MN 141 (Thanissaro, 2005) and SN 45.8 (Thanissaro, 1996).</ref> este aspecto se explica de la siguiente manera:

- *kayanupassana*: atenta, consciente contemplación del cuerpo
 - contempla su propio cuerpo... consciente, atento, contemplando... habiéndose ya liberado, desarraigado del deseo y aversión mundanos.
- *vedananupassana*: atenta, consciente contemplación de la percepción de su entorno
 - contempla la propia percepción de su entorno.^[17] consciente, atento, contemplando... habiéndose ya liberado, desarraigado del deseo y aversión mundanos.

- cittanupassana: atenta, consciente contemplación de la mente
contempla su propia mente.^[17] consciente, atento, contemplando... habiéndose ya liberado, desarraigado del deseo y aversión mundanos.
- dhammanupassana: atenta, consciente contemplación de sus pensamientos
contempla la percepción de sus pensamientos.^[17] consciente, atento, contemplando... habiéndose ya liberado, desarraigado del deseo y aversión mundanos.

La Maha-parinibbana Sutta (DN 16) explica:

"Y cómo, Ananda, es una persona una isla en si misma, refugiándose en si misma, sin necesidad de buscar refugio externo; con el dhamma como su isla, el Dhamma como su refugio, sin necesidad de buscar otro refugio"

Concentración, meditación o absorción correcta

Este aspecto se explica en términos de los jhānas;^[8] niveles de absorción en la meditación:

- primer jhāna (pathamajjhana)
Bastante distanciado de la sensualidad, distanciado de estados insanos, una persona entra en la primera absorción (jhāna): éxtasis (*pīti*) y felicidad (*sukha*) nacen del desarraigo, acompañados por el pensar discursivo y verbal (*vitakka* y *vicāra*).
- segundo jhanna (dutiyaajjhana)
tranquilizando y relajando la mente, una persona entra en la segunda absorción (*jhāna*): éxtasis (*pīti*) y felicidad (*sukha*) nacen de la concentración en la propia consciencia (*ekaggata*) libre del pensar discursivo y verbal (*vitakka* y *vichāra*).
- tercer jhanna (tatiyaajjhana)
Con el éxtasis desvanecido, una persona se mantiene ecuánime, atenta, consciente, contemplando, físicamente sensitiva al placer. Entra y se mantiene en la tercer absorción (jhāna); llamado ahora por personas nobles como "ecuánime y contemplativo, alguien que tiene una morada placentera"
- cuarto jhanna (catutthajjhana)
Con el abandono del placer y el dolor... como con la desaparición anterior del éxtasis y del estrés... entra y se mantiene en la cuarta absorción (jhāna): pureza en ecuanimidad (*upeksa*) y contemplación, ni en placer ni en dolor.

El noble camino y la psicología cognitiva

El noble camino, en especial los tres últimos aspectos (*samādhi*), se relaciona con la psicología cognitiva porque prescribe una disciplina mental. El aspecto de esfuerzo (*vyāyāma*) correcto, en psicología cognitiva, se llama o está relacionado con la intencionalidad.

En el ensayo "Buddhism Meets Western Science", Gay Watson explica (traducción):

El budismo siempre se ha interesado en los sentimientos, emociones, sensaciones y cognición. El Buda señala tanto a las causas cognitivas como emocionales del sufrimiento. La causa emocional es el deseo y su opuesto negativo, la aversión. La causa cognitiva es la ignorancia de la manera en que las cosas realmente ocurren, o de las Tres Marcas de la Existencia: que todas las cosas son insatisfactorias, impermanentes y sin un ser esencial.^[18]

El Noble Óctuple Sendero es, desde un punto de vista psicológico, un intento para cambiar patrones de pensamiento y comportamiento. Es por esta razón que el primer elemento del camino es Entendimiento Correcto (*sammā-diṭṭhi*), que es como la mente de uno mismo ve el mundo. En el segundo elemento de la

categoría de sabiduría (*paññā*) del Noble Camino, esta visión del mundo es conectada íntimamente con el segundo elemento, Pensamiento Correcto (*sammā-saṅkappa*), que concierne a los patrones de pensamiento e intencionalidad que controlan nuestras propias acciones. Estos elementos se pueden leer en los versos iniciales de la *Dhammapada*:

Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey...

Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue como una sombra que jamás le abandona.

Entonces, alterando la distorsionada visión del mundo de uno, con una "percepción tranquila" en vez de una "percepción contaminada", uno es capaz de mitigar el sufrimiento. Watson explica esto desde un punto de vista psicológico (traducción):

Hay investigaciones que han demostrado que acciones, aprendizaje y memorias repetidas pueden en efecto cambiar el sistema nervioso físicamente, alterando tanto la fuerza y conexiones sinápticas. Tales cambios pueden realizarse cultivando cambio en emoción y acción; que hicieron subsecuentes cambios de experiencias.^[18]

Notas

- [1] En el Canon pali, estas tres categorías básicas (pali: *khandha*) son identificadas por el Bhikkhuni Dhammadinna en el *Chulavedalla Sutta* (MN 44) (<http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.044.than.html>). Estas categorías son similares a las articuladas por el Buda en su entrenamiento triple, según ha sido registrado por el *Sikkha Sutta de Anguttara Nikaya* (AN;3:88 (<http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an03/an03.088.than.html>) y AN 3:89 (<http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an03/an03.089.than.html>)).
- [2] Rahula 42
- [3] Four Stages of Enlightenment (<http://en.wikipedia.org>) de Wikipedia en inglés
- [4] *Ditthi Sutta* ('discurso sobre las perspectivas', AN 10.93) (Thanissaro Bhikkhu, 1994). (<http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an10/an10.093.than.html>)
- [5] Rewata Dhamma 45.
- [6] *Sammādiṭṭhi Sutta* ('discurso sobre el correcto entendimiento', MN 9) (Ñanamoli y Bodhi, 1991). (<http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nanamoli/wheel377.html>)
- [7] DN 22 (Thanissaro, 2000), MN 141 (Thanissaro, 2005) y SN 45.8 (Thanissaro, 1996) (SLTP, n.d., sutta 1. 1. 8).
- [8] Análisis del Noble Camino (<http://www.kusala.org/udharma/eightfold.html>) (en pali e inglés)
- [9] Estas palabras se le atribuyen a Sidarta Gotama y fueron dichas a un laico en AN 10.176 (Thanissaro, 1997b) y son descriptivas del comportamiento de monjes en DN 2 (Thanissaro, 1997e) y DN 11 (Thanissaro, 1997c).

En adición, en el Canon pali, mientras el Buda declara que laicos y monjes deben «hablar palabras... placenteras para la gente en general», en la *Abhaya Sutta* (MN 58) el mismo declara que a veces habla palabras que son «factuales, verdaderas, beneficiosas, pero no queridas ni concordantes para otros, [porque] el [Sidarta Gotama] tiene un sentido del tiempo apropiado para decirlas... ¿Por qué es esto? Porque Tatagata tiene simpatía por los seres vivos» (Thanissaro, 1997a).

- [10] AN 10.176 (Thanissaro, 1997b).
- [11] MN 95 (Thanissaro, 1999).
- [12] Rahula 47
- [13] Thanissaro 2001
- [14] MN 117 (Thanissaro, 1997d).
- [15] Kohn 63
- [16] DN 22 (Thanissaro, 2000), MN 141 (Thanissaro, 2005) and SN 45.8 (Thanissaro, 1996). Nótese que en este discurso, el Buda responde a la pregunta "¿Qué es esfuerzo correcto?" (pali: *katamo... sammāvāyāmo?*) con una explicación acerca de los cuatro tipos de esfuerzo (*padajati*)
- [17] traducción del inglés no es clara
- [18] Watson 2001

Más facetas

En la *Gran Sutra Cuarenta (Mahācattārīsaka Sutta)*,^[1] del canon pali, Sidharta explica que la cultivación del Noble Camino conduce a otra etapa después de alcanzar el nirvana. Esta es parte de la categoría sabiduría y es correcta liberación (*sammā vimutti*). Puede haber desde una hasta ocho liberaciones, pero esto no es claro todavía y se continúa estudiando.^[2]

Traducción al español

Samādhi se traduce como 'meditación', el cual es un término más coloquial y conocido por la población general, o como concentración, término algo más común en la literatura especializada. Esta concentración o meditación implica una práctica consciente y es uno de los ejes del budismo.

Vitaka, *vichara* y los términos que se usan como características que aparecen y desaparecen en los cuatro primeros jhanas, no tienen traducción completamente clara. Cuando hallan muchas traducciones, o no hallan traducciones claras o exactas se puede usar también el término original en sánscrito.

Notas

[1] « MN 117: Maha-cattarisaka Sutta (<http://www.accesstoinight.org/canon/sutta/majjhima/mn117.html>)».

[2] Lista de correo de Jhana Support Group (<http://groups.yahoo.com/group/Jhanas/>), noviembre de 2007

Referencias

- Rahula, Walpola: *What the Buddha Taught*. New York: Grove Press, 1974. ISBN.

Enlaces externos

- GreatWesternVehicle.org (http://www.greatwesternvehicle.org/pali/GWV_Dictionary/dic_idx.htm) (El diccionario pali-inglés, inglés-pali de un contemplativo; en inglés).
- A Factorial Analysis of the Noble Eightfold Path (<http://vipassana.com/resources/8fp9.php>)
- SN 45,8 {14S5.1.1.8,8} Maggavibhanga Sutta - Discurso con el análisis del Sendero. (<http://www.bosquetheravada.org/916-sn-458-maggavibhanga-sutta-discurso-con-el-analisis-del-sendero>) El resumen del Óctuple Noble Sendero.

Pali

Pali पाळि / Pālī	
Hablado en	 Sri Lanka Birmania Tailandia Camboya Laos Vietnam India Nepal.
Hablantes	Lengua litúrgica
Familia	Indo-europeo Indo-iranio Indo-ario Pali
Estatus oficial	
Oficial en	<i>Ningún país</i>
Regulado por	<i>No está regulado</i>
Códigos	
ISO 639-1	pi
ISO 639-2	pli
ISO 639-3	pli ^[1]

El **pali** (*pālī*, पाळि) es un idioma índico o prácrito. El término pālī significa 'el texto' o 'la línea' por referirse a la línea en las hojas de palma donde se escribía. Durante la mitad del siglo XIX, cuando los europeos comenzaron a estudiar los textos budistas, se comenzó a denominar 'pali' al lenguaje de estos textos. El pali es un idioma que proviene de la lengua de los Vedas y tiene una estrecha relación con el sánscrito clásico.

Orígenes y desarrollo

Como se anotó más arriba la palabra *pālī* significa "línea (de texto)" o "texto (del canon)", y el uso de este término como nombre para este idioma parece originarse en la tradición de los comentarios, en donde el "*pālī*" (en el sentido de la línea de texto original citada) era distinguida del comentario o lo vernáculo que lo seguía en la página manuscrita. Como tal, la denominación del idioma ha causado debate entre los académicos de todos los tiempos; la ortografía del nombre también varía, encontrándose tanto con "*ā*" (a larga) [ɑ:] y "*a*" (a corta) [a], también con la consonante retrofleja [ɻ] o la no-retrofleja [l] "l". Aún no se encuentra una única ortografía normalizada para este término, las cuatro formas se encuentran en los textos.

El pali es una lengua literaria de la grupo prácrito de lenguas indoeuropeas. Nunca ha sido una lengua hablada informal, en el sentido de lengua materna. A pesar del excelente conocimiento de este asunto, persiste una confusión en cuanto a la interrelación del *pālī* con la lengua vernácula hablada en el antiguo reino de Magadha (ubicada en el moderno estado indio de Bihār).

El pali fue considerado por los primeros budistas que era similar lingüísticamente al antiguo *magahi* (también llamado *magadhi*) o incluso que constituía una continuación directa de ese idioma. Muchas fuentes del Theravāda se refieren al idioma pali como "*magadhan*" o la "lengua de Magadha". Sin embargo, el *magadhi* de las inscripciones de

Asoka es una lengua oriental de India mientras que el pali se acerca más a las inscripciones de India occidental. Hay muchas analogías notables entre el pali y el *ardhamagadhi* (*magadhi* medio), una antigua forma de *magahi* preservada en los antiguos textos jainistas. El *ardhamagadhi* se diferencia del *magahi* propiamente dicho en aspectos similares a los del pali. Por ejemplo, el *ardhamagadhi* tampoco cambia la *r* por *l*, y en la flexión nominal exhibe la desinencia *-o* en lugar de la *-e* del *magahi* al menos en muchos apartes métricos. Esta similitud no es casualidad, dado que Majavirá (549 – 477 a. C.), el creador del yainismo, predicó en la misma región (Magadha) que Buda Gotama.

T.W. Rhys Davids en su libro *Buddhist India (La India budista)* ^[2], y Wilhelm Geiger en su libro *Pali Literature and Language* (Literatura y lengua pali) sugirieron que el pali podría haberse originado como una forma de lengua franca o lengua de intercambio del laicado culto, utilizada en la época de Buda. No obstante, la mayoría de académicos modernos consideran que el pali evolucionó durante siglos, volviéndose bastante fijo cuando se redactaba el Canon Pali en Sri Lanka. Éste siguió preservándose en su totalidad en pali, mientras que la tradición de comentarios que lo acompañaban (de acuerdo con la información proporcionada por Buddhaghosa) se tradujo al cingalés y se preservó en las lenguas locales durante varias generaciones.

Sin embargo fue finalmente reemplazado en India por el sánscrito como lengua literaria y religiosa siguiendo la formulación del sánscrito clásico por el gramático Pánini. El pali se consideró en Sri Lanka que había entrado a un período de declive que finalizó hacia el siglo IV o V (a la vez que el sánscrito aumentó su prominencia), pero finalmente sobrevivió. La obra de Buddhaghosa tuvo gran responsabilidad en su resurgimiento como un idioma académicamente importante en el pensamiento budista. El Visuddhimagga y los demás comentarios que Buddhaghosa recopiló, codificaron y condensaron la tradición de comentarios cingalesa que había sido preservada y expandida en Sri Lanka desde el siglo III adEC.

Actualmente se estudia pali principalmente para tener acceso más directo al estudio de las escrituras budistas, y se utiliza en cánticos frecuentemente en contexto ritual. La literatura secular de crónicas históricas, textos médicos e inscripciones en pali también es de gran importancia histórica. Los grandes centros de aprendizaje de pali quedan en las naciones del sudeste asiático que siguen la enseñanza Theravāda: Birmania, Sri Lanka, Tailandia, Laos, y Camboya. Desde el siglo XIX, diversas sociedades para el reavivamiento de los estudios pali en India han promovido información sobre la lengua y su literatura, quizás con mayor notoriedad la Sociedad Maha Bodhi (*Maha Bodhi Society*) fundada por Anagarika Dhammapala.

En Europa, la Sociedad de Textos Pali (*Pali Text Society*) ha sido una importante impulsora del estudio de pali por los académicos occidentales a partir de su fundación en 1881. Con sede en el Reino Unido, esta sociedad publica ediciones en pali romanizado, junto con muchas traducciones al inglés de estas fuentes. La *Pali Text Society* fue fundada en parte para compensar el bajísimo nivel de los fondos asignados para la Indología a finales del siglo XIX en Inglaterra; contradictoriamente, los ingleses casi no estaban tan fortalecidos en los estudios sobre sánscrito y prácrito como Alemania, Rusia y hasta Dinamarca—una situación que se podría decir que se mantiene. Sin la inspiración de la posesión de colonias como la anterior ocupación británica de Sri Lanka y Birmania, instituciones tales como la Biblioteca Real (Dinamarca) han formado las principales colecciones de manuscritos pali, y las principales tradiciones de estudios pali.

Relación con el Budismo

El pali tiene una estrecha relación con el Budismo. Las escrituras del budismo theravada, que con anterioridad se habían transmitido oralmente, fueron escritas por primera vez durante el Siglo I adEC. En el sureste asiático el pali es hoy en día una lengua sacra en el mismo sentido que el latín eclesiástico en Europa occidental. Hoy, todavía los monjes budistas redactan textos en él, y usan el idioma como *lingua franca* en Birmania, Sri Lanka, y Tailandia.

Relación con el sánscrito

El sánscrito y el pali se parecen mucho en el vocabulario. La estructura gramatical también es muy parecida: el género, la función del caso, tiempo, y modo.

En ambas lenguas hay ocho casos gramaticales: nominativo, acusativo, instrumental, dativo, ablativo, genitivo y locativo. El vocativo, aunque no se considera un caso gramatical especial, también está presente. El número dual del griego y del sánscrito, sin embargo, está ausente.

También ambos tienen una fonética similar, aunque el pali es más sencillo, con menos consonantes múltiples. La *r* y la *l* vocalizadas no se dan en pali. Los diptongos *ai* y *au* han sido reemplazados por las vocales *e larga* y *o* respectivamente.

Enlaces externos

- El Portal de la India Antigua ^[3] Página en español conteniendo una descripción detallada del Pali y los Prácritos (clasificación, fonología, morfología, léxico).
- información general ^[4]; en español
- Diccionario. ^[5] Sociedad de Textos Pali, en inglés.
- Pali Primer ^[6]; en inglés.
- Detailed translation of the Dhammapada ^[7] (inglès)

Referencias

- [1] <http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=pli>
- [2] <http://fsnow.com/text/buddhist-india/chapter9.htm>
- [3] http://www.elportaldelaindia.com/El_Portal_de_la_India_Antigua/Pali.html
- [4] <http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/indoeuro/indoiran/indico/pali>
- [5] <http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/pali/>
- [6] <http://www.vri.dhamma.org/publications/pali/primer>
- [7] <http://dhamma.webnode.com>

Ética budista

A diferencia de otras religiones, en el budismo los preceptos éticos existen no como imposición sino como guías de práctica. Su importancia es fundamental pero a la vez deben estar sometidos a la indagación personal. Por tanto, a nivel global existe siempre un debate continuo en referencia a cuestiones siempre de actualidad y en donde no hay una postura unilateral.

En estas materias la comunidad budista suele intentar dilucidar los episodios históricos que narran situaciones similares sucedidos en la vida del Buda. También se recuperan los comentarios de los más famosos maestros de las diferentes tradiciones. Por último, a menudo en toda interpretación existe cierta acomodación tanto a las circunstancias sociales y culturales, al momento histórico o ideológico que toca vivir. Un comentarista muy referenciado en todas las tradiciones a la hora de discutir este tema es el erudito indio Buddhaghosa (350 d. C.). Buddhaghosa es un autor importante por la cantidad de tópicos que asume, aunque es muy discutido por sus posiciones en gran parte heredadas del brahmanismo hindú. Sin embargo, por su carácter más conservador en algunos temas, es referenciado a menudo para prefigurar esa línea conservadora en distintos debates. La obra principal de Buddhaghosa es el *Vishuddhimagga*.

La comunidad budista se divide entre monjes y laicos. Los monjes están obligados a seguir más de 250 normas de disciplina, cuyo quebrantamiento es penado en diferentes grados que van desde la confesión pública hasta la expulsión de la orden monástica. Este camino estricto de reglas se llama *Vinaya* y es una de las tres grandes secciones del Canon budista.

Los laicos observan por su parte sólo **cinco preceptos**.

Hay que notar que las escuelas y maestros budistas a menudo observan la ética influidos por su perspectiva cultural, su propia experiencia o su condición de monjes o laicos. Hay maestros y trabajos con comentarios favorables y contrarios a la homosexualidad, al aborto, eutanasia y otros temas de interés para el mundo actual.

También de manera general, en todas estas cuestiones lo que se intenta dilucidar siempre es el establecimiento de la compasión. Siendo ésta la base moral de la ética budista, se intenta siempre buscar los últimos fundamentos de cualquier acción, y esto no siempre es tarea fácil. Estos ejemplos pueden dar una idea de que la moralidad en el budismo también es algo que necesita de la investigación personal.

La amplitud de temas en donde la ética es importante para el budismo puede ser tan grande como su propia doctrina. No se dispone de una lectura en profundidad de estos temas en castellano, pero para una introducción detallada de los puntos abajo presentes y de algunos más, se recomienda el libro *An Introduction to Buddhist-Ethics* de Peter Harvey, publicado por Cambridge University Press.

Cinco Preceptos

A diferencia de una regla impuesta por una autoridad, un precepto se usa como base para la ética personal. Todo budista adopta los siguientes cinco preceptos básicos como guías de actuación y ayuda, los cuales son:

- Tomo el precepto de respetar la vida.

Este se refiere a no quitarle la vida a seres sintientes, como seres humanos y animales. Se excluye, por ejemplo, a las plantas y los microorganismos que, aunque se consideran formas de vida para la ciencia, y están vivos, el budismo no los considera sintientes ó conscientes por lo cual alimentarse de vegetales y utilizar medicamentos contra agentes patógenos no implica la ruptura de esta norma. También es en general admitido que es legítimo matar en defensa propia ó de los demás e incluso existe una parábola de la vida de Buda donde él mismo mató a un remero que pretendía asesinar a todas las personas que transportaba^[1] salvando así la vida de muchos, pero matando al remero en el proceso. Naturalmente estos son casos extremos. La participación de los budistas en las guerras y su ejercicio como militares está sujeto a debate con argumentos a favor y en contra, y ha sido un tema muy complejo en los países budistas (todos los cuales tienen ejércitos) cuando estos han tenido que lidiar con conflictos bélicos y

autodefensa. Si bien el budismo rechaza la violencia y aboga en todo momento porque sea la última opción, se han dado diversos casos de participación de budistas en guerras incluyendo la revuelta de monjes Shao Lín en China contra los mongoles (que ayudó en su expulsión del país), el fuerte vínculo entre los guerreros samurai de Japón y el budismo, e incluso según estudios de eruditos budistas zen, el apoyo realizado por algunas escuelas de budismo zen a los esfuerzos militares de Japón durante la guerra,^[2] aunque este es un caso aislado. No obstante muchos budistas han sido objetores de conciencia y en otros casos han sido reconocidos como líderes mundiales en favor de la paz, varios budistas han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz como el Dalai Lama y la activista birmana Aung San Suu Kyi. Si bien existe debate al respecto se considera que el budismo admite la validez de matar por defensa propia (lo que incluiría campañas militares de autodefensa) pero siempre como último recurso, como generalmente abogan diferentes artes marciales, muchos de ellos de filosofía budista.

- Tomo el precepto de no tomar lo que no me es dado.

Este naturalmente se refiere a no cometer robos, fraudes, estafas ni cualquier otra acción deshonesta que implique apropiarse indebidamente de lo que no es propio.

- Tomo el precepto de tener una conducta sexual correcta.

Este se refiere a evitar cualquier conducta sexual que provoque daño a uno mismo ó a cualquier otra persona involucrada, como lo sería naturalmente la violación, la pedofilia, el abuso sexual, la zoofilia y el adulterio. En general sostener relaciones sexuales con alguien que no puede dar su consentimiento debido a sus límites mentales o intelectuales (por ejemplo, un niño, una persona discapacitada o bajo los efectos de drogas o alcohol, un paciente en coma, un animal, etc.) se considera incorrecto. Sobre este tema se extenderá más adelante.

- Tomo el precepto de no hablar de manera dañina.

Este se refiere a mentir, hablar con rudeza o con ostentación, cotillear, o mantener charlas vanas.

- Tomo el precepto de no tomar intoxicantes.

Este precepto refiera a evitar consumir sustancias que alteren la mente e impliquen un riesgo de romper otros preceptos. Existe debate sobre el mismo ya que algunos budistas consideran el consumo de todas las drogas tanto legales como ilegales, incluyendo el alcohol y en algunos casos incluso el café, como algo que debe evitarse. Por ejemplo, el partido budista de Sri Lanka tiene entre sus objetivos políticos la prohibición del alcohol. Otros budistas más moderados consideran que la prohibición se refiere al consumo de drogas que afecten la mente y el cuerpo de manera claramente radical potenciando la ruptura de los otros preceptos como sería el caso de la mayoría de drogas ilegales, pero no así el alcohol o la cafeína si se consumen con moderación.

Esta prohibición, naturalmente, no incluye los medicamentos ni las drogas que se consuman por prescripción médica o como parte de un tratamiento, médico, psiquiátrico, etc.

Adicionalmente a las arriba mencionadas, los monjes y monjas adoptan más de 200 normas estrictas de disciplina que regulan sus acciones y su vida en un código llamado *Vinaya*.

Sexualidad

Véanse también: Sexualidad y Religión y sexualidad

Para los monjes budistas, tanto del theravada como del mahayana, la actividad sexual está totalmente prohibida por el código del Vinaya. En el mahāyāna encontramos la más moderna figura del sacerdote en China y especialmente en Japón. Estos pueden casarse y tener hijos normalmente. Del mismo modo, en el budismo Vajrayana de los himalayas, aquellos lamas que no han sido ordenados como monjes pueden casarse y tener hijos.

En cuanto a los laicos, Buddhaghosa aclara el tercer precepto para hacer hincapié en que se refiere al adulterio, la promiscuidad, la violación, la pedofilia, parafilias y en general cualquier conducta sexual que conlleve la experiencia de dukkha para la persona o para terceros. No obstante, existe evidencia de la confusión de Buddhaghosa respecto a estas materias, especialmente en la homosexualidad al confundir por ejemplo hermafroditismo y bisexualidad.^[3] El

precepto de evitar una conducta sexual que perjudique a otros o a uno mismo es muy complejo. Por ejemplo, salvo que se sea un monje, la abstinencia sexual y la represión puede ser física y psicológicamente dañina para una persona, de igual manera el otro extremo como una promiscuidad desmedida (que acarrea peligros de salud física como el contagio de enfermedades, así como posibles repercusiones psicológicas), sería considerada dañina. El apego al sexo (como a cualquier cosa material) y la adicción al sexo (como cualquier adicción) son muy dañinas para las personas y el budismo recomienda evitarlas.

Hay que destacar que el budismo, como expresión también de su procedencia asiática, no contempla el sexo como algo sucio o dañino. De manera general en Asia se ha considerado desde tiempos antiguos al sexo como una función necesaria para mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente, idea a menudo reforzada por las medicinas tradicionales como la india o la china. Excepto para el camino de renuncia de los monjes, las indicaciones budistas respecto al sexo están en la misma línea de otras actividades, evitando los extremos de adicción o represión.

Buda específicamente estableció^[4] como incorrecto para los laicos sostener relaciones sexuales en condición de adulterio, con mujeres que estén "bajo el cuidado de sus padres, hermanos, hermanas u otros encagrados", con mujeres prisioneras, casadas ó comprometidas. Queda claro que el adulterio es dañino ya que lastima a la persona engañada e implica mentir y engañar (no así el poliamor, lo cual estaría sujeto a debate dentro de la comunidad budista).

El sexo con mujeres prisioneras (ya sea de guerra ó en cárceles) se entiende como una forma de prevenir la extorsión, la violación y otras formas de abuso sexual, ya que la mujer no estaría en condiciones de plena libertad a la hora de tomar su decisión. En cuanto a no tener sexo con mujeres bajo el cuidado de familiares masculinos ó femeninos, es para los parámetros modernos una prohibición de tener sexo con menores de edad que no tengan la edad legal para tomar una decisión madura sobre su vida sexual. El texto menciona tanto a los encargados hombres como mujeres, es decir, no implica que la mujer pertenezca a los hombres de su familia, sino simplemente, establece el parámetro de que aún es demasiado joven para ser independiente en general ya que el budismo establece la igualdad entre hombres y mujeres.

En el caso del BDSM o el sadomasoquismo se considera en general que la práctica no está prohibida siempre y cuando se mantenga en todo momento el respeto y el consenso por parte de todos los involucrados.^[5]

Homosexualidad

Respecto a la homosexualidad, ésta fue aceptada por el propio Buda al permitir en vida la ordenación de monjes homosexuales excepto en el caso particular de aquellas personas llamadas entonces *pandakas*. Así que por tanto no existe en las fuentes ningún comentario explícito referido al tipo de sexualidad de los laicos. En las fuentes budistas no aparecen detalles del tipo de sexualidad sino que el sexo está referido de manera genérica como una actividad fruto del aferramiento. Respecto a los monjes, encontramos la excepción de evitar la ordenación de un tipo concreto de persona vinculada a su orientación sexual mediante las referencias a los *pandakas*.

El término *pandaka* no es la traducción de la palabra homosexual sino que la palabra nos refiere a "alguien sin testículos", "eunuco" o "hermafrodita". En la doctrina budista ésta palabra se usa para referirse también a determinado tipo mental. Se describen unos cinco distintos tipos de *pandakas*, de los cuales a tres de ellos no se les permite la ordenación como monjes. Éstos están caracterizados^[6] como personas poseídas en alto grado por pasiones sexuales (*ussanakilesa*), por una lujuria irrefenable (*avapasantaparilaha*), esencialmente dominados por su libido (*parilahavegabhibhuta*), por el deseo de conseguir prostitutas (*vesiya*) o parejas muy jóvenes (*thulakumarika*). Todo ello hacía muy difícil su pertenencia a la comunidad de monjes por su dificultad fuera de lo normal para tranquilizar sus pasiones. Aunque el significado de *pandaka* no parece incluir directamente a los travestidos y transexuales, así sucedió en un episodio de la vida de Buda con un monje. Por esta asociación, en la mayoría de comunidades budistas como por ejemplo en la Tailandesa, tradicionalmente se ha vetado el acceso al monacato a transexuales y travestidos, si bien recientemente en el caso tailandés algunos abades ya han dado su consentimiento a la ordenación de éstos como monjes al hacer énfasis en subrayar la descripción de un estado mental pero no del aspecto exterior de la

persona.

Hay que tener en cuenta que ninguna escuela budista anterior al siglo XVII, el siglo de la expansión europea, jamás trató a la homosexualidad como "conducta sexual incorrecta". Hay no obstante un número de comentaristas y maestros que se van adecuando a su cultura, sociedad y poderes sociales. Y así encontramos posiciones en contra o a favor de la homosexualidad e incluso de determinadas prácticas sexuales. También actualmente algunos maestros varían algo su discurso, dependiendo de si lo dirigen a su comunidad de origen o si están de visita en otros países. Aunque de nuevo hay que recordar aquí la influencia occidental de los últimos siglos, ya que las legislaciones de países de mayoría budista como Tailandia, Birmania o Sri Lanka, no contenían disposiciones legales contra la homosexualidad entre adultos hasta la llegada de la época colonial,^[7] y en cambio este tipo de disposición legal ha sido tradicional durante siglos en muchos países occidentales.

Tantrismo en el budismo

La influencia del tantrismo indio causó el surgir del budismo Vajrayāna, desarrollado a partir del siglo VII sobre todo en los himalayas. El Tantrismo en el budismo es un conjunto de enseñanzas en las que se incluye el transmutar el impulso sexual para la realización del Nirvana.^[8] Si bien en la antigüedad el tantrismo se practicaba tanto con parejas como sin ellas, actualmente el budismo tántrico utiliza principalmente la meditación y visualización^[9]

Hay que notar también que el budismo tántrico no tiene nada que ver con rodear la vida de placer sexual, y no tiene nada que ver con otro tipo de "tantrismos" presentes en nuestra sociedad de consumo. Aunque ésta práctica budista sigue aún siendo poco comprendida e incluso rechazada por muchos budistas de otras tradiciones y escuelas, lo cierto es que contiene una larga tradición de maestros eminentes. Desafortunadamente, este terreno ha sido a veces presa fácil para manipulaciones y escándalos de gente sin escrúpulos.^[10] Actualmente, todo buen centro y maestro de budismo Vajrayana enseña prácticas en donde el contacto físico no es en absoluto necesario.

Prostitución

El budismo no discrimina a las prostitutas, por el contrario, se les acepta como personas igual de dignas y respetables que cualquier persona. En una parábola de Buda él recibió una invitación para almorzar de Ambapali, una cortesana, la cual aceptó. Cuando el príncipe local le invitó posteriormente a almorzar a la misma hora, Buda declinó la invitación del príncipe para cumplir su compromiso con la prostituta.

Algunos eruditos como Shrivastī Dhammika consideran que la persona que ejerce la prostitución para sobrevivir y salir de la pobreza es diferente que aquella que la ejerce por codicia y porque es una forma fácil de ganar dinero sin tener necesidad de ser prostituta y teniendo acceso a otras profesiones, aunque estas sean más difíciles y menos remuneradas de realizar. En este sentido, según Dhammika, la segunda estaría acumulando karma negativo.^[11] Sin embargo Dhammika mismo aclara que las prostitutas no deben ser mal vistas, humilladas o tratadas mal en el budismo.

Naturalmente todo esto se refiere exclusivamente a las personas que ejercen la prostitución voluntariamente, no así a las personas forzadas a la prostitución ó víctimas de explotación sexual.

En general existe un debate sobre la prostitución per se, algunos budistas consideran que como actividad acarrea muchos males y vicios y que no debe ser aceptada, otros eruditos y pensadores budistas consideran que el trabajo sexual no es pernicioso mientras no se perjudique a nadie (por ejemplo, mientras se tomen las precauciones como el sexo seguro para no contagiarse a sí mismo/a o a otros/as de enfermedades venéreas)^[12] pero todos coinciden en que las prostitutas son personas igual de dignas y respetables y bienvenidas dentro de la comunidad budista.

Esto aplica, lógicamente, igual para los hombres que ejerzan la prostitución.

Género

Al admitir que las mujeres estaban igualmente capacitadas para la iluminación y más tarde al fundar la orden de monjas (bikhsunis), Buda instauró unas normas totalmente revolucionarias para la sociedad de su tiempo. No obstante esto no debe llevar a la falsa ilusión de que el machismo no está presente en la historia del budismo. Bien al contrario, las actitudes sexistas han existido con frecuencia aunque no hubieran claras justificaciones doctrinales.

Para que las mujeres formaran la orden de monjas,^[13] las escrituras nos muestran como Buda satisface las demandas de su discípulo Ananda al respecto, si bien se aprecia cierta precaución. Hay que señalar aquí que el sistema patriarcal del hinduismo del 2500 antes de Cristo era enormemente rígido. En él se consideraba que sólo los varones y brahmanes (religiosos) podían encarar la búsqueda de la iluminación, así que esa posición era totalmente impensable. Por lo tanto, la decisión de Buda fue totalmente arriesgada para su tiempo. Recientemente se ha especulado que un intento de abolición de la orden de monjas puede ser una causa crucial para entender la desaparición del budismo en la India.

Aunque la orden de monjas siempre ha sido de menor número que la de los hombres, el papel de las mujeres en el budismo ha sido importante y también a menudo minusvalorada. Sólo recientemente existen intentos por rescatar este papel que se ha revelado de gran interés para los estudiosos. Para ejemplificar este asunto, varios trabajos nos enseñan por ejemplo la enorme influencia de maestras budistas durante y después de la dinastía china Tang, en donde vemos a menudo como ayudan a los hombres a conseguir el despertar. No obstante, luego la historia sólo nos ha transmitido las enseñanzas de maestros pero no de esas maestras.

De manera general, el Mahayana significará una revalorización del lado femenino de la religión budista. Aunque eso no haya implicado ni mucho menos la igualdad social, sí que el papel de lo femenino volverá a ser importante. Especialmente con la aparición a la devoción por la *prajnaparamita* (la sabiduría) que adoptará una forma fememina en numerosas representaciones artísticas. La existencia de esta "madre de todos los Budas" se volverá un motivo constante en la enseñanza del Mahayana y contribuirá de manera decisiva al establecimiento y expansión de órdenes de monjas en el Mahayana. Posteriormente, el desarrollo del Vajrayana llenará el panteón budista del budismo de los himalayas de numerosas deidades femeninas.

Avalokiteshvara, discípulo de Buda, será también representado en el mahayana como una mujer. En China conocida como Kuan-Yin o en Japón como Kannon, es quizás la representación más popular del budismo mahayana y que más devoción suscita. Con un aspecto del todo similar a la Virgen María que aparecerá luego en el catolicismo, señalaremos la curiosa coincidencia que comenta Edward Conze^[14] de que éste culto al lado femenino de la religión aparecerá igualmente en ambas religiones justo 400 años después de la muerte de sus respectivos fundadores. Se rescata así un aspecto religioso presente miles de años antes en la humanidad, aquí desde las antiguas culturas matriarcales dravídicas antes de su desaparición por el patriarcado de los pueblos arios que luego acabarían ocupando todo el Valle del Indo.

Actualmente, podemos decir que la organización religiosa del budismo en sus comunidades sigue siendo bastante machista, si bien hay numerosos llamamientos de maestros y organizaciones para evolucionar lo más rápidamente en este sentido. Organizaciones budistas de mujeres como *Sakyadhita* existen desde hace varios años para canalizar todo tipo de iniciativas en defensa de una igualdad de género que pueda ser satisfactoria.

Matrimonio

El budismo en origen no observa ceremonias religiosas para la unión en matrimonio de dos personas. A pesar de eso, con el paso del tiempo en casi todos los países se empezó a invitar a algún monje a estas celebraciones para dar alguna bendición, ocupando socialmente el lugar de invitado distinguido. En Japón las bodas se suelen celebrar por el rito sintoísta, mientras que el budismo ocupa el lugar principal en la ceremonias de funeral. Esta situación se repite en casi todos los países en donde el budismo coexiste con otras religiones. Últimamente han aparecido ceremonias de casamiento celebradas por algún sacerdote perteneciente a escuelas japonesas y en donde esta costumbre ha sido

absorbida por influencia cristiana en ciertos lugares, como ocurre en las islas Hawaii.

Los matrimonios entre personas del mismo sexo ha sido un tema debatido en los países con mayoría budista como ha venido ocurriendo en el resto del mundo. Buda conocía en su tiempo de la existencia de la homosexualidad así como de hermafroditas y no se encuentra objeción alguna en el Canon budista (*Tipitika*) para este tipo de unión, ni Buda se expresó a favor ni en contra. Así lo han señalado los propios monjes en el debate público en estos países,^[15] si bien las resistencias de la tradición social pueden aparecer también con formas religiosas. En los budistas occidentales existe un consenso aparentemente total tanto en monjes como en laicos a favor de este asunto, e incluso algunos nombres de importancia han dado apoyo explícito para que sea aprobado por las legislaciones civiles.^[16]

Aborto

El budismo no mantiene una opinión única respecto al aborto.^[17] En un episodio de su vida Buda desaconsejó a una mujer la interrupción de su embarazo, si bien es difícil de saber en qué punto de gestación estaba esa mujer. Al no existir indicaciones más claras, algunos maestros y comentaristas hacen hincapié en la necesidad de cierta evolución de la gestación para que sea algo relevante al precepto, mientras que otros se muestran muy claros respecto a evitar el aborto en cualquier punto de la gestación.

Buddhaghosa en sus comentarios establece que la gravedad de la acción de quitar la vida a otro ser vivo es proporcional al grado de evolución del ser que muere, si bien en otros textos se subraya la gravedad del hecho de acabar con un posible nacimiento, ya que en el budismo es considerado algo raro y muy valioso por la posibilidad de todo ser humano en alcanzar el Nirvana. Una solución frecuente y un tanto conciliadora es defender el aborto en ciertos casos (peligro para la madre, malformaciones, etc.).

El conocimiento actual de la bioética respecto al comienzo del desarrollo neurológico en el ser humano es usado por las posiciones más progresistas, y así no se habla en contra hasta el tercer o el cuarto mes de embarazo. Las posiciones más tradicionales hablan directamente de evitar el aborto a toda costa. En el budismo, buena parte de este debate^[18] descansa a menudo en interpretaciones sobre la mente y la reencarnación, lo cual se hace ineludible para entender los distintos puntos de vista. Aunque en este debate a veces los monjes son parte activa para justificaciones doctrinales a favor o en contra, el código del Vinaya prohíbe a los monjes sugerir el aborto a una mujer.

En la práctica, algunas comunidades budistas como la japonesa celebran ceremonias rituales (*Mizuko kuyo*) de reparación para aquellas mujeres que han experimentado un aborto y así lo solicitan. En la obligada investigación de causas que expliquen cualquier acción, en general se observa la situación que puede empujar a una mujer a esta decisión, de manera que el aborto, siendo considerado una situación muy poco afortunada, que puede ser producto del aferramiento al deseo sensual, etc. no llega a tener la misma consideración de gravedad que otras acciones. Por ejemplo, encontramos numerosos ejemplos sobre la gravedad de acabar con la vida de un animal adulto como un perro, un elefante o un caballo. Pero ninguno respecto a un aborto de cinco o seis semanas. No aparece pues una norma general^[19] en el budismo que enseñe una prohibición o aprobación en cualquier situación, sino que se tiende a observar cada caso y sus circunstancias.

Métodos anticonceptivos

En el budismo no se encuentran voces que se opongan al uso de anticonceptivos. El uso de los mismos es tan antiguo como difundido en las sociedades en donde históricamente ha sido religión mayoritaria.

Suicidio

En el caso del suicidio, Buddha permitió el suicidio a uno de sus discípulos quien ya era un Arhat, es decir alguien que había experimentado el Nirvana. Pero lo desaconsejó con toda claridad para el resto de personas. En una ocasión expulsó para siempre de la orden a varios monjes que decidieron animar a unos compañeros suyos a acabar con su vida.^[20]

Eutanasia

Respecto a la eutanasia o a ayudar a ocasionar la muerte a algún enfermo terminal, hay algunos episodios de la vida de Buda así como otros comentarios que siguen siendo discutidos actualmente. Hay artículos, maestros y personalidades tanto a favor como en contra dependiendo de los tipos de eutanasia, etc. En el caso de enfermedades terminales, generalmente no se recomienda acelerar el proceso de muerte más de lo que la propia enfermedad lo haría. Alargar este tiempo tampoco es comentado de manera favorable.^[21]

Pena de muerte

El budismo realiza una gran defensa filosófica y doctrinal de todos los seres que llama "sintientes", así como del entorno que existe de manera interdependiente con ellos. Con "sintiente" se quiere denominar aquellas formas de vida capaces de tener un objeto de conocimiento.

El primer precepto de los laicos se dirige directamente a abstenerse de acabar con la vida de otro ser, así que la pena de muerte contra personas se contempla como un grave error. El budismo ha sido un fuerza muy importante en Asia para la abolición de la pena de muerte en muchos países.

Animales

Respecto a matar a otros seres, Buda rechazó incluir el vegetarianismo estricto para los monjes aunque prohibió matar ningún animal o comer de un animal muerto explícitamente para uno mismo.

Cuando la educación en Asia no ha tenido buenos niveles en todas partes, el budismo es un baluarte tradicional en la conciencia social por el respeto a la vida animal y a la ecología en general. Muchas organizaciones y especialmente comunidades monásticas en contacto con la naturaleza se han integrado en programas internacionales para ayudar a la conservación del medio ambiente. Actualmente, muchos budistas optan personalmente por el vegetarianismo para contribuir al respeto a la vida animal.

En el esquema filosófico budista,^[22] los animales también tienen mente según entiende el budismo este concepto, y forman parte del mismo proceso dinámico por el que los seres humanos acaban experimentando el conocimiento racional. Esto quiere decir que para el budismo, los animales sienten y padecen. La diferencia entre su existencia y la nuestra es finalmente producto del karma, por lo que tienen la misma esencia sagrada que tenemos los seres humanos y que nos lleva a respetarnos la vida los unos a los otros. La literatura budista da innumerables historias de seres humanos que en vidas previas fueron animales, relacionándonos así con ellos de una manera mucho más directa de lo que culturalmente conocemos en occidente.

En el budismo, los animales pueden recibir el refugio en el Buda y pueden tener funerales como tenemos los seres humanos.

Bibliografía

- —Peter Harvey (2000). *An Introduction to Buddhist Ethics*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-55394-0.
- —Jose Ignacio Cabezon (1992). *Buddhism, Sexuality, and Gender*. Delhi: Satguru 1992. ISBN 81-7030-342-7.

Referencias

- [1] http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/sutra/level2_lamrim/advanced_scope/voidness_emptyness/intro_voidness.html
- [2] <http://www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/buddhistethics/war.shtml>
- [3] *An Introduction to Buddhist Ethics*. Harvey, Peter. Cambridge Press. pp 413
- [4] <http://www.buddhanet.net/homosexu.htm>
- [5] <http://www.buddhanet.net/e-learning/history/wbq27.htm>
- [6] *An Introduction to Buddhist Ethics*. Harvey, Peter. Cambridge Press. pp 416
- [7] *Homosexuality and Theravada Buddhism.*, A. L. De Silva. <http://www.buddhanet.net/homosexu.htm>

- [8] *Tantra in Practice*, David Gordon White. Princeton University Press, 2000.
- [9] *Tantric Ethics: An Explanation of the Precepts for Buddhist Vajrayana Practice*. Tsongkhapa. Wisomd Pub.
- [10] *Tantra: Sex, secrecy, politics and Power in the Sutdy of Religion*, Hugh B. Urban. University of California Press.
- [11] <http://dharmafolk.wordpress.com/2009/04/01/sex-work-through-the-buddhist-lens/>
- [12] http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/world_today/issues_buddhist_sexual_ethics.html
- [13] *An Introduction to Buddhist Ethics*. Harvey, Peter. Cambridge Press. pp 354
- [14] *Thirty Years of Buddhist Studies*. Conze, Edward. Oxford Pub. 1967.
- [15] *'Religion and same-sex marriage*, Mettanando Bhikkhu. The Bangkok Post, Julio 13, 2005
- [16] *A Zen Buddhist perspective on same-gender marriage* Ramsey, T. (January 6, 1996). <http://www.qrd.org/qrd/religion/zen.buddhist.perspective.on.same.sex.marriage>
- [17] *Buddhist approaches to abortion*, R. E. Florida. Asian Philosophy, Vol. 1 No. 1.1991 <http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-ADM/florida.htm>
- [18] *Buddhism and the Morality of Abortion*. Michael G. Barnhart. Journal of Buddhist Ethics. <http://www.buddhistethics.org/5/barnh981.html>
- [19] *Cuando la vida comienza*. Bhikkhu Sujato. <http://www.budismo.net/t3.php>
- [20] *An Introduction to Buddhist Ethics*. Harvey, Peter. Cambridge Press. pp. 287 y sig.
- [21] *An Introduction to Buddhist Ethics*. Harvey, Peter. Cambridge Press. pp 292 y sig.
- [22] *An Introduction to Buddhist Ethics*. Harvey, Peter. Cambridge Press. *Cap 4 Attitude and treatment of the natural world*.

Enlaces externos

- Journal of Buddhist Ethics (<http://jbe.gold.ac.uk/>) (en inglés)
- La toma de refugio y la recepción de los cinco preceptos budistas (<http://www.bosquetheravada.org/1006-la-toma-de-refugio-y-la-recepcion-de-los-cinco-preceptos>)
- El poder curativo de los preceptos budistas (<http://www.bosquetheravada.org/1255-el-poder-curativo-de-los-preceptos>) - Artículo de Thanissaro Bhikkhu
- Vinaya Pitaka: Canasta de la Disciplina (<http://www.bosquetheravada.org/512-vinaya-pitaka-canasta-de-la-disciplina>)

Samadhi

En varias tradiciones religiosas y místicas del Este de Asia, se denomina *samādhi* a un estado de conciencia de ‘meditación’, ‘contemplación’ o ‘recogimiento’ en la que el meditante siente que trasciende las limitaciones de su cuerpo y alcanza la unidad con lo divino.

El término proviene del sánscrito *sam* o *samyak*: ‘completo’ y *ādhi*: ‘absorción’.

El objetivo último de la práctica meditativa del yoga, en su octavo grado, es el logro del *samādhi*. El *samādhi* es un objetivo buscado tanto dentro del hinduismo como en el budismo.

De acuerdo al grado y manera en que el que medita experimenta la superación de las barreras materiales, las fuentes suelen distinguir tres grados de *samādhi*:

- *janiya*, en el que la fijación es pasajera y limitada;
- *upachara*, en el que la totalidad de los sentidos se absorben transitoriamente en el objeto; y
- *appana*, en la que la distinción entre sujeto y objeto se elimina por completo. El resultado de esta última es el *samapātti*, la percepción de lo absoluto a través del control completo de la conciencia.

Diferentes tradiciones religiosas conciben el *samādhi* de manera diferente:

- Para el budismo se trata de la iluminación de la condición de Buda.^[cita requerida]
 - También está estrechamente relacionado con la experiencia que en el budismo zen se denomina *satori*.^[cita requerida]
- Para el hinduismo, la unidad con Brahman en un trance místico.^[cita requerida]
- Para el jainismo, la realización individual del espíritu.^[cita requerida]

Al igual que otras prácticas de la tradición religiosa oriental, el *samādhi* ha atraído la atención de los estudiosos occidentales desde al menos el siglo XIX. Estudios científicos sugieren que el efecto de unidad cósmica producido en el *samādhi* es un resultado de un tipo de hipnosis generada por la técnica de meditación.

El samādhi en la religión

Para el hinduismo, el *samādhi* es una iluminación en la que el meditante trasciende la apariencia fenoménica y se libera así del samsara, con el ciclo aparejado de nacimiento, muerte y reencarnación. Se lo considera así, junto con el supremo conocimiento o *gñana*, el momento del *moksha* o liberación.

Un estado en que la conciencia está tan disociada del cuerpo, que éste permanece insensible. Es un estado de éxtasis en que la mente tiene plena conciencia, aunque el cuerpo no siente, y que al volver a su ordinario estado físico, trae consigo y recuerda las experiencias pasadas en el estado superfísico. Samadhi es la conciencia individual activa mientras queda insensible el cuerpo. Por ejemplo, si un individuo actúa conscientemente en el plano astral, se dice que su samadhi está en el astral, y si su conciencia está en el plano mental, su samadhi está en el mental. El hombre capaz de retirarse de su cuerpo, dejándolo insensible, mientras su mente se halla en plena conciencia, puede practicar el samadhi.

Las prácticas devocionales (bhakti) hindúes más frecuentes para llegar al *samādhi* suelen ser la reiteración de mantras, yantras o la fijación de la atención en diagramas generalmente circulares (mándalas). Así, en diversas prácticas de origen hindú se tiende a realizar la transcendencia de lo fenoménico mediante ritos y, especialmente, a través de la dhyana (meditación ascética).

En la práctica religiosa del budismo, el *samādhi* es el objetivo del Óctuple Sendero, así como de la liberación producida por el tantra.^[cita requerida]

Mircea Eliade, en su estudio de las religiones orientales, ha evitado traducir la palabra *samādhi* como *éxtasis*, ya que afirma que el concepto del *samādhi* implica un «ensimismamiento» por el cual el sujeto se identifica con lo real absoluto; por ello ha elaborado para verirla el neologismo *énstasis*.^[cita requerida] De modo semejante, otro estudioso

occidental del yoga, Mason Oursel, ha traducido la palabra *samādhi* con el neologismo *isolación* ya que según su opinión el *samādhi* se logra a partir de un aislamiento (tanto «aislamiento» como el neologismo «isolación» tienen como origen la palabra italiana *isola*: 'isla') del sujeto, aislamiento que le dejaría sólo con lo real absoluto.^[cita requerida]

El samādhi en el yoga

Necesidad de un gurú

En yoga es clásica la creencia —repetida por los más respetados yoguis en una tradición milenaria— de que solamente se puede alcanzar el *samādhi* con la ayuda de un gurú y la práctica diaria durante toda la vida de las técnicas de meditación que el gurú enseña al discípulo, y se recomienda practicarlas al menos entre una y dos horas diarias, cosa que el discípulo promete hacer.

Según los adeptos de los gurúes y según los gurúes mismos: «Una vela no se enciende sola, hay que encenderla con otra llama. Nadie puede iluminarse a sí mismo, antes tiene que ser un humilde discípulo de un "maestro iluminado"». Hay un dicho: «La puerta del *samādhi* es muy baja y nadie puede entrar sin agachar la cabeza», o sea, no se puede entrar con ego. El gurú ha dominado su ego totalmente tras su propia lucha de muchas vidas, y tiene la experiencia para ayudar al alumno a conquistar su propio ego.

La evolución espiritual puede definirse de muchas formas, y una es como la larguísima conquista del propio ego a lo largo de muchas vidas, logrando finalmente el dominio completo de nuestra naturaleza inferior egoísta por nuestra naturaleza superior divina. Véase por ejemplo lo que le decía a Yogananda su gurú Yuktswar sobre los estrictos métodos para controlar el ego en el artículo sobre el libro *Autobiografía de un yogui* en Wikipedia.

Los gurúes dicen que su relación con el discípulo dura varias vidas, pues se necesita más de una vida para llegar al *samādhi* desde que se empieza a meditar. En cada vida los discípulos se sienten atraídos por su gurú de manera intuitiva y misteriosa, a veces progresivamente y a veces más rápidamente, en algo parecido al «amor a primera vista».

La doctrina clásica del yoga, de los maestros verdaderos y respetados de todas las épocas, no ha cambiado ni puede cambiar. Todos estos maestros, en Oriente y Occidente, poseían una especial sabiduría que no viene de ninguna universidad, ni tiene que ver con la cultura o la intelectualidad, aunque algunos maestros tengan títulos universitarios en tiempos modernos, pues antiguamente los maestros no solían tenerlos. Esta sabiduría se ve no solo en sus palabras y en sus libros, sino también en sus vidas.

Han sido maestros con diversos aspectos, caracteres, idiomas y razas y manera diferente de presentar el mensaje, lógicamente a menudo según la audiencia, la época y lugar, etc., pero el mensaje no ha cambiado a lo largo de miles de años, no se sabe cuántos. Junto a ellos siempre ha habido, hay, y habrá numerosas doctrinas desviadas y deformadas, que con el pretexto de adaptar, modernizar, etc., a veces están en las antípodas del yoga. El mensaje tiene que ser «el mensaje», y no una invención.

Los movimientos que se apartan radicalmente de la doctrina clásica no suelen sobrevivir mucho tiempo a los maestros autonombrados que los crean. Hay también un refrán en yoga que dice: «Cada buscador encuentra al maestro que se merece».

La necesidad de la meditación

Las técnicas de meditación son siempre interiores, siendo inútil cualquier clase de meditación en que intervengan los sentidos y el mundo exterior. El hecho de que para la meditación sea necesaria la concentración a veces se malentiende al revés, como que si hay concentración hay meditación. No siempre que hay concentración hay meditación, pues de lo contrario sería meditación ver la televisión, un partido de fútbol y muchas otras cosas que hacemos con gran concentración, y que no tienen nada que ver con la meditación ni el yoga.

Inutilidad de mantras y ritos

Aunque tienen un valor para mantener y promover la fe en un Creador, todos los ritos son también inútiles para alcanzar el *samādhi*, y probablemente esta afirmación sea causa de que algunos maestros hayan sufrido ataques de la religión dominante en cada época y lugar.

También es inútil la repetición oral o mental de mantras. El mantra sin duda calma la mente, pero tiene sus límites. El principio psicológico del mantra está presente también en los rezos repetitivos o letanías de las religiones, como el rosario católico, etc., pues todos los rezos repetitivos se pueden considerar mantras, funcionan igual en la mente. Aunque tenemos bastantes ejemplos de los beneficios de la oración, repetitiva o no, es insuficiente para disparar el *samādhi*. Tampoco hay mantras mágicos para iluminación fácil y rápida. De lo contrario todos los maestros que se esforzaron durante años o vidas habrían cometido un error, y es impensable que haya un método fácil y rápido y los maestros no lo hayan descubierto ni propagado.

Cualquier técnica que se haga pocos minutos al día tampoco es suficiente, es necesario un buen esfuerzo, o en palabras de Sivananda, "una voluntad adamantina". Se recomienda un mínimo de 1 a 2 horas diarias, según el maestro y las circunstancias del alumno, lo que al cabo de algunos años supone miles de horas. Tampoco aquí hay atajos mágicos para perezosos. Muchos prefieren creer que sí, quizá con lo que en inglés se llama *wishful thinking*, o creencia impulsada inconscientemente por el deseo, y prueban otros métodos rápidos, cómodos o agradables, que son inútiles para alcanzar el *samādhi*, aunque algunos proporcionen satisfacción emocional. El *samādhi* no es una emoción.

El samadhi y la fisiología

Según Yogananda, el proceso para llegar al samadhi es calmar la mente y posteriormente ralentizar la respiración, de las 20 respiraciones por minuto habituales en reposo, hasta llegar a pararse totalmente de manera natural, sin necesidad de forzar los pulmones como al bucear. El cuerpo se satura de vitalidad y el aporte extra de oxígeno al cerebro. Se ralentiza la actividad del corazón, y cuando se para totalmente el cuerpo adquiere un estado que Yogananda llama "animación suspendida", una especie de muerte reversible. El cuerpo está técnicamente muerto, convertido en una especie de estatua de carne y hueso. En cambio la conciencia, al estar desconectada del cuerpo por vez primera se expande indefinidamente, desapareciendo el ego o individualidad. En este estado el meditador puede sentir todo el universo como su propio cuerpo. El yogui puede reanimar su cuerpo a voluntad, volviendo a la realidad externa y al estado de conciencia habitual, pero recuerda la experiencia.

En el libro *Mejda*, el hermano de Yogananda cuenta que una vez pidió permiso a su hermano para verle mientras estaba en samadhi. Yogananda le dijo que viniese a su habitación por la noche, donde su hermano lo encontró en posición de meditación, totalmente inmóvil y sin respiración. Al creerlo muerto fue a despertar al padre, que también era yogui, no tan avanzado, pero conocía la forma de reanimarlo sin esperar a que volviese del trance por sí mismo, para que el hermano se tranquilizase y viese que no estaba muerto.

Definición del samadhi según Swami Sivananda

Swami Sivananda da en su libro *Concentración y meditación* esta precisa y singular definición del samadhi:

Si una persona puede mantener su concentración en el mismo punto durante 12 segundos, ha adquirido la capacidad de la concentración. Si es capaz de mantener la concentración en un punto durante 12 veces 12 segundos (algo más de 2 minutos) adquiere la capacidad y el estado de meditación. Y cuando consigue mantener el estado de meditación durante 12 veces más (o sea, $12 \times 12 \times 12$ segundos, una media hora), se experimenta el samadhi.

Shivananda

Límite y objeto del hatha yoga

Se considera que el hatha yoga —las posturas que flexibilizan el cuerpo y mejoran la salud, y que practican millones de personas, solos o en grupo— no tiene como objeto alcanzar el *samādhi*. Este yoga es una preparación del cuerpo para mejorar la salud y así hacerlo mejor instrumento para la meditación, pues no es fácil meditar si existe enfermedad o dolor.

Samādhi y misticismo

La regla de la meditación aprendida y practicada con la guía de un gurú como único camino al *samādhi*, como toda regla, puede tener excepciones, como el misticismo y el vedanta. Es posible que en casos excepcionales, sin practicar meditación clásica de yoga, los místicos de diversas religiones, mediante la superconcentración del devoto en el objeto de devoción (como puede ser santa Teresa de Ávila o san Juan de la Cruz, superconcentrados en una imagen de Jesucristo), puedan haber desencadenado el *samādhi*, pero sería el mismo mecanismo de la superconcentración, solo que en el caso místico sería la superatracción que siente el devoto por el objeto de la devoción (objeto diferente según su religión), lo que generaría la superconcentración que dispara el mecanismo de *samādhi*, o sea, la superconcentración que hace que el contemplador, la contemplación y el objeto contemplado se fundan en uno. La superconciencia se conseguiría así de manera diferente pero con algo en común. Es además posible y quizá probable que lo que la vida monástica cristiana llama contemplación tenga puntos en común con lo que lo que en Oriente llaman meditación, al menos como concentración en lo divino.

Una de los senderos del yoga es el *bhakti yoga* (unión con lo divino mediante la devoción).

El samādhi y la ciencia

Si bien la explicación religiosa del *samādhi* es siempre preternatural —sosteniendo que durante el mismo el yo se reúne con la deidad, y se identifica totalmente con ella—, ha habido intentos de proporcionar una explicación en términos científicos de la misma.

Se ha afirmado que las prácticas empleadas para alcanzar el *samādhi* —como la concentración en un *mándala*, o la iteración de un *mantra*— provocan efectos hipnóticos.

Del mismo modo, se ha visto en las prácticas eróticas del *tantra* una estrecha similitud entre la fisiología del *samādhi* y la del orgasmo, presentándose en ambos casos la síntesis endocrina de importantes cantidades de psicotrópicos y neurotransmisores endocannabinoides; endorfinas; dopamina y serotonina. El efecto de ésta sería una sensación de placer, plenitud y «falta de límites espacio-temporales», que explicaría a su vez la percepción del sujeto de hallarse liberado de toda realidad fenoménica; se han visto también paralelos con la sensación de vivencia inefable producida por la estimulación de las áreas prefrontales del cerebro.

Entre los muchos estudios científicos que avalan estas opiniones se puede citar al publicado por Roland Fischer en la revista *Science* (1971), los del médico francés Bernard Auriol, o los del neuropsiquiatra Marco Margnelli en el Centro Studi e Ricerche sulla Psicofisiologia degli Stati di Coscienza, en Milán (Italia).

Si la opinión científica es la correcta, entonces, aunque la conceptualización primaria (la mística) supone al *samādhi* como un «estado de hiperconciencia» o —en todo caso— un «estado de consciencia iluminada», fisiológicamente el *samādhi* parecería estar bastante alejado de la actividad consciente.

Dos clases de samādhi

Existen dos clases de *samādhi*. El primero, *savikalpa samādhi*, es un trance o visión o experiencia aún involuntaria, que viene inesperadamente y se va también inesperadamente, pues no se tiene todavía el control, como le pasaba a Teresa de Ávila con sus trances, que venían y se iban independientemente de su voluntad, y aunque naturalmente ella querría tener el control, no sabía cómo hacerlo, la experiencia parecía tener voluntad propia. Esto es lo que les sucede también a los yoguis durante la primera etapa de *savikalpa samādhi*. Tras muchos años más o algunas vidas más de práctica de meditación, según el nivel del yogui, se alcanzaría el superior y definitivo *nirvikalpa samādhi*.

En el *nirvikalpa samādhi*, los yoguis muy avanzados adquirirían el control voluntario del estado de superconciencia, pudiendo entrar y salir del mismo a voluntad.

Enlaces externos

- Auriol.Free.fr ^[1] (el *samādhi* en el yoga; en francés).
- DunkelYoga.com ^[2] (combinación del yoga nocturno y del «tanque samādhi»).
- SriChinmoy.org ^[3] (info acerca del *samādhi*).

Referencias

[1] http://auriol.free.fr/yogathera/prolegomenes/prolego_pars1.htm#samādhi

[2] <http://www.dunkelyoga.com>

[3] http://www.srichinmoy.org/espanol/espiritualidad/manual_de_meditacion/samādhi/que_es_samādhi

Camino medio

El **Camino Medio** o **Camino del Medio** (sánscrito: *madhyamā-pratīpad*; Pali: *majjhimā patipadā*)^[1] es la práctica budista del **No Extremismo**.^[2]

Específicamente, en el Budismo Theravada, el camino del medio cristaliza el camino por el que Gautama Buda alcanzó el estado de Nirvana a través de la moderación que supone la huida de los extremos, tanto la indulgencia con los sentidos como la auto-mortificación y a través de la práctica de la sabiduría, la moralidad y el cultivo de la mente.

En el Budismo Mahayana y Vajrayāna, el Camino del Medio hace referencia a la aproximación aparentemente antiética de la realidad.

En budismo theravada

En el Canon Pali del Budismo Theravada, la frase *Camino Medio* se adscribe a la descripción que Buda da sobre el Noble sendero óctuple, como una forma de actuación entre extremos de austeridad e indulgencia sensual. Filósofos posteriores también han utilizado la denominación Camino Medio para referirse a las enseñanzas del Buda como un punto de vista entre los extremos de la existencia y la no existencia.

En budismo mahayana

En el budismo Mahāyāna, la escuela Madhyamaka (Camino medio) coloca el camino del medio entre las afirmaciones metafísicas que hace que las cosas existan o no.^[3]

En la escuela del Tendaijū, el camino medio hace referencia a la síntesis de la idea de que todas las cosas son el vacío (Shunyata) con la antítesis de que todas las cosas tienen existencia fenoménica.^[4]

Notas

[1] Kohn (1991), p. 143. Ver también la versión Pali del Dhammacakkappavattana Sutta (on-line en SLTP, n.d.-b, sutta 12.2.1 (<http://www.mettanet.org/tipitaka/2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta5/55-Sacca-Samyutta/02-Dhammacakkappavattanavaggo-p.html>)) donde la frase *majjhimā patipadā* se repite frecuentemente.

[2] Kohn (1991), p. 143.

[3] Kohn (1991), pp. 131, 143.

[4] Kohn (1991), pp. 143-144.

Bibliografía

- Dhamma, Rewata (1997). *The First Discourse of the Buddha: Turning the wheel of Dhamma*. Somerville, MA: Wisdom Publications. ISBN 0-86171-104-1.
- Gethin, Rupert (1998). *The Foundations of Buddhism*. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-289223-1.
- Harvey, Peter (2007). *An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-31333-3.
- Kohn, Michael H. (trans.) (1991). *The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen*. Boston: Shambhala. ISBN 0-87773-520-4.
- Sri Lanka Buddha Jayanti Tipitaka Series [SLTP] (n.d.-a). *Ahara vaggo* (SN 12.2) [in Pali]. Retrieved 2008-01-03 from "MettaNet - Lanka" at <http://www.mettanet.org/tipitaka/2Sutta-Pitaka/3Samyutta-Nikaya/Samyutta2/12-Abhisamaya-Samyutta/02-Aharavaggo-p.html>.
- Thanissaro Bhikkhu (trans.) (1997). *Kaccayanagotta Sutta: To Kaccayana Gotta (on Right View)* (SN 12.15). Retrieved 2008-01-03 from "Access to Insight" at <http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.015.than.html>.

Enlaces externos

- Advayavada Buddhism Infocenter (<http://www.euronet.nl/~advaya/patipada.htm>)

1.22.- Meditación budista

Meditación budista

La **meditación** es la práctica budista por excelencia. El significado del término meditación o **bhavana** significa "cultivo de la mente". Es por tanto una actividad que supone determinada predisposición para que el practicante se sitúe en la realidad y así aumentar su comprensión y sabiduría, que son esenciales para la erradicación del "dukkha".

Métodos de meditación

Hay muchas y variadas técnicas de meditación budista dependiendo de cada tradición y escuela, por ejemplo en la Theravāda Visuddhimagga se enumera hasta 40 métodos meditativos. Si bien, todas se basan en dos componentes llamados *Samatha* (calma mental, tranquilidad) y *Vipassana* (conocimiento directo, intuición). Se considera que los métodos derivados de Samatha sirven normalmente para preceder y preparar las meditaciones Vipassana.

En cualquier caso, todas las formas de meditación sirven como antídoto para solucionar alguna de las "Cinco_agregados". En las fuentes del budismo pali encontramos este esquema aún en uso en la tradición Theravada:

Escultura de Buda meditando.

Tipo de meditación	Método	Contrarresta:	Desarrolla:
Samatha (meditaciones de tranquilidad)	Anapana	La distracción	La concentración
	Metta bhavana	El odio, la nostalgia, la sensiblería	El amor
	Mudita bhavana	El rencor, la envidia	La alegría
	Upekkha bhavana	La indiferencia y la neutralidad apática	La ecuanimidad
Vipassana (meditaciones interiores)	La contemplación de la impermanencia (Anicca)	El deseo	La paz interior, la libertad
	Salayatana	La vanidad	La claridad respecto a la naturaleza del ser
	La contemplación del origen condicionado (Pratitya-samutpada)	La ignorancia	La sabiduría, la compasión

Si bien hay que tener en cuenta que las diferentes tradiciones del budismo Mahāyāna desarrollan sus propios métodos con su propia nomenclatura. En el budismo Mahāyāna también a menudo se describen técnicas de meditación cuyo enfoque puede ser considerado como "total", en el sentido que a veces defienden una sola técnica concreta como antídoto para todo lo anterior. Tal es el caso de la meditación del budismo Zen (Zazen) o el mahamudra en el Budismo tibetano.

El Budismo es un medio de transformación individual y social. La palabra Buda es un título o un epíteto y no un nombre. Significa "alguien que está despierto" en el sentido de haberse "despertado a la realidad" El Buda fue un ser humano quien, a través de esfuerzos tremendos, se transformó y trascendió su limitación humana creándose en el nuevo orden de Ser: Un Ser Iluminado.

Técnica de meditación

Aunque la meditación budista no significa exclusivamente sentarse en el suelo (o sobre un cojín zafu) para desarrollar una técnica contemplativa, desde antiguo el buscar un lugar tranquilo y preferentemente cerca de la naturaleza para favorecer el progreso de la meditación ha sido una constante. Además que así lo aconsejaba el propio Buda. De este modo, la representación más popular del Buda es la de una figura sentada con la piernas cruzadas en la llamada posición de loto. Aunque hay otras representaciones del Buda estando de pie, recostado, o en una silla.

En la meditación budista se intenta predisponer determinada condición mental que favorezca el samādhi o "estado de máxima atención y tranquilidad". El samadhi se considera algo previo a la realización de una alta comprensión y también del nirvana.

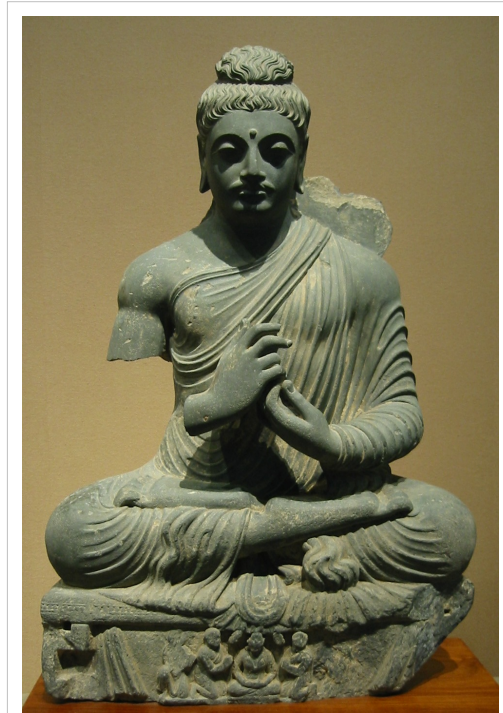
En el Budismo primigenio - como sabemos por las fuentes pali de la escuela Theravada - Buda explica los diferentes estados o "jhanas" que el practicante experimenta en su progreso, así como la manera de identificarlos y los métodos a seguir. De igual modo, en el Budismo Mahayana aparecen explicaciones similares de los diferentes estados junto a nuevas formulaciones. Históricamente, estas nuevas formulaciones, a menudo, suponen la recuperación de significados antiguos para su adaptación a un nuevo contexto.

En el núcleo central de toda meditación budista hay una observación tranquila y atenta tanto de los propios procesos mentales como de los fenómenos de la vida.

Meditación en las diferentes escuelas

A partir de esta base común, a lo largo de la historia las diferentes tradiciones budistas elaboraron sus propias técnicas de meditación dependiendo de su propia evolución histórica y sus influencias culturales. En todas las tradiciones hay infinidad de técnicas y variantes meditativas, de manera que es difícil que en una tradición budista no se encuentre por lo menos señalado aquello que ocupa la atención de las otras. No obstante, de manera resumida se puede citar como característico de los sistemas de meditación en las diferentes tradiciones budistas lo que sigue:

- Budismo Theravada: hace hincapié en el análisis y descripción de los diferentes estados de meditación. Limpia de ritual y con un fuerte componente de estudio. Enfatiza un camino progresivo de práctica que pulirá las realizaciones del practicante. El análisis y la sistematización de la experiencia meditativa es la característica principal en la tradición Theravada.
- Budismo Zen: destaca el carácter espontáneo e intuitivo de la sabiduría. La práctica budista es limpia de ritual e intenta buscar una armonía natural en el individuo que le predispone a realizaciones directas e intuitivas. Evitar el dualismo en la comprensión de la realidad, es la característica fundamental de la meditación Zen.
- Budismo Tibetano: sobresalen los mecanismos simbólicos e inconscientes de la mente. Es una práctica ritualista que intenta la transformación de la mente del practicante mediante un camino progresivo de realizaciones. La

Estatua de Buda en la posición del loto (siglo I-II d. C.).

meditación en el budismo tibetano está centrada desde sus inicios en establecer nuevos patrones psicológicos para aumentar la comprensión de la realidad a niveles profundos. Es la más simbólica y mágica de todas las tradiciones budistas.

- Budismo de la Tierra Pura: resalta el carácter omnipotente de la sabiduría frente a los esfuerzos del individuo. Es una práctica devocional en donde los mantras (recitaciones) predisponen al practicante para una realización instantánea. En el budismo de la Tierra Pura, la devoción, humildad y gratitud suponen en sí mismas vías de realización espiritual como algo muy distintivo.

La meditación budista en el mundo

En general, el Budismo provee de innumerables explicaciones y análisis de los distintos estados mentales en la meditación, sus factores y condicionantes psicológicos. El Budismo es reconocido de manera muy general como la religión más sofisticada que existe respecto a sus técnicas contemplativas. Debido al carácter pragmático de la religión budista, muchas veces esta sofisticación ha sido también útil para acercarse a gente de otras religiones o sin ninguna en especial. A menudo distintas técnicas han sido adoptadas o adecuadas por practicantes de otras religiones dentro de sus propios contextos. También ha sido usada como ayuda para la terapia psicológica o de salud física. En varios países de Europa, está siendo usada con éxito y regularidad para ayudar a la rehabilitación de presos^[cita requerida], y sus recientes éxitos con la anorexia^[cita requerida] han sido a veces espectaculares; siendo alabados tanto en estudios médicos como científicos. También recientemente, la comunidad científica se ha interesado por descifrar fisiológicamente las técnicas de meditación budista^{NationalGeographic}^[cita requerida]. Todo este panorama de revitalización de esta antigua práctica es visto lógicamente con alegría desde la comunidad budista, ya que desde siempre la ha considerado algo totalmente beneficioso para la felicidad de los individuos.

Bibliografía

- Meditación Budista en general: *Serenar la mente*. Watts, Alan. Editorial RBA, 2001.
- Meditación Budista Samatha: *Cambia tu mente: Guía práctica de la meditación budista* Dh Paramananda editoria CBCM Mexico
- Meditación Budismo Theravada: *Vipassana: el camino de la meditación interior*. Goldstein, Joseph. Editorial Kairos, 1996.
- Meditación Budismo Zen: *Mente Zen, Mente de Principiante*. Shunryu Suzuki. Troquel Ediciones, 1987.
- Meditación Budismo Zen: "Zen en el Arte del Tiro con Arco". Eugen Herrigel. Gaia Ediciones, 2005.
- Meditación Budismo Tibetano: *La meditación: consejos a los principiantes*. Bokar Rinpoche. Ediciones Dharma, 1990.
- *Dictionnaire de la sagesse orientale*, traducción en frances de Monique Thiollet, Ediciones Robert Laffont, 1989.

Enlaces externos

- [Cómo meditar](#) ^[1]
- [Cómo meditar](#) ^[2]
- [Ānāpānasat](#) ^[3]. Meditación en la respiración
- [Meditación y explicaciones](#) ^[4]
- [Recursos sobre meditación](#) ^[5]. Recursos sobre meditación
- [Cursos de meditación](#) ^[6]. Cursos gratuitos de meditación vipassana en el mundo
- [Artículos sobre meditación budista](#) ^[7] Artículos sobre meditación budista
- [MN 118 Anapanasati Sutta - Discurso sobre la atención consciente en la respiración](#) ^[8]

Referencias

- [1] <http://www.how-to-meditate.org/>
- [2] <http://mochileros.org/nelson/2011/06/cmo-meditar/>
- [3] <http://www.budismo.net/meditacion.html>
- [4] <http://espanol.wildmind.org>
- [5] <http://www.dhammasukha.org/espanol/Estudio/recursos-spa.htm>
- [6] <http://www.spanish.dhamma.org/>
- [7] <http://www.bosquetheravada.org/493-meditacion-budista>
- [8] <http://www.bosquetheravada.org/722-mn-118-anapanasati-sutta-discurso-sobre-la-atencion-consciente-en-la-respiracion>
-

1.23.- Las tres joyas (Triratna)

Tres Joyas

Las Tres Joyas, (pāli: *Tiratana*) *Los tres refugios. Los tres tesoros.*

En el budismo la persona realiza una interiorización llamada tomar refugio. Desde antiguo esto ha sido lo que ha definido a alguien para ser considerado un seguidor de las enseñanzas del Buda. Esta toma de refugio viene a significar que una vez la persona ha comprendido el sentido de liberación que subyace en este camino, asumirá que mientras dure su existencia - o incluso en otras si las hubiera - querrá permanecer vinculado para siempre a lo que se llama las Tres Joyas o *los Tres Tesoros*.

Buda, Dharma y Sangha

Las Tres Joyas consisten en:

1. Buda: seres iluminados, naturaleza bodi, nirvana, despertar o iluminación.
2. Dharma: el budismo, la enseñanza de Budas - el entendimiento correcto.
3. Sangha. la comunidad de budistas - la pureza fundamental.

En muchas escuelas budistas existe algún tipo de ceremonia oficiada por un monje o maestro que ofrece la toma de preceptos. Esto es una manifestación pública del compromiso pero no es algo indispensable. La persona puede por ella misma tomar refugio con sinceridad y es del todo suficiente.

Dharma

Dharma es una palabra sánscrita que significa «religión», «ley natural», «orden social», «conducta adecuada» o «virtud».

- धर्म en silabario devánagari.

Se utiliza en casi todas las doctrinas y religiones de origen védico (las religiones dárnicas), como el hinduismo (llamado por los hindúes *sanátan dharma*, la 'eterna religión'), el budismo, el yainismo y el sijismo.

Significado y orígenes

Dharma tiene varios significados, como 'algo establecido o firme', figurativamente: 'sustentador, apoyo' (en el caso de deidades) y en sentido más abstracto, es similar al término griego *nomos*, 'norma fija, estatuto, ley'.

La palabra proviene de una raíz indoirania *dhar* 'ajustar, soportar, sostener', conectada con

- el latín *frēnum* («rienda para caballo, freno»),
- el antiguo alto alemán *tarni* [*latens*] («oculto, retirado») y
- en eslavo eclesiástico *držę, držęti* («sostener, poseer»).

Se ha sugerido, aunque permanece incierta, la identidad etimológica entre *dharma* y el latín *firmus* (de donde proviene el español «firme»).

El término aparece ya en el *Átharva vedá* (I milenio a. C.) y en el sánscrito clásico. En idioma pāli toma la forma *dhamma* (como se utiliza muchas veces en el budismo). Algunos budistas dicen que *dhamma* significa 'camino de las grandes verdades'.^[*cita requerida*] El erudito inglés del s. XIX, Monier-Williams propone como traducciones (en el

ámbito espiritual y religioso) ‘virtud, moralidad, religión, mérito religioso’.

El dharma en el hinduismo

En el hinduismo, el *dharma* es la ley universal de la naturaleza, ley que se encuentra en cada individuo lo mismo que en todo el universo. A nivel cósmico esta ley se concibe manifestada por movimientos regulares y cíclicos. Por este motivo se simboliza al *dharma* como una rueda (*dharma-chakra*: ☸) que torna o gira sobre sí misma. Este símbolo es el que se encuentra en la bandera de la India.

A nivel del individuo humano, el *dharma* adquiere una nueva acepción: la del deber ético y religioso que cada cual tiene asignado según su determinada situación de nacimiento.

Existen varios textos acerca del tema del deber, llamados genéricamente *Dharmasastra*, entre los que se incluyen las *Leyes de Manu*.

Los hindúes no llaman «hinduismo» a su religión, sino *sanatana dharma*, que se traduce como ‘religión eterna’.

El dios Dharma

En la epopeya india del *Majábhārata*, también aparece la figura de Dharma como un dios (Iama, el superintendente de la muerte), que encarna como un hombre, Iudhistira, que fue un mítico emperador de la India. Cuando se retiró, por causa de edad, vivió en las ciudades indias para hacer meditación y encontrar el camino de la superación del ciclo de las reencarnaciones, algo que era habitual antiguamente. No murió, pues fue llevado en cuerpo y alma al Cielo de Indra, el jefe de todos los dioses, donde todavía seguiría viviendo.

El dharma en el budismo

Dentro del budismo la noción del *dharma* (entendido como doctrina) se dividió para su mejor comprensión en las llamadas *Tipitaka*:

- **sutras** (enseñanzas del Buda Siddharta Gautama mismo);
- **vinayas** (reglas monásticas proporcionadas por Buda); y
- **abhidharma** (comentarios y discusiones sobre los *sutras* y *vinayas* por los sabios de períodos posteriores).

Estos tres conjuntos de escritos conforman el Canon Pali o también tal cual se ha dicho llamado *Tipitaka*. El *dharma* es uno de las llamadas tres joyas (*mani*) o tesoros del budismo junto con Buda y Shanga.

Es por esto que la mención de la palabra *dharma* es frecuente entre los budistas, ya que constituye uno de los principales elementos de la llamada «fórmula del triple refugio»:

En la *shanga* [‘comunidad’] me refugio
 en el *dharma* [‘doctrina’] me refugio
 en el Buda me refugio
 y por ellos actúo.

El dharma en el jainismo

En el jainismo el *dharma* se entiende principalmente como ‘movimiento’ de la *dravya* o substancia universal. En tal sentido dentro del jainismo el *dharma* es una de las siete categorías de la *dravya*, siendo las otras *adharma* (irreligión, impiedad), *akasa* (éter, sustancia intangible), *pudgala*, *kala* (tiempo) y *yiva-atma* (viva-alma).

La rueda del *dharma* que se encuentra en la bandera de la India es conocida oficialmente como *chakra* de Ashoka, aunque el emperador Ashoka fue un destacado budista, la rueda del *dharma* que se usó en sus monumentos remitía en su simbolismo principalmente a la acepción hinduista (la más antigua) del *dharma*.

El dharma en la cultura popular

- *The Dharma Bums* (*Los vagabundos del Dharma*, publicada en 1958) es una novela del escritor estadounidense Jack Kerouac (escritor y uno de los principales representantes del movimiento llamado Beat generation). En ella se aborda el tema del desarrollo personal a través de la meditación y los conocimientos del budismo. La novela se desarrolla en California y en ella aparecen (en seudónimo) notables y reconocibles personajes de la Generación Beat, como Laurence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Gary Snyder y el propio autor. Es considerada una de sus mejores novelas y obra capital de su época.
- En el álbum *This Was* (1968), de la banda Jethro Tull, hay una canción titulada *Dharma for One* (‘el sendero para uno’), la cual tocarían dos años más tarde también en el Festival de la Isla de Wight (ver vídeo en YouTube.com^[1]).
- El personaje principal femenino del programa de televisión *Dharma y Greg* se llama Dharma. Fue criada por padres jipis, practica yoga y adhiere a la espiritualidad oriental.
- La *Iniciativa Dharma* es el nombre que en la serie estadounidense *Lost* (Perdidos) toma una organización relacionada con investigaciones científicas (desde zoología y sociología hasta investigaciones médicas avanzadas).
- En el vídeo juego Suikoden III, la motivación del principal antagonista (Luc) está basada en el concepto del *dharma*.
- Dharma también es el nombre en clave de un hipotético proyecto por parte de Apple de portar las bibliotecas Cocoa (base de toda la interfaz gráfica de su sistema operativo MacOS X) a Windows, permitiendo la creación de aplicaciones ejecutables nativamente en MacOS X PowerPC, MacOS X Intel y Windows con el código correspondiente a las 3 plataformas en un único archivo. [2]
- La Companyia Elèctrica Dharma es un grupo musical catalán que fusiona la música folk con ritmos modernos como el jazz y el rock.

Enlaces externos

- SutrasBudistas^[3] (biblioteca de sutras y textos budistas).
- Sutta Pitaka: Canasta de los Discursos^[4] Sutta Pitaka es la segunda canasta (pitaka) del Canon Pali que contiene más de 10.000 discursos o suttas que el Buda y, a veces, algunos de sus discípulos más cercanos habían pronunciado durante su ministerio de 45 años de duración.

Referencias

[1] http://www.youtube.com/results?search_query=Jethro+Tull+Dharma&search=Search

[2] <http://www.faq-mac.com/bitacoras/memoria/?p=303>

[3] <http://es.geocities.com/sutrasbudistas>

[4] <http://www.bosquetheravada.org/555-sutta-pitaka-canasta-de-los-discursos>

Sangha (budismo)

Sangha (संघ saṃgha) es una palabra del pali o del sánscrito que puede ser traducida como "asociación", "asamblea" o "comunidad". Se usa comúnmente para referirse a grupos budistas o jainas. Tradicionalmente en el budismo el término puede hacer referencia a la sangha monástica formada por personas que han sido ordenadas como monjes o monjas, también puede usarse en un sentido más amplio para nombrar al conjunto de todos los seres (monjes o laicos) poseedores, o en búsqueda, de algún grado de realización, esta última definición es conocida también como arya-sangha o sangha noble.

Los budistas consideran a la sangha como la responsable de mantener, traducir, hacer avanzar y difundir las enseñanzas del Buda.

Cualidades de la sangha

En el budismo, el Buda, el dharma y la sangha son conocidos como **los tres tesoros del budismo** a los que se les atribuyen ciertas características. Dichas características son promulgadas diariamente o en los días de Uposatha, según la escuela budista. En la tradición Theravāda son parte de los cantos diarios:

La sangha de los discípulos benditos (Sravakas) es:

1. practicar el buen camino
2. practicar el camino honrado
3. practicar el camino concebible o lógico
4. practicar el camino apropiado

Así, son los cuatro pares de personas, los ocho tipos de individuos. Esta sangha de discípulos benditos es:

1. merecedora de obsequios
2. merecedora de hospitalidad
3. merecedora de ofrendas
4. merecedora de saludo reverencial
5. el insuperable campo de merito para el mundo."^[1]

Tradicón monástica

Monjas en una corta ceremonia de canto en el templo de los tres ancestros, provincia de Anhui, China.

Los budistas consideran tradicionalmente la vida monástica como uno de los ambientes mas propicios para avanzar hacia la iluminación.

La sangha de monjes y monjas fue establecida originalmente por el Buda Gautama en el siglo V a. C., con el objetivo de preservar las enseñanzas, reforzar la disciplina y servir como ejemplo a la comunidad laica.

La característica principal del budismo monástico es su adherencia al vinaya el cual contiene un conjunto elaborado de normas de conducta que incluyen total castidad, y alimentación solamente después del mediodía. Entre el mediodía y el día siguiente una vida estricta de estudio de las escrituras, cantos, meditación y ocasionalmente labores de limpieza y otros deberes

de la sangha. Romper las reglas puede acarrear algunas penalidades que van desde la confesión hasta la expulsión permanente de la Sangha. El fundador de la secta Tendai (versión japonesa de la Escuela Budista del Tiantai) tomó la decisión de reducir el número de normas a cerca de 60 (Enkai). En la era Kamakura, varias sectas (Zen, Tierra Pura y Nichiren) que se fundaron en Japón a raíz de la aparición de la Tendai abolieron el vinaya por completo. Por eso en Japón el zen, la Escuela de la Tierra Pura y la secta de Nichiren son dirigidos por ministros (o sacerdotes) en lugar de monjes.

Los monjes y monjas sólo pueden tener un mínimo de posesiones (idealmente, tres túnicas, un cuenco para alimentos, un cinturón de paño, aguja e hilo, una cuchilla para afeitarse la cabeza y un filtro de agua). En la práctica, pueden llegar a tener algunas pocas cosas adicionales.

Tradicionalmente los budistas monásticos prefieren vestir túnicas en lugar de ropa común. Originalmente las túnicas eran elaboradas con harapos teñidos con tierra. La idea de que las túnicas eran teñidas con azafrán parece estar muy lejos de la realidad ya que este era y sigue siendo un artículo muy costoso y los monjes eran pobres. El color de las túnicas modernas varía de una comunidad a otra (el naranja es característico de los grupos del sudeste asiático Theravāda, marrón en el Tibet, gris en Corea, etc.)

La palabra que usualmente se traduce como monje es *bhikkhu* en Pali o *bhikshu* en Sánscrito. La forma femenina es *bhikkhuni* o *bhikshuni*. Estas palabras significan literalmente "mendigo", y es común que los *bhikkhus* mendiguen por su alimento. En algunos lugares esto se ha convertido en un elaborado ritual en el que los laicos alimentan a los monjes para así obtener méritos que les deparen una reencarnación afortunada. Aunque los monjes de la India tradicionalmente no suelen trabajar para lograr su sustento, esto cambió cuando el budismo se trasladó más al oriente, así en China y en los países de alrededor los monjes se llegan a dedicar a la agricultura.

Un cuenco usado por los miembros de la sangha.

La idea de que todos los budistas, especialmente monjes y monjas practican el vegetarianismo es una equivocación occidental. En algunos sutras en sánscrito el consumo de carne es fuertemente desalentado, mientras que en algunos sutras en Pali Buda rechaza específicamente la sugerencia de un monje de imponer el vegetarianismo a la sangha. Al mismo Buda se le recuerda consumiendo carne.

El Buda permitía a los miembros de la sangha alimentarse de cualquier tipo de comida que les fuese donada por la gente laica, excepto comer carne cuando supiesen o sospechasen que el animal había sido sacrificado específicamente para ellos. En consecuencia, la tradición Theravāda (Sri Lanka, Tailandia y Birmania), la cual sigue las escrituras en Pali, no practica el vegetarianismo, aunque un individuo puede hacerlo por su propia elección. Por otro lado, las tradiciones Mahayana y Vajrayana aceptan las dos escrituras Theravāda y Mahāyāna y, por tanto, la práctica varía de acuerdo con la interpretación de los sutras. En algunas áreas, como China y Vietnam, se espera que la sangha

practique un vegetarianismo estricto, mientras que en otras, como Japón, Corea o Tibet, no.

La comunidad laica es la responsable de la producción de bienes y servicios en la sociedad, y de la crianza de los niños. De acuerdo con los sutras Mahayana, el Buda siempre mantuvo que las personas laicas eran capaces de gran sabiduría en el Bodhidharma y de alcanzar la iluminación. En Occidente existe una interpretación equivocada de que la corriente Theravāda señala que la iluminación es una meta imposible fuera de la sangha. Esto es incorrecto, pues en los sutras Theravāda está claramente registrado que el tío de Buda, quien era un seguidor laico, alcanzó la iluminación escuchando el discurso de Buda.

La diferenciación entre la sangha y las personas laicas en ocasiones se considera importante, por lo cual se usa el término *comunidad budista Purisa*. En ella, los monjes enseñan y aconsejan a los laicos cuando se les solicita, y ofrecen donaciones para su sostenimiento futuro. Esta interconexión sirve como una especie de matrimonio que ha sostenido al budismo hasta hoy.

Proceso de Ordenación

Samanera

Cuando un joven aspira a unirse a la sangha de monjes, un bhikkhu le ordenará primero como un *samanera* (novicio) bien sea por un año o hasta que alcance la edad de 20 años. Si el samanera es encontrado aceptable y capaz por la orden, recibirá luego un ordenamiento completo y vivirá bajo las reglas monásticas de *patimokkha* (227 reglas para monjes Theravada), las cuales están consignadas en el Tripitaka.

Samaneri

De acuerdo con la tradición Theravada, una joven debe ser ordenada por un monje y una monja primero como una *samaneri*. Y luego de un año o a la edad de 20, será ordenada como una bhikkhuni. El vinaya Theravada tiene 311 reglas de disciplina para las bhikkhunis.

Dentro de la sociedad China, se espera que los miembros de la Sangha renuncien a sus lazos familiares y empiecen a considerar a la Sangha como su familia, lo cual es lo mismo que hubiesen hecho si se hubiesen casado.

Rol de la mujer en la sangha

Aunque siempre el budismo ha mantenido que las mujeres son tan capaces de alcanzar la iluminación como los hombres, los textos canónicos sostienen que Buda era reacio a permitir que las mujeres se unieran a la sangha. Luego de muchas suplicas de su tía y madre adoptiva Maha Pajapati Gotami, quien deseaba ser ordenada, y las de su primo y asistente Ananda, quien apoyaba su causa, el Buda cedió y ordenó a Maha Pajapati y a varias otras como monjas. Es interesante resaltar que esta fue una de las pocas ocasiones en las que se recuerde un cambio de parecer en Buda. Él estipuló luego la condición de que cada nuevo ordenamiento fuese sancionado por un grupo de por lo menos cinco bhikkhunis.

Ha habido muchas teorías sobre la reticencia de Buda a ordenar mujeres, incluida la posibilidad de que se debiera al temor de que una comunidad de mujeres no se encontraría segura en la sociedad de su tiempo. De acuerdo con las escrituras la razón que el mismo Buda dio, era que la inclusión de las mujeres debilitaría la sangha y acortaría su vida, así que por ello estableció estrictas reglas subordinando las monjas a los monjes.

Antes de la era moderna, la sangha Bhikkhuni se esparció por la mayoría de los países budistas, incluso en Birmania, con excepciones notables como Tailandia y el Tíbet. Sin embargo, en Sri Lanka ésta vio su fin en el siglo XI, durante una guerra civil, y no fue revivida. De la misma forma como el budismo Theravada se difundió en Tailandia, la sangha Theravada está formada sólo por monjes.

En décadas recientes, ha habido un serio intento de revivir la sangha Bhikkhuni Theravada con la asistencia de bhikkhunis Mahayana del linaje chino. Estas fueron introducidas desde Sri Lanka en el año 433, siguiendo el Dharmaguptaka Vinaya, y posteriormente se esparció por Corea, Taiwán, Vietnam y Japón. Esto dio como resultado una pequeña pero próspera comunidad de monjas en Sri Lanka, quienes a su vez ordenaron a la primera monja budista Theravada en la historia de Tailandia, Ven. Dhammananda. Sin embargo, la validez de estas ordenaciones es fuertemente señalada por las corrientes conservadoras Theravada.

Entre tanto, un proceso similar ha producido el ordenamiento de las primeras bhikkhunis en el budismo tibetano, donde solamente existía el ordenamiento de novicias. En Occidente, donde el feminismo ha sido una influencia muy fuerte, ha habido varias monjas budistas notables: buenos ejemplos son Thubten Chodron, Pema Chodron y Ayya

Khema.

Referencias

- [1] Bhikkhu Bodhi (2000). "The Collected Discourses of the Buddha: A new translation of the Samyutta Nikaya (Los discursos completos del Buda: Nueva traducción de Samyutta Nikaya)". Somerville: Wisdom Publications, Sakkasamyutta, Dhajjaggasutta (3), pp. 319-321.

Enlaces externos

- Sects & Sectarianism - The origins of Buddhist Schools (<http://sectsandsectarianism.googlepages.com/home>)
- Hundreds of free buddhist talks and huge forum. (<http://www.bswa.org>)
- "Help with healing of warvictims and those who suffer by acting as Sangha-members" (<http://www.sangha.nl.eu.org>)
- "The Bhikkhus' Rules, A Guide for Laypeople" by Bhikkhu Ariyesako. (<http://www.accesstoinsight.org/lib/modern/ariyesako/layguide.html>)
- "Duties of the Sangha" by Ajaan Lee Dhammadharo (<http://www.accesstoinsight.org/lib/thai/lee/duties.html>)
- Monjes y monjas budistas (<http://www.bosquetheravada.org/973-4-monjes-y-monjas>) Del libro "Buena pregunta, buena respuesta", por Venerable Sravasti Dhammika

1.24.- Diez factores - Diez Reinos espirituales

Diez factores

Diez factores (*Jpn. ju nyoze*) es un término budista sobre diez factores comunes a toda la vida en los Diez reinos espirituales según el budismo.

Aparecen listados en el capítulo "Medios Hábiles" del Sutra del Loto de la siguiente manera: *"El verdadero aspecto de todos los fenómenos solo puede ser entendido y compartido entre Budas. Esta realidad consiste de apariencia, naturaleza, entidad, poder, influencia, causa interna, relación, efecto latente, efecto manifiesto y su consistencia de principio a fin."*

Este pasaje provee la base teórica para el principio de reemplazar los tres vehículos por el vehículo único mencionado en la parte teórica (primera mitad) del Sutra del Loto. Como los diez factores son comunes a toda la vida y fenómenos, no puede haber una distinción fundamental entre un Buda y una persona común. Sobre esta base Tien-tai (538-597 EC) estableció el sistema filosófico de los *tres mil aspectos en un solo momento de vida*, del cual los diez factores son un componente. Mientras los **Diez mundos** expresan diferencias entre los fenómenos, los diez factores describen el patrón de existencia común a todos los fenómenos. Por ejemplo, tanto el estado de Buda como el de infierno, tan diferentes como son entre sí, poseen los diez factores por igual.

Factores

Los tres primeros factores describen la realidad de la vida misma, mientras los restantes siete explican las funciones y operaciones de la vida.

- **Apariencia.** Se refiere a los atributos que son perceptibles desde fuera, tales como color, forma y comportamiento.
 - **Naturaleza** Disposición inherente o cualidad de una cosa o un ser que no puede ser discernida desde fuera. Tien-tai la caracteriza como "incambiable" e irremplazable. Por ejemplo la naturaleza del fuego es "incambiable" y no puede ser remplazada por la del agua. También hace referencia a la "verdadera naturaleza", la cual él ve como verdad última, o naturaleza de Buda.
 - **Entidad** . Esencia de la vida que permea e integra a la apariencia y a la naturaleza.
 - **Poder.** Energía potencial de la vida.
 - **Influencia.** Acción o movimiento que se produce cuando se activa el poder o fuerza inherente de la vida.
 - **Causa interna.** Causa latente existente en la vida que produce un efecto del mismo valor. Este puede ser positivo, negativo o neutro.
 - **Relación.** Entre causas indirectas hacia la causa interna. Causas indirectas son tanto internas como externas y ayudan a la causa interna a producir un efecto.
 - **Efecto latente.** Efecto producido en la vida cuando una causa interna es activada a través de su relación con varias relaciones.
 - **Efecto manifiesto.** Efecto tangible y perceptible que emerge con el tiempo como una expresión de un efecto latente y por lo tanto de una causa interna a través de la relación de esta con varias condiciones.
-

- **Consistencia de principio a fin** . Factor que unifica a los demás. Indica que todos los otros nueve factores desde el primero hasta el último están consistente y armoniosamente interrelacionados.

Bibliografía

- The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism ISBN 4-412-01205-0
- The Lotus Sutra Translated by Burton Watson ISBN 0-231-08161-8

Enlaces externos

- Budismo Nichiren ^[1]
- Nichiren Shu en Europa ^[2] Escuela fundada por Nichiren Daishonin que venera al Buda original, Sakyamuni y su enseñanza del Sutra del Loto

Referencias

[1] <http://www.budismonichiren.net>

[2] <http://www.nichirensueuropa.com>

Diez reinos espirituales

El concepto de los **Diez Reinos Espirituales** o **Diez Mundos** forma parte de la creencia budista de que existen diez condiciones en la vida a los que los sentimientos están sujetos y que experimentan en cada momento.

Los diez mundos forman parte de la cosmología budista y consisten en **cuatro reinos superiores y seis reinos inferiores** (o Cuatro reinos nobles y Seis reinos del saṃsāra). Algunas escuelas budistas los ven como algo externo, diez planos existenciales diferentes en los que se puede nacer en cada vida. Otras escuelas, lo ven como estados de la mente que pueden intercambiarse debido a influencias internas y externas.

Cuatro reinos nobles

En la tradición Mahāyāna de la cosmología budista, los cuatro estados o reinos nobles o superiores, forman parte de los Diez reinos espirituales.

Los cuatro estados nobles son: Aprendizaje, Comprensión, Bodhisattva y Budeidad. Estos mundos se desarrollan a través de la búsqueda, descubriendo y aspirando a ellos, es decir, se caracterizan por la creencia de que los humanos necesitan hacer un esfuerzo para llegar a ellos a partir de sus vidas.

Aprendizaje

El aprendizaje es la condición en la cual un ser busca alguna habilidad, verdad última o *auto-mejora* a través de las enseñanzas de los demás. Para acceder a este estado, el que experimenta, debe primero desarrollar la sabiduría de la naturaleza de las cosas, libre de ilusiones/desilusiones. Este estado se caracteriza por buscar la verdad a través de fuentes externas, como textos y personas.

Este estado es comparable al de Sravaka, (*como Śrāvakabuddha*).

Realización

Es el estado en el cual se descubre una verdad parcial a través de las propias observaciones, esfuerzos, concentración y meditación personal. Normalmente, para acceder a este estado, el que experimenta debe haber comprendido que las fuentes de sabiduría externas son inferiores a las internas como su mente. Se caracteriza por buscar la verdad y la comprensión a través de una percepción interna.

Esta condición es comparable al estado de Pratyekabuddha.

Los dos estados anteriores, se conocen en conjunto como **los dos vehículos**. Incluso aunque se basan en el deseo de incrementar la sabiduría, el ego está presente y condiciona.

Bodhisattva

En el estado de Bodhisattva, la persona no solo aspira a la iluminación personal, sino también busca la liberación del sufrimiento de los demás a través de acciones altruistas y compasivas, como la ayuda desinteresada a los demás. Este estado se caracteriza por que el sentimiento de felicidad que da el hecho de ayudar a los demás es superior al de la felicidad que uno consigue para sí mismo.

Esta condición es comparable al estado de Bodhisattva.

Budeidad

La budeidad es el más alto de los diez mundos, la condición de pura e indestructible felicidad que no depende de las circunstancias personales. El que lo experimenta está totalmente libre de toda desilusión, sufrimiento y miedo. Es la condición de la libertad perfecta y absoluta, caracterizada por sensatez (*sabiduría, prudencia*) ilimitada, coraje, compasión y fuerza vital. Este estado es realmente complicado de describir y se obtiene únicamente a través de la percepción directa e interna de la realización. La budeidad se caracteriza por que no permite caer en estados inferiores debido a causas externas y por que no confía en lo externo para conseguir la felicidad.

Esta condición es comparable al estado de Budeidad.

Seis reinos del saṃsāra

Los **Seis reinos del saṃsāra**, *Seis Reinos de Existencia o seis reinos inferiores* son: Infierno, Hambre, Animalidad, Ira, Humanidad y Éxtasis. Éstos aparecen en las vidas de la gente como respuesta a su entorno.

La mayoría de los seres sintientes pasan la mayor parte de su tiempo moviéndose entre estas seis condiciones de vida, del infierno al paraíso, gobernados por sus reacciones a las influencias externas y por tanto muy vulnerables a cualquiera de los seis reinos inferiores. De hecho, su identidad en la realidad mundana está basada en factores externos.

Infierno

El infierno es la condición de agresión claustrofóbica total, donde uno percibe la carencia total de libertad en sus acciones al tener una energía física y mental mínima. La persona siente estar atrapada por sus circunstancias y está dominada por la ira frustrada y la urgencia de destruir y autodestruirse.

Esta condición es comparable al Reino de los Narakas.

Hambre

El hambre es la condición caracterizada por el deseo insaciable de la posesión que gobierna el resto de acciones: alimentación, poder, fama, placer, envidia, etc. En este estado, la persona está atormentada por la poca habilidad y la lentitud existente para conseguir los objetivos incluso cuando consigue satisfacer sus deseos.

Esta condición es comparable al Reino de los espíritus hambrientos o Pretas

Animalidad

La animalidad es la condición en la cual uno es gobernado por su instinto, no tiene ningún sentido de moralidad y vive únicamente para vivir el presente. En este estado, la persona no dudará en realizar cualquier tipo de actos para conseguir algo personal. Este estado se caracteriza por la total ausencia de buen juicio y razón.

Esta condición es comparable al Reino Animal.

Ira

Es el estado en el cual una persona es dominada por su ego, la competitividad, la arrogancia y la necesidad de ser superior en todas las cosas. El que lo experimenta es esclavo de sus desilusiones, viéndose más importante y superior a los demás. Este estado se caracteriza por ver a los demás seres como amenazas potenciales. Así y todo, el resto de experiencias en este estado son bastante placenteras comparadas con el estado humano.

Esta condición es comparable al Reino de los Asuras o Semidioses.

Humanidad

El Reino Humano, *de la humanidad o idealismo de las pasiones*, es un estado en el cual la capacidad para diferenciar y la mente pensante están desarrolladas. Se caracteriza por la ambición pasional por ideales abstractos y modelos de rol y es única entre los estados inferiores ya que sabe de su potencial y tiene la motivación suficiente como para superar el sufrimiento. Se caracteriza por lo limitado de su tiempo en comparación con los Reinos de los Devas y los Asuras y porque ocurre de manera muy poco frecuente.

Esta condición es comparable al Reino Humano

Éxtasis

El éxtasis es el Reino de los Deva (dioses), la condición de placer total, cuando los deseos han sido superados por las experiencias de una vida corta pero intensa en sentimientos de disfrute. A diferencia de la verdadera felicidad conseguida con la Budeidad, este estado es temporal y, como la humanidad, fácilmente destructible con un pequeño cambio en las circunstancias. Una persona inevitablemente descenderá a un mundo inferior una vez que esta felicidad temporal desaparezca. Este estado se caracteriza por no sentir emociones negativas y ser menos vulnerable a influencias externas que los estados inferiores a él.

Esta condición es comparable al Reino de los Deva o Dioses.

Interpretración de los Diez Reinos

Cada uno de los diez estados, posee a su vez los mismos diez estados. Cada uno de ellos, tiene el potencial suficiente para revelar y dar paso a cualquiera de los demás en cualquier momento. Muchas corrientes del budismo, creen que según se practica el budismo, hace que el estado de budeidad se vaya haciendo predominante en sus vidas, ya que sus actos son una especie de filtro que revela los aspectos positivos de los otros nueve.

Los estados se denominan igual que los planos de existencia; la forma de pasar de uno a otro es a través del renacimiento en la próxima vida; nacer en otro estado tras la muerte. Todo ello está a su vez gobernado por el Karma (acción y voluntad: las elecciones que se hacen durante la vida).

Enlaces externos

- Buddhist Information ^[1]
- Los diez mundos para niños ^[2]

Referencias

[1] http://www.buddhistinformation.com/10_worlds.htm

[2] <http://www.gakkaionline.net/kids/10W.html>

2.-BUDISMO

Historia del budismo

La historia del budismo comienza en el siglo VI a. C. con el nacimiento de Buda y llega hasta nuestros días. Esto hace del budismo una de las religiones más antiguas practicada hoy en día. A lo largo de todos esos siglos la religión ha sido seguida en varios países y culturas, añadiendo a su cultura de origen (cultura India) la de Asia Central, la de Asia del Este la del Sureste y algún otro elemento helenístico. Además durante el proceso se ha extendido geográficamente tanto como para ser considerada una de las más grandes religiones del mundo, sobre todo extendida en toda Asia.

Los Concilios

Tras su iluminación, Buda inició su ministerio, el cual duró más de 40 años, durante los cuales fundó la orden budista y la primera orden monástica de mujeres. A la edad de 80 años, falleció. Al no designar un sucesor al frente de la Shanga, la doctrina tomó diferentes rumbos creando diversas escuelas y variantes conocidas como Nikayas, sin embargo esto no fue inmediato, su proceso ha durado hasta nuestros días.

De acuerdo con una recopilación hecha por el venerable monje Nandisena, tres meses después de la muerte del Buddha un grupo de quinientos de sus discípulos, denominados Arahants (iluminados, hombres santos) presididos por el monje Maha-Kassapa celebraron el Primer Concilio Budista.

En este concilio se agruparon las enseñanzas de Buddha en tres canastas: La canasta de las reglas de disciplina (Vinaya pitaka), donde están las reglas de los monjes, la canasta de los discursos (Sutta pitaka), que contiene los discursos del Budha y la canasta del Abhidhamma pitaka, la cual contiene las enseñanzas filosóficas y psicológicas de Buddha.

Hay otro tipo de agrupación de las enseñanzas en colecciones (nikaya). De acuerdo con esta agrupación hay cinco colecciones:

1. la colección de discursos largos (digha nikaya)
2. la colección de discursos medios (majjhima nikaya)
3. la colección de discursos afines (samyutta nikaya)
4. la colección de discursos graduales (anguttara nikaya)
5. la colección menor (khuddaka nikaya)

En 1871, en Birmania, durante el Quinto Concilio Budista, el Canon Pāli se grabó por ambos lados en setecientas veintinueve planchas de mármol, cada una de 5 pies de alto (1,52 m), 3 pies de ancho (91 cm) y 5 pulgadas de ancho (13 cm) y se encuentran alrededor de la Kuthodaw Pagoda, denominada por algunos el libro más grande del mundo.

Al igual que en casi todas las religiones, el budismo ha tenido cismas.

Estatua de Siddhartha Gautama Buddah

Vehículos

La primera recopilación escrita de las enseñanzas en el año 100 a. C. fue en buena parte un intento de consolidar la doctrina debido al gran crecimiento de practicantes que ya tenía el budismo. Crecimiento que en gran medida era debido al emperador indio Aśoka, quien en el siglo III a. C. adoptó el budismo como religión de su enorme imperio. Aún hoy el escudo de la India es el sello de Aśoka, la rueda budista de la ley.

En torno al siglo II a. C. aparece lo que hoy se conoce como budismo temprano. Existían en el budismo temprano diferentes tendencias y maneras de enfocar la enseñanza. Esto sería el caldo de cultivo en donde surgirían los posteriores movimientos llamados también vehículos del budismo: los actuales *theravāda* y *mahāyāna*.

La clasificación popular en vehículos llamados *hīnayāna* y *mahāyāna* es propia del budismo *mahāyāna* y tiene algo de sentido bajo criterios históricos, pero doctrinalmente, el budismo *theravāda* no la admite, al considerar que la enseñanza del Buda es una (contenida en el Canon Pāli) y que éste no creó escuelas ni divisiones.

La palabra *hīnayāna* sigue siendo mal interpretada por muchos practicantes del budismo *mahāyāna*, al grado de tomar tintes peyorativos, pues creen que el budismo *theravāda* es un camino *hīnayāna* ("vehículo pequeño" o "inferior") y que el *mahāyāna* ("gran vehículo") no lo es. Cuando en los *sūtras* del budismo *mahāyāna* aparece la palabra *hīnayāna* aplicada a alguien, se refiere a determinada idea respecto al objetivo del camino budista, pero no se refiere al budismo *theravāda* como tradición budista. Las personas que desde el prisma del budismo *mahāyāna* se considera que tienen una postura *hīnayāna*, pueden por tanto existir tanto en el *mahāyāna* como en el *theravāda*.

Mientras se realizaba esa primera compilación de escrituras en lo que hoy conocemos como el Canon Pāli del budismo *theravāda*, algunos monjes, de forma inconexa y dispersa entre sí, afirmaban unas nuevas vías de entender la enseñanza, al Buda y el progreso en el camino.

Esa nueva corriente se autodenominó al principio "Bodhisattva-yāna" que quiere decir el Vehículo del Bodhisattva. La palabra Bodhisattva se refiere a un ideal y objetivo en el camino del practicante budista. En el budismo primigenio se empleaba para designar a aquella persona que ya estaba decidida y embarcada en el proyecto de convertirse en un Buda. Este significado adquiere un nuevo matiz en los albores del *mahāyāna*, y así significara que el seguidor aspira a una liberación universal y completa de todos los seres vivos.

Con el tiempo, esta afirmación del vehículo del Bodhisattva se autodenominó *mahāyāna*, que quiere decir Gran Vehículo. El *mahāyāna* afirmaba por tanto muchas cosas novedosas, en cierta medida a menudo ampliaciones de significados, pero que no fueron admitidas por aquellos que preferían ceñirse a lo conocido y ya compilado en el Canon Pāli. Por tanto, doctrinalmente desde el *mahāyāna* a menudo se observa al budismo *theravāda* como incompleto, mientras que desde el *theravāda* se observa al *mahāyāna* como una deformación de la enseñanza original.

Alrededor del siglo VII dC el tantrismo hindú entraría en China y Tíbet. Esta fusión crearía el llamado budismo tántrico o vashraiana. Sus seguidores se refieren a él como un tercer vehículo o movimiento, si bien de manera estricta se consideran los dos movimientos principales ya mencionados.

Escuelas filosóficas

Budismo theravāda

En el budismo theravāda existe una variedad de enfoques que intentan afinar el sentido del Adhidhamma pitaka, la parte filosófica del canon pali. Durante el desarrollo del budismo primitivo se conformaron unas 18 escuelas distintas de pensamiento, de las cuales la Theravada ha sido la que nos ha llegado hoy. Sin embargo, hay que notar que ésta cifra es variable según el criterio de diferentes estudiosos.

De cualquier modo, la visión theravada del budismo originario es la que hoy nos ha llegado. Actualmente, en los distintos países en donde el budismo theravada es preeminente, encontramos que se han generado enfoques distintos debido a su propia evolución interior. Así por ejemplo, en Tailandia existen dos ramificaciones principales del budismo (bhanikaya y dhammayut) tras la reforma impulsada por el rey Rama V, en 1902. Esta reforma se acometió para lograr reavivar el budismo tailandés y alejarlo así de un arraigado clericalismo.

De manera general no se puede hablar de escuelas diferenciadas en el budismo theravada, si bien si que existe la predisposición filosófica a inclinarse bien a dar más autoridad a los Sutras o bien al Abhidhamma. Esta misma diferenciación a la hora de dar autoridad a los textos sagrados es la que se oficializó en el caso de la reforma del budismo tailandés de la que surgieron esos dos movimientos. En el resto de países con presencia del budismo theravada esta diferenciación existe normalmente sólo de facto.

Budismo mahāyāna

En el **budismo majaiana** las diferencias filosóficas entre posturas distintas son más notables y visibles que en el Theravāda. Estas diferencias surgen a partir de dos escuelas de pensamiento distintas gestadas en los primeros siglos del mahayana. Influyen en la mayoría de tradiciones y escuelas de este tipo de budismo. Las dos escuelas son la *madhyamaka* y la *yogachara*.

- La Madhyamaka o "camino del medio" tiene su base en los desarrollos del maestro religioso indio Nagáryuna en el siglo II dC. Uno de sus principales trabajos es el "Mulamadhyamakakarika" o Fundamentos de la vía media. Nagarjuna postula la indagación de la verdad evitando los opuestos del existencialismo y del nihilismo mediante un camino que es explicado a través de razonamientos lógicos, pero que en esencia los trasciende.
- La escuela yogachara (conducta yóguica) surge posteriormente por los desarrollos de los maestros y además hermanos, Asanga y Vashubandhu en el siglo IV dC. Postula la identificación entre realidad y mente individual para evitar el dualismo.

Enlaces externos

- Interacciones históricas entre el budismo y el islam ^[1]
- Historia del budismo y el bon ^[2]

Referencias

[1] http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/n.html_1549417966.html

[2] http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/n.html_1864656783.html

Budismo temprano

El término **budismo temprano** hace referencia a:

- El budismo original, que abarca todo lo que fue las corrientes, enseñanzas y organización monástica fundadas por Gautama Buda. Llamado **budismo pre-sectario**.
- Las Escuelas budistas primigenias son las divisiones que sufrió el Budismo pre-sectario (no son consideradas cismas formales).

El período de budismo anterior a las corrientes duró alrededor de 100 años tras la muerte de Gautama. Las divisiones que se produjeron después fueron consecuencia de la introducción de diferentes puntos de vista acerca de la introducción del énfasis en la literatura abhidármica. Esta literatura era específica para cada escuela y los argumentos y disputas entre escuelas se basaban frecuentemente en estos escritos.

Los cismas se basaron originalmente en desacuerdos respecto al Vinaya (disciplina monástica), aunque más tarde, alrededor del año 100, estos cismas pudieron también basarse en desacuerdos doctrinales.^[1] El budismo presectario no tenía escrituras abhidármicas, excepto, quizá, algún marco básico.

Muchos siglos después de la aparición del budismo Mahāyāna, hacia el siglo V, las escuelas budistas primigenias entraron en un período de declive en la India, mientras el budismo mahayana se hacía más y más fuerte.

Notas

[1] Harvey, *Introduction to Buddhism*, Cambridge University Press, 1990, page 74

Escuelas budistas

Tradiciones y escuelas

El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. No existe una iglesia o alguna especie de patriarca o papa como por ejemplo ocurre en el catolicismo. La autoridad religiosa descansa primeramente en los textos sagrados, especialmente en los *Sutras* o sermones de Buda. En su interpretación se otorga cierta autoridad a maestros y personajes importantes que los comentan y analizan a lo largo de la historia.

De acuerdo con el sitio web Adherents.com ^[1], las divisiones mayores (con el número de practicantes conocidos) son:

- mahāyāna: 185 000 000 (56%)
- theravāda: 124 000 000 (38%)
- vajrayāna: 20 000 000 (6%).^[2]

La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo, en donde las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales, especialmente en el budismo theravada. Los laicos tienen distinto papel dependiendo de los dos grandes movimientos, theravāda y mahāyāna. En el budismo mahayana, los laicos han ocupado a menudo un lugar tan importante como los monjes en esa autoridad religiosa, mientras que en el theravada tradicionalmente han quedado relegados a un segundo plano. Recientemente se está reformando este papel en numerosos países con este tipo de budismo.

Esta organización religiosa totalmente descentralizada ha permitido por tanto una enorme flexibilidad de puntos de vista, variaciones y enfoques. A menudo incluso se habla de "tipos de budismo". No obstante, todas las variantes de budismo se unen en el tiempo en puntos de partida comunes doctrinales e históricos.

Aparte de tener presente los dos grandes movimientos del budismo, no existe una manera consensuada de agrupar los enfoques teóricos y prácticos. Se puede hacer geográficamente, culturalmente, doctrinalmente, etc. En Occidente se hace según lo que aparece como distintivo. La clasificación que sigue es la típica que se hace en cualquier país occidental, en donde se mezclan diversas categorizaciones pero que finalmente resulta ser la más práctica atendiendo al budismo presente por aquí.

Budismo theravāda

El budismo theravada, o budismo del linaje de los antiguos, se ciñe a la primera recopilación de escrituras budistas, realizada en el siglo I a. C. Este tipo de budismo es limpio de ritual y caracterizado por el estudio, análisis y sistematización de los diferentes estados de meditación.

Presente en Tailandia, Sri Lanka, Birmania (Myanmar), Laos, India, Camboya, hay diferentes escuelas theravada que normalmente varían en función del país del que hablemos. En Tailandia por ejemplo existen la Mahānikaya, la Dhammayut y la del Kammatthana o del Bosque. A menudo un maestro tiene un enfoque particular que no acaba derivando en escuela como suele ocurrir en el Mahāyāna ni tampoco entre ellas hay diferencias tan substanciales. En Occidente ha causado un impacto reciente el enfoque del monje tailandés Bhikkhu Buddhadasa, el cual plantea de manera muy psicológica aspectos importantes como la reencarnación.

Budismo zen

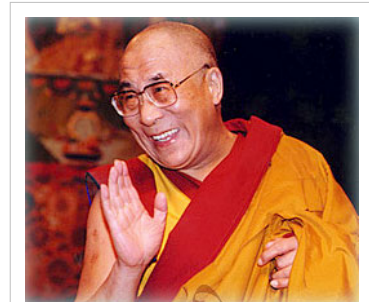
Desarrollado a partir del siglo VI en China. Es un budismo con ausencia de ritual que da preponderancia al carácter intuitivo de la sabiduría. Filosóficamente influido tanto por Madhyamaka como por Yogachara. Desarrollado en China, Corea, Japón, Vietnam. En China es llamado *chán*. La palabra china *chán* deriva de la sánscrita *dhyāna*, normalmente interpretada como meditación, aunque en realidad se refiere a determinado estado mental ya que se pueden considerar diferentes dhyanas. Budismo zen es lo mismo que decir budismo *chán*, siendo la palabra zen la sonoridad japonesa que adquirió cuando éste llegó a Japón. Igual pasó en Corea, en donde se le llama Son. Un monje

indio llamado Bodhidharma (Tamo en chino) que habría estado en China del 470 al 526 d. C. sería el primer patriarca de la escuela *Chán* en el templo Shaolin, enseñando la meditación como práctica principal y siendo fiel al *Sutra de Lankavatara* como escritura fundamental. La práctica de esta tradición se basa en la meditación sentada (chino: *zùochán*, japonés: *zazen*), el uso de dichos o hechos de los maestros cuyo significado profundo trasciende la capacidad dualista-lógica (chino: *gōng'ān*, japonés: *koan*), de indagación en preguntas (chino: *huatou*). Las escuelas principales del zen actual son la *Línjì* (*Rinzai* en japonés) y la *Cáodòng* (*Sōtō Zen* en japonés).

Budismo tibetano

Filosóficamente da preeminencia al camino Madhyamika del maestro mahayana Nāgārjuna. Su area de influencia abarca además del Tíbet a Nepal, Bhutan, Sikkim, Mongolia y China. La conversión al budismo del rey tibetano Songsten Gampo en el siglo VII es tenida como la primera fecha clave para el budismo en el Tibet. Cien años más tarde, el gurú indio Padma-Sambhava llegaría al Tibet convirtiéndolo definitivamente en religión de masas.

El budismo tibetano está basado en el budismo tántrico o vajrayāna que surgió en la India a partir del mahāyāna

Tenzin Gyatso, Decimocuarto Dalái Lama, cabeza espiritual de la escuela Gelug (del budismo tibetano) y líder político del Tíbet.

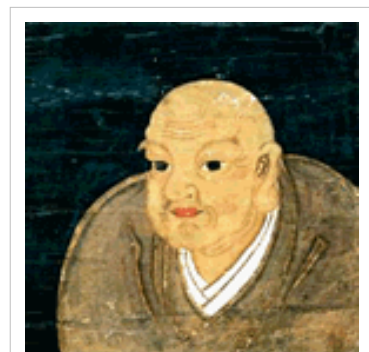
Budismo nichiren

El budismo nichiren surge en el Japón en el siglo XIII alrededor de la figura del monje Nichiren, como una escisión de la Escuela Tendai de la cual este formaba parte. El budismo nichiren se basa en una exaltación del Sutra del Loto, una escritura del budismo mahayana considerada por la Escuela Tendai como la corona de los sutras.

Nichiren declaró al resto de escuelas budistas como erróneas, lo que le llevó a un fuerte enfrentamiento con la escuela predominante por entonces en Japón, la escuela Tendai. El budismo japonés tiene en su expansión histórica algunos debates doctrinales mezclados con luchas entre poderes feudales. De estos episodios surgió la afirmación de nuevas escuelas y la desaparición de otras.

Hasta el último cuarto del siglo XX, el budismo de Nichiren se caracterizó por la gran intensidad y agresividad de sus esfuerzos de conversión, actividad conocida como *shakubuku*. Esto contrasta con como otras escuelas budistas aconsejan no intentar convertir a otros y solo hablar de las enseñanzas cuando se es preguntado, tal y como hizo el Buda. Hoy, el budismo Nichiren utiliza más el término de *Kosen Rufu* y a los miembros solo se les anima a hablar sobre sus experiencias con sus allegados, pero el budismo de Nichiren conserva aún así la aspiración a la conversión universal de la humanidad, que es lo que considera que llevará a la paz mundial.

El budismo Nichiren tiene distintas ramas, aunque tradicionalmente ha estado muy asociado al nacionalismo japonés. Las organizaciones más conocidas en Occidente son la Sōka Gakkai Internacional y la Nichiren Shoshu.

Nichiren Daishōnin, fundador del budismo nichiren.

Resumen

El budismo tiene tres formas principales:

- El budismo theravāda, que es frecuente en la India y Asia Sur-oriental.
- El budismo mahāyāna que se extiende por India del Norte, China, Tíbet, y desde allí se dirigió a Corea.
- El budismo vajrayāna

Nuevos movimientos

- **Amigos de la orden budista occidental (AOBO):** Fundada por el inglés Sangharakshita en el siglo XX.
- **Nueva Tradición Kadampa:** Fundada por el lama tibetano Kelsang Gyatso en Inglaterra en 1991. Se genera, gesta y desarrolla como una escisión de la gelugpa Fundación para la preservación de la Tradición Mahayana, a resultas de la apropiación del Instituto Manjushri por parte del Geshe Kelsang Gyatso y sus estudiantes y su consiguiente expulsión de la Escuela Gelug.
- **Asociación Zen Internacional:** Creada a partir de las enseñanzas del maestro zen japonés Taisen Deshimaru, quien se instala en Francia en los años 1960.
- **Soka Gakkai :** nace en 1930 dependiente de la Nichiren Soshu y actualmente independiente, es la principal organización mundial que difunde el budismo Nichiren.

Referencias

[1] http://www.adherents.com/adh_branches.html#Buddhism

[2] Número de practicantes, al 16 de noviembre de 2007.

2.1.-BUDISMO THERAVADA

Theravada

Theravāda es una de las 19 escuelas nikaya que formaron el budismo original. Se desarrollaron en la India durante los siglos subsecuentes a la muerte de Buda (420-368 a. C.). El nombre *theravāda* significa 'la palabra [doctrina] de los antiguos'. Es la escuela más antigua del budismo, es relativamente conservadora y la más cercana al budismo temprano, por lo cual se podría considerar dentro de la ortodoxia. Basan su tradición en el llamado Canon Pali, compendio donde se transcribieron los discursos que el Buda dio a lo largo de su vida luego de la iluminación.

Sin embargo, no es esta la principal característica de la escuela theravada, dado que en todas las tradiciones espirituales, las diversas variantes se adjudicaron la preservación de la doctrina original. Como apunta el historiador Richard Gombrich: «En términos doctrinales los theravadin aclaran que ellos son *vibhajja-vadin*, es decir 'analistas' que se complacen en clasificar los estados psicológicos».^[1]

El budismo theravāda es hoy la religión predominante en algunos países del sudeste asiático, como Camboya, Laos, Birmania, Tailandia y Sri Lanka. La literatura sagrada budista theravada fue la primera conocida en occidente. Mediante traducciones hechas en el siglo XIX, estando actualmente completada al idioma inglés y en curso de serlo en otros idiomas.

En el mundo académico occidental el estudio del budismo theravada y del lenguaje pali es preeminente universitario y el mejor estudiado.

Filosofía

El theravada promueve el concepto de vibhajjavada (literalmente 'enseñanza del análisis' en idioma pali). Esta doctrina sostiene que la introspección clara debe ser el resultado de la experiencia individual, investigación crítica y razonamiento, opuesto a la fe ciega. Sin embargo, las escrituras tradicionales también enfatizan el seguir los consejos de los sabios, porque ellos y la evaluación de las propias experiencias deben ser los instrumentos para juzgar las prácticas.

El objetivo theravada es la liberación (o libertad) de *dukkha*, según las Cuatro Nobles Verdades, lo que se consigue al alcanzar el nirvana, que también completa el continuo ciclo de nacimiento y muerte. El theravada enseña que el nirvana se alcanza antes siendo un noble discípulo de Buda: un arahant.

En opinión de los theravadas, el nirvana alcanzado por los arahants es el mismo que el obtenido por el propio Buda. Pero el de él es superior debido a que lo alcanzó por sí mismo y supo enseñar a otros. Los arahants alcanzan el nirvana en parte debido a sus enseñanzas. Los theravadines reverencian al Buda Sakyamuni, pero reconocen la existencia de otros Budas en tiempos pasados y futuros. Por ejemplo, el Canon Pali menciona que Maitreia será un futuro Buda.

En la creencia theravada, algunas personas practicantes comprometidos pueden alcanzar la iluminación en una única vida. Otros pueden necesitar varias, según alcanza estados conscientes más profundos.

Canon Pali

El Canon Pali es considerado por el budismo theravada como la versión autorizada de las enseñanzas de Buda. De acuerdo con Bhikkhu Bodhi, este Canon fue compilado en los tres grandes concilios budistas en los primeros tres siglos luego de la muerte del Buda: «El primero en Rajagaha, convocado tres meses después del Parinibbana de Buddha por quinientos monjes bajo el liderazgo del monje Mahakassapa; el segundo en Vesali, cien años después y el tercero en Pataliputta, 200 años más tarde. El Canon que resultó de estos concilios, conservado en el lenguaje indio medio ahora llamado pali, se conoce como Tipitaka, 'las tres canastas' o colecciones de las enseñanzas».^[2]

Los especialistas coinciden que el más importante de estos concilios fue el de Rajagaha celebrado en el siglo V a.C., donde los monjes, pero sobre todo el primo carnal del Buda, Ananda, recitaron los sermones tal y como recordaban haberlos escuchado hasta que finalmente llegaron a un acuerdo. El canon Pali se divide en tres secciones o «canastas»:

1. *vinaya pitaka*: La 'canasta de la disciplina', que contiene las prescripciones que regulan la vida monástica, tales y como las dictó el Buda en distintas ocasiones.
2. *sutta pitaka*: La 'canasta de los sermones', que contiene los sermones discursos y diálogos del Buda y de algunos de sus discípulos.
3. *abhidhamma pitaka*: la 'canasta de la doctrina sistemática'.^[3]

De estos el *Sutta-pitaka* se compone a su vez en cinco *nikaya* o colecciones, que son:

- *Digha Nikaya* (colección de sermones largos).
- *Majjhima Nikaya* (colección de sermones medios).
- *Samyutta Nikaya* (colección de sermones ordenados por materias).
- *Anguttara Nikaya* (colección de sermones por orden numérico).
- *Khuddaka Nikaya* (colección de textos breves).

Por su parte el *Abhidama* se divide en siete libros: el *Dhammasangani*, el *Vibhanga*, el *Dhatukatha*, el *Puggalapaññatti*, el *Kathavatthu*, el *Yamaka* y el *Patthana*.

La diferencia entre las dos primeras canastas —*Vinaya Pitaka* y *Sutta Pitaka*— y el *Abhidama Pitaka* consiste en que este último no es el registro de discursos o de pláticas que ocurrieron en lugares reales, sino la sistematización del conocimiento vertido por el Buda. Es pues un estudio exhaustivo de las dos primeras Canastas —compiladas en los dos primeros concilios— acompañada de una gran reflexión filosófica con fines didácticos. De hecho el "Abhidama" fue redactado en el tercer concilio, convocado en Pataliputta por el Rey Ashoka rumbo al año 250 a. C.

Hinayana

Hīnayāna es un término sánscrito que significa 'vehículo inferior', donde *vehículo* (*yana*), se refiere a la forma de encontrar la iluminación.

- 小乘 *xiǎochèng* (en chino).
- 소승 *soseung* (en coreano).
- *shōjō* (en japonés).
- *tiểu thừa* (en vietnamita).
- *theg chung* (en tibetano).

Es un término utilizado por los budistas mahayana (que consideran la liberación de todos los seres sintientes como más importante que la propia) para referirse al sistema theravada.^[4]

El término aparece hacia los siglos I y II a. C. Se utiliza en algunas publicaciones controvertidas, existiendo incluso diferentes opiniones sobre su uso y significado entre los budistas en general y los estudiantes en particular.^[5]

Historia de la tradición

Según la tradición sinhalesa, el budismo fue introducido en Sri Lanka por Mahinda, considerado el hijo del emperador Maurya Asoka en el tercer siglo a. C., como parte de las actividades misioneras de la era imperial de Asoka. En Sri Lanka, Mahinda fundó el Mahavihara Monastery de Anuradhapura. Posteriormente escindido en tres grupos nominados según sus centros monásticos como el Mahavihara, el Abhayagirivihara y el Jetavanavihara. En 1164, bajo la tutela de dos monjes de una rama forestal de Mahavihara, el rey de Sri Lanka reunió a todos los bikkhus en su país en la escuela ortodoxa de Mahavihara.

Pocos años tras la llegada de Mahinda, Sanghamitta, considerada la hija del emperador Asoka, llegó a Sri Lanka. Fundó la primera orden monástica femenina de Sri Lanka, pero extinta en Sri Lanka en el siglo XI y en Birmania en el XIII. En el 429, a petición del emperador chino, fueron enviadas monjas de Anuradhapura para establecer la orden. La congregación se expandió a Corea.

Durante el reinado de Asoka se envió un misionero a Suvannabhumi, de dónde se considera que nacieron dos monjes, Soña y Uttara. Las opiniones escolásticas difieren sobre la localización precisa, pero se la cree situada en algún lugar en el área entre las actuales baja Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y la península malaya.

Los mon fueron uno de los primeros habitantes de la baja Birmania y se cree que son theravadas desde el siglo III a. C. Unos descubrimientos arqueológicos demostraron que los mon tuvieron contacto cercano con la India meridional y Sri Lanka. Los birmanos adoptaron la religión y escritura de los mon (usada allí como transcripción palí) cuando conquistaron Thaton, el reino mon en 1057. Según leyendas locales, ésta era el área de Suvannabhumi visitada por los misioneros cortesanos de Asoka. Los mon fueron también de los primeros en habitar Tailandia. Los tailandeses adoptaron la religión de los mon al conquistar Hariphunchai, el reino mon en 1292.

Sin embargo, pese a su éxito en Asia meridional, el budismo theravada nunca arraigó en China, excepto en algunas áreas fronterizas con los países theravadas.

Referencias

- [1] Richard Gombrich: *Budismo theravada. Historia social desde el antiguo Benarés hasta el moderno Colombo* (pág. 202). Ediciones Cristiandad, 2002.
- [2] Bikku Bodhi (edición e introducción): *Compendio del Abhidhama* (pág. 1), El Colegio de México, 1999.
- [3] Amadeo Solé-Leris, y Abraham Vélez de Cea (traducción del palí, introducción y notas): *Majjhima nikaya. Los sermones medios del Buddha* (pág. xvii). Kairós, 1999.
- [4] *Hinayana ('camino inferior') es un término polémico, el cual autodescribe mahayana ('camino superior'). El Buddha explico en el Sutra de la Flor de Loto (último en ser expuesto) que el llamado vehículo inferior es solo un expediente que guía hacia el mahayana (la vía del Bodhisathva)*
- [5] *La supuesta dicotomía mahayana-hinayana es tan prevalente en la literatura budista que esta it has yet fully to loosen its hold over scholarly representations of the religion. - p. 840, MacMillan Library Reference Encyclopedia of Buddhism, 2004*

Enlaces externos

- Meditación vipassana, (<http://www.spanish.dhamma.org/>) por S. N. Goenka.
- Budismo theravada hispano (<http://www.btmar.org/>).
- Bosque theravada, (<http://www.bosquetheravada.org/>) web budista dedicada al Tipitaka (Canon Pali) y la Tradición Theravada del Bosque (Forest Tradition).
- Casa de meditación vipassana budismo theravada (<http://www.vipassana.org.mx/>)
- Sun Vipassana Nanchat (<http://www.anumodana.org/>)
- Asociación Española de Budismo Theravada (<http://www.aebtheravada.org/>)
- «¿Qué es el budismo theravada?», (<http://www.bosquetheravada.org/550-que-es-el-budismo-theravada>) artículo introductorio al budismo theravada en el cual se explican las características principales de esta tradición y el rol que cumple en ella el idioma pali con su canon de las escrituras budistas.

2.1.1.- Canon Pali (Budismo Nikaya)

Canon Pali

El **Tipitaka** o **Tripitaka** (del pali *ti*, "tres" + *pitaka*, "cestos o canastas"), conocido también como el **Canon Pali**, es la colección de los antiguos textos budistas escritos en el idioma Pali, que constituyen el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo Theravāda. El Canon Pali se conoce como Tipitaka, o "Tres Cestos", porque los manuscritos que contenía, inscritos sobre hojas secas de palmera, se guardaban en tres cestos diferentes.^[1]

La totalidad de los escritos del Tipitaka, solamente en la traducción inglesa que no es completa, ocupa unas 12.000 páginas distribuidas en 40 volúmenes.

Tipitaka en láminas de madera, Tailandia.

Tipitaka

El Canon Pali comprende así tres cestos o canastas:^[1]

Vinaya-pitaka

Vinaya-pitaka, o *Cesto de Disciplina (Monástica)*, es la primera división del Tipitaka o Canon Pali, la cual constituye el soporte de la vida monástica del Sangha. Incluye las reglas que regulan la vida de los monjes (*bhikkhus*) y las monjas (*bhikkhunis*) pero también contiene los procedimientos de la convivencia y las convenciones de la etiqueta orientadas al logro de la armonía tanto en la relación entre los miembros de la vida monástica, como entre ellos y sus seguidores laicos. Sin embargo, el Vinaya-pitaka no es solamente un simple listado de reglas sino que incluye también las historias que originaron a cada una de dichas reglas, proveyendo detalles sobre cómo el Buda solucionaba los problemas que iban apareciendo dentro del Sangha y mantenía la armonía dentro de la Comunidad que se volvía cada vez más grande y diversificada. Está compuesto por 6 volúmenes.

Sutta-pitaka

Sutta-pitaka, o *Cesto de Discursos*, es la colección de los discursos o sermones, cuya autoría se atribuye generalmente al mismo Buda y, a veces, a sus más inmediatos discípulos. Esta Cesta contiene el corazón de las enseñanzas budistas. Siendo la parte más extensa, los discursos o Suttas están divididos en 5 volúmenes o Nikayas (el número de los volúmenes corresponde a la edición de la PTS (Pali Text Society)).

1. Digha Nikaya, o Colección de 34 "Discursos Largos" (3 volúmenes).
2. Majjhima Nikaya, o Colección de 150 "Discursos Medios" (3 volúmenes).
3. Samyutta Nikaya, o Colección de 7.762 "Discursos Relacionados", agrupados por materias en cincuenta y seis secciones (*samyuttas*) (5 volúmenes).
4. Anguttara Nikaya, o Colección de 9.950 "Discursos sobre Un Solo Tema en Orden Ascendente", agrupados según el número de artículos que se dan en listas -de uno a once-, de los que tratan los discursos (5 volúmenes).
5. Khuddaka Nikaya, que consiste en 15 "Textos Pequeños" en 20 volúmenes. Incluye textos de temática variada, muchos de ellos en verso, que contienen parte del material más antiguo y más reciente del Canon:
 1. Khuddaka-patha, una colección corta de "Lecturas Breves" para ser recitadas.

2. Dhammapada, o "Versos sobre el Dhamma", una colección popular de 423 versos concisos de carácter ético en su mayor parte. Su popularidad queda reflejada en el elevado número de veces que se ha traducido a lenguas occidentales.
3. Udana, ochenta suttas cortos basados en los "Versos de Inspiración".
4. Itivuttaka, o "Tal y Como se Dijo": 112 suttas cortos.
5. Sutta-nipata, el "Conjunto de Discursos", una colección de 71 suttas en verso, y que incluye parte del material más antiguo, como el Atthakavagga.
6. Vimana-vatthu, "Historias sobre las Mansiones", sobre los renacimientos divinos.
7. Peta-vatthu, "Historias de difuntos", sobre los renacimientos espectrales.
8. Thera-gatha, "Versos de los ancianos", relata cómo alcanzaron la iluminación algunos de los primeros monjes.
9. Theri-gatha, igual que el anterior pero sobre las monjas.
10. Jataka, una colección de 547 "Historias sobre Nacimientos", sobre las vidas pasadas del Buda, con la finalidad de ilustrar temas de moral. Las historias completas se relatan en el comentario, que se basa en los versos, que son canónicos; el conjunto comprende 6 volúmenes. Aunque se trata de una sección del Canon bastante tardía, y que probablemente ha incorporado muchas leyendas populares de la India, es extremadamente conocida y se utiliza con frecuencia en los sermones.
11. Niddesa, "comentario" a una parte del Sutta-nipata.
12. Patisambhida-magga, análisis de tipo Abhidhamma sobre algunos temas de la doctrina (2 volúmenes).
13. Apadana, "Relatos" sobre las vidas pasadas de los monjes y monjas que aparecen en el Thera-gatha y el Theri-gatha.
14. Buddhavamsa, "Crónica de los Budas", sobre 24 Budas pasados.
15. Cariya-pitaka, "Cesto de Conducta", sobre la conducta de Gotama en vidas pasadas acumulando las "perfecciones" de un bodhisatta.

Abhidhamma-pitaka

Abhidhamma-pitaka, o *Cesto de Enseñanzas Adicionales*, es la colección de textos en los cuales se abordan los principios doctrinales presentes en las otras dos Canastas. Estos principios están aquí reorganizados y estructurados dentro de un sistema que investiga la naturaleza de la mente y de la materia. Está compuesto de 7 textos en 13 volúmenes, en una edición.

Referencias

- [1] Harvey, Peter. « Apéndice: los cánones de escrituras (<http://books.google.es/books?id=Bb6eCYV9YR0C&1pg=PP1&ots=lvPc9lt1PB&dq=el budismo harvey&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>) ». *El budismo*. Cambridge. pp. 407. . Consultado el 16 de octubre de 2010.

Bibliografía

- Dragonetti, Carmen; Tola, Fernando (2010). *Diálogos mayores de Buda [Dīgha Nikāya]* (1a edición). Madrid, España: Trotta. ISBN 9788498791631 Ficha en OpenLibrary (http://openlibrary.org/books/OL24680040M/Diálogos_mayores_de_Buda).

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Canon Pali**. Commons
- Tipitaka o Canon Pali. (<http://www.bosquetheravada.org/490-tipitaka-las-tres-canastas-o-el-canon-pali>) Bosque Theravada
- Guía al Tipitaka (<http://www.btmar.org/content/guia-al-tipitaka>)

2.1.1.- Vinaya-Pitaka (Canasta de la Disciplina)

Vinaya-pitaka

Vinaya Pitaka es la primera división del Tipitaka o Canon Pali, la cual constituye el soporte de la vida monástica del Sangha.

Incluye las reglas que regulan la vida de los monjes (bhikkhus) y las monjas (bhikkhunis) pero también contiene los procedimientos de convivencia y las convenciones de etiqueta orientadas al logro de una vida armoniosa tanto entre los miembros de la vida monástica entre sí, como entre ellos y sus seguidores laicos.

Cuando Buda estableció el Sangha, la vida comunitaria inicialmente no presentaba dificultad alguna, pues la comunidad monástica estaba compuesta mayormente por los arahants, cuya vida transcurría en una perfecta armonía sin necesidad de reglas algunas. Sin embargo, a medida que la comunidad de los monjes y las monjas iba creciendo, empezaron a surgir los inevitables roces y conflictos, que originaron a su vez, la necesidad del establecimiento de determinadas reglas de conducta. Cada vez que aparecía algún caso de comportamiento poco saludable dentro del Sangha, el Buda establecía una determinada regla con su respectivo castigo o retribución punitiva.

Para comprender adecuadamente esta serie de reglas, que al lector occidental moderno pueden parecer, a veces, anticuadas e irrelevantes, vale la pena tener en cuenta que el Buda mismo denominó su Camino espiritual por él fundado, como "Dhamma-Vinaya", es decir, Doctrina y Disciplina, dando a entender que el Vinaya era una parte integral de esta práctica, y que se le asignaba un rol fundamental e indispensable para el Dhamma. Por otro lado, todas estas reglas serían incomprensibles, inadecuadas y obsoletas sin la luz de la Doctrina o el Dhamma. En otras palabras, Dhamma y Vinaya, constituyen dos elementos inseparables dentro de la doctrina y práctica budistas. De este modo, hasta los seguidores laicos encuentran en estas reglas y en las historias que justifican su aparición, una interesante fuente de inspiración para su práctica y profundas enseñanzas sobre el valor de la verdadera renuncia y de la vida completamente entregada a la realización del Dhamma, que es la meta última de la práctica budista.

Partes

Vinaya Pitaka se divide en las siguientes partes:

Suttavibhanga

Reglas básicas de conducta (Patimokkha) de los bhikkhus y las bhikkhunis con sus respectivas historias que cuentan las circunstancias en las cuales el Buda estableció a cada una de estas reglas monásticas.

Mahavagga

Esta sección es una adición a la reglas de conducta y de etiqueta del Sangha que consiste en una serie de importantes enseñanzas, cuyo estilo se asemeja al de los suttas. Entre dichas enseñanzas, se encuentran los relatos de los acontecimientos que siguieron inmediatamente el Despertar del Buda, sus primeros sermones al grupo de los cinco monjes y las historias sobre cómo algunos de los grandes discípulos del Buda se unieron al Sangha y alcanzaron así también su propio Despertar.

Cullavagga

Una elaboración de las etiquetas y obligaciones de los bhikkhus, como también las reglas y procedimientos relacionados con las ofensas que podrían ser cometidas dentro del Sangha.

Parivara

Es una recapitulación de las secciones anteriores del Vinaya, con resúmenes de las reglas clasificadas y vueltas a clasificar, según los diferentes criterios, con fines mnemotécnicos y didácticos.

Enlaces externos

- Vinaya Pitaka: Canasta de la Disciplina ^[1].

Referencias

[1] <http://www.bosquetheravada.org/512-vinaya-pitaka-canasta-de-la-disciplina>

2.1.1.2.- Sutta-Pitaka (Canasta de los Sermones)

Sutta-pitaka

Sutta Pitaka: Canasta de los Discursos, la colección de los discursos o sermones, es la segunda gran división del Canon Pali que contiene más de 10.000 discursos o suttas que Buda y, a veces, algunos de sus discípulos más cercanos habían pronunciado durante su ministerio de 45 años de duración. Esta Canasta contiene el corazón de las enseñanzas budistas. Siendo la parte más extensa, los Suttas están divididos en cinco Nikayas o colecciones.

Digha Nikaya

Digha Nikaya: "Colección de los Discursos Largos" (del pali digha = "largo") consiste en 34 suttas, algunos de los cuales son más extensos de todo el Canon. La temática de estos discursos es muy variada: desde los pintorescos cuentos sobre los seres que habitan los diversos mundos de los devas, hasta las instrucciones de meditación muy concretas y precisas. Los estudios recientes parecen indicar que esta colección fue confeccionada con fines proselitistas y con el propósito de atraer los conversos a la nueva religión.

Majjhima Nikaya

Majjhima Nikaya "Colección de los Discursos Medianos" (del pali majjhima = "mediano") consiste en 152 suttas, cuya extensión generalmente es menor en comparación con Digha Nikaya pero mayor que los suttas cortos pertenecientes a los nikayas siguientes. Algunos discursos de esta colección son profundos y muy difíciles de entender, mientras que otros ilustran, con historias amenas, los importantes puntos doctrinales, como por ejemplo, la ley del kamma.

Samyutta Nikaya

Samyutta Nikaya "Colección de los Discursos Agrupados Temáticamente" (del pali samyutta = "grupo" o "colección") consiste en 2,889 suttas, relativamente cortos, agrupados en 56 diversos temas o samyuttas en cinco principales divisiones. Los estudiosos creen que esta colección, especialmente su última Gran División (Mahavagga), contienen los discursos más antiguos y, consecuentemente, las enseñanzas más auténticas del mismo Buda.

Anguttara Nikaya

Anguttara Nikaya "Colección de los Discursos Agrupados Numéricamente". Literalmente, discursos agrupados en torno de los factores más lejanos (del pali anga = "factor" + uttara = "más allá" o "lejano"). Es una colección consistente en miles de suttas cortos organizados en once partes o nipatas de acuerdo al número de los tópicos del Dhamma tratados en cada discurso. Y así, por ejemplo, el primero, Eka-nipata ("El libro de los unos") contiene suttas con un sólo tópico, cada uno; el siguiente, Duka-nipata ("El libro de los dos") cuenta con suttas que abarcan dos tópicos del Dhamma cada uno, etc.

Khuddaka Nikaya

Khuddaka Nikaya "Colección de Textos Pequeños" (del pali khudda = "pequeño" o "menor"), consiste en quince siguientes libros (dieciocho en la edición birmana):

- Khuddakapatha — Textos cortos
- Dhammapada — Camino del Dhamma
- Udana — Exclamaciones
- Itivuttaka — Así se ha dicho
- Sutta Nipata — Colección de los discursos
- Vimanavatthu — Historias de las mansiones celestiales
- Petavatthu — Historias de los espíritus hambrientos
- Theragatha — Versos de los monjes ancianos
- Therigatha — Versos de las monjas ancianas
- Jataka — Historias de nacimiento
- Niddesa — Exposición
- Patisambhidamagga — Camino de la discriminación
- Apadana — Historias
- Buddhavamsa — Historias de los budas
- Cariyapitaka — Canasta de la conducta

Los siguientes libros sólo están incluidos dentro del Canon birmano. Las otras tradiciones consideran estos libros como "paracanónicos":

- Nettippakarana
- Petakopadesa
- Milindapañha - Preguntas del rey Milinda

Enlaces externos

- Sutta Pitaka ^[4].

Digha Nikaya

Digha Nikaya - Colección de los Discursos Largos (del pali digha = "largo") es una colección de escritos budistas. Forma parte del Sutta pitaka del Canon Pali, es decir, de la colección de los antiguos textos budistas escritos en idioma Pali que constituye el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo Theravada y que se compone mayoritariamente de los discursos pronunciados por Buda y, a veces, alguno de sus discípulos más cercanos.

Digha Nikaya - Colección de los Discursos Largos consiste en 34 suttas, algunos de los cuales son los más extensos de todo el Canon Pali. La temática de estos discursos es muy variada: desde los pintorescos cuentos sobre los seres que habitan los diversos mundos de los devas, hasta las instrucciones de meditación muy concretas y precisas. Los estudios recientes parecen indicar que esta colección fue confeccionada con fines proselitistas y con el propósito de atraer los conversos a la nueva religión (budismo).

Esta primera parte de la Sutta pitaka consiste en 34 suttas más extensos de todo el Canon Pali, divididos en tres partes o vaggas.

Silakkhandhavagga: división concerniente a la moralidad

- DN 1 Brahmajala Sutta - Discurso de la red del Brahma. Este sutta se conoce popularmente, como el Discurso de los Incorrectos Puntos de Vista, ya que el Buda, al explicar aquí los tres niveles de la moralidad, analiza las dieciocho incorrectas especulaciones sobre el pasado y cuarenta y cuatro, sobre el futuro.
 - DN 2 Samaññaphala Sutta - Discurso sobre los frutos de la vida contemplativa. El rey Ajatasattu pregunta al Buda: "¿Qué frutos visibles, aquí y ahora, tiene la vida contemplativa?" El Buda responde, ofreciendo un exhaustivo cuadro sobre el camino de la práctica budista, ilustrando cada paso con vivaces símiles.
 - DN 3 Ambattha Sutta - Discurso del Ambattha. Ambattha, fue el pupil de un famoso brahmín de nombre Pokkharasati, el cual encargó a su estudiante para que averiguara si el Buda realmente era un gran hombre. El arrogante aprendiz quedó finalmente humillado y su maestro se convirtió, al ver las treinta y dos marcas en el cuerpo del Buda las cuales, según la tradición, debería tener un ser perfectamente Iluminado.
 - DN 4 Sonadanda Sutta - Discurso del Sonadanda. Cuando el famoso brahmín Sonadanda escuchó sobre la llegada del Buda, decidió a visitarlo, a pesar de los consejos adversos de los otros brahmines, quienes consideraban que esto podría afectar su dignidad. Sonadanda, al ser preguntado por el Buda sobre las cualidades de un verdadero brahmín, mencionó cinco, pero tuvo que reconocer que las mismas se reducían a dos: la moralidad y el conocimiento. Finalmente, el brahmín se convirtió a la enseñanza del Buda.
 - DN 5 Kutadanta Sutta – Discurso del Kutadanta. Este sutta narra la historia de Kutadanta, un brahmín que preparó un grandioso sacrificio, durante el cual iba a matar a miles de animales. Entonces, preguntó al Buda sobre cómo tendría que realizar correctamente semejante sacrificio. El Buda, le enseñó, en vez de esto, unos sacrificios mucho más provechosos, aunque hechos sin derramamiento de sangre. Al recibir esta enseñanza, Kutadanta se convirtió en el discípulo laico del Buda, liberando previamente a los animales que iban a ser sacrificados.
 - DN 6 Mahali Sutta – Discurso del Mahali. Este gobernador de Licchavi pregunta al Buda por qué algunas personas no pueden oír los sonidos celestiales. Buda responde que, en este caso, la causa radica en desarrollar sólo un tipo de meditación que permite ver las visiones celestiales, pero no los sonidos. En la segunda parte del discurso, el Buda cuenta sobre dos ascetas, que le preguntaron sobre si el alma era lo mismo que el cuerpo o era algo diferente, es decir, hicieron una de las llamadas "preguntas no respondidas", de las que habla el DN 9. Buda responde que las personas que hayan alcanzado altos niveles de conocimiento espiritual, no se molestan más con este tipo de preguntas.
 - DN 7 Jaliya Sutta – Discurso de Jaliya. Jaliya era un asceta deambulante que, junto a su compañero Mandissa, hicieron al Buda la misma pregunta que el protagonista del sutta anterior (DN 6). En consecuencia, reciben la misma respuesta, por lo cual este discurso es una repetición de la última parte del sutta anterior.
-

- DN 8 Mahasihanada Sutta – Gran discurso de rugido de león. Popularmente, este sutta es conocido también como el “Rugido de león de Kassapa”, porque este desnudo asceta es el protagonista de este sutta, en el cual pregunta al Buda si es cierto que él había condenado toda clase de austeridades. Buda lo niega, diciendo que (1) hay que discernir a cada caso particular y (2) hay que acompañar estas prácticas con la moralidad y la sabiduría, sin las cuales uno nunca será un verdadero asceta ni un verdadero brahmín. Kassapa sigue al Buda y, tras una diligente práctica, alcanza el estado de Arahant.
- DN 9 Potthapada Sutta – Discurso de Potthapada. Potthapada, era una asceta deambulante que trajo al Buda una enredada serie de preguntas sobre la naturaleza de la percepción. El Buda le aclaró estos temas, mediante un detallado examen de los fundamentos de la meditación, mostrándole cómo la misma lleva al último cese de la percepción.
- DN 10 Subha Sutta – Discurso de Subha. Los acontecimientos de este sutta tienen lugar un poco después de la muerte del Buda: el Venerable Ananda explica acá al joven Subha en qué consisten los tres pilares de la práctica budista, es decir, la moralidad, la concentración y la sabiduría. El contenido de dicha explicación está presente también en el sutta 2 de esta misma colección (DN 2). Al escuchar esta explicación, Subha se convierte en el segador laico.
- DN 11 Kevaddha Sutta – Discurso de Kevaddha. En este discurso, Kevaddha pide al Buda que haga algunos milagros para ganarse la fe y la confianza de la gente. Buda se niega hacerlo y explica que, entre todos los milagros posibles, el único realmente fidedigno es el milagro de la instrucción, que es el fruto del entrenamiento de la propia mente.
- DN 12 Lohicca Sutta – Discurso de Lohicca. Lohicca llega a un incorrecto punto de vista en referencia al rol del maestro en el camino de la práctica: si el Dhamma tiene que ser descubierto personalmente por cada uno ¿para qué sirven, entonces, los maestros? ¿No es mejor que no compartan nada de lo que experimentaron para que los demás también lo puedan hacer por su cuenta? Entonces, el Buda responde e indica la diferencia existente entre un bueno y un mal maestro.
- DN 13 Tevijja Sutta – Discurso sobre el triple conocimiento. Dos jóvenes brahmines están confundidos porque los diferentes maestros hablan de distintas maneras de lograr la unión con el Brama, lo que para ellos, constituye el máximo objetivo. El Buda hace que admitan primero que ninguno de estos maestros, en realidad nunca había visto al Brama cara a cara, después les enseña a cuatro brahmaviharas, una práctica que conduce al logro del objetivo de los brahmines, el cual sin embargo, no es el objetivo último del budismo.

Mahavagga: la Gran División

- DN 14 Mahapadana Sutta – Gran Discurso sobre el linaje. En este discurso se hace referencia a los siete últimos budas, anteriores al Sidhattha Gotama. Todos estos budas pasan por la misma experiencia en su respectiva última existencia.
- DN 15 Mahanidana Sutta – Gran Discurso sobre el origen. Uno de los discursos más profundos de todo el Canon Pali, en el cual se ofrece un extenso tratamiento de la enseñanza sobre el origen dependiente (patikkasamuppada) y sobre la carencia del “yo” (anatta).
- DN 16 Mahaparinibbana Sutta - Discurso sobre la Gran Liberación. Un extenso discurso -el más largo de todo el Canon- describe los eventos que antecedieron al último Gran Pase del Buda (el Parinibbana). Una colorida narrativa que contiene los últimos viajes y las instrucciones del Buda antes de su muerte y el drama de sus seguidores enfrentados a la dolorosa partida de su amado Maestro.
- DN 17 Mahasudassana Sutta – Discurso del gran esplendor. La historia narrada en este discurso es la misma que ocurre también en el Jataka 95: el rey Mahasudassana vive rodeado de gran esplendor, poseyendo los siete grandes tesoros; sin embargo, deja todo esto, para retirarse al palacio del Dhamma —edificado por los dioses- para vivir una vida contemplativa de meditación.

- DN 18 Janavasabha Sutta – Discurso del Janavasabha. Un yakkha aparece junto al Buda para contarle que se llama ahora Janavasabha, aunque en su anterior vida, era el rey Bimbisara de Magadha, asesinado por su hijo. También informa al Buda sobre algunas enseñanzas que ofreció Sanankumara Brama –el rey de los devas- en ocasión del día de uposatha.
- DN 19 Mahagovinda Sutta – Discurso del Gran Camarero [2]. Un gandhabba de nombre Pañcasikha aparece junto al Buda, relatándole lo acontecido en el mundo de los devas, tal como aparece en el sutta anterior dentro del relato de Janavasabha. Luego, narra la historia de Mahagovinda quien se encargaba de los asuntos de los siete reyes y, a pesar de la importancia de sus tareas, se retiró a la vida contemplativa, hecho que le permitió renacer en el reino del Brama.
- DN 20 Mahasamaya Sutta – Discurso de la Gran Asamblea. Un gran grupo de los devas visita al Buda. El discurso, casi en su totalidad escrito en verso, permite tener una idea sobre los aspectos mitológicos y tradiciones relacionadas con la cosmología del budismo temprano.
- DN 21 Sakkapañña Sutta - Discurso sobre las preguntas de Sakka. Este sutta, que contiene los tradicionales motivos mitológicos budistas, revela que los dioses también están sujetos al ciclo de los continuos renacimientos y también deben seguir su evolución espiritual para alcanzar la liberación, el Nibbana.
- DN 22 Mahasatipatthana Sutta - Gran discurso sobre las maneras de estar consciente. Este sutta ofrece prácticas instrucciones para desarrollar la atención en la meditación, más específicamente, se describen con detalles cuatro fundamentos para apoyar la atención: el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales.
- DN 23 Payasi Sutta – Discurso del Payasi. El príncipe Payasi no cree en las vidas futuras, ni tampoco en las recompensas y los castigos por las buenas y malas acciones. Entonces, el Venerable Kumarakassapa a través de una serie de inteligentes parábolas, le convence de que su punto de vista es erróneo. Finalmente, Payasi se convierte, pero no de manera profunda, por lo cual renace en los planes celestiales inferiores.

Pathikavagga: División del Pathika

- DN 24 Pathika Sutta – Discurso del Pathika. El Buda tiene un discípulo extraordinariamente tonto de nombre Sunakkhatta, que finalmente abandona al Buda y se deja impresionar por un charlatán que hace del asceta desnudo y que se llama Pathikaputta. Éste, pretende desafiar al Buda en una competición de milagros. El Buda lo espera, pero profetiza que Pathikaputta ni siquiera estará en condiciones de levantarse de su asiento para encontrarse con él, lo que realmente ocurre.
- DN 25 Udumbarikasihanada Sutta – Discurso del rugido de león de los Udumbarikas. El asceta deambulante, Nigrodha, mientras estuvo en la ciudad de Udumbarika, presumió poder “hacer tizas del asceta Gotama” con una sola y simple pregunta. Sin embargo, finalmente él resulta el derrotado y el Buda aprovecha la ocasión para ofrecer la enseñanza sobre el camino que va más allá de la auto-mortificación.
- DN 26 Cakkavattisihanada Sutta – Discurso del rugido de león de la puesta en movimiento de la rueda. Al principio y al final de este sutta, Buda exhorta a los monjes para que se guarden a sí mismos mediante la práctica de la atención consciente. En el medio, cuenta la historia del recto monarca universal, poseedor del Tesoro de la Rueda, quien fue sucedido por el linaje de otros rectos reyes. Sin embargo, dicho linaje finalmente iba degenerándose y con esto, la sociedad se ponía cada vez peor y el periodo de vida de la gente iba decreciendo. El Buda profetiza que vendrán días, en los cuales el sentido de la moralidad se perderá totalmente y la vida promedio durará solamente diez años, hasta que aparezca el próximo Buda de nombre Metteyya (en sánscrito, Maitreya).
- DN 27 Aggañña Sutta – Discurso sobre el conocimiento de los principios. Una fábula dirigida a los brahmanes, quienes pretendieron refutar la enseñanza del Buda. El Buda les demuestra que no hay diferencia alguna entre los brahmanes y otra clase de personas, cuando se cometen malas acciones. Entonces, ofrece una imaginativa historia sobre los orígenes de las castas.

- DN 28 Sampasadaniya Sutta – Discurso sobre la confianza serena. El Venerable Sariputta explica en este sutta sus razones de tener una fe completa en el Buda.
- DN 29 Pasadika Sutta – Discurso encantador. En este sutta, el Buda discute los rasgos que tienen los maestros buenos y malos, y explica por qué no revela ciertos puntos de la doctrina.
- DN 30 Lakkhana Sutta – Discurso de las marcas del Gran Hombre. Este es un discurso escrito en verso sobre las legendarias marcas que debería poseer en su cuerpo la persona realmente iluminada. Esta extraña creencia fue pre-budista, pero en algunos suttas tardíos, como este, se asumía que el Buda poseía a cada una de las treinta y dos marcas. Curiosamente, entre ellas, no se encuentra mención alguna sobre las orejas alargadas, la cuales en el iconografía budista, tradicionalmente representan la sabiduría del Iluminado.
- DN 31 Sigalaka (Sigalovada o Singala) Sutta – Discurso del Sigalaka. Este importante sutta contiene el código de conducta y de buenas costumbres que el Buda entregó a sus seguidores laicos. Se ofrecen aquí muchos consejos prácticos sobre cómo conducirse en la vida, cómo relacionarse con los padres, esposos, hijos, maestros espirituales, empleadores, empleados, etc. para vivir en felicidad.
- DN 32 Atanatiya Sutta – Discurso del Atanatiya. Los cuatro reyes celestiales, con el permiso del Buda, enseñan a los monjes los versos protectores conocidos como “Atanatiya Paritta”. Al final, el Buda recomienda que, tanto los monjes y las monjas, como los laicos, memoricen estos versos para que vivan felices y protegidos.
- DN 33 Sangiti Sutta – Discurso sobre cantar juntos. Este sutta narra la muerte de Nigantha Nataputta, el líder y fundador de la secta jainista. El Venerable Sariputta atribuye el cisma acontecido en el seno de este grupo, a la imperfección de sus enseñanzas. Por el contrario, afirma que las enseñanzas del Buda están bien impartidas y conducen a la liberación de la interminable repetición de los nacimientos. Por eso, insta a que los monjes reciten estas enseñanzas en concordia y sin disensiones. Finalmente procede a detallarlas, agrupándolas numéricamente.
- DN 34 Dasuttara Sutta – Discurso sobre la expansión de las décadas. El material de este sutta también fue entregado por el Venerable Sariputta y es similar al sutta anterior, con la diferencia de que, en esta oportunidad, el mismo está organizado bajo diez tópicos temáticos.

Bibliografía

- *Diálogos mayores de Buda [Dhīga Nikāya]*. Traducción directa del pāli Carmen Leonor Dragonetti & Fernando Tola. Madrid: Editorial Trotta. 2010. ISBN 978-84-9879-163-1.
- *El camino de la iluminación. Nueve suttas del Digha Nikaya*. Traducción directa del pāli Daniel De Palma. Madrid: Miraguano. 2000. ISBN 9788478132003.

Enlaces externos

- *Diálogos mayores de Buda. Dhīga Nikāya*. Traducción directa del pali Carmen Leonor Dragonetti & Fernando Tola ^[1].
- Digha Nikaya ^[2].

Referencias

[1] http://www.dharmatranslation.org/pdf/Digha_Nikaya.pdf

[2] <http://www.bosquetheravada.org/580-digha-nikaya-coleccion-de-los-discursos-largos>

Majjhima Nikaya

Majjhima Nikaya - "Colección de los Discursos Medianos" (del pali majjhima = "mediano") es una colección de escritos budistas. Forma parte del Sutta Pitaka del Canon Pali, es decir, de la colección de los antiguos textos budistas escritos en idioma Pali que constituye el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo Theravada y que se compone mayoritariamente de los discursos pronunciados por Buda y, a veces, alguno de sus discípulos más cercanos.

Majjhima Nikaya consiste en 152 suttas, cuya extensión generalmente es menor en comparación con Digha Nikaya pero mayor que los suttas cortos pertenecientes a los nikayas siguientes. Algunos discursos de esta colección son profundos y muy difíciles de entender, mientras que otros ilustran, con historias amenas, los importantes puntos doctrinales, como por ejemplo, la ley del kamma.

Esta segunda parte de la Sutta Pitaka consiste en 152 suttas de mediana longitud, divididos en tres partes.

Mulapannasapali - Discursos sobre raíces

Algunos de los suttas de esta parte, son los siguientes:

MN 1 Mulapariyaya Sutta – La raíz de todas las cosas. El Buda analiza el proceso cognitivo de cuatro tipos de individuos: de una persona común y corriente, no instruida en el Dhamma, de un discípulo con altos logros espirituales, de un arahant y del Tataghata. Se considera este discurso como uno de los más difíciles y profundos de todo el Canon Pali.

MN 2 Sabbasava Sutta – Todas las impurezas. El Buddha enseña a los monjes siete métodos para restringir y abandonar las impurezas mentales, que constituyen el principal obstáculo para el progreso espiritual, ya que atan a los seres a la interminable serie de nacimientos y muertes.

MN 3 Dhammadayada Sutta – Herederos del Dhamma. El Buda insta a los monjes que, en vez de ser herederos de las cosas materiales, sean herederos del Dhamma. El Venerable Sariputta retoma luego este mismo tema explicando cómo un discípulo debería entrenarse para llegar a ser el heredero del Buda en el Dhamma.

MN 4 Bhayabherava Sutta – Miedo y pavor. El Buda describe a un brahmán, las cualidades que debería poseer un monje que pretende vivir sólo en el bosque. Después, relata cómo conquistó su propio temor cuando se esforzaba por alcanzar la iluminación.

MN 5 Anangana Sutta – Sin imperfecciones. El Venerable Sariputta ofrece este discurso a los monjes, explicando el significado de las imperfecciones: el monje llega a ser imperfecto cuando cae bajo la influencia de malos deseos.

MN 6 Akankheyya Sutta – Discurso sobre el deseo. Este sutta encierra una enseñanza dirigida a los monjes, instándoles a mantenerse dentro de los Preceptos Morales, las Reglas de la Orden y los Principios de la Recta Conducta.

MN 7 Vatthupama Sutta - El símil de la tela. Con un simple símil, el Buda explica la diferencia entre una mente pura e impura.

MN 9 Sammaditthi Sutta – Discurso sobre el entendimiento correcto. Este sutta demuestra cómo las cuatro nobles verdades, el origen dependiente y el conocimiento que pone fin a las impurezas mentales en su conjunto ponen la base para la dicotomía entre las acciones sanas y malsanas.

MN 10 Satipatthana Sutta - Discurso sobre las formas de estar consciente. Este sutta ofrece prácticas instrucciones para desarrollar la atención en la meditación, más específicamente, se describen con detalles cuatro fundamentos para apoyar la atención: el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales. Este sutta es casi idéntico con DN 21, con la excepción de que este último agrega al final una sección sobre las Cuatro Nobles Verdades. La versión birmana, incluso, directamente eliminó este sutta del Canon, reemplazándolo por Mahasatipatthana Sutta (DN 22).

Majjhimapannasapali - Discursos medianos

Algunos de los suttas de esta parte, son los siguientes:

MN 51 Kandaraka Sutta – Discurso a Kandaraka. El Buda en este sutta fustiga el rigorismo de la auto-mortificación, por tratarse de una práctica ascética que no conduce a la Iluminación, tal como él mismo lo experimentó cuando hizo abandono de su condición de príncipe para buscar la verdad, aún a costa de su vida y luego la descubrió en la ‘vía media’ lejos tanto del propio tormento como de la auto-indulgencia.

MN 61 Ambalathika-rahulovada Sutta - Instrucciones a Rahula en la Piedra Mango. El Buda instruye a su hijo, el novicio Rahuka, sobre los peligros de mentir y subraya la importancia de la constante reflexión sobre sus propias motivaciones. Este sutta, fue uno de los discursos seleccionados por el rey Asoka (270-232 a. C.) para que fuera estudiado y meditado con frecuencia por todos los practicantes budistas.

MN 63 Culamalunkya Sutta – Discurso corto a Malunkyaputta. Este sutta ha sido ofrecido por el Buda al Bhikkhu Malunya, quien una tarde, interrumpió su meditación y se fue junto al Buda para hacerle las clásicas preguntas como, ¿es eterno el Universo? ¿es el cuerpo lo mismo que el alma o es algo diferente? ¿existe la vida después de la muerte o no? etc. El Buda le explica que la práctica de una vida santa no depende de estos diferentes puntos de vista.

MN 86 Angulimala Sutta – Discurso sobre Angulimala. Historia de una impresionante metamorfosis: el “bandido Angulimala” se convierte en “Venerable Angulimala”. Un asesino, que encuentra refugio en el Buda, desarrolla un corazón compasivo y llega a ser un santo (un arahaṅga).

MN 95 Canki Sutta – Discurso con Canki. Un presuntuoso brahmán adolescente pregunta a Buda acerca de la protección, del despertar y el logro de la verdad. En el transcurso del diálogo, Buda describe los criterios que debería tener un confiable maestro del Dhamma para enseñar mejor semejantes personas.

Uparipannasapali - Discursos finales

Algunos de los suttas de esta parte, son los siguientes:

MN 117 Mahacattarisaka Sutta – Gran discurso de los cuarenta. Este sutta habla sobre la naturaleza de la Noble Correcta Concentración y su interdependencia con los demás pasos del Noble Óctuple Sendero.

MN 118 Anapanasati Sutta – Discurso sobre la atención consciente en la respiración. Uno de los suttas más importantes de todo el Canon Pali. Tanto para los principiantes como para los veteranos de la meditación, este discurso contiene unas precisas y detalladas instrucciones para la práctica de meditación basada en la atención consciente de la respiración. Esta simple práctica puede, a través de sus diferentes y sucesivas fases, culminar con el pleno y completo Despertar.

MN 121 Culasuññata Sutta - El corto discurso sobre vacuidad. En este sutta, el Buda instruye al Venerable Ananda sobre la práctica que lleva a “entrar dentro de la vacuidad”, que es la entrada a la liberación.

MN 148 Chachakka Sutta – Discurso del séxtuple juego de los seis. Según Bhante Vimalaramsi, “este sutta es clave para ayudar al estudiante a soltar la identificación con el Ego. Nos ayuda a realizar la verdad acerca de cómo el proceso de nuestra existencia funciona en realidad. ¡No somos lo que creemos ser!” Por eso, la traducción de este sutta fue hecha sin la acostumbrada omisión de las repeticiones, para que sea leída en voz alta, deliberadamente y considerando cada sección a medida que se avanza.

MN 148 Mahasalayatanita Sutta - Gran discurso sobre la séxtuple base. En este sutta el Buda enseña cómo la clara comprensión de las seis bases de los sentidos ayuda a desarrollar los elementos necesarios para lograr el último despertar y la liberación final.

Bibliografía

- *Majjhima Nikaya. Los sermones medios del Buddha*. Traducción directa del pāli Amadeo Solé-Leris & Abraham Vélez de Cea. Barcelona: Editorial Kairós. 1999/2006. ISBN 9788472453784.
- *Diálogos con Buddha. Doce suttas del Majjhima Nikaya*. Traducción directa del pāli Daniel De Palma. Madrid: Miraguano. 1998. ISBN 9788478131655.

Enlaces externos

- Majjhima Nikaya ^[1].

Referencias

[1] <http://bosquetheravada.org/581-majjhima-nikaya-coleccion-de-los-discursos-medianos>

Samyutta Nikaya

Samyutta Nikaya — Colección de los Discursos Agrupados Temáticamente (del pali samyutta = "grupo" o "colección") es una colección de escritos budistas. Forma parte del Sutta pitaka del Canon Pali, es decir, de la colección de los antiguos textos budistas escritos en idioma Pali que constituye el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo Theravāda y que se compone mayoritariamente de los discursos pronunciados por Buda y, a veces, alguno de sus discípulos más cercanos.

Samyutta Nikaya consiste en 2,889 suttas, relativamente cortos, agrupados en 56 diversos temas o samyuttas en cinco principales divisiones. Los estudiosos creen que esta colección, especialmente su última Gran División (Mahavagga), contienen los discursos más antiguos y, consecuentemente, las enseñanzas más auténticas del mismo Buda .

Esta tercera parte de la Sutta Pitaka consiste en 2,889 suttas, relativamente cortos, agrupados en 56 diversos temas o samyuttas dentro de cinco principales divisiones o vaggas.

Sagathavagga - El libro de los versos

- Devatasamyutta: Discursos relacionados con los devas
 - Devaputtasamyutta: Discursos relacionados con los devas jóvenes
 - Kosalasamyutta: Discursos relacionados con los kosalas
 - Marasamyutta: Discursos relacionados con el Mara
 - Bhikkhunisamyutta: Discursos relacionados con las monjas
 - Brahmasamyutta: Discursos relacionados con los bramans
 - Brahmanasamyutta: Discursos relacionados con los brahmanes
 - Vangisasamyutta: Discursos relacionados con Vangisa
 - Vanasamyutta: Discursos relacionados con el bosque
 - Yakkhasamyutta: Discursos relacionados con los yakkhas
 - Sakkasamyutta: Discursos relacionados con el Sakka
-

Nidanavagga - El libro de la causalidad

- Nidanasamyutta: Discursos relacionados con el origen
- Abhisamayamyutta: Discursos relacionados con el avance
- Dhatusamyutta: Discursos relacionados con los elementos
- Anamataggasamyutta: Discursos relacionados con el comienzo no descubierto
- Kassapasamyutta: Discursos relacionados con Kassapa
- Labhasakkarasamyutta: Discursos relacionados con las grandezas y el honor
- Rahulasamyutta: Discursos relacionados con Rahula
- Lakkhanasamyutta: Discursos relacionados con Lakkhana
- Opammasamyutta: Discursos relacionados con los símiles
- Bhikkhusamyutta: Discursos relacionados con los monjes

Khandhavagga - El libro de los componentes

- Khandhasamyutta: Discursos relacionados con los conjuntos
- Radhasamyutta: Discursos relacionados con Radha
- Ditthisamyutta: Discursos relacionados con los puntos de vista
- Okkantiasamyutta: Discursos relacionados con la entrada
- Uppadasamyutta: Discursos relacionados con el surgimiento
- Kilesasamyutta: Discursos relacionados con las impurezas
- Sariputtasamyutta: Discursos relacionados con Sariputta
- Nagasamyutta: Discursos relacionados con los nagas
- Supannasamyutta: Discursos relacionados con los supannas
- Gandhabbasamyutta: Discursos relacionados con los gandhabbas
- Valahakasamyutta: Discursos relacionados con los Devas de las Nubes
- Vacchagotasamyutta: Discursos relacionados con Vacchagota
- Jhanasamyutta: Discursos relacionados con la meditación

Salayatanavagga - El libro de las bases de los seis sentidos

- Salayatanasamyutta: Discursos relacionados con la base de los seis sentidos
- Vedanasamyutta: Discursos relacionados con las sensaciones
- Matugamasamyutta: Discursos relacionados con la mujer
- Jambukhadakasamyutta: Discursos relacionados con Jambukhadaka
- Samandakasamyutta: Discursos relacionados con Samandaka
- Moggallanasamyutta: Discursos relacionados con Moggallana
- Cittasamyutta: Discursos relacionados con Citta
- Gamanisamyutta: Discursos relacionados con los caciques
- Asankhatasamyutta: Discursos relacionados con lo incondicionado
- Abyakatasamyutta: Discursos relacionados con lo no declarado

Mahavagga - El gran libro

- Maggasamyutta: Discursos relacionados con el Camino
- Bojjhargasamyutta: Discursos relacionados con los factores de iluminación
- Satipatthanasamyutta: Discursos relacionados con establecimiento de la atención consciente
- Indriyasamyutta: Discursos relacionados con las facultades
- Sammappadhanasamyutta: Discursos relacionados con los rectos esfuerzos
- Balasamyutta: Discursos relacionados con los poderes
- Iddhipadasamyutta: Discursos relacionados con las bases del poder espiritual
- Anuruddhasamyutta: Discursos relacionados con Anuruddha
- Jhanasamyutta: Discursos relacionados con los jhanas
- Anapanasamyutta: Discursos relacionados con la respiración
- Sotapattisamyutta: Discursos relacionados con Entrada en la Corriente
- Saccasamyutta: Discursos relacionados con las Verdades

Enlaces externos

- Samyutta Nikaya ^[1].

Referencias

- [1] <http://www.bosquetheravada.org/584-samyutta-nikaya-coleccion-de-discursos-agrupados-tematicamente>

Anguttara Nikaya

La **Anguttara Nikaya**, **Colección de los Discursos Agrupados Numéricamente** es una colección de escritos budistas. Forma parte del Sutta pitaka del Canon Pali, es decir, de la colección de los antiguos textos budistas escritos en idioma Pali que constituye el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo Theravāda y que se compone mayoritariamente de los discursos pronunciados por Buda y, a veces, alguno de sus discípulos más cercanos.

Literalmente significa "discursos agrupados en torno de los factores más lejanos" (del pali anga = "factor" + uttara = "más allá" o "lejano"); es una colección consistente en miles de suttas cortos organizados en once partes o nipatas de acuerdo al número de los tópicos del Dhamma tratados en cada discurso. Y así, por ejemplo, el primero, Eka-nipata ("El libro de los unos") contiene suttas con un sólo tópico, cada uno; el siguiente, Duka-nipata ("El libro de los dos") cuenta con suttas que abarcan dos tópicos del Dhamma cada uno, etc.

La cuarta parte de la Sutta pitaka contiene 9.557 suttas cortos organizados en once partes o nipatas de acuerdo al número de tópicos del Dhamma tratados en cada discurso. Cada nipata, a su vez, se divide en capítulos o vaggas, las cuales contienen diferente número de suttas de muy variado tamaño. El sistema utilizado aquí, indica con el número romano, al nipata correspondiente, con el número romano pequeño, al vagga y con el número arábico, al sutta (por ejemplo, con "AN IV,viii,7" se señala al sutta número 7 de, capítulo [vagga] 8 de la parte [nipata] 4).

- I. El libro de los unos
 - II. El libro de los dos
 - III. El libro de los tres
 - IV. El libro de los cuatro
 - V. El libro de los cinco
 - VI. El libro de los seis
 - VII. El libro de los siete
-

VIII. El libro de los ocho

IX. El libro de los nueve

X. El libro de los diez

XI. El libro de los once

Enlaces externos

- Anguttara Nikaya ^[1].

Referencias

- [1] <http://www.bosquetheravada.org/592-anguttara-nikaya-coleccion-de-discursos-agrupados-numericamente>

Kuddaka Nikaya

Khuddaka Nikaya

Khuddaka Nikaya — Colección de Textos Pequeños "Colección de Textos Pequeños" (del pali khudda = "pequeño" o "menor") es una colección de escritos budistas. Forma parte del Sutta pitaka del Canon Pali, es decir, de la colección de los antiguos textos budistas escritos en idioma Pali que constituye el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo Theravāda y que se compone mayoritariamente de los discursos pronunciados por Buda y, a veces, alguno de sus discípulos más cercanos.

Khuddaka Nikaya consiste en quince siguientes libros (dieciocho en la edición birmana).

Khuddakapatha — Textos cortos

El primer libro de Khuddaka Nikaya consiste en 9 pasajes cortos que cubren los tópicos básicos de la vida budista monástica, por lo cual son asignados generalmente a los novicios, monjes y monjas.

Dhammapada — Camino del Dhamma

Dhammapada, el segundo libro de Khuddhaka Nikaya, es una antología de 423 versos reconocida como una obra maestra de la literatura budista temprana. Desde los primeros tiempos del budismo hasta la actualidad, el Dhammapada es considerada como una de las expresiones más sucintas de las enseñanzas del Buda que se encuentran en el Canon Pali. El Dhammapada se divide en 26 capítulos o vaggas.

Udana — Exclamaciones

El tercer libro de Khuddaka Nikaya consiste en ocho gozosas declaraciones del Buda hechas en versos y acompañadas con las narraciones en prosa sobre las circunstancias en las cuales dichos versos fueron pronunciados.

Itivuttaka — Así se ha dicho

El cuarto libro de Khuddaka Nikaya consiste en 112 suttas cortos divididos en cuatro partes o nipatas de acuerdo al número de tópicos tratados en cada sutta.

Sutta Nipata — Colección de los discursos

Quinto libro de Khuddhaka Nikaya contiene 70 suttas escritos en verso, ocasionalmente con algunas introducciones en prosa, divididos en cinco capítulos o vaggas.

Vimanavatthu — Historias de las mansiones celestiales

Sexto libro de Khuddaka Nikaya contiene 85 suttas divididos en siete capítulos o vaggas. Estos discursos describen las historias de quienes renacieron en magnificas mansiones celestiales en diferentes mundos de los devas.

Petavatthu — Historias de los espíritus hambrientos

Séptimo libro de Khuddaka Nikaya contiene 51 suttas divididos en cuatro capítulos o vaggas. Este libro describe en forma muy pintoresca el desafortunado destino de quienes renacieron en planos del sufrimiento.

Theragatha — Versos de los monjes ancianos

Octavo libro de Khuddaka Nikaya contiene 264 discursos inspiracionales en versos, pronunciados por los monjes al alcanzar el estado de arahant. En estos versos se expresa el hecho de haber alcanzado la meta y se cuentan las dificultades por las cuales tuvieron que atravesar para llegar al Nirvana. Los discursos están agrupados en 21 capítulos, de acuerdo al número de versos que contiene cada sutta.

Therigatha — Versos de las monjas ancianas

Noveno libro de Khuddaka Nikaya contiene 73 discursos inspiracionales en versos, pronunciados por las monjas al alcanzar el estado de arahant. En estos versos se expresa el hecho de haber alcanzado la meta y se cuentan las dificultades por las cuales tuvieron que atravesar para llegar al Nirvana. Los discursos están agrupados en 16 capítulos, de acuerdo al número de versos que contiene cada sutta.

Jataka — Historias de nacimiento

Décimo libro de Khuddaka Nikaya contiene 550 versos que tienen diferente número de estrofas (gathas), y de acuerdo a este criterio, dichos versos se dividen en 6 partes o nipatas (la primera nipata contiene versos con una sola estrofa, la segunda con dos, etc.). Tradicionalmente estas estrofas fueron interpretadas como historias de las existencias previas del Buda, ya que los Comentarios proveen a cada verso una contextualización histórica en la cual, los mismos estarían siendo pronunciados por el Bienaventurado, como también la respectiva historia acaecida en alguna de sus vidas previas. Sin embargo, vale la pena recordar que solamente los versos forman parte del Canon Pali.

Niddesa — Exposición

Undécimo libro de Khuddaka Nikaya se divide en dos partes:

1. Maha Nidesa - La gran exposición, y
2. Cula Nidesa - La exposición menor

Ambas son comentarios de la Sutta Nipata, el quinto libro de Khuddaka Nikaya. Mientras que la primera parte comenta la cuarta división de este libro ("De los ocho" o Atthaka), la segunda, es un comentario de la quinta división y de un sutta presente en la primera.

Patisambhidamagga — Camino de la discriminación

Duodécimo libro de Khuddaka Nikaya es un tratado atribuido tradicionalmente al Ven. Sariputta. Sin embargo, los estudios más recientes señalan el siglo 2-do como la probable fecha de incorporación de este libro al Canon Pali. El tratado se divide en tres grandes partes o vaggas:

1. Maha Vagga - La gran división
2. Yuganaddha Vagga - La división de asociaciones, etc.
3. Pañña Vagga - La división del entendimiento, etc.

Apadana — Historias

Decimotercero libro de Khuddaka Nikaya de carácter biográfico: contiene historias de vida, pasadas y presentes, del Buda y de sus discípulos.

Buddhavamsa — Historias de los budas

Decimocuarto libro de Khuddaka Nikaya contiene la breve historia de vida del Buda Gotama y de los 24 budas que le precedieron en la historia.

Cariyapitaka — Canasta de la conducta

Decimoquinto libro de Khuddaka Nikaya contiene 35 historias de las previas vidas del Buda, en las cuales se ilustra cómo el Bodhisatta desarrolló sus virtudes de la perfección (paramis).

Otros libros

Los siguientes libros sólo están incluidos dentro del Canon birmano. Las otras tradiciones consideran estos libros como "paracanónicos":

- Nettippakarana
- Petakopadesa
- Milindapañha - Preguntas del rey Milinda

Enlaces externos

- Khuddaka Nikaya ^[1].

Referencias

[1] <http://www.bosquetheravada.org/593-khuddaka-nikaya-coleccion-de-textos-pequenos>

Dhammapada

El *Dhammapada* (Pāli; Prácrito: *Dhamapada*; Sánscrito *Dharmapada*) es una escritura sagrada budista en verso tradicionalmente atribuida a Buddha. Es uno de los textos más conocidos del Canon Pali.

El título es un término compuesto de las palabras "dhamma" y "pada", cada una de las cuales tiene varios significados y connotaciones. En general "dhamma" hace referencia a la "doctrina" de Buddha o a una "verdad eterna" o "virtud", y "pada" significa literalmente "pie" y en este contexto puede traducirse por "camino" o "verso".

Según la tradición, los versos del Dhammapada fueron pronunciados por Buddha en varias ocasiones. Muchos de los versos tratan sobre asuntos éticos. El texto es parte del Khuddaka Nikaya del Sutta Pitaka, aunque aproximadamente la mitad de los versos también se encuentran en otras partes del Canon Pali. Un comentario del Siglo IV ó V d. C. atribuido a Buddhaghosa incluye 305 historias que dan contexto a los versos.

Estantería que contiene la edición completa del Canon Pali, en la que se integra el Dhammapada.

Enlaces externos

- Texto completo online del libro en español ^[1]
- Dhammapada traducido del pali ^[2]

Referencias

[1] <http://www.oshogulaab.com/BUDA/TEXTOS/budadamapada.htm>

[2] <http://www.bosquetheravada.org/594-dhammapada-18dh-el-camino-de-la-rectitud>

Udana

Udāna es uno de los textos más antiguos y valiosos del budismo perteneciente al llamado Canon Pali. Obra importante desde el punto de vista literario, histórico y filosófico, transmite la enseñanza más auténtica de Buda. Está compuesto por una colección de breves, hermosos y variados relatos que tienen como tema episodios de la vida de Buda y de la primera comunidad de monjes budistas. Todos estos relatos concluyen con una o varias estrofas que imparten algún importante principio de la doctrina budista.

Bibliografía

- *Udāna. La palabra de Buda*. Traducción directa del pali Carmen Dragonetti & Fernando Tola. Madrid: Editorial Trotta. 2006. ISBN 978-84-8164-850-8.

Enlaces externos

- *Udāna. La palabra de Buda*. Traducción directa del pali Carmen Dragonetti & Fernando Tola.^[1]
- Udana: Exclamaciones^[2]

Referencias

[1] <http://www.dharmatranslation.org/pdf/UDANA.pdf>

[2] <http://www.bosquetheravada.org/630-udana-18ud-exclamaciones>

Jataka

Un **jataka** es un tipo de relato budista que explica una de las etapas del Buda histórico (o sus discípulos) en su proceso por alcanzar la iluminación, en una de sus vidas anteriores. En ocasiones estas vidas son las de animales no humanos.

Los hay de dos tipos, los canónicos, que se encuentran en la tipitaka, y los no canónicos, que se encuentran fuera de ésta.

Suelen tener moraleja y emplearse como primer elemento de contacto de los niños con el budismo.

Uno de estos es el *Sasapandita Jataka* (Jataka de la liebre sabia).^[1]

Referencias

[1] Jataka de la liebre sabia- Libros Budistas.com (<http://www.librosbudistas.com/descargas/LIEBRE.htm>)

- El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la **Enciclopedia Libre Universal** (<http://enciclopedia.us.es/index.php/Jataka>), publicada en español bajo la licencia Creative Commons Compartir-Igual 3.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es>).

Bibliografía

- *Jataka. Veintitrés nacimientos del Buddha Gotama*. Traducción directa del pāli Daniel De Palma. Madrid: Miraguano. 1998. ISBN 9788478131808.

Enlaces externos

- Jataka. (<http://www.librosbudistas.com/glosario/jataka.htm>) Glosario de clases de textos budistas
- Jataka Nacimientos (<http://www.bosquetheravada.org/637-jataka-22-23j-nacimientos>)

Avadana

Avadāna (en Sánscrito; cognado en Pali: Apadāna)^[1] es el nombre que recibe un tipo de literatura budista que habla sobre las acciones de las vidas pasadas y su relación con los eventos de las vidas siguientes.

Mientras incluyen referencias del idioma pali como el Vinaya Pitaka (Canasta de la disciplina), esta literatura incluye un gran número de obras en sánscrito de las cuales las más importantes son *El Gran libro* (El Mahāvastu de Mahāsaṅghika), el *Centenar de Leyendas* (El *Avadanasataka* de Sarvāstivāda) y la Leyenda del paraíso (El *Divyavadana*). Estas colecciones tardías incluyen referencias al Buda Gautama y a Asoka, fechadas en el siglo III AEC.^[2]

Aunque más tardías que el resto de libros canónicos budistas, son veneradas por los budistas ortodoxos y ocupan la misma posición en el Budismo, que los Puranas en el Brahmanismo.

Notas

[1] While avadāna (Sanskrit) and apadāna (Pali) are cognates, the former refers to a broad literature, including both canonical and non-canonical material from multiple Buddhist schools, while the latter refers explicitly to a late addition to Theravada Buddhism's Pali Canon's Khuddaka Nikaya.

[2] "Avadāna" (2008).

Fuentes

- *Este artículo incorpora texto de la Encyclopædia Britannica de 1911 (dominio público).*
- "Avadāna." (2008). In *Encyclopædia Britannica*. Retrieved August 20, 2008, from Encyclopædia Britannica Online: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/45339/Avadana>

Enlaces externos

- Los alivios del Avadana (http://www.borobudur.tv/avadana_01.htm)
-

Buddhavamsa

El **Budavamsa** es un texto budista que forma parte del Canon Pali del Budismo Theravada.

Se incluye en el Khuddaka Nikaya del Sutra Pitaka. Es un texto en verso de corta extensión en 28 capítulos, detallando aspectos de la vida de Gautama Buda y los 24 budas precedentes. Este texto canónico, junto con el *Apadana* y *Cariyapitaka*, ha sido descrito como hagiográfico (sobre historias de vidas de santos)^[1] y posterior al Canon.^[2]

Referencias

[1] Hinüber (2000), p. 43.

[2] See, e.g., Horner (2000), p. x: "It would seem that, however much Bv may be a latecomer to the Pali Canon, or however slight its metrical interest, its merits which may be said to include the clear-cut way in which it organizes its somewhat unusual contents, are in no way thereby diminished."

Enlaces externos

- Buddhavamsa: Crónicas de los budas (<http://www.bosquetheravada.org/641-buddhavamsa-21bu-cronicas-de-los-budas>).

2.1.1.3.- Abhidhamma-Pitaka (Canasta de la Doctrina Sistemática)

Abhidhamma-pitaka

El **Abhidhamma-pitaka** (*Canasta de los Textos Superiores*) (abhidhammapitaka), es el tercer y último grupo de textos que componen el Canon Pali del budismo Theravāda.

Los primeros dos compendios, el Sutta-pitaka y el Vinaya-pitaka, son atribuidos a Buda. Los escritos del Abhidhamma-pitaka son adjudicados a discípulos y eruditos posteriores. Tratan sobre ética, psicología y epistemología.

Los siete libros del Abhidhamma-pitaka constituyen la tercera Canasta del Tipitaka. Su contenido consiste en el análisis, extraordinariamente detallado, de los principios que gobiernan los procesos físicos y mentales. En cierto sentido, mientras que Sutta-pitaka y el Vinaya-pitaka enfatizan los aspectos prácticos del Camino budista, el Abhidhamma-pitaka provee para ellos un marco teórico capaz de explicar la interdependencia causal de las relaciones físicas y mentales existentes. En la filosofía del Abhidhamma el universo familiar que nos rodea está abordado con categorías impersonales y analíticas que deben ayudar a comprender la naturaleza impermanente y carente de esencias de nuestra realidad.

Según la tradición, Buda expuso el Abhidhamma en una de las realidades celestiales a miles de los devas a lo largo de tres meses consecutivos, durante los cuales diariamente volvía por un breve lapso del tiempo a este mundo, para comunicar la esencia de estas enseñanzas a uno de sus discípulos más cercanos, Ven. Sariputta. De esta manera, el Ven. Sariputta adquirió destreza en la enseñanza del Abhidhamma y la compuso en la presente forma. Esta leyenda trata de explicar de alguna forma el origen tardío de esta Tercera Canasta, la cual fue finalmente incorporada al Canon Pali durante el Tercer Concilio Budista en el año 250 antes de la era común.

A pesar de esta incorporación tardía, el Abhidhamma-pitaka ocupa un lugar importante dentro del pensamiento budista de la tradición Theravāda, aunque el grado de la importancia que se le otorga varía de un país a otro. Y así, en el budismo tailandés, por ejemplo, el Abhidhamma como también los Comentarios medievales juegan un rol menos relevante en la doctrina y práctica budistas que los suttas y la Disciplina. Mientras tanto, en Sri Lanka y Birmania esta Tercera Canasta posee el mismo rango que las otras dos Pitakas y, en algunos casos, hasta mayor, cuando se afirma que el conocimiento de la misma es necesario para una correcta y plena comprensión de los suttas.

División

Abhidhamma-pitaka se divide en siete siguientes libros:

Dhammasangani

"La enumeración de los fenómenos". Este libro consiste en un listado de los fenómenos mentales y físicos de los cuales se compone la realidad entera. Dichos fenómenos están ordenados en 22 grupos de triple composición o tikas (Ticamatika) y de 100 grupos de doble composición o dukas (Dukamatika).

Vibhanga

"Libro de análisis". En este libro se analiza el material listado previamente en Dhammasangani con más detalles. Se escogieron 18 tópicos de mayor importancia doctrinal, los cuales están definidos primero de acuerdo a los suttas

(Suttantabhajaniya) y analizados luego técnicamente de acuerdo al Abhidhamma (Abhidhammabhajaniya). La mayoría de los tópicos recibe, además, un análisis catequístico de preguntas-respuestas (Pañhapucchaka).

Dhatukatha

"Discurso de los elementos". Este libro podría considerarse como la ampliación de un tópico específico del libro anterior. El tercer tópico de Vibhanga consiste en el análisis de los elementos y Dhatukatha es una extensión de aquella parte. En este sentido, los primeros tres libros del Abhidhamma Pitaka conforman una trilogía y deben ser estudiados en conjunto.

Puggalapaññatti

"Designación de los tipos de las individualidades". Este libro se ocupa de la tipología de los seres humanos de acuerdo a los diversos criterios agrupados en forma numérica en diez capítulos. Este libro ha sido agregado al Canon Pali más tarde.

Kathavatthu

"Puntos de controversia". Al igual que el libro anterior, éste ha sido agregado al Canon Pali cuando el primero, segundo y el séptimo libro del Abhidhamma ya han sido reconocidos como textos ortodoxos en la doctrina budista. El libro trata de más de 200 tópicos doctrinales que han sido interpretados de manera diferente por parte de las otras sectas budistas. Cada tópico tiene la forma del diálogo, en el cual el Theravadin discute un determinado tema con el representante de la respectiva secta.

Yamaka

"El libro de los pares". Este libro consiste en el análisis lógico de muchos de los conceptos presentes ya en los libros anteriores, por lo cual se cree que también constituye una adición posterior al Canon Pali.

Patthana

"Relaciones condicionales". Este libro trata de los 22 tikas y 100 dukas listados en el Dhammasangani, tanto aparte como de manera relacionada, pero siempre con referencia a las 24 condiciones en las cuales todos los fenómenos existentes pueden relacionarse. Este es el libro más extenso del Abhidhamma: la edición birmana del Sexto Concilio Budista se extiende a unas 6000 páginas en cinco volúmenes. Aún así, el texto no describe todas las relaciones posibles de los fenómenos existentes y tan sólo esquematiza el método para hacerlo y lo ilustra con algunos ejemplos. Los estudiosos monjes birmanos estiman que para expandir el texto entero de Patthana se necesitaría unas "tres carretillas de libros".

Enlaces externos

- Abhidhamma Pitaka: Canasta de los Textos Superiores ^[1].

Referencias

[1] <http://www.bosquetheravada.org/559-abhidhamma-pitaka-canasta-de-los-textos-superiores>

2.2.- BUDISMO MAHAYANA

Mahāyāna

Mahāyāna (literalmente *Gran vehículo*) es una de las tres principales ramas del budismo. Algunas de las áreas en las que se practica son China, Tíbet, Japón, Corea, Vietnam, y Taiwán. Del Mahāyāna se desarrolló el Vajrayāna esotérico que afirma combinar todas las escuelas previas.

Orígenes

Los estudiosos creen que el mahāyāna, como un movimiento separado, comenzó alrededor del siglo I de la Era Común en el sur de la India.

El desarrollo del Mahāyāna fue un proceso lento y gradual. El Mahāyāna no era una *escuela* rival, y por lo tanto no fue la consecuencia de un cisma (*sanghabheda*). Monjes Mahāyāna podían vivir sin discordia en el mismo monasterio con monjes de otras escuelas, siempre que sostuvieran el mismo código, a pesar de que se cree que monjes no Mahayana pudieron haberse tomado con algo de burla las creencias y prácticas privadas de sus hermanos Mahayana.

Una tríada del budismo Mahayana temprano. De izquierda a derecha, un devoto Kushan, el Bodhisattva Maitreya, el Buda, el Bodhisattva Avalokitesvara, y un monje budista. Siglo II a siglo III, Gandhara.

La idea de un cisma o ruptura radical, con cambios religiosos dramáticos, simplemente no concuerda con lo que sabemos ahora del desarrollo religioso budista, no en textos sino en la práctica real (Williams, 1989)

Diferenciación

Aunque el Theravāda se atiene estrictamente a las enseñanzas que con más claridad podemos atribuir al Buda histórico, el Mahayana reconoce en la enseñanza del propio Buda más un método que una doctrina; un método similar al método científico, en el sentido que indaga para descubrir la verdad, sin prejuicios y con total libertad para criticar o poner en duda enseñanzas o teorías del pasado. En otras palabras, lo que el Mahayana enseña puede verificarse de una forma esencialmente idéntica a cómo se confirma la validez de las teorías científicas. Esto ha conducido recientemente a despertar un interés mutuo por parte de destacados maestros budistas y reconocidos científicos que se han reunido en una serie de encuentros que han explorado la relación entre Budismo y ciencia.

Escrituras

El Mahāyāna se aparta de la tradición Nikaya (a veces conocida como la escuela Theravāda) en su aceptación de las sutras Mahāyāna. Las escuelas Mahāyāna, sin embargo, no rechazan los sutras Nikaya, tales como los registrados en el Canon Pali; éstos también son vistos como autoritativos.

Las escrituras Mahāyāna fueron fijadas por escrito en el siglo I de la Era Común. Algunos de ellas, tales como los sutras de *La Perfección de la Sabiduría*, se presentan como sermones reales de Buda que habrían estado ocultos. Según algunas fuentes, estos sermones fueron pasados por tradición oral como otros sutras, pero otras fuentes afirman que fueron ocultados y después revelados varios siglos más adelante por una vía mitológica. Además de sutras, algunos textos Mahāyāna son esencialmente comentarios.

Bibliografía

- Shinjo Ito: "Shinjo:Reflections", Somerset Hall Press, USA, 2009.

Enlaces externos

- Golden Light Sutra ^[1]
- Sitio Web de la sangha del Maestro Kosen Thibaut en Buenos Aires ^[2]

Referencias

[1] <http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/goldenlight.asp>

[2] <http://www.zen-buenosaires.com.ar>

Zen

Zen	
	
Bodhidharma meditando. Xilografía impresa por Yoshitoshi, 1887.	
Nombre japonés	
Rōmaji	Zen
Hiragana	ぜん
Kanji	禅
Nombre chino	
Mandarín Hanyu Pinyin	Chán
Mandarín según Wade-Giles	Ch'an

Cantonés	Sim3
Wu	Zeü [zø]
Chino tradicional	禪
Chino simplificado	禅
Nombre coreano	
McCune-Reischauer	Sŏn
Hangul	선
Hanja	禪
Nombre sánscrito	
Romanización	Dhyāna
Devanāgarī	ध्यान
Nombre pāli	
Romanización	Jhāna
Devanāgarī	ज्ञान
Nombre vietnamita	
Quốc ngữ	Thiền
Hán tự	禪

El **Zen** es una escuela del Budismo Mahāyāna. La palabra *Zen* es la pronunciación en japonés de la palabra china **Chán** (禪), que a su vez deriva de la palabra sánscrita *Dhyana*, que significa aproximadamente "meditación" o "estado meditativo". Cabe destacar que el maestro japonés Daisetsu Teitaro Suzuki iguala el *dhyana* con el *zazen*^[1] (en chino 坐禪 *zuòchán*, "Chán sentado", o "meditación con asiento").

Apartándose del conocimiento teórico o intelectual, el Zen busca la experiencia de la sabiduría más allá del discurso racional. Las enseñanzas de Zen incluyen varias fuentes del pensamiento Mahāyāna, incluyendo la literatura Prajñāpāramitā como el Prajñāpāramitā Sūtra y las enseñanzas de Yogacara y la escuela Tathagatagarbha.

El Zen emergió desde distintas escuelas de Budismo y fue registrado primero en China en el siglo VII, luego se dispersó hacia el sur a Vietnam y al este a Korea y Japón. Tradicionalmente se da el crédito de traer el Zen a China a un príncipe convertido en monje proveniente de India del Sur de la Dinastía Pallava conocido como Bodhidharma, que vino a China para enseñar la "transmisión especial fuera de las escrituras, no encontrada en palabra o letras".

El Zen es una de las escuelas del budismo más conocidas y apreciadas en Occidente. Con el popular nombre japonés *Zen* suele aludirse en realidad a un abanico muy amplio de escuelas y prácticas de este tipo de budismo en toda Asia.

Origen del budismo Zen

Como toda escuela budista, el Zen tiene su raíz en la India, aunque sólo en China adquiere su forma definitiva. La palabra Zen es la lectura en japonés del carácter chino *chán* (禪), que a su vez es una transcripción del término sánscrito ध्यान *dhyāna*, traducido normalmente como "meditación". La influencia de esta escuela llegó hasta Corea, en donde se llama *son*, y también hasta Vietnam, en donde se conoce como *thiền*. Nótese que los nombres antes mencionados (a excepción del sánscrito) son distintas pronunciaciones del mismo ideograma chino.

En los sutras del budismo mahayana se recomienda el cultivo del *dhyana* como la vía preferente para conseguir el nirvana.^[2] En su versión india, se observaba una progresión en distintos estados de la meditación o *jhanas*^[3] que se suceden en un cultivo gradual. El Chan chino le aporta como novedad la idea de un acceso directo y espontáneo al estado último y superior de todos ellos - aquel que precede inmediatamente a la experiencia del nirvana - sin necesidad de experimentar los anteriores, mediante vías de acceso espontáneas. El Chan es por antonomasia la

tradición budista de la intuición y la espontaneidad.

El chán

El Chan se desarrolló en China. Allí el budismo se asentó desde el siglo I. Al principio era una mera transposición del budismo indio, entre cuyas principales actividades estaba la traducción y el estudio de textos. Progresivamente se desarrollan varias escuelas del budismo, una de las cuales es la escuela *Chán*. Se considera que las formas tempranas del budismo *Chán* surgen en el siglo VI a partir de la influencia de diversos *sūtras* o textos sagrados del budismo mahāyāna, todos ellos de procedencia india, a los que más tarde se les añadirá una serie de apócrifos. Entre estos textos principales está el *Prajñā pāramitā* (sección del canon del mahāyāna que contiene distintos *sūtras* famosos, como el "*del Corazón*" y el "*del Diamante*"), el *Despertar de la Fe* atribuido a Aśvaghōṣa, el *Sūtra de Vimalakīrti* o el *Sūtra del Lankavatara*. Un apócrifo fundamental en la tradición Zen es "*El Sūtra de la Perfecta Iluminación*".^[4]

Estatua a la entrada del monasterio Shaolin de Henan.

Aunque las prácticas Chan incluyen el estudio de los *sūtras* y otros textos, el carácter directo e intuitivo de este tipo de tradición budista los sitúa en un segundo plano, ya que no los considera capaces de provocar por sí solos el despertar. En cambio, se anima al discípulo a mantener su atención *en el momento presente*, confiando en la sabiduría innata de todo ser humano para realizar todo su potencial.

Esta noción procede del budismo mahāyāna, cuyos textos desarrollan la idea del *Tathāgatagarbha* o "matriz de la iluminación". Esta idea, implícita en la difusión de la *prajñā pāramitā*, se ampliará poco tiempo después con la aparición de diversos *sūtras*. En su vertiente china, se subraya el carácter innato de la *budeidad* en todos los seres, lo cual ejercerá una influencia crucial en el budismo de todo el este y el sudeste asiático. La importancia radical en esta idea es que reconoce la posibilidad de que los laicos alcancen un nivel espiritual tan alto como el de un monje. Este concepto ha sido fundamental en la expansión del *mahāyāna* y, consecuentemente, también del Zen.

En China el Chan se desarrolla bajo la influencia de varias escuelas centradas en el estudio, como la de *Tiāntái* o la de *Huáyán*. Estas escuelas harán surgir un nuevo estilo de práctica y de enseñanza, centrado en una vía intuitiva y directa que pretende propiciar cierto estado mental (el *Samādhi* o *Kenshou*) previo al completo despertar espiritual o *nirvāṇa*.

Por lo tanto, este nuevo tipo de budismo se centra en el cultivo de la mente o meditación, cuya traducción china es la palabra *chán*. En chino, a esta escuela se la llama directamente "Escuela de meditación" (Escuela del Chan). El resto de escuelas dedicaban buena parte de su tiempo al estudio de textos, ya que consideraban que su lectura entrañaba la acumulación de méritos para el despertar.^[5] La escuela del Dhyana estableció un nuevo enfoque, en el que el cultivo de la propia mente se convierte en el centro de la práctica budista.

Expansión

Maestros de budismo Chán
• Sēngcàn (僧璨) (conocido como <i>Kanchi Sosan</i> en Japón)
• Huìnéng (慧能) (<i>Daikan Enō</i> en Japón)
• Mǎzǔ (馬祖) (<i>Baso Do-itsu</i> en Japón)
• Huángbò (黃檗) (<i>Ōbaku</i> en Japón)
• Línjì (臨濟) (<i>Rinzai Gigen</i> en Japón)
• Wúmén (無門) (<i>Mumon Ekai</i> en Japón)
• Shítou (石頭) (<i>Sekitō</i> en Japón)
• Yúnmén (雲門) (<i>Ummon Bun'en</i> en Japón)
• Dānxiá (丹霞) (<i>Tanka Shijun</i> en Japón)
• Dòngshān (洞山) (<i>Tōzan Ryōkai</i> en Japón)
• Bǎizhàng (百丈) (<i>Hyakujo Ekai</i> en Japón)
• Bùdài (布袋, <i>Hotei</i> en Japón)
• Xuánzàng (玄奘)
• Xūyún (虛雲) (contemporáneo)
• Kōdō Sawaki (japonés: 沢木興道, <i>Sawaki Kōdō</i>)
• Taisen Deshimaru (弟子丸泰仙) (contemporáneo)

Todas las escuelas del Zen tienen su origen en los patriarcas del Chan, que a su vez están ligados a las enseñanzas de los antiguos maestros budistas de India, como Gautama, Kasyapa, Ananda y Nāgārjuna. Los relatos de estos patriarcas son un referente constantemente utilizado en el estudio y la práctica en todas las escuelas.

Desde China, el budismo Chan se extendió con éxito a los actuales Corea, Japón y Vietnam. En otros sitios, como el Tíbet, se dice que estuvo implantado durante cierto tiempo, pero acabó desapareciendo. No obstante, parece ser que la influencia budista en la parte norte del continente dejó su huella en los Himalayas, y hay algunos estudiosos que subrayan conexiones tanto históricas como de transmisión de textos entre el Chan y algunas prácticas tibetanas, como el *dzyan*.

Escuelas

Escultura china de Buda sentado en posición de meditación, de la época de la Dinastía Tang.

Durante los primeros tiempos del budismo Chán coexistieron varios métodos de meditación, en donde prevalecía un tipo de contemplación directa del mundo y de la propia mente que la persona realizaba en cualquier situación. Estos métodos del budismo Chán se ven pronto influenciados de distinta manera por las ideas filosóficas del taoísmo. A su vez, el taoísmo también se verá influenciado por la nueva religión budista. Esa fusión fue posible heredando aspectos principales de otras escuelas, como la importante Escuela Budista del Tiantai, fundada por el maestro Zhìyì (*Chi-I*). Con el maestro Zhìyì encontramos ya una perspectiva inmediata de la liberación. Sus tratados sobre "*La Gran Calma y Contemplación*" influirán durante siglos al resto de escuelas y sus ideas serán centrales a la hora de entender el proceso de significación del budismo que posibilitará el nacimiento del Chán.

Otra escuela influyente en la génesis del Chán fue la escuela *huáyán*, hoy desaparecida. Reconocida por algunos historiadores como la escuela mahāyāna más sofisticada que ha existido, su compleja cosmovisión y su manejo de las ideas de naturaleza búdica o interdependencia no desaparecerán con ella, sino que se verán

recogidas de distintas formas por otras escuelas, entre ellas la Chán. El trabajo principal alrededor de esta escuela es sin duda el "*Sūtra del Avatamsaka*", un complejo texto definido por Daisetsu T. Suzuki como la cumbre literaria del budismo mahāyāna.

Por último, la *Escuela de la Tierra Pura* influirá enormemente en el Zen, aunque de manera un poco más tardía. La *Escuela de la Tierra Pura* es de hecho la escuela propiamente china más antigua del mahāyāna, aunque en sus inicios emergió de textos del budismo indio. Con el transcurrir de los siglos, el Chán y la *Tierra Pura* se convertirán en las dos escuelas budistas más importantes del budismo chino. Finalmente incluso aparecerán fusiones en la práctica de ambos tipos de budismo. Un fenómeno similar, aunque en menor medida, ocurrirá en Japón con influencia de nombres importantes como Genshin.

El caldo de cultivo del budismo presente en la formación del *Chán* fructifica de manera espectacular durante la dinastía Táng, llamada a menudo "La Edad de Oro" del budismo chino. Hasta entonces podemos hablar de la existencia de enseñanzas *Chán*, pero no propiamente de una escuela *Chán*. Dentro de la dinastía Táng ya se desarrollan completamente los métodos peculiares y especiales del budismo Chán-Zen. Estos métodos incluyen diálogos entre maestro y discípulo, la investigación de preguntas y la contemplación silenciosa. Se combinan un ambiente de protección imperial, especialmente bajo la emperatriz Wǔ, cierta bohemia de las clases acomodadas y vaivenes en la estabilidad social. Todo ello genera un ambiente de gran creatividad en el cual el budismo tiene un papel fundamental.

Evolución

Finalizada la dinastía Tang, la práctica *Chán* entra en decadencia. Durante la dinastía Sòng aparece una reacción contemplativa que apuesta casi únicamente por el silencio y por una de esas técnicas en particular, la "*contemplación silenciosa*" (en chino: *tsao-tung*), que consiste en que el discípulo medita sentado para descubrir su propia naturaleza. Más tarde, en Japón, a esta contemplación silenciosa china se le llamará *zazen*, que es hoy la práctica Zen más conocida en Occidente.

En el siglo XI el budismo *Chán* ya estaba completamente asentado en China, donde poseía una vasta red de templos y monasterios y se había convertido, junto a la *Escuela de la Tierra Pura*, en la enseñanza principal. Debido al constante flujo histórico de intercambios culturales con Japón y otros países se crearon nuevas escuelas como derivación de las chinas. Por otro lado, hay que señalar que aunque en cada país el Zen creaba sus peculiaridades, la comunicación entre las escuelas Zen en los distintos países ha sido frecuente y continua en el tiempo, ayudada por ese fuerte vínculo histórico común.

Bodhidharma

De acuerdo con los relatos tradicionales, el *dhyana* llegó a China de la mano de un monje indio llamado Bodhidharma (*Daruma Taishi* en japonés) alrededor del siglo VI. Era el 28º sucesor en una línea de transmisión de enseñanza que la tradición remonta hasta Kaśyapa, discípulo de Buda. De acuerdo con el *Registro Jǐngdé de transmisión de la lámpara* se embarcó alrededor del año 520 dC. en un viaje que le llevó al reino de Liáng, ubicado al sur de China. En ese reino, durante un famoso intercambio con el emperador Wǔ, declaró que las buenas acciones hechas con intenciones egoístas eran inútiles para lograr la iluminación. Más tarde se dirigió a un monasterio cerca de Luòyáng, en el este de China y, de acuerdo con la leyenda, estuvo meditando frente a la pared de un acantilado antes de aceptar discípulo alguno. Finalmente, falleció en el templo Shàolín de la montaña Sōng (嵩山少林寺), la más alta de las Cinco Montañas Sagradas, en el condado Dēngfēng (provincia de Hénán), en China.

Como héroe cultural legendario, a Bodhidharma también se le vincula al templo Shàolín y la consiguiente difusión de las artes marciales de Asia oriental, especialmente en la tradición oral de escuelas de Gōngfū y Tàijíquán, así

El maestro Chinul.

Bodhidharma, primer patriarca del budismo Chán.

como en los populares trabajos de ficción del género wǔxiá. No obstante, hoy se sabe con certeza que las artes marciales no estuvieron presentes en el budismo chino ni en el templo de Shàolín hasta bastantes siglos después. Del mismo modo, también hoy se sabe que Bodhidharma no estuvo literalmente "frente a un muro", sino que hablaba a un muro como un estado de la mente. Los descubrimientos y traducciones contemporáneas arrojan una mayor claridad sobre los orígenes de esta escuela budista.

La línea de sucesión Zen

Bodhidharma es, según la leyenda, el 28º patriarca del linaje del budismo Zen, al que seguirían seis patriarcas más, el último de los cuales fue Huìnéng. Con Huìnéng se acaba la línea del patriarcado Zen, pero no la línea sucesoria del Zen. Desde Huìnéng se extiende una completa genealogía que liga maestros, enseñanzas y monasterios hasta llegar a los tiempos actuales. En los monasterios chinos o japoneses estos complicados árboles genealógicos suelen ser todavía algo común.

Zen: la tradición en Japón

Históricamente los monjes japoneses viajaban con frecuencia a China para recibir la transmisión de nuevas enseñanzas de los maestros chinos. De vuelta a su tierra y con esa herencia de autoridad, extendían las prolongaciones de las escuelas y enseñanzas que habían conocido en el continente. Con el tiempo adquirían su propia personalidad japonesa. Esto, en realidad, es buena parte del patrón cultural del Japón, en donde la influencia China es totalmente central para entender su cultura y religión. Así las dos escuelas principales del budismo Chán chino llamadas *línjì* y *cádòng* verán su paralelo japonés en sus respectivas dos escuelas principales del budismo Zen japonés: *Rinzai* y *Sōtō*. Las principales escuelas del budismo Zen propiamente japonés son Rinzai, Sōtō y Obaku. Se distinguen por su especialización en distintas técnicas chinas de meditación como el *kōan* o el *zazen*.

Zazen

El *zazen* (坐禪 *zuochan* en chino) es un tipo de meditación de las escuelas chán adoptado en Japón por la escuela *Sōtō* japonesa. Esta técnica de meditación, es una de las prácticas más conocidas en Occidente del Zen. La difusión de esta forma de Zen en Europa suele atribuirse al japonés Taisen Deshimaru, de ahí que sea más conocida por su nombre en ese idioma.

Típica ilustración japonesa sobre un maestro Zen

El Buda de Kamakura (1252).

El *Zazen* es la práctica en la clásica postura del Buda sentado en posición del loto. A menudo se ve esta posición en estatuas de Buda por todo Oriente: un hombre tranquilo con los ojos semicerrados, la espalda erguida, las piernas cruzadas en posición de "loto". En el *zazen* esto se suele hacer sobre un pequeño cojín redondo llamado *zafu* en japonés, que ayuda a bascular la columna.

Hay diferentes aproximaciones al *zazen*. Algunas postulan el flujo natural de la respiración y una posición cómoda, mientras que otras ponen especial énfasis en asegurar físicamente una postura correcta. Las primeras son sin duda las más tradicionales y que más aparecen en los textos históricos. Entre aquellas que enfatizan el componente físico encontramos la del monje japonés Taisen Deshimaru, quien a partir de 1970 extenderá una red de centros por toda Europa y que aún hoy es la forma mayoritaria de conocer el Zen en Occidente. La regulación de la respiración y la postura de la columna, piernas y manos son esenciales.

No obstante, aunque en el tema físico haya diferentes enfoques, en la aproximación doctrinal al *zazen* las diferencias casi no existen. Se requiere una atención constante pero tranquila por parte del practicante. El pensamiento se libera, ni piensa ni deja de pensar. Se deja pasar. No adhiere ni rechaza, como si las ráfagas mentales fueran nubes que atraviesan el cielo sin dejar rastro. Esta tranquila y atenta contemplación llevará al seguidor a descubrir su naturaleza búdica *"tal como cuando dejamos de remover el agua de un estanque podemos al fin ver el fondo"*.

En japonés a esta acción de sentarse se le llama *shikantaza*, que junto al *mushotoku* o ausencia de intención, se conforma así una disposición en la práctica budista en donde se implica por sí misma la existencia de la "iluminación" ahora mismo; es decir en la comprensión de esa misma disposición. Es decir, es una enseñanza en donde el simple hecho de sentarse es ya un acto de armonía plena, de convertirse en Buda. Por tanto es práctica y enseñanza a la vez. Es también llamada la práctica de la no-práctica. El principal exponente japonés de esta enseñanza en sin dudas el monje Dōgen, cuya obra principal *"Shobogenzo"* viene a ser la guía fundamental de práctica y enseñanza de la escuela Sōtō.

Koans

En el budismo Zen japonés, la otra escuela principal, llamada *Rinzai*, está especializada en los llamados *koan*. *Koan* es la lectura japonesa de la palabra china *gōng'ān* (literalmente "caso público"). En origen hacían referencia a diálogos y sucesos entre maestro y discípulo que eran registrados de manera escrita. Los más famosos son los de Huineng, sexto patriarca del Chan. Ya en Japón, la escuela Rinzai los compilará y ampliará, y, siguiendo la tradición china, los usará como técnica de meditación y no sólo de mera reflexión y enseñanza. Un *koan* puede ser una pregunta sin aparente sentido. Uno famosa es "*¿cuál es el sonido de una sola mano que aplaude?*" o "*¿cuál era tu rostro original antes de nacer?*". *El practicante investigará este tipo de pregunta con una concentración total hasta que su razonamiento conceptual quede erradicado, y así pueda surgir "prajna", la sabiduría intuitiva. Esto ocasionará un despertar (en japonés: satori, kensho) a su naturaleza búdica, la iluminación.*

Carácter chino para "ninguna cosa", en chino: *wú* (en coreano y japonés: *mu*). Representa el *koan* del Perro de Zhaozhou.

Thiền: la tradición en Vietnam

El Budismo Thiền (禪宗 Thiền Tông) es el nombre vietnamita para la escuela de Budismo Zen. Según cuenta la tradición de Vietnam, en 580, un monje de la India llamado Vinitaruci (en vietnamita: Tì-ni-đa-lưu-chi) viajó a Vietnam después de completar sus estudios con Sengcan, el tercer patriarca del Zen Chino.

La gran estatua de Buda en Nha Trang, Vietnam.

Esta será la primera aparición del Zen Vietnamita, o Budismo Thiền. La secta que Vinitaruci y su único discípulo vietnamita fundaron será considerada como la rama más antigua del Thien. Después de un periodo de oscuridad, la Escuela Vinitaruci se transformó en uno de los grupos budistas más influyentes en Vietnam alrededor del siglo X, particularmente con el patriarca Vạn-Hạnh, quien murió en 1018. Otras escuelas vietnamitas de Zen son la Vo Ngon Thong (Vô Ngôn Thông), asociada a las enseñanzas de Mazu, y la Thao Duong (Thảo Đường), que incorpora las técnicas de canto *nianfo*. Ambas fueron fundadas por monjes chinos. La escuela Truc Lam (Trúc Lâm) fue fundada por

un rey vietnamita y evidencia una gran influencia del confucianismo y de la filosofía taoista. En el siglo XVII un grupo de monjes chinos liderados por Nguyen Thieu (Nguyễn Thiệu) establecieron una nueva y vigorosa escuela, la Lam Te (Lâm Tế), pronunciación vietnamita de *Linji*. Una rama de ésta es la escuela Lieu Quan (Liễu Quán), fundada en el siglo XVIII y predominante en el Zen vietnamita actual.

El más famoso practicante de Budismo Thiền sincronizado en Occidente es Thích Nhất Hạnh, autor de numerosos libros sobre el Zen.

El Zen en occidente

Hasta el siglo XIX se sabía poco del budismo en Europa a excepción de los comentarios que los misioneros cristianos habían realizado desde el siglo XVI. En sus descripciones se encuentran las primeras impresiones sobre el budismo de Japón y China. Si bien a través de esto llegaron descripciones sobre rituales y comportamiento, no llegaron apenas comentarios más detallados sobre temas doctrinales o de prácticas de meditación. La inquisición efectuó un severo control sobre todo este material, aunque la influencia de las prácticas contemplativas del zen es visible en destacados personajes del cristianismo de aquel tiempo, especialmente jesuitas^[6]

No será casi hasta la entrada del siglo XX, cuando la enseñanza y práctica del Zen definitivamente aterriza en Occidente de manera abierta. En 1893 se celebra en Chicago el Parlamento mundial de las Religiones, en donde el monje *Shaku Soyen*, imparte una charla llamada "La Ley de causa y efecto como fue enseñada por Buda". Esta charla fue traducida por Daisetsu Teitaro Suzuki, quien sería recomendado por el mismo Soyen a Paul Carús para traducir textos del sánscrito, pali, japonés y chino. Suzuki empezaría una amplia actividad difusora del Zen, primero como profesor de universidad y posteriormente como conferenciante y escritor alrededor del mundo. Influenció a nombres claves de la intelectualidad europea, desde Einstein a Jung, pasando por Heidegger, Picasso, y un innumerable repertorio de figuras indispensables de la historia moderna. Suzuki unía la erudición en idiomas a la comprensión y realización personales, lo que ha hecho de su legado una referencia del budismo en Occidente. Algunas de sus traducciones de gran complejidad, como la del *Sutra del Lankavatara*, siguen siendo de referencia en el ámbito académico, y sus obras más populares como *Ensayos sobre el budismo Zen* han sido leídas por casi todas las personas que han querido adentrarse en el conocimiento de esta tradición budista. A su muerte, los principales templos de todo Japón quemaron incienso en su honor.

A mediados del siglo XX, y en medio de la contracultura de la generación beat, aparecen de manera más o menos masiva muchos practicantes occidentales tanto en Europa como en Norteamérica. Nombres como Alan Watts, Shunryu Suzuki o Philip Kapleau, establecerán al Zen en Occidente como una influencia ya del todo visible. Desde entonces y al igual que ocurre con el resto de las tradiciones budistas, el Zen en Occidente recorre un camino de mayor conocimiento sobre su origen histórico así como definiendo aspectos propios para encajar mejor en la cultura occidental. Numerosas escuelas se han ido estableciendo tanto en Europa como en Estados Unidos y Australia. En Europa destaca la red de centros fundados por el japonés Taisen Deshimaru, de la tradición Sōtō. En Estados Unidos se han implantado centros y monasterios de Rinzai y Sōtō. Al mismo tiempo, se ha implantado el Zen de otros países como Corea por vía de la escuela Chogye.

Actualmente, el Zen es la práctica budista que tiene más seguidores en Occidente.

Taisen Deshimaru.

Arte Zen

- Hanshan Poesía chan^[7]
- Haiku Poemas
- Sumi-e Pintura y caligrafía con tinta
- Ceremonia del té japonesa Cha-No-Yu
- Ikebana Arte Floral
- Shodō
- Jardín Zen Karesansui
- Noh
- Origami Decoración con papel
- Budō (Artes marciales con base espiritual)
 - Kyudo Camino del arco
 - Kendō Camino de la espada
 - Karate Do, camino de la 'mano vacía'
 - Aikido Camino de la unión con la energía/ espíritu universal
- Gendai budo, conjunto de las artes marciales tradicionales japonesas modernas

Jardín Zen en el templo de Komyozenji, en Dazaifu, Japón.

El Zen en el cine

- *Sabiduría garantizada* (Erleuchtung garantiert), de Doris Dörrie, 2000, Alemania.^[8]
- *¿Por qué marchó el Bodhi-Dharma al Oriente?*, de Yong-Kyun Bae (1989), Corea del Sur.^[9]
- *Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera*, de Kim Ki-duk (2003) Alemania, Corea del Sur.^[10]
- *Un Buda*, de Diego Rafecas (2005), Argentina.^[11]

Referencias

- [1] Introducción al Budismo Zen (http://books.google.com/books?id=WyoL1IkaBfgC&pg=PP1&dq=iniaciacion+al+budismo+zen+D.T.+SUZUKI&hl=en&ei=w_7vTf1cwpO3B4LRzJIJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false), Daisetsu Teitaro Suzuki, Capítulo VIII, página 126, ISBN 950-17-1014-9, consultado:9 de junio de 2011.
- [2] *The Formation of Ch'an Ideology in China and Korea: The Vajrasamadhi-Sutra, a Buddhist Apocryphon*. Buswell, R. Princeton 1989.
- [3] Nombre en lenguaje Pali para dhyana.
- [4] En el budismo *mahāyāna* se considera que el origen indio de un texto es principal a la hora de acometer su consideración como sagrado. Sin embargo, ha habido numerosas excepciones, y al hablar de apócrifos no hay que entender que sean textos exógenos a la tradición, sino simplemente que su origen no es indio.
- [5] *Buddhism in China*. Kenneth Kuan. Princeton University Press, 1992
- [6] *Zen Buddhism: A History*. Dumoulin, Heinrich. MacMillan, 1994.
- [7] Hiperión (<http://www.hiperion.com/maqueta.php?p=detalles&id=704&secc=e>)
- [8] « LA BUTACA - Sabiduría garantizada (Erleuchtung garantiert) (<http://www.labutaca.net/films/1/sabiduri.htm>)».
- [9] Ficha en IMDB (<http://www.imdb.com/title/tt0097195/>)
- [10] Ficha en IMDB (<http://www.imdb.com/title/tt0374546/>) y Ficha en Yahoo! España (<http://es.movies.yahoo.com/db/f/2/0/2000295.html>)
- [11] « Un buda - [cinenacional.com](http://www.cinenacional.com/peliculas/index.php?pelicula=3673) (<http://www.cinenacional.com/peliculas/index.php?pelicula=3673>)».

Bibliografía

- Bovay, Michel; Kaltenbach, Laurent y Smedt, Evelyn de. *Zen. Práctica y enseñanza; historia y tradición; civilización y perspectivas*. Editorial Kairós: Barcelona, 1999 [2005 3ª edición]. ISBN 978-84-7245-391-3
 - Brosse, Jacques. *Los maestros Zen*. Editor José J. de Olañeta: Palma de Mallorca, 1999. ISBN 84-7651-776-9
 - Castro Sánchez, Aigo. *Las enseñanzas de Dôgen*. Editorial Kairos: Barcelona, 2002. ISBN 84-7245-515-7
 - Chang C. C. Garma. *La práctica del Zen*. Editorial Dipankara: Barcelona, 2011. ISBN 978-84-937843-3-1
 - Comunidad Budista Sôto Zen. *Budismo. Historia y doctrina*. Madrid: Miraguano.
1. *Volumen I: Los Orígenes del Budismo*, 2006. ISBN 978-84-7813-296-6
 2. *Volumen II: El gran vehículo Mahâyâna*, 2007. ISBN 978-84-7813-309-3
 3. *Volumen III: El Zen*, 2009. ISBN 978-84-7813-342-0
- Deshimaru, Taisen. *Za-Zen: la práctica del Zen*. Edicions Cedel: Barcelona, 1976. ISBN 84-352-0437-5
 - Huineng: *Sûtra del estrado* (Tanjing), edición bilingüe con el texto de Dunhuang (s. VIII), traducido del chino por Laureano Ramírez Bellerín. Editorial Kairós: Barcelona, 2000. ISBN 84-7245-460-6
 - Izutsu, Toshihiko. *Hacia una filosofía del budismo zen*. Madrid: Editorial Trotta, 2009. ISBN 978-84-8164-977-2
 - Jung, Carl Gustav. *Obra completa: Volumen II. Acerca de la psicología de la religión occidental y de la religión oriental. XIII. Prologo al libro de D. T. Suzuki La Gran Liberación. Introducción al budismo zen (1939/1958)*. Trotta: Madrid, 2008. ISBN 978-84-8164-902-4/ ISBN 978-84-8164-907-9
 - Manrique, María Eugenia. *Pintura Zen. Método y arte del sumi-e*. Editorial Kairós: Barcelona, 2006. ISBN 978-84-7245-621-1
 - *Sûtra de Vimalakîrti*: original de Kumārajîva (s. V), traducido del chino por Laureano Ramírez Bellerín. Editorial Kairós: Barcelona, 2004. ISBN 84-7245-550-5
 - Suzuki, Daisetsu Teitaro. *¿Qué es el Zen?*. Editorial Losada: Madrid, 2006. ISBN 84-96375-18-8
 - —, y Fromm, Erich. *Budismo Zen y psicoanálisis*. Fondo de Cultura Económica: México, 1960/2003 [15ª reimpresión]. ISBN 968-16-0624-8
 - —. *Ensayos sobre budismo Zen* {3 volúmenes}. Editorial Kier: Buenos Aires. ISBN 950-17-1011-4/ISBN 950-17-1012-2/ISBN 950-17-1013-0
 - —. *Introducción al budismo Zen*. Editorial Kier: Buenos Aires, 2003 [8ª edición]. ISBN 950-17-1014-9. Ediciones Mensajero: Bilbao, 1979/2006. [4ª edición]. ISBN 978-84-271-0779-3
 - —. *Manual de budismo Zen*. Editorial Kier: Buenos Aires, 2003 [4ª edición]. ISBN 950-17-1008-4
 - —. *El buda de la luz infinita: las enseñanzas del budismo Shin*. Editorial Paidós: Barcelona, 2001. ISBN 84-493-1132-2
 - —. *El ámbito del Zen*. Editorial Kairós: Barcelona, 2000 [1ª edición, 3ª impresión]. ISBN 84-7245-127-5
 - —. *El Zen y la cultura Japonesa*. Ediciones Paidós Ibérica: Barcelona, 1996 [3ª impresión]. ISBN 84-493-0239-0
 - —. *La doctrina Zen del inconsciente: significado del sutra de Huinen G*. Editorial Kier: Buenos Aires, 1993. ISBN 950-17-1009-2
 - —. *Budismo Zen*. Editorial Kairós: Barcelona, 1993. ISBN 84-7245-275-1
 - Suzuki, Shunryu. *Mente Zen, Mente de Principiante*. Troquel ediciones: Buenos Aires, 1994. ISBN 950-16-0212-5
 - Thibaut, Stéphan Kosen. *Zen, la revolución interior*. Troquel ediciones: Buenos Aires, 1996. ISBN 950-16-0354-7
 - Vega, Amador. *Zen, mística y abstracción. Ensayos sobre el nihilismo religioso*. Editorial Trotta: Madrid, 2002. ISBN 84-8164-396-3
 - Watts, Alan. *El camino del Zen*. Editorial Edhasa: Barcelona, 2003 [2ª edición]. ISBN 84-350-2714-7

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Zen**. Commons
- Centros Zen del mundo: Índice de países (http://iriz.hanazono.ac.jp/zen_centers/country_list_e.html)
- Budismo en el mundo (<http://www.budismo.cl/dir/>)
- Federación de comunidades budistas de España (<http://www.federacionbudista.es/>)
- Budismo en España (<http://www.budismo.cl/dir/espana.html>)
- DMOZ - Budismo Zen (<http://dmoz.org/World/Espa±ol/Sociedad/Religi³n/Budismo/Zen/>) Centros de Zen en América Latina y España.
- Biblioteca Baolin (http://www.baolin.org/zen/biblioteca_zen.html) Textos sobre la historia y la práctica del chan 'zen chino'.
- Origen y desarrollo del Zen (http://www.oshogulaab.com/ALANWATTS/textos/WATTS_Origen_desarrollo_del_Zen.html) Según Allan Watts
- Bodhidarma: Sermón del despertar (<http://www.oshogulaab.com/ZEN/TEXTOS/SERMONDESPERTAR.html>)
- Redcientífica: ¿Qué es el Budismo Zen? (<http://www.redcientifica.com/doc/doc200312017001.html>)
- Zen y budismo zen: Grandes maestros y textos (<http://www.oshogulaab.com/ZEN/TEXTOS/LISTADOTITULOSZEN.htm>)
- La práctica del zen según Taisen Deshimaru (<http://www.es.dojozenbarcelona.org/que-es-el-zen>)
- La práctica del zen - El Koan Mu (<http://sites.google.com/site/zendesbassuiespanol/video/la-practica-del-koan-mu-presentacion-similar-al-video>)

Budismo nichiren

Estatua del monje Nichiren.

Budismo Nichiren

Fundador	Nichiren Daishonin
Deidad Máxima	Buda
Líder	Daisaku Ikeda (del Soka Gakkai)
Tipo	Budismo japonés
Nombre y número de seguidores	Budistas de Nichiren unos 12 millones.

Texto sagrado	Sutra del Loto
Lengua Litúrgica	Japonés
Sede	● Japón
País con mayor cantidad de lamaístas	● Japón

El **budismo nichiren** (日蓮系宗派諸: *nichiren-kei sho shūha*) o **budismo de Nichiren** es una rama del budismo mahayana basado en las enseñanzas del monje japonés Nichiren (1222-1282). Varias formas del budismo nichiren han tenido gran influencia entre ciertos sectores de la sociedad japonesa en diferentes momentos de la historia del país, como entre los comerciantes de Kioto en el Oriente de Japón durante la Edad Media y entre algunos ultranacionalistas durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

El budismo nichiren es generalmente conocido por su enfoque en el texto budista *Sutra del loto* y una creencia operadora de que todas las personas tienen una innata la naturaleza de Buda dentro de sus vidas y por lo tanto son intrínsecamente capaz de alcanzar iluminación en su forma actual y presente existencia. También es observable su oposición a otras formas de budismo japonés, en particular, el zen, el budismo tierra pura, el budismo esotérico, shingon, y el ritsu. Nichiren vio estas escuelas como la desviación de la ortodoxia del budismo mahayana. El budismo nichiren es un término amplio que abarca varias grandes escuelas y muchas subescuelas, así como varios de las nuevas religiones en Japón. Una rama de evangélicos se evidencia por la práctica de algunas escuelas de *shakubuku*, los esfuerzos de proselitismo a otros y por refutar sus creencias actuales y convencerlos de la validez de las enseñanzas de Nichiren. Los budistas nichiren creen que la difusión de las enseñanzas de Nichiren y su efecto en las vidas de los practicantes con el tiempo dará lugar a una sociedad pacífica, justa y próspera.

El fundador, Nichiren

Desde la edad de 16 hasta 32, Nichiren estudió en numerosos templos en Japón, especialmente Enryakuji y Monte Koya (que en esa época eran los principales centros de estudios budistas) y en la zona de Kioto-Nara. Con el tiempo llegó a la conclusión de que las enseñanzas más elevadas de Buda (563 - 483 a. C.) se encontraban en el *Sutra del Loto*. El mantra que él expuso el 28 de abril de 1253, *Nam Myoho Renge Kyo*, expresa su devoción por el cuerpo de enseñanzas.

Durante su vida, Nichiren sostuvo estridentemente que las enseñanzas del budismo contemporáneo impartidos por otros grupos (en particular, nembutsu, zen, shingon y ritsu se equivocaban en sus interpretaciones de la ruta correcta hacia la iluminación y por lo tanto ellos debían ser refutados públicamente. De este modo, Nichiren provocó la ira de los gobernantes del país y de los sacerdotes de los grupos que criticaba, el fue objeto de persecuciones que incluyeron un intento de decapitación y por lo menos dos exilios. Algunas escuelas nichiren ven el incidente de la decapitación intentado como marca de un punto de inflexión en la enseñanza de Nichiren, ya que Nichiren comenzó a inscribir el Gohonzon y una serie de importantes tratados doctrinales en el periodo posterior, durante su exilio de tres años en la isla de Sado en el Mar del Japón. Después de ser indultado y habiendo regresado del exilio, Nichiren se trasladó a Monte Minobu, en la actual prefectura de Yamanashi, donde él y sus discípulos construyeron un templo. Nichiren pasó la mayor parte del resto de su vida allí, entrenando y formando discípulos.

Escuelas

Hoy en día, el budismo nichiren no es una denominación única (véase la siguiente lista). Este comenzó a ramificarse en diferentes escuelas varios años después de la muerte de Nichiren, una vez que Nichiren había nombrado a seis sacerdotes principales o Rokurōsō a los cuales él quería transmitir sus enseñanzas para las generaciones futuras: Nissho, Nichiro, Niko, Nitchō, Nichiji y Nikkō. Cada uno comenzó un linaje propio de las escuelas, pero Nichiji —quien viajó al continente asiático (ca. 1295)— desapareció y nunca se supo de él. Nitchō, tarde en la vida (1302), se convirtió en un seguidor de Nikko. Las razones de las divisiones son numerosas, enredadas, y sujetas a diferentes

interpretaciones en función de la escuela que cuenta la historia, basta decir que los sacerdotes altos tenían diferentes concepciones de lo que la vida de Nichiren y de la enseñanza de este. Aunque los cinco permanecieron mas o menos afiliados en diversos grados, el último Nikko hizo un corte limpio, dejando Kuon-ji en 1289. Habiendo llegado a la conclusión de que Niko y los demás se estaban embarcando en los caminos a la herejía que no se podían corregir.

Kuon-ji con el tiempo se convirtió en el templo central de la actual nichiren shu, una de las dos mayores ramas y la que abarca los diversos centros de menores sub escuelas de la rama Minobu en la que la mayoría de las escuelas iniciadas por Nissho, Nichiro, y Nichiji se han subsumido. La otra rama dominante se centra en Taiseki-ji, el templo principal de la actual escuela nichiren shoshu. Taiseki-ji, que Nikkō fundó en 1290 después de salir de Kuon-ji, fue el punto de partida para las demás escuelas de la rama Komon-ha (兴门派, kō de Nikkō) o Ha-Fuji (富士派, de la localidad).

Otros tradicionales escuelas de Nichiren incluyen varias sub-escuelas que se llaman simplemente Hokke Shu, Shu Honmon Butsuryū, y el Shu Kempon Hokke. Varias nuevas religiones de Japón también son subgrupos o de lo contrario por motivos de una u otra de las tradicionales escuelas de Nichiren. El Reiyukai, Rissō Kōsei Kai, y Nipponzan Myōhōji Sangha se derivan de una u otra rama de las escuelas Kuon-ji/Minobu, mientras que Soka Gakkai, Shōshinkai y Kenshōkai traza sus orígenes a la escuela nichiren shoshu.

Principales escuelas budistas nichiren

Las escuelas tradicionales y sus templos principales

- Nichiren Shu: Sozan Minobuzan Kuon-ji
- Nichiren shoshu: Sōhonzan Taiseki-ji
- Honmon Butsuryū Shu
- Kempon Hokke Shu: Sōhonzan Myōman-ji
- Hokkeshū, Honmon Ryū
- Hokkeshū, Jinmon Ryū
- Hokkeshū, Shinmon Ryū
- Honmon Hokke Shu: Daihonzan Myōren-ji
- Nichiren Honshū: Honzan Yobo-ji
- Nichiren Shu [[] Fujū fusibles]-ha: Sozan Myōkaku-ji
- Nichiren Shu Hokke
- Hokke Nichiren Shu
- Hompa Nichiren Shu
- Honke Nichiren Shu (Hyōgo).
- Fujū fusibles Nichiren Shu Komon
- Honke Nichiren Shu (Kyoto).
- Shobo Hokke Shu
- Honmon Kyoo Shu
- Nichiren Shu Komon.

Escuelas no tradicionales

- Reiyukai (asociación espiritual amistosa), fundada en 1920 por Kakutaro Kubo y Kimi Kotani, se considera el abuelo del formato de las nuevas religiones, dedicado al *Sutra del Loto* y a la veneración de los ancestros.
- Risshō Kōsei Kai
- Nipponzan Myōhoji
- Kokuchūkai.
- Shōshinkai
- Fuji Taisekiji Kenshōkai (también sólo Kenshōkai).
- Honmon Shoshu

Organizaciones laicas

- Soka Gakkai, o SGI (Soka Gakkai International: Soka Gakkai Internacional)
Nota: Aunque muchas fuentes (por ejemplo, Britannica en línea ^[1], *Illustrated*, p. 1443; Cambridge, p. 175; Iwanami, p. 679) caracterizan la Soka Gakkai como una nueva religión japonesa o como una organización de laicos seguidores de Nichiren shoshu (a la que no ha estado afiliado desde principios de 1990), los miembros de Soka Gakkai se ven a sí mismos como organizaciones de laicos, cuya finalidad es apoyar a los practicantes del budismo nichiren.

Doctrina y prácticas

Gran parte de las enseñanzas subyacentes a la escuela nichiren shoshu son, abiertamente, las extensiones del pensamiento de la Tendaishū (Escuela Budista del Tiantai), incluyendo gran parte de su visión del mundo y su razón de ser para la crítica de las escuelas budistas que no reconocen la designación por Buda histórico Shakyamuni del *Sutra del loto* siendo la más alta la enseñanza del budismo. Por ejemplo, la doctrina de la nichiren shoshu se extiende a clasificación como Tendaishū de los sutras budistas en cinco períodos y ocho categorías (五时八教: del goji-hakkyō), su teoría de 3000 reinos de interpenetración de la vida de un solo momento (一念三千: Ichinen Sanzen), y su punto de vista de las Tres Verdades (三谛: Santai).

Escritos de Nichiren

Nichiren fue un escritor prolífico. Sus comunicaciones personales y los escritos de sus seguidores, así como numerosos tratados detallan su punto de vista acerca de la manera correcta de practicar para los «últimos días de la ley», términos y conceptos budistas como *Mappo*; exponen sus puntos de vista sobre otras escuelas budistas, en particular los de influencia durante su tiempo de vida, y aclarar sus interpretaciones de las enseñanzas budistas que se precedieron. Estos escritos se conocen colectivamente como *Gosho* (goes un prefijo honorífico para designar respeto; *sho* significa 'escritos') en algunas escuelas y *go-Ibun* (izquierda detrás de escritos) en otras. Más de 700 de ellos, algunas completas y otras sólo en fragmentos, se han transmitido a través de los siglos en las compilaciones, como las copias, e incluso muchos en el original. Algunos también están disponibles en la traducción de inglés, especialmente en las *Cartas de Nichiren* y *Escritos selectos de Nichiren* en *Las traducciones de los clásicos de Asia*, serie de la Columbia University Press, las traducciones más sectarias de algunos de sus escritos están también disponibles.

Fuentes y referencias

Inglés

- Centro Internacional Nichiren Shoshu: *Un diccionario de términos y conceptos budistas*, 1983 (agotado).
- Burton Watson et al (traductores); Philip B. Yampolsky (ed.): *Escritos selectos de Nichiren*. Columbia University Press, 1990
- Burton Watson et al (traductores); Philip B. Yampolsky (editor): *Cartas de Nichiren*. Columbia University Press, 1996.
- Bowring, Paul y Peter Kornicki (eds.): *La enciclopedia Cambridge de Japón*. Cambridge University Press, 1993. ISBN 0-521-40352-9 (mencionado en el texto como «Cambridge»).
- *Japón: Una enciclopedia ilustrada. Kondansha, 1993, ISBN 4-06-205938-X, versión en CD-ROM, 1999 (mencionado en el texto como «Ilustrado»)*,
- Oficina de Ultramar de Nichiren Shoshu: *La doctrina y práctica de la nichiren shoshu*, 2002.
- Soka Gakkai: *Diccionario de budismo*, 2002, ISBN 4-412-01205-0.

Japonés

- *Nichiren shoshu yogui* ('los principios esenciales de la nichiren shoshu'). Taiseki-ji, 1978, rev. ed. 1999.
- *Shimpan Bukkyo Tetsugaku Daijiten* ('gran diccionario de la filosofía budista', edición revisada). Shimbunsha Seikyo, 1985.
- *Nichiren shoshu-shi no kenkyu kisoteki* ('Un estudio de la historia de los fundamentos de la nichiren shoshu'), revisado, Hando Yamaguchi. Sankibo Bussho-rin, 1993. ISBN 4-7963-0763-X
- *Iwanami Nihonshi Jiten* ('diccionario Iwanami de la historia de Japón'). Iwanami Shoten, 1999. ISBN 4-00-080093-0 (mencionado en el texto como «Iwanami»).
- *Nichiren shoshu Nyumon* ('Introducción a la nichiren shoshu'). Taiseki-ji, 2002.
- *Kyōgaku yogo kaisetsu shu* ('glosario de términos budistas de la nichiren shoshu', revisado). Kyodo Enoki, comp. Wato Henshūshitsu, 2006.il

Enlaces externos

- KemponHokke.com ^[2]
- NichirenShoshu.or.jp ^[3] (sitio en inglés).
- NichirenShu.org ^[4] (sitio oficial).
- NichirenCoffeeHouse.net ^[5]
- SGI.org ^[6] (Soka Gakkai Internacional).
- NichirenBuddhist.org ^[7] (Asociación Budista Nichiren de Estados Unidos).
- ReligionFacts.com ^[8] (sitio con algunas imprecisiones; por ejemplo, la foto del altar no es de nichiren shoshu).
- Reiyukai.or.jp ^[9] (en Japón).
- Reiyukai-USA.org ^[10] (en EE. UU.).
- NichirenShuEuropa.com ^[2] (en Italia y el resto de Europa).
- HBSItalia.com ^[11] (sitio oficial de Honmon Butsuryu Shu, en italiano).
- HonmonButsuryushu.or.jp ^[12] (sitio oficial en japonés).

Referencias

- [1] <http://.britannica.com/eb/article-9068539>
- [2] <http://www.kemponhokke.com/>
- [3] <http://www.nichirensoshu.or.jp/>
- [4] <http://www.nichirensu.org/>
- [5] <http://www.nichirenscoffehouse.net/>
- [6] <http://www.sgi.org/>
- [7] <http://www.nichiren buddhist.org>
- [8] <http://www.religionfacts.com/buddhism/sects/nichiren.htm>
- [9] <http://www.reiyukai.or.jp>
- [10] <http://www.reiyukai-usa.org>
- [11] <http://www.hbsitalia.com>
- [12] <http://www.honmon-butsuryushu.or.jp>

Bodhisattva

Bodhisattva es un término propio del budismo que alude a alguien embarcado en el camino del Buda de manera significativa. Es un término compuesto: *bodhi* ("supremo conocimiento", iluminación) y *sattva* (ser). Así pues, hace referencia a un ser embarcado en búsqueda de la suprema iluminación.

El bodhisattva en el budismo Theravāda

En el budismo primigenio, se usa para referirse a alguien que está en el camino de la budeidad. De éste modo se usó extensivamente para referirse al tiempo de Buda previo a su iluminación. Así, su vida o anteriores vidas son personificadas como una serie de pruebas existenciales cuya resolución lo irán acercando a realizar la completa iluminación. Este punto de vista está presente todavía en el budismo Theravāda, en donde se conserva el primigenio ideal del arhat y el término bodhisattva se usa para referirse a la evolución histórica del Buda.

El bodhisattva en el budismo Mahāyāna

Mientras que en el budismo theravāda el significado se ciñe a esa importancia biográfica, unos 400 años después, con el surgir del movimiento budista mahāyāna, aparecerá una interpretación mucho más radical del término. El mahāyāna le otorgará un carácter heroico que será principal para poder diferenciar como movimiento. En el mahāyāna, el bodhisattva se convertirá en un ideal de vida al cual todo seguidor budista aspirará. Adquirirá también un significado universalista con el que existirá el objetivo de una liberación universal que incluya a todos los seres vivos. Esta idea universalista será fundamental en este tipo de budismo en toda su historia.

¿Qué es un bodhisattva?: Es alguien comprometido en reducir el sufrimiento de los otros. Al examinar el dilema de la humanidad, el bodhisattva reconoce que no podemos esperar a que mejoren las condiciones externas negativas hasta que hayamos transformado las mismas condiciones en nosotros mismos. Al cultivar nuestras cualidades inherentes como el amor y la compasión, podemos despertar lo que en sanscrito se llama " bodhi" o la gran mente, la fuente de todas las cualidades positivas, aquella que realza la efectividad y profundidad de nuestro trabajo siendo mucho más poderosa que nuestra mente común.

A lo largo de la historia del mahāyāna, muchos bodhisattvas famosos, tanto míticos como reales, llenarán su panteón sacro.

Alrededor del ideal del camino del bodhisattva surgirán escrituras sagradas, compromisos especiales o votos y clasificaciones y graduaciones en lo que se conoce como camino del bodhisattva. Iconográficamente, los más representados son aquellos apareciendo alrededor de la vida del propio Buda. Siempre ejemplifican características importantes para el seguidor budista. Los bodhisattvas a menudo han realizado votos de un compromiso personal excepcional y modélico. Los más importantes son Avalokiteśvara, Manjusri, Mahasthamaprapta y Samantabhadra.

El más popular sin duda es Avalokiteśvara, el bodhisattva de la compasión. Históricamente, fue un discípulo de Buda. Con el transcurrir de los siglos pasó a ser representado en diferentes maneras y sexos en distintos países. En China es conocido como Guānyīn, en Japón como Kannon y en el budismo de los himalayas como Chenrezig.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Bodhisattva**Commons.
- Bodhisattva ^[1] en las cuevas de Dunhuang, China.

Referencias

[1] <http://www.textile-art.com/dun/cave45.html>

Manjushri

Manjushri es un Bodhisattva, figura del budismo mahāyāna que ha alcanzado el estado de iluminación pero pospone su ingreso en el nirvana, para ayudar a los demás a progresar en esa vía.

Manjushri fue un discípulo real del Buda Gautama. Como en casi toda la literatura sobre la vida del Buda viviente, la figura de Manjusri mezcla aspectos reales con otros legendarios. En la religiosidad popular mahāyāna, los bodhisattvas son objeto de gran devoción, en alguna forma similar a lo que sucede con el culto de los santos en la iglesia católica.

Representación

Manjushri se representa como un joven sentado en la posición del loto, con una espada en una mano y un libro en la otra. La espada simboliza la sabiduría que permite al creyente cortar las ataduras con el mundo engañoso que nos muestran los sentidos. El libro es el Prajnaparamita ("Perfección de la sabiduría"), uno de los textos más influyentes de la doctrina mahāyāna

Enlaces externos

- The Prajnaparamita Literature ^[1] Prajnaparamita en inglés.
- Buddha-marga, Camino del Buddha ^[2]

Referencias

[1] <http://users.rcn.com/dante.interport/prajna.html>

[2] http://www.geocities.jp/buddha_marga/

2.3.- BUDISMO VAJRAYANA

Vajrayāna

El **Budismo Vajrayāna** (es decir, Budismo del Vehículo del Diamante o Camino Adamantino -en pali y sánscrito *vajra* o *vayra* significa diamante y *yāna* camino o medio- ; también conocido como **Budismo Tántrico**, **Tantrayāna**, **Mantrayāna**, **Budismo Esotérico**, o 金剛乘 **Jingangcheng** en Chino) es una extensión del Budismo Mahāyāna que se diferencia de este en la adopción de técnicas adicionales (*upaya*, o *medios hábiles*) pero no en sus aspectos filosóficos. Algunos de estos *upaya* son prácticas esotéricas que solo pueden ser iniciadas y transmitidas por un maestro espiritual competente.^[1]

El tercer nivel de práctica budista consiste en desarrollar la inmunidad al veneno mediante la ingestión juiciosa del mismo. Éste es el camino seguido por el budismo tántrico o Vajrayāna, que **transmuta los venenos en amrita**, el jugo de la vida, el néctar de nuestra auténtica naturaleza. Es evidente que, para poder asimilar realmente el veneno y llevar a cabo esta clase de transmutación, se precisa mucho entrenamiento y preparación. Ésta es, precisamente, la función de la meditación. Según el Vajrayana, cuando aprendemos a abrirnos a los venenos de nuestra mente y reconocemos que todos ellos son fijaciones que emergen de la desconexión de nuestra auténtica naturaleza, comenzamos a sustraernos a su poder. Este tercer camino es el único que nos permite acceder a la energía vital contenida en los venenos, una energía que puede ayudarnos a mantener nuestra conexión con la tierra, nuestra pasión y nuestra vida cotidiana. Para el Vajrayāna, en la medida en que dejamos de vernos obligado a rechazar nuestras tendencias neuróticas, aumenta también nuestra compasión y comprensión por los demás, lo cual nos permite trabajar más directa y hábilmente con ellos.^[2]

Al Vajrayāna se le ve frecuentemente como la tercera escuela principal del budismo, junto con las escuelas *theravāda* y *mahāyāna*. Los budistas vajrayāna clasifican frecuentemente a su escuela como el último paso en la evolución del budismo indio, que enumeran como Theravāda, Mahāyāna y Vajrayāna.

El Vajrayāna existe hoy en la forma de dos grandes sub-escuelas:

- **Budismo tibetano**, encontrado en el Tíbet, Bhutan, el norte de la India, Nepal, el sudoeste de China, Mongolia y el único estado budista de Europa, Kalmukia.
- **Budismo Shingon**, encontrado en Japón.

Referencias

[1] Ray, Reginald A. *Secret of the Vajra World: The Tantric Buddhism of Tibet*. Shambhala Publications, Boston: 2001.

[2] John Welwood (1 de enero de 2002). *Psicología del despertar: budismo, psicoterapia y transformación personal* (<http://books.google.com/books?id=C0Eo4gYV3nEC>). Editorial Kairós. ISBN 9788472455344. . Consultado el 29 de junio de 2011.

Mantra

Un **mantra** es una palabra española de origen sánscrito; puede ser una sílaba, una palabra, una frase o texto largo, que se repite para invocar a un dios o como apoyo para meditar.

Etimología

El término «mantra» significa 'liberador de la mente'; está formado por *manah* ('mente') y *trāiate* ('liberación').

- तन्त्र en letra devanagari del sánscrito.

Utilización

En el budismo tibetano, cada mantra se considera el sonido correspondiente a un cierto aspecto de la iluminación y se recita para identificarse con ese aspecto de la mente iluminada.

Por ejemplo, el conocido *om mani padme hum* corresponde a la compasión. Se traduce: '¡Oh, joya en el loto!', siendo originalmente el célebre mantra *om* el símbolo sonoro correspondiente al Brahman, aunque tal *mantra* pasó a ser parte de una célebre frase budista.

Según la tradición budista pollivetana, un *mantra* no tiene efecto completo si la práctica de su recitación no es supervisada y autorizada por un maestro competente (*lama* en tibetano, *gurú* en sánscrito), respaldado a su vez por un linaje de maestros que —en el caso del budismo— debe remontarse hasta el Buda (no necesariamente el Buda histórico). Según el budismo, además de recitarse, un *mantra* se puede escribir en determinados lugares para beneficiarnos con su influencia espiritual.

Algunos mantras conocidos

- om mani padme jum
- hare krisná hare krisná/ krisná krisná hare hare/ hare rama hare rama/ rama rama hare hare (dedicado al dios Krisná/Rama —que no se debe confundir con el dios Rama— y su consorte Hare).
- om namáj shiva(ya) (dedicado al dios Shivá).
- om namo naraianaia (Visnú).
- om namo bhagavate vasudevaya (Vasudeva).
- om sri ramaya namáj (Rama).
- om sri durgayai namáj (Durga).
- om sri majá ganapataie (dios elefante Ganesha).
- om sri majá laksmiai namáj (diosa Laksmí).
- om sri janumate namáj (dios mono Jánuman).
- om aim sárasuatiai namáj (Saraswati, diosa del conocimiento).
- om tare turate ture sojá (Tara, diosa budista).
- majá mritiun yaia
- mantra Gáiatrí

Enlaces externos

- El mantra hare krishna ^[1] (origen e importancia).
- Majá mritiunyaia mantra yapa iagña ^[2]

Referencias

[1] <http://www.harekrishna.es/el-canto-de-hare-krishna.html>

[2] <http://mahamrityunjaya.altervista.org/mahamrityunjayamantra/index.html>

Esoterismo

Esoterismo (< griego ἐσώτερος [API /e'so:teros/]: «dentro, desde dentro, interior, íntimo»; unido al sufijo «-ismo») es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente filosófica o religiosa, que son secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos.

Por extensión, el *esoterismo* se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla en su total profundidad. En contraste, el conocimiento exotérico es fácilmente accesible para el público común y es transmitido libremente.

Terminología

Antoine Faivre, en su estudio sobre el esoterismo, *Espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos*, señala que antes del siglo XIX no existía un término que pudiese clasificar y reunir en una sola palabra a las diversas corrientes y prácticas esotéricas. La expresión existía sólo como adjetivo: *esotérico* (ἐσωτερικός), «de dentro, interno» y posteriormente se acuñó el vocablo *esoterismo* para denotar la *calidad de esotérico*.^[1]

Historia

En la Antigüedad, algunas escuelas cultivaban, junto a una doctrina accesible a todos, otras doctrinas ocultas, reservadas a los iniciados. En algunas culturas el saber era custodiado celosamente por castas sacerdotales y algunos conocimientos fueron solamente patrimonio de círculos restringidos. El problema de su transmisión a través de la historia ha dado lugar a tradiciones parciales o fundadas en otros contextos desligados de sus fines primordiales.

La *esotérica* era una de las formas en que en la Grecia antigua se administraba la enseñanza, que sólo podía ser recibida en el interior de las escuelas, y que se oponía a la que se destinaba al público y era impartida al aire libre.

Los discípulos de Pitágoras se habrían dividido en exotéricos y esotéricos: los primeros eran simples aspirantes sin investiduras, los segundos estaban completamente iniciados en la doctrina real del maestro.

Para Platón y Aristóteles, los caracteres exotéricos o esotéricos se aplican sólo a las doctrinas. Habría existido en Platón una doble filosofía: una accesible a todos, expuesta en sus diálogos, y otra más técnica, reservada sólo a los iniciados. Aristóteles divide sus obras en esotéricas o acroamáticas, y exotéricas. Los comentaristas admiten que esta distinción no se basa en las cuestiones ni en sus soluciones, sino en la forma y los procedimientos de exposición. En las obras exotéricas sólo se dan los argumentos más claros y para las esotéricas se reservan los más oscuros y decisivos.

Sería semejante, pues, a los actuales y metódicos estudios científicos de las academias con relación a las divulgaciones que de tales disciplinas pueden hacerse. La idea de una doctrina misteriosa reservada a los iniciados se observa en numerosas sociedades tales como el movimiento Rosacruz o la Francmasonería.

Según René Guénon, todas las religiones poseen un núcleo esotérico, que por su complejidad simbólica, permanece oculto para la mayoría de los creyentes, y el significado real de los rituales religiosos sería sólo comprendido por los iniciados.

El deseo de una síntesis de todos los saberes de la humanidad, ha impulsado a algunas doctrinas sincréticas, como la sinarquía de Saint-Yves d'Alveydre y la teosofía de Helena P. Blavatsky, a recuperar y unificar las tradiciones de todas las culturas y de todos los tiempos.

Características del esoterismo

- **Disciplina del *arcano* o secreto.** Conocimiento restringido a ciertos grupos o sociedades, y el juramento a no divulgarlo. según Rene Guenon, esto es por la imposibilidad misma de transmitir este "secreto" al encontrarse más allá del lenguaje humano.
- **Transmisión.** La forma más general de transmisión del conocimiento secreto es de maestro a discípulo por tradición oral. Implica validez, legitimidad del conocimiento y que la transmisión sea por una cadena conocida hasta un personaje histórico reconocido.
- **Correspondencia.** Todos los elementos del Universo están relacionados entre sí por vínculos reales o simbólicos que reciben el nombre de correspondencias, y que al no ser evidentes, requieren ser descifradas. El axioma hermético de la *correspondencia*: "*lo que está arriba es como lo que está abajo; lo que está abajo es como lo que está arriba*" evoca este principio. El *Microcosmos* guarda relación con el *Macrocosmos*. La naturaleza visible se relaciona con la invisible.
- **Naturaleza.** La Naturaleza ocupa un lugar esencial y sagrado en el Cosmos. Vive en todas sus partes y en esta vida se funda la Magia.^[2]

Esoterismo y Ciencia

La ciencia moderna es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación, razonamiento y experimentación con base en un método científico. En la Antigüedad, sin embargo, la palabra Ciencia o 'Scientia' (Conocimiento) tenía una significación más amplia y se refería principalmente a un saber esotérico que decía ser un conocimiento más profundo y elevado de todas las cosas. Saber que, según algunos estudiosos, sería el producto de la mente trascendental o de una Intuición intelectual.^[3]

René Guénon en su obra *La Crisis del Mundo Moderno* hace una fuerte crítica a las ciencias modernas, las que al ignorar el saber esotérico habrían caído en una suerte de cáscara o exoterismo que se limita sólo al estudio de los fenómenos pero desconoce la Verdad Trascendente. En el capítulo IV de su obra leemos:

Por eso es por lo que la «ciencia profana», la de los modernos, puede ser considerada, a justo título, así como ya lo hemos dicho en otra parte, como un «saber ignorante»: saber de orden inferior, que se queda todo entero en el nivel de la realidad más baja, y saber ignorante de todo lo que le rebasa, ignorante de todo fin...

René Guénon *La Crisis del Mundo Moderno* (Cap. IV: *Ciencia Sagrada y Ciencia Profana*)

Aunque para las ciencias modernas el término 'esotérico' pudiera tener casi un carácter peyorativo, es importante destacar que muchas de ellas tuvieron su origen en el quehacer de las llamadas "ciencias tradicionales", como la Química lo tuvo en la Alquimia y la Astronomía en la Astrología.

Ouspensky hacia 1911 clasificó las manifestaciones supernormales en magia y misticismo, la primera la relacionó con la acción y la segunda con el sentimiento. Comparaba el método psicológico con el método esotérico en la adquisición de conocimiento, consideraba que la mente psicológica puede ver las limitaciones de la mente lógica al poder distinguir entre diferentes niveles de pensamiento y comprender el hecho de que las percepciones cambian según las facultades y propiedades del aparato receptor; el método esotérico además siempre conecta las partes con el todo.^[4]

Para el Maestro tibetano Djwhal Khul el esoterismo es el entrenamiento para obtener la capacidad de actuar libremente en el mundo de significados, implica comprender la relación que existe entre fuerzas y energías. Fundamenta todo el saber esotérico en los rayos cósmicos descubiertos por R.A.Millikan. Plantea que en nuestro sistema solar sólo uno de estos grandes rayos está en actividad.^[5]

Corrientes esotéricas

Existen numerosas expresiones espirituales que pueden ser clasificadas dentro del esoterismo debido a sus características. Eduardo Schure, en su obra *Los grandes iniciados*, identifica dos grandes corrientes o raíces culturales de las que derivarían todas las mitologías y religiones, artes, ciencias y filosofías de la historia: las corrientes semítica y aria. La primera sería originada con Moisés en Egipto, y la segunda, con Rāma en India.

Corrientes esotéricas orientales

- Cábala
- Reiki
- Sufismo
- Tantra
- Taoísmo
- Vajrayāna
- Yoga
- Rastafari

Corrientes esotéricas occidentales

Véase también: Cultos místéricos

Yendo hacia occidente, hacia Grecia, encontramos el sistema órfico. La escuela de Pitágoras y la de los neoplatónicos perpetuaron la tradición en Grecia. Sabemos que Pitágoras adquirió parte de su saber en la India, así como Platón estudió y fue iniciado en las escuelas de Egipto. En tiempos más recientes vemos que algunas ideas notoriamente sankhyas y budistas juegan un papel preponderante en el pensamiento gnóstico.

- Hermetismo
 - Francmasonería
 - Rosacruces
 - Martinismo
 - Teosofía
 - Antroposofía
 - Gnosticismo
 - Orfismo
 - Pitagorismo
-

El esoterismo en la cultura popular

Véase también: *Nueva era*

El interés despertado por las sociedades secretas y las tradiciones esotéricas desde finales del siglo XIX ha convertido al esoterismo, al menos en un nivel superficial, en un elemento característico de la cultura de masas [cita requerida].

La astrología, la geomancia, la magia o el tarot son ejemplos de elementos originalmente esotéricos que se han comercializado y se han incorporado a la vida cotidiana occidental. Con el calificativo de "supermercado de la nueva era" se han referido a ella ciertos núcleos sociales, como la comunidad científica y la Iglesia, que se han opuesto formalmente a todo lo relacionado con el esoterismo popular, ya que se ha convertido en una moda con los métodos propios de venta de una mercancía.

Se encuentra de todo: I Ching, velas, perfumes, inciensos e imágenes del Buda o de Cristo, libros de oraciones, mantras, decretos, mandalas, todo tipo de recetas vegetarianas y naturistas, pulseras, productos audiovisuales con mensajes y clases de sanación y liberación, libros, hipnosis, sicoterapias de todo tipo, ejercicios para conocer el karma y las vidas pasadas, contactos con los ángeles, sus órdenes y mensajes, todo tipo de objetos atractivamente decorativos y llamativos, entre otros artículos de consumo.

Bibliografía

- Jean-Paul Corsetti, *Historia del esoterismo y de las ciencias ocultas* (1992), Buenos Aires: Larousse Argentina, 1993, 302 págs. [6]
- Antoine Faivre, *El esoterismo en el siglo XVIII* (1973), Madrid: EDAF, 1976, 230 págs.
- *Esoterismo en la España del siglo de oro*, Barcelona: Ediciones Obelisco, revista « La Puerta », 1990, 136 págs. (Dulcinea del Toboso, La Cueva de Montesinos, Góngora, Quevedo, Ramón Lull, Juan de Herrera...)
- Antoine Faivre y Jacob Needleman (comps.), *Espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos* (1992), Barcelona : Paidós, « Orientalia », 2000, 548 págs. [7]
- René Guénon, *Apercepciones sobre la iniciación* (1946), Madrid: Editorial Sanz y Torres, colección "Ignitus", 2006, 398 págs. [8]
- Carlos Alberto Moreyra, *Esoterismo religioso del siglo de oro español*, Córdoba, 1965, 67 págs.
- Pedro A. Quiñones Vesperinas, *Introducción al estudio del esoterismo*, Buenos Aires: Kier, 1980, 476 págs.
- Pierre A. Riffard, *Diccionario del esoterismo* (1983), Madrid: Alianza editorial, "El libro de bolsillo", n° 1237, 1987, 449 págs.
- Pierre A. Riffard, *¿Qué es el esoterismo?: Las doctrinas metafísicas y sus máximos exponentes en la historia* (1990), México: Editorial Diana, 2001, 446 págs.
- Édouard Schuré, *Los Grandes Iniciados: Rama, Krishna, Hermes, Moises, Orfeo, Pitagoras, Platón, Jesús, Zoroastro, Buda* (1889), Madrid: Editorial Dilema-Manakal, 2001, 404 págs. [9]
- Jean Servier (dir.), *Diccionario crítico de esoterismo* (1998), Madrid : Akal Ediciones, 2006, 2 volúmenes, 1728 págs.

Referencias

- [1] Faivre, Antoine y Needleman, Jacob; comps. (ed. 2000): *Espiritualidad de los Movimientos Esotéricos Modernos*. Paidós Orientalia N° 70. Barcelona. ISBN 84-493-0900-X
- [2] **Urania, Scenia & Instituto Transdisciplinario Intercultural de Pensamiento Científico-Noésico, Aplicación y Promoción de la Ciencia (ITPCAP): Ciencia y Esoterismo/Ocultismo; Aproximaciones al concepto y al estudio del esoterismo** (<http://www.scenia.org/paginas/ccesoterismo.htm>) Orientado sobre **Antoine Faivre: *Espiritualidad de los Movimientos Esotéricos Modernos***, Introducción I.
- [3] René Guénon. *La Crisis del Mundo Moderno*. Éditions Gallimard, París. 1946
- [4] P. D. Ouspensky. *Un nuevo modelo del universo*. Buenos Aires: Editorial Kier. 1996
- [5] Alice Bailey. *Tratado sobre los siete rayos. Tomo I. Psicología esotérica*. Buenos Aires: Fundación lucis. 1999
- [6] <http://arcalucis.netfirms.com/FL588.htm>
- [7] http://books.google.fr/books?id=CU-NLc7h9s8C&printsec=frontcover&dq=%27%27Espiritualidad+de+los+movimientos+esot%C3%A9ricos+modernos%27%27,&source=bl&ots=rnVFvbbb_4&sig=y_LZVy75mvmZt7QtyU30dlNuDTI&hl=fr&ei=9qY-TZSSL5HA8QOWILDHCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
- [8] <http://eruizf.com/masonico/masonico06.html>
- [9] <http://www.upasika.com/docs/teosofia%20varios/Schure%20Edouard%20-%20Los%20Grandes%20Iniciados.pdf>

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Esoterismo**. Commons
- Wikcionario tiene definiciones para **esoterismo**. Wikcionario
- ESSWE (<http://www.esswe.org>) European Society for the Study of Western Esotericism, with many links to associated organizations, libraries, scholars etc.

Shinnyo-en

Shinnyo-en (真如苑[?]) es una forma de budismo esotérico de las varias formas de Budismo japonés. Se trata de una escuela Vajrayāna (a su vez forma esotérica del Budismo Mahāyāna)

El fundador, Shinjo Ito, fue originalmente un Ingeniero Aeronáutico en Japón de antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1936, él renuncia a este tipo de vida y junto con su esposa fundan Shinnyo-en portador del esoterismo Shingon pero disponible a todos a través del seguimiento del Nirvana Sutra. Ellos dedicaron el resto de su vida a esta organización siguiendo sus deberes religiosos.

Shinnyo En es la única orden que incluye una forma de meditación llamada sesshin, porque los practicantes pueden ser no solo religiosos sino laicos y porque sigue como canon principal el Nirvana Sutra.

Sesshin es un entrenamiento espiritual que permite poner en práctica en la vida cotidiana las palabras espirituales que transmiten la enseñanza y compasión de Buda, también es portadora de los poderes de bakku daiju.

A diferencia de otras formas de budismo esotérico donde es necesario ordenarse monje, Shinnio en esta abierta a toda persona que quiera practicar budismo. Las ordenes Shingon y Tendaishū son solamente para personas que quieran volverse monjes.

El Sutra principal de Shinnyo-en es el Nirvana Sutra (Mahaparinirvana Sutra es el nombre largo) el cual es el último Sutra atribuido a Buda donde deja su herencia espiritual. Shinnio-en retoma también otros sutras, sin embargo el Nirvana Sutra es el principal y el espíritu que se sigue.

Shinnyo En tiene templos y lugares de reunión en muchos países. En Japón, Hawaii, República Checa, Brasil, Taiwan, Hong Kong, Tailandia, Singapur, Australia, Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Estados Unidos (San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Seattle).

La palabra Shinnyo En se traduce como "jardín de verdad" o "jardín del Thathagata". Thathagata es un concepto fundamental para la filosofía Mahāyāna y es interpretado como "la Verdadera Naturaleza de todo fenómeno" (ver Nirvana Sutra).

Enlaces externos

- Portal: Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.
- Shinnyo En ^[1]
- Shinnyo En - Europa ^[2]
- Shinnyo En - República Checa ^[3]
- Shinnyo En - USA ^[4]
- Lantern Floating: Ceremonia tradicionalmente budista - Hawaii ^[5]
- Saisho Homa - Ceremonia tradicionalmente budista - Berlin ^[6]
- The New York Times ^[7]
- Art Knowledge News ^[8]
- New York Sun ^[9]

Bibliografía

- Ito, Shinjo: "Shinjo: Reflections", Somerset Hall Press, USA, 2009.

Referencias

- [1] <http://www.shinnyo-en.org>
- [2] <http://www.shinnyo-en.eu>
- [3] <http://www.shinnyo-en.cz>
- [4] <http://www.shinnyoenusa.net>
- [5] <http://www.lanternfloatinghawaii.com/aboutTheEvent.html>
- [6] <http://www.saisho-goma-berlin.com/en/>
- [7] <http://www.nytimes.com/2008/02/19/nyregion/19buddha.html>
- [8] http://www.artknowledgenews.com/Master_Shinjo_Ito.html
- [9] <http://www.nysun.com/arts/in-sculpture-closer-to-joy/71593/>

2.3.1.- Budismo Tibetano (Lamaísmo)

Budismo tibetano

Nyingmapa Padmasambhava.

Budismo Tibetano	
Fundador	Padmasambhava
Deidad Máxima	Buda
Líder	Tenzin Gyatso XIV Dalai Lama ([1])
Tipo	Budismo
Nombre y número de seguidores	Lamaístas o budistas tibetanos, unos 20.000.000
Texto sagrado	Sutras, Tantras
Lengua Litúrgica	Tibetano- Sánscrito
Sede	Dharamsala, India, hasta 1951 fue Lhasa, Tíbet
País con mayor cantidad de lamaístas	 Mongolia

El **budismo tibetano** denominado también **lamaísmo**, comprende el budismo desarrollado en los Himalayas. También conocido como Vajrayana y budismo tántrico. Esta forma de budismo es seguida por el 6% de todos los budistas, siendo una de las escuelas budistas más practicadas y es una de las mejor conocidas en Occidente.^[2]

El budismo tibetano ó lamaísta es mayoritario en Bután, Mongolia, Ladakh (India) y Tíbet, así como hay importantes minorías budistas lamaístas en Sikkim (India), en Nepal y en las regiones de etnia mongol de Rusia como Buriatia, Kalmukia, y Tuvá, y en Mongolia Interior (China). Básicamente, esta forma de budismo es la religión predominante de los pueblos mongoles y tibetanos, todos los cuales reconocen al Dalái Lama como Bodhisattva y por tanto lo respetan como un alto Maestro espiritual, si bien cada una de las escuelas tiene una jerarquía distinta y un sistema propio de enseñanza. Al tener unos 20 millones de seguidores,^[3] mayoritarios en diferentes países y regiones autónomas, es una de las ramas más grandes e importantes del budismo.

Asociado a este tipo de budismo aparece la figura del Lama. En la clásica división del budismo entre monjes y laicos, los lamas tibetanos suponen una figura con relevancia no solo religiosa sino que fueron centro de la vida social y económica de Tíbet.

Budismo Vajrayana

El budismo Mahāyāna entró en el Tíbet gracias al gurú indio Padmasambhava en el siglo VIII. Hasta ese momento, existía en el Tibet una religión de carácter animista y mágico, llamada Bön. Con el auge del budismo la religión Bön no desaparecerá, pero se iniciará una transformación de la misma. Parte de la creencia Bön influyó también en el budismo tibetano. La tradición Mahāyāna o Gran Vehículo no se limita a buscar la liberación personal, sino que tiene como finalidad la liberación de todos los seres y para ello busca alcanzar el estado de Buddha.

El budismo tibetano desarrolló con rapidez la entrada de la enseñanza tántrica del norte de la India desde la zona de Bengala y Guyarat y que se extendió por Tibet, Sri Lanka y China y otros lugares. Esta enseñanza quedará integrada en un budismo llamado Vajrayāna o budismo tántrico, todavía mal llamado en Occidente budismo esotérico. El budismo tibetano considera al Vajrayāna un tercer vehículo además de los dos referidos en la tradición Mahāyāna: el Hinayana o Theravāda y el propio Mahāyāna. El budismo Vajrayana es parte del camino Mahāyāna, sin embargo sus practicantes no sólo buscan la iluminación para liberar del sufrimiento a todos los seres, además desean alcanzar el estado de Buddha lo antes posible, incluso en esta misma vida.

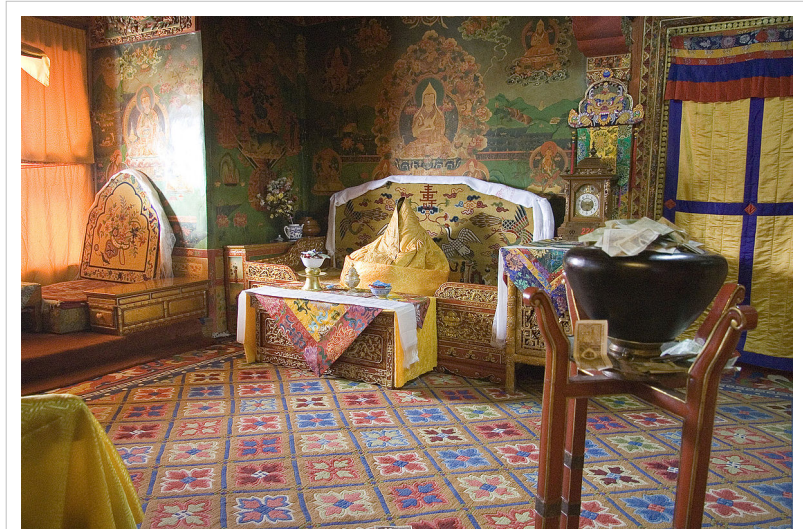
El Vajrayana sólo se conservará en el Tibet, sur de China y Japón. Mientras que en China y Japón son una escuela entre otras, en el Tibet este tipo de budismo se convertirá en el principal. Este se deberá, entre otras cosas, a que en el desarrollo del budismo Mahāyāna, en el Tibet se dará preeminencia doctrinal a partir del siglo VIII a los trabajos provenientes de India frente de aquellos provenientes de China. Por tanto, el budismo Vajrayāna tiene en el Tibet su lugar principal y natural. El Tibet y su capital Lhasa, se convertirán por ello en un epicentro budista de peregrinación para muchos budistas de toda Asia.

En el budismo tibetano surgen diversas escuelas y enfoques doctrinales, pero varias de ellas desaparecerán o se verán asimiladas. Actualmente hay cuatro escuelas principales, y recientemente, la practica de la religión Bön ha sido integrada por el lamaísmo como parte del legado del budismo del Tibet.

El Canon tibetano es la colección de textos sagrados más extensa del mundo budista. Comprende el Kanjur o 'Traducción de las palabras', que contiene textos doctrinales y el Tanjur o colección de tratados y comentarios.^[4]

Historia

El propio Tíbet extendió su influencia cultural y religiosa por los Himalayas, siendo de gran importancia en zonas como el Norte de India, Nepal y Bután. Bajo el reinado de Altan Khan, emperador del Imperio mongol, el budismo tibetano se convirtió en la religión oficial del Imperio, con Tíbet como su capital espiritual. Hasta la fecha los pueblos mongoles son en su mayor parte budistas lamaístas. El líder espiritual del budismo lamaísta mongol se denomina Jebtsundamba Khutuktu, y el líder espiritual del lamaísmo de Bután se denomina Je Khenpo y se les elige de forma similar a como se elige

Interior del palacio de Potala, antigua residencia del Dalái Lama.

al Dalái Lama y al Panchen Lama, siendo considerados una emanación de una divinidad, representan la jeraquía local del lamaísmo.

En Bután, es la religión oficial del Estado, teniendo gran incidencia política. Minorías budistas lamaístas abundan entre los pueblos de etnia tibetana de Sikkim y Nepal, y entre los pueblos mongoles del sur de Rusia, de hecho, el budismo es una de las cuatro grandes religiones de Rusia y casi todos los budistas rusos son lamaístas.

Aunque en India (particularmente el área de los Himalayas indios) y Nepal habían existido comunidades lamaístas de muchos siglos en el pasado, la llegada de miles de refugiados tibetanos que escapaban de la invasión china aumentó su número. Actualmente, el Dalai Lama y la más grande comunidad tibetana en el exilio residen en Dharamsala, India. En Bután también hay una gran cantidad de refugiados tibetanos.

Tras la invasión de China a Tíbet en 1950, el budismo tibetano ha afrontado una dura crisis, ya que las políticas chinas han prohibido la práctica de la religión budista tibetana, destruido monasterios, encarcelados monjes y sospechosos de disidentes tibetanos, y una serie de violaciones a los derechos humanos del pueblo tibetano. A su vez, el budismo tibetano se ha extendido a través de Occidente en parte gracias al activismo político por la invasión.

Si bien el interés por el budismo tibetano de Occidente data desde la creación de la Sociedad Teosófica en el siglo XIX y el interés de muchos teósofos en el budismo tibetano, incluyendo a Helena Blavatsky y el devoto budista Henry Steel Olcott, lo cierto es que el budismo tibetano se ha popularizado recientemente en gran parte de Occidente.

Figuras famosas como Richard Gere, Steven Seagal y Oliver Stone se han convertido al budismo tibetano, mientras que la actriz Uma Thurman es budista tibetana de nacimiento criada en dicha religión por sus padres.

Cuatro escuelas del budismo tibetano

En el Budismo tibetano existen cuatro grandes linajes principales y muchos otros menores. El linaje es muy importante en el budismo tibetano, ya que garantiza que las enseñanzas están vivas, es decir, que se han transmitido de maestro a discípulo desde tiempos de Buda y que siempre se ha hecho de forma pura, realizando completamente su comprensión.

- En el siglo VIII surge la escuela Nyingma o "de los Nyingmapas", también llamada "de los gorras rojas". Fundada en el S. VIII a partir del legado de los primeros introductores del budismo en el Tíbet. El maestro indio Padmasambhava fue el primero que según la tradición tibetana sometió a las deidades de la naturaleza del Tíbet y otras fuerzas, haciendo al budismo religión oficial.
- En el siglo IX apareció la tradición Kagyu (*tradición oral*) también conocida como *gorras negras*. Fundada por Gampopa, uno de los discípulos del santo y poeta tibetano Milarepa (1040-1123), a partir de las enseñanzas esotéricas y contemplativas derivadas de los mahasidas indios Tilopa y Naropa llevadas al Tibet por Marpa, el maestro de Milarepa. La Escuela kagyu de los Karma Kagyu está dirigida por S.S. Karmapa.^[5] Es la escuela oficial y mayoritaria en Bután.
- En el siglo XI surgió la escuela Sakya (denominada así por su monasterio de origen) fundada por Konchok Gyalpo. Sus principales maestros descienden de los primeros discípulos de los maestros indios Padmasambhava y Shantarakshita y procedían de una familia de las clases dirigentes, los Khön, de la región meridional de Tsang. Su dirigente es el Sakya Trizin.
- En el siglo XIV y a raíz de la reforma espiritual de Lama Tsongkhapa —considerado una emanación del Buda de la Sabiduría, Manjushri—, nació a partir de la tradición kadampa la orden de los Gelug o Geluk-pa, llamados los *gorros amarillos*. Je Tsongkhapa (1357-1415) fue un renovador de las enseñanzas del gran maestro bengalí del S. XI, Atisha. Je Tsongkhapa hizo todos los esfuerzos posibles para aglutinar un enfoque más ortodoxo y agrupador de las enseñanzas del Tibet. Su dirigente es el Dalai Lama. Es mayoritaria en Mongolia y el sur de Rusia.

Otra escuela recientemente reconocida como una de las tradiciones del budismo tibetano por el Dalai Lama es la Jonang o Jonangpa, que fue fundada en el siglo XIV por Dolpopa, aunque se extiende su linaje hasta el siglo XII con el monje Yumo Mikyo Dorje. En el siglo XVII por razones políticas fue declarada como herética y fue absorbida por los Gelupa (por orden del quinto Dalai Lama), se creía desaparecida hasta que fueron redescubiertos monasterios en zonas apartadas de la región autónoma del Tibet, en Sichuan y en Qinghai. Su actual dirigente es Khalkha Jetsun Dampa Rinpoche el *Bogd Gegeen* de Mongolia.

En una geografía difícil en donde los monasterios a veces estaban muy separados y a menudo con escaso contacto frecuente, la escuela Gelug supuso históricamente la centralidad oficial del lamaísmo tibetano y de ella parten los esfuerzos y el carácter reformador, mientras que las otras escuelas se han especializado en retener y administrar su propio legado de enseñanzas.

Las escuelas Gelug y Kagyu son las más extendidas en occidente. El Dalái Lama,^[6] líder político del Tibet, tuvo que exiliarse en 1959 justo antes de la masacre del 10 de marzo (ver Historia del Tíbet). Los principales líderes de las

HH Dagchen Rinpoche cierra el Mándala Hevajra de arena coloreada usando un dorje dorado; una estatua de Sakya Pandita observa, mientras los monjes contienen su traje.

diferentes escuelas le siguieron. El Karmapa,^[7] jefe espiritual de la Escuela Kagyupa de los Karma Kagyu, se exilió hace no demasiados años. Su Santidad Sakya Trizin, jefe espiritual sakyapa, también se encuentra en el exilio.

Por otra parte los Dalai Lama durante la era anterior a 1950 prohibieron otras corrientes paralelas que pudiesen hacerle sombra. Después de su exilio dictaron la expulsión de todos los monjes pertenecientes a la rama del Dorje Shugde.^[8]

Regiones

Países donde el budismo tibetano es mayoritario

- Bután
- Mongolia

Regiones donde el budismo tibetano es mayoritario

- Tíbet, oficialmente Región Autónoma de China reclamado por el gobierno tibetano en el exilio como una nación soberana.
- Ladakh, región del Estado de Jammu y Cachemira, India.
- Buriatia, Kalmukia y Tuvá, repúblicas de la Federación Rusa.

Minorías importantes de practicantes del budismo tibetano

- En Rusia, el budismo tibetano es la tercera religión más grande y reconocida por el Estado como una de las cuatro religiones tradicionales del país al lado del cristianismo ortodoxo, el islam y el judaísmo (ver religión en Rusia).
- En Nepal, el budismo tibetano es la segunda religión más practicada después del hinduismo.
- En India, especialmente las regiones de Sikkim, Himachal Pradesh y Cachemira, el budismo tibetano es una de las principales comunidades religiosas.
- En Mongolia Interior, República Popular de China, el budismo tibetano es la religión predominante de los mongoles, el segundo grupo étnico más importante después de los Han. También es la religión tradicional de diversas minorías étnicas reconocidas como tales por el gobierno chino incluyendo los monba y los manchúes.

Referencias

- [1] http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Dalái_Lamas
- [2] « Major Branches of Religions (http://www.adherents.com/adh_branches.html#Buddhism)».
- [3] « Major Branches of Religions (http://www.adherents.com/adh_branches.html#Buddhism)».
- [4] « Canon budista tibetano en Buddhnet (http://www.buddhanet.net/e-learning/history/s_tibcanon.htm)».
- [5] <http://www.karmapa.org> Pag. Oficial
- [6] http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Dalái_Lamas
- [7] <http://www.karmapa.org> pag. oficial
- [8] « Shugden issue - Press Release - Shugden Society, Delhi (<http://www.shugdensociety.info/newsEN.html>)».

Bibliografía

- Laird, Thomas (2008). *La historia del Tíbet. Conversaciones con el Dalai Lama*. Barcelona: Editorial Paidós. ISBN 978-84-493-2116-0.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Budismo tibetano**. Commons
- Los archivos Berzin - archivos budistas del Dr. Alexander Berzin (<http://www.berzinarchives.com/web/pt/index.html>)
- Portal de Budismo Tibetano (<http://www.budismotibetano.net>)
- Más info de Budismo (<http://www.despertaespiritual.com.ar/Terapias/BUDISMO.html>)

Tantra

El *tantra* o **tantrismo** es una de las variadas tradiciones esotéricas que enseñan a utilizar el deseo como sendero hacia la realización en lugar de enseñar que para alcanzar la realización espiritual es necesario apartarse de los estímulos que activan el deseo.

En escritura devánagari se escribe तन्त्र. y en sánscrito significa 'tejido' (así como 'telar, urdimbre, la parte esencial, el rasgo característico, armazón, doctrina, regla", etc.). El equivalente tibetano, *rgyud*, tiene el sentido de continuidad, y puesto que en el budismo se asocian los términos *tantra* y *prabhanda*, el término tibetano se puede entender en el sentido de "continuidad de la luminosidad". Existe en variantes hindúes, budistas, jainas y bön. El tantra en sus variadas formas, existe en países como Bután, Corea, China, India, Indonesia, Japón, Mongolia, Nepal, y Tíbet.

Según algunas fuentes, esta doctrina se basa en un conjunto de escritos llamados *Tantra* que —según una tradición— aparecieron aproximadamente en el siglo VI a. C. de la mano de Buda. Sin embargo, la escuela Ñingmapa de budismo tibetano, aunque afirma que los tantras provienen del Buda, señala que los mismos no llegaron a nuestro mundo de la mano del nirmanakaya

Shakyamuni, sino de mahasiddhas posteriores que los recibieron del dharmakaya a través del sambhogakaya (de modo que provienen del Buda en la medida en que el dharmakaya y el sambhogakaya son dos de los "cuerpos" del Buda en cuando Budeidad). Sin embargo,

La diosa Hevajra, emanación iracunda del elemento agua, es importante en las prácticas tántricas de la escuela sakya del budismo tibetano.

se afirma que antes de los *Vedás* y posiblemente en relación con el Bön tibetano y con las semillas del taoísmo que apareció en China, existieron una religión y un metashamanismo[1] tántricos.

El *tantra* es una de las tendencias en el hinduismo contemporáneo y constituye la práctica principal en todas las escuelas del budismo tibetano.

En el hinduismo hay un tantra de la mano derecha y uno de la mano izquierda, y este último incluye técnicas de meditación y ritualización a través del acto sexual (Véase también taoísmo y yoga) mediante las cuales se integran las energías femeninas y masculinas y se obtiene el placer total, y por lo general se nos dice que el método de la mano derecha es más "elevado". Ello no es así en el tantrismo budista, en el cual los tantras inferiores (entre los sarmapa) o externos (entre los ñingmapa) excluyen la unión erótica, mientras que los tantras superiores o internos pueden incluirla (y de hecho algunas tradiciones afirman que sin la unión en cuestión es imposible alcanzar la realización).

En el budismo, el tantrismo se conoce como «la vía rápida» o «el vehículo del resultado», dado que un practicante de *tantra* aprende a hablar, sentir y conducirse como si ya fuera un Buda que alcanzó la iluminación. Este enfoque es radicalmente diferente al resto de los caminos del yoga.

Los textos que recogen las enseñanzas del *tantra* (llamados *Tantras*) están escritos en clave simbólica, en forma de poemas, lo que dificulta su comprensión sin la ayuda adecuada. En el hinduismo, a menudo están redactados como un diálogo en el que el dios Shivá responde a las preguntas de su esposa Devī en los papeles de maestro y discípula. En dicha tradición habitualmente están estructurados en cuatro apartados:

- *jñana* ('conocimiento')
- *yoga* ('práctica')
- *kriya* ('acción')
- *charya* ('conducta', culto).

Uno de los grandes divulgadores del tantrismo hinduista (en particular Shakta) en Occidente fue el juez inglés Sir John Woodroffe, quien a principios del siglo XX escribió numerosos libros sobre dicha doctrina, muchos de los cuales aún hoy se utilizan

Diosa Tantrika, Arte, Calcuta, India

Un moderno adepto al *Śrī vidyā* realiza un *tantrika pūjā* (adoración tántrica) en el pequeño templo de su hogar (foto tomada en Kerala [India], en el 2006).

como referencia bibliográfica. Hoy en día existe una gran bibliografía sobre el budismo tántrico que se ha conservado en el Tíbet, y una gran cantidad de maestros tibetanos y occidentales (incluyendo al Dalái Lama) enseña estas doctrinas en Occidente.

El objetivo del *tantra* es la reintegración del individuo en la pura conciencia primordial (que en el hinduismo sería Shívá, la fuente original). Para alcanzar ese objetivo es necesario recorrer, en sentido inverso, el sendero de la manifestación. Y en la misma tradición Śakti, la energía, es el vehículo mediante al cual la conciencia individual se une con la conciencia pura o divinidad. El final del camino de regreso es conocido como el despertar, un estado de «superconciencia».

En Occidente, varias escuelas esotéricas enseñan y practican técnicas tántricas, aunque mezclados con nociones metafísicas, entre ellas el movimiento gnóstico del colombiano Samael Aun Weor, la escuela rosacruz de Arnold Krumm-Heller y algunos grupos de Osho.

Neotantra

En Occidente, a menudo se ha entendido el término *tantra* como si se refiriera exclusivamente a prácticas sexuales que buscan despertar la energía *kundalini* mediante lo que en el hinduismo se conoce como *maithuná* (término sánscrito que significa 'mujer') Esta interpretación del *tantra* como refiriéndose exclusivamente a una vía basada en la unión sexual se conoce como neotantra.

Una concepción frecuente sobre el neotantra es verlo como el «tantra occidental», desarrollado a partir del siglo XX y relacionado en parte con la Nueva Era y el que se dio a llamar como «el yoga del sexo» o «yoga sexual». Esta perspectiva es tendenciosa; bajo la premisa del relativismo ético en cuanto a las prácticas religiosas, logró numerosos adeptos hostiles al conservadurismo sexual en Occidente y el mundo islámico. Esta importante mayoría consumista ha dado dinámica al mercado erótico y fueron legitimados por esa razón; no obstante, los estudios objetivos sobre religiones comparadas confirma que el ascetismo budista no dista del cristiano, y que el ejercicio tántrico sexual no es hedonista ni persigue el goce *per se* (Norbu, 1996)

Al parecer, el fin de esta práctica era dominar el apetito sexual de tal manera, que la erección inmóvil del pene dure horas sin llegar a eyacular.

La diosa Párvati Devī escucha las enseñanzas de su esposo, el Señor Shívá; pintura de acuarela, oro y plata sobre papel (20 × 14 cm); hecho en Datia (Madhya Pradesh, India), aprox. 1750.

Bibliografía

- XIV Dalái Lama y Jeffrey Hopkins: *Tantra de Kalachakra: rito de iniciación*. Ediciones Dharma.
- Gómez, Oscar R.: *Manual de Tantra - Reprogramación Emocional*. Ediciones MenteClara.
- Norbu, Namkhai: *El cristal y la vía de la luz: Sutra, tantra y dzogchén*. Barcelona: Kairós, 1996.
- Thubten Yeshe, Lama: *Introducción al tantra*. Ediciones Dharma.

Enlaces externos

- Artículo sobre tantrismo en México ^[2]

Referencias

[1] http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/elicap/es/uploads/Biblioteca/ponencia_etnomedicina-religion.pdf

[2] <http://desarrollohumano.co/2011/tantrismo-en-mexico-articulo/>

Nueva Tradición Kadampa

La **Nueva Tradición Kadampa** o *New Kadampa Tradition* (NKT) es una escuela budista fundada por el maestro tibetano Geshe Kelsang Gyatso en Inglaterra en 1991. En el año 2003 se le agregó al nombre las palabras "International Kadampa Buddhist Union" (IKBU) quedando este como el nombre oficial.

Al 2008 la escuela tiene más de 1100 centros de budismo y grupos de meditación distribuidos en más de 40 países. No está reconocida por el Dalái Lama y el budismo tibetano ortodoxo.

Enlaces externos

- Nueva Tradición Kadampa ^[1]

Referencias

[1] <http://kadampa.org/es/>

2.3.1.2.- Dalái Lamas

2.3.1.11.- Nyingmapas

Nyingma

Escuela Nyingma del budismo tibetano	
Fundador	Padmasambhava
Líder	Ninguno oficial
Tipo	Lamaísmo
Lengua Litúrgica	Tibetano
Sede	 Dharamsala, India.

Nyingma es una tradición del budismo tibetano. Fue fundada en el siglo VIII de nuestra era con el legado de los primeros introductores del budismo en el Tíbet y se afianzó en el siglo X. A diferencia de las otras escuelas del budismo tibetano que cuentan con un respectivo líder de linaje (Dalai Lama para la Gelug, Karmapa para la Kagyu y Sakya Trizin para la Sakya) la escuela Nyingmapa no cuenta con un jerarca oficial, no obstante por razones administrativas y a solicitud del gobierno tibetano en el exilio se ha elegido a destacados lamas en calidad de "presidentes" o "cabezas" de esta tradición.

"Nyingma" literalmente significa "antiguo" y la escuela es comúnmente referida como "la antigua escuela" o como "la escuela de las antiguas traducciones". Este último nombre lo recibe al estar fundada en las primeras traducciones de los textos budistas del sánscrito al tibetano.

Fueron maestros de esta escuela como Padma Sambhava los que sometieron a las deidades tibetanas al budismo.

Las escuelas tibetanos contemplan diferentes niveles de enseñanza, tres niveles basados en los Sutras del Buda Sakyamuni y niveles de tantra:

Tantras externos

- Kriya - pone gran énfasis a practicar la purificación del cuerpo palabra y mente.
- Carya o Ubhaya - busca desarrollar facultades con el fin de lograr una gran afinidad con las deidades en las que se medita.
- Yogatantra - tiene como fin desarrollar la visión de la verdad absoluta.

Tantras internos (propios de la escuela Nyingma)

- Mahayoga - enfatiza que toda las cosas son aceptadas como la esencia de la mente y del Dharmakaya.
- Anuyoga - la visión de que toda las apariencias son las deidades y sus tierras puras.
- Atiyoga/Dzogchen (La "Gran Perfección") - es la enseñanza más profunda. Expone que toda las apariencias y los fenómenos son ilusiones de la mente confundida.

Figuras importantes de la tradición Nyingma

- Padmasambhava (siglo VIII d. C.)
- Trisong Deutsen (ca. 742-797)
- Yeshe Tsogyal (ca.775-837)
- Longchenpa (1308-ca.1364)
- Jigme Lingpa (1729-1798)
- Dodrupchen (1745-1821)
- Patrul Rinpoche (1808-1887)
- MiphamRinpoche (1846-1912)
- Dudjom Rinpoche (1904-1987)
- Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991)

Referencias

- Dudjom Rinpoche y Jikdrel Yeshe Dorje. *The Nyingma School of Tibetan Buddhism: its Fundamentals and History*. 1991. Wisdom Publications, Boston. ISBN 0-86171-087-8
- Dargyay, Eva M. (autor) & Wayman, Alex (editor)(1998). *The Rise of Esoteric Buddhism in Tibet*. Segunda Edición.Delhi, India: Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd. Buddhist Tradition Series Vol.32. ISBN 81-208-1579-3

Padmasambhava

Padmasambhava es el fundador de la escuela tibetana de budismo Nyingma en el siglo VIII.

Padmasambhava, en Chino: 蓮華生上師; Tibetano: Pema Llungne (w.: pad ma 'byung gnas: བཤམ་ལྷུང་ནམ་པཌ་མ་ཡི་ཡུང་ནས་མཆོག་) o Padmakara, en sánscrito significa *nacido del loto*. En Bután y Tíbet (donde los discípulos de la escuela **Nyingma** principalmente, pero también de otras escuelas, y la gente tibetana en general, le reconocen como el segundo Buda) se le conoce más comúnmente como **Guru Rinpoche** o el Maestro Precioso.

Biografía e historia

De acuerdo con la tradición, Padmasambhava se manifestó como un rayo de luz proveniente del corazón de Buda Amitābha, como un niño de ocho años que apareció en una flor de loto (en sánscrito=*padma*) sobre el lago Dhanakosha, situado en Oddhiyana, posiblemente en el valle de Swat, cerca de la actual frontera afgano - pakistaní. Fue encontrado por el Rey Indrabodhi quien al no tener hijos le adoptó com tal. En una ocasión, durante una danza sagrada realizada frente a la corte, dejó escapar su tridente ritual (kathvanga) matando en el acto, a la esposa y al hijo no-nato de uno de los ministros de su padre. En razón de esto, fue desterrado de la corte, y residió en cementerios sagrados utilizando el estilo de un yogui tántrico.

Tras recibir diversas enseñanzas e iniciaciones de las dakinis que residían en los cementerios, encuentra a su primera discípula y consorte, la princesa india Mandarava, con la quien practicando en la cueva sagrada de Maratika (en el norte de nepal), desarrolló el poder de trascender el ciclo del nacimiento y la muerte. Su fama llegó hasta Trisong Deutsen (742-797), el 38º rey del Tibet, gracias a la sugerencia de Khenpo Bodhisattva también conocido como el

Padmasambhava (Guru Rinpoche), el santo patrón de Sikkim.
Estatua de 57 m. en Namchi.

Abad Shantarakshita, para ayudar a controlar a espíritus malignos que se oponían a la construcción del famoso Monasterio de Samye. El rey invitó a Padmasambhava al Tíbet donde usó sus poderes tántricos para dominar a las deidades malignas que encontró por el camino, y finalmente recibió a la esposa del emperador, identificada como la princesa tibetana dakini Yeshe Tsogyal, como discípula y consorte. Esto fue en concordancia con el principio tántrico de no eliminar las fuerzas negativas, sino usarlas para reforzar el viaje hacia el despertar espiritual.

Fundó el primer monasterio en Tíbet en Samye, e instruyó a los primeros monjes, e introdujo a la gente en la práctica del budismo tántrico.

En Bután, Padmasambhava está asociado al famoso monasterio de Taktshang o *cubil del tigre*, construido en un acantilado unos 500 m. por encima de la superficie del valle Paro. Él voló hasta allí desde el Tíbet en su forma tantrica de Dorje Trollo a espaldas de su consorte, Yeshe Tsogyal, a quien transformó en un tigre volador para el viaje. Después se desplazó al distrito de Bumthang para apaciguar a una poderosa deidad ofendida por un rey local.

La huella impresa del cuerpo de Padmasambhava se puede encontrar en la pared de una cueva cercana al templo de Kurje Lhakhang.

Padmasambhava también escondió algunos textos-tesoro (Termas) en lagos, cuevas, colinas y bosques de la región del Himalaya y en otros lugares para que fueran encontrados e interpretados por tertones (buscadores de tesoros espirituales) venideros.

Nyingmapa Padmasambhava.

Obras

Padmasambhava escondió estos diversos textos con el propósito de beneficiar a las generaciones futuras, los "Terma", y fueron revelados por diversos maestros tertones, entre unos pocos están los famosos textos revelados por el tertón Karma Lingpa:

- Bardo Thödol o mal llamado el Libro tibetano de los muertos, mas correctamente: "La Gran liberación en el Bardo por medio de la Escucha"
- El libro de la liberación natural mediante la sabiduría desnuda.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Padmasambhava** Commons.

2.3.1.12.- Kagyu

Kagyu

Escuela Kagyu del budismo tibetano	
Fundador	Gampopa
Líder	Karmapa
Tipo	Lamaísmo
Lengua Litúrgica	Tibetano
Sede	 Dharamsala, India (sede del Karmapa) y Bután donde es oficial y mayoritaria y donde reside el sostenedor del Trono de la Tradición Drukpa (subescuela de la Kagyu).

La escuela "**Kagyu**" (conocida como "Linaje oral" y la escuela "linaje de práctica impecable") es una de las cinco principales escuelas de Budismo tibetano, siendo las otras tres: Nyingma (*Rnying-ma*), Sakya (*Sa-skya*), Jonang (*Jo-nang*) y Gelug (*Dge-lugs*).

Orígenes

Los orígenes de la escuela Kagyu se rastrean hasta las enseñanzas de los místicos indios Tilopa (988-1089) y Naropa (1016-1100), cuyo linaje fue transmitido en Tíbet por el gran traductor Marpa (1012-1097). Él se encargó de la transmisión del linaje mahamudra (gran sello) desde Naropa. Más aún, Marpa estudió con los maestros indios Maitripa y Kukuripa. En su tercer viaje a la India se encontró con Atiśa (982-1054) y estudió las enseñanzas de los maestros Kadampa (las dos escuelas Kagyu y Gelug trazan sus raíces en la temprana escuela Kadampa). Marpa pasó 17 años en India y es conocido como uno de los grandes traductores del segundo período de traducción. El principal discípulo de Marpa fue Milarepa

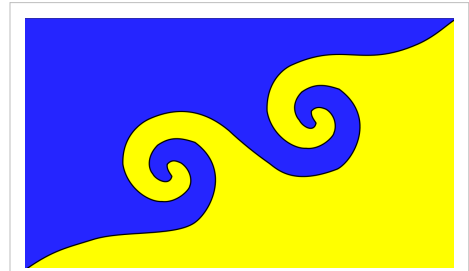
(Mi-la-ras-pa) (1052-1135), uno de los grandes meditadores y poetas religiosos de Tibet. Entre los numerosos estudiantes de Milarepa estaban Gampopa (Sgam-po-pa) (1079-1153), un gran estudioso que fue reconocido como el verdadero fundador de Kagyu como una nueva escuela de Budismo tibetano, y Rechungpa (Ras-chung-pa). Siguiendo las enseñanzas de Gampopa, evolucionó en las cuatro escuelas principales, y desde el discípulo de Gampopa, Phagmogrupa, los ocho linajes menores de la escuela Kagyu.

Pintura de Marpa Lotsawa.

Cuatro Escuelas Principales

- **Barom Kagyu**, fundada por Barompa Darma Wangchug
- **Pagdru Kagyu**, fundada por Pagmo Drupa Dorje Gyalpo
- **Karma Kagyu** (Kamsang-Kagyü), fundada por el primer Karmapa Dusum Khyenpa (Dus-gsum Mkhyen-pa)
- **Tsalpa Kagyu**, fundada por Zangyu Dragpa Darma Drag (Zhang Rinpoche) (1121-1193)

Bandera del Karmapa, el líder de la subescuela Karma Kagyu.

Ocho Sub-Escuelas

- **Drikung Kagyu**, incluyendo la secta Lhapa, constructores de los primeros dzongs en Bhutan, más tarde eclipsados por los Drukpa
- **Drukpa ('Brug-pa) Kagyu**, prominente en Bhutan, conocido como 'Druk Yul', Ladakh, Zanskar, Lahoul, Kinnaur, Spiti, y muchas partes del reino de Himalaya
- **Mar Kagyu**
- **Shugseb Kagyu**
- **Taklung Kagyu**
- **Trophu Kagyu**
- **Yamzang Kagyu**
- **Yelpa Kagyu**

Algunas de estas sub-escuelas no están muy expandidas hoy.

Otro linaje Kagyu es el llamado

- **Shangpa Kagyu** que traza sus orígenes hasta Niguma, un pariente de Naropa.

Enseñanzas

La enseñanzas centrales de Kagyu es la doctrina de Mahamudra, "el Gran Sello", dilucidado por Gampo en sus trabajos. Esta doctrina se enfoca en cuatro etapas principales de la práctica de la meditación (los cuatro Yogas de Mahamudra):

1. El desarrollo de una mente simple sin sentido.
2. La trascendencia de toda elaboración conceptual.
3. La cultivación de la perspectiva de que todos los fenómenos son de naturaleza simple.
4. La posesión del camino, que está más allá de cualquier acto de meditación logrado.

Es a través de estas cuatro etapas de desarrollo que el practicante se supone obtiene la realización perfecta de Mahamudra. Prácticas importantes en todas las escuelas Kagyu son las prácticas tántricas de chakrasamvara y vajravarahi.

Enlaces externos

- [Kagyü Office](#) ^[1]
- [Rumtek Monastery, Sikkim, India](#) ^[2]
- [Karma Triyana Dharmachakra Monastery, Woodstock, NY, USA](#) ^[3]
- [Dag Shang Kagyu, Panillo, Huesca, Spain, España](#) ^[4]

Referencias

[1] <http://www.kagyuooffice.org/>

[2] <http://www.rumtek.org/>

[3] <http://www.kagyü.org/>

[4] <http://www.dskbudismo.com/>

Gampopa

- Portal: Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.

Gampopa (1079-1153), también conocido como **Dagpo Lhaje** ("el médico de Dagpo") y **Dakpo Rinpoche** ("El precioso Maestro de Dagpo"), fundó la escuela Kagyu, una de las principales escuelas del Budismo Tibetano. Desde muchos puntos de vista la fundación de la escuela Kagyu marcó el comienzo de lo que hoy se conoce como Budismo Tibetano, ya que el modelo tántrico de la India que inspiró este movimiento ha ido desapareciendo.

Gampopa, fue un médico de Dagpo, en la región de Kham, fue el principal estudiante del maestro tibetano Milarepa. Gampopa renovó la claridad de su percepción y su conocimiento tanto del Kadampa como, luego, de los métodos Mahamudra.

La posición de Gampopa en el linaje de transmisión de las enseñanzas Mahamudra es el siguiente::

1. Tilopa (988-1069), el yogi Indio que experimentó la transmisión original del Mahamudra
2. Naropa (1016-1100), quien perfeccionó los métodos para la iluminación, descritos en las Seis Yogas de Naropa.
3. Marpa (1012-1097), el primer tibetano en el linaje, que tradujo los textos del Vajrayāna y del Mahamudra en el Tibetano antiguo
4. Milarepa (1052-1135), poeta y maestro que se sobrepuso a la resistencia de Marpa a enseñarle y que sin embargo alcanzó la iluminación en una sola vida
5. Gampopa fue el mejor estudiante de Milarepa, quien integró las enseñanzas Kadampa de Atisha y las enseñanzas Mahamudra de Tilopa y estableció la escuela Kagyu.

Esta secuencia del linaje, tomada en conjunto, es llamada los "Cinco Maestros Fundadores" por los estudiantes Kagyu.

Previo a su período de estudio con Milarepa, Gampopa había estudiado la tradición kadampa, que es un camino gradual basado en las enseñanzas lamrim. El buscó obtener una realización de la realidad última, la cual obtuvo bajo la guía de Milarepa.

Gampopa escribió *El Ornamento de las Joyas de la Liberación* y fundó la escuela Dagpo Kagyu en 1125. Esta escuela se fundió con la más antigua, pero menos influyente escuela Shangpa Kagyu, fundada en 1050, y relacionada con Naropa, para formar la gran escuela Kagyu. Mientras que la escuela Shangpa fue la primera escuela Kagyupa, fueron las enseñanzas integradoras de Gampopa que unificaron las enseñanzas Kadampa y Mahamudra en el estilo Kagyu.

Gampopa también fundó varios monasterios budistas, enseñó ampliamente y atrajo a muchos estudiantes. Cuatro de sus discípulos fundaron las cuatro más grandes escuelas Kagyu:

- Babrom Kagyu fundada por Babrom Dharma Wangchuk
-

- Pagdru Kagyu fundada por Phagmo Trupa Dorje Gyalpo
- Tsalpa Kagyu fundada por Shang Tsalpa Tsondrü Drag
- Karma Kagyu, también conocido como la Kamtsang Kagyu School, fundada por Düsum Khyenpa el primer Karmapa

Enlaces externos

- El doctor de Dhagpo. La vida de Gampopa. Parte I. ^[1]
- El doctor de Dhagpo. La vida de Gampopa. Parte II. ^[2]
- La dorada guirnalda Kagyu ^[3]

Referencias

[1] <http://www.budismo-camino-del-diamante.org/verarticulo.php?cod=52>

[2] <http://www.budismo-camino-del-diamante.org/verarticulo.php?cod=63>

[3] <http://www.budismo-camino-del-diamante.org/verarticulo.php?cod=115>

Marpa

- Portal: Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.

Marpa Lotsawa (1012-1097), o *Marpa el traductor* fue un maestro Budista Tibetano que llevó la transmisión de las enseñanzas Budistas al Tíbet desde la India, incluyendo las enseñanzas y los linajes de Vajrayāna y el Mahamudra.

Nacimiento y Juventud

Marpa nació cerca del inicio del Chidar y recibió con entusiasmo instrucciones en India. Aunque se convirtió en un gran maestro y realizador budista (yogi), Marpa nunca fundó ni se unió a ninguna institución budista, en vez de esto escogió permanecer casado, como un comerciante y terrateniente.

Nacido como **Marpa Chökyi Lodrö**, en Lhodrak Chukhyer al sur del Tíbet, de una familia acaudalada, comenzó a estudiar desde muy joven pero era salvaje e indomable comparado con otros niños. Marpa recibió por primera vez enseñanzas durante tres años en Mangkhar con Drokmi Shakya Yeshe y aprendió a fondo el Sánscrito. Decidió viajar a la India para estudiar con los renovados maestros budistas de la India. Marpa regresó a su hogar en Lhodrak y convirtió toda su herencia en oro para poder financiar sus viajes y hacer ofrendas a los maestros.

Pintura tradicional de Marpa en una roca.

Viajes

Marpa primero viajó a Nepal donde estudió con Paindapa y Chitherpa, dos famosos estudiantes de Naropa. Paindapa acompañó luego a Marpa a Pullahari, cerca de la Universidad de Nalanda, donde enseñaba Naropa. Marpa dedicó doce años a estudiar con Naropa y otros grandes gurúes de la India. Luego de doce años emprendió su viaje a Tibet para enseñar y continuar con sus actividades del dharma.

Marpa viajó dos veces más a la India y Nepal a estudiar con Naropa y otros grandes maestros incluyendo a Maitripa. En su tercera visita a la India, Naropa era conocedor de las prácticas tántricas, las cuales eran difíciles de obtener. Sin embargo eventualmente Marpa lo encontró y recibió las enseñanzas e instrucciones de Naropa. Fue cuando Naropa profetizó que una familia de linajes iba a continuarse, no de Marpa, sino de sus discípulos. Marpa había recibido la completa transmisión, así que Naropa formalmente declaró a Marpa su sucesor, aunque tenía otros discípulos de importancia como Paindapa, Chitherpa, Shri Shantibhadra o Kukuripa, y Maitripa.

Contribución al Budismo Tibetano

A su regreso al Tibet, Marpa dedicó varios años a traducir las enseñanzas Budistas, haciendo así una de las mayores contribuciones a la transmisión de las enseñanzas del Buda en Tibet. Marpa continuó practicando y dando enseñanzas a muchos estudiantes en Tibet. Luego de su tercera visita a la India Milarepa se volvió su discípulo, quién heredó completamente su linaje. Marpa vivió con su esposa Dakmema y sus hijos en Lhodrak al sur del Tibet.

Enlaces externos

- La vida de Marpa ^[1]
- Biography at kagyu office.org ^[2] (inglés)

Referencias

[1] <http://www.budismo-camino-del-diamante.org/verarticulo.php?cod=23>

[2] <http://www.kagyuoffice.org/kagyulineage.marpa.html>

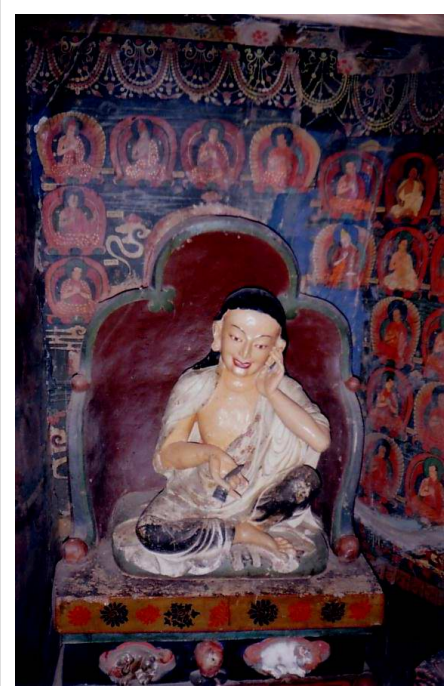
Milarepa

Jetsun Milarepa, (1052-1135) es considerado generalmente uno de los más famosos yogis y poetas del Tíbet, fue un estudiante de Marpa Lotsawa, y una de las grandes figuras de la escuela Kagyu del Budismo Tibetano. Milarepa fue el primer tibetano que alcanzó la iluminación, es por lo tanto el primer "santo budista del Tibet".

Los hechos de su vida son popularmente conocidos gracias al romanticismo con que se expone su biografía en el *Mi-la-rnam-thar* de Gtsang-smyon he-ru-ka rus-pa'i-rgyan-can (1452-1507), aunque pueden tener una validez histórica cuestionable, los detalles biográficos dados en este artículo están basados en esta biografía o sus derivados.

Juventud y venganza

Nació en el valle de Kya, Ngatsa en Tibet de una próspera familia denominada **Mila Thöpaga** (Thos-pa-dga'), que significa "Disfrute para los oídos". Cuando su padre murió los tíos de Milarepa tomaron todas las riquezas de la familia. A petición de su madre Milarepa dejó su hogar para estudiar la Magia Negra de la tradición Bön, a la que pertenecía. Mientras los tíos estaban celebrando el matrimonio de su hijo, se vengó enviando un escorpión gigante a demoler su casa, matando a 35 personas, aunque se dice que los tíos sobrevivieron. Los vecinos estaban furiosos con Milarepa, y como Milarepa le había dado su palabra de venganza a su madre, envió una tormenta a destruir sus cultivos.

Estatua de Milarepa, Pango Chorten, Gyantse, Tibet.

Bajo la tutela de Marpa

Sabiendo que su venganza estaba mal, Milarepa partió para encontrar a un lama y encontró a Marpa el traductor. Marpa era conocido como un maestro exigente, y antes de comenzar a darle enseñanzas hizo que Milarepa construyera y demoliera tres torres seguidas. Como Marpa seguía negándose a enseñar a Milarepa, este fue a visitar a la esposa de Marpa, quien se apiadó de él. Ella falsificó una carta de presentación para otro maestro, Lama Ngogdun Chudor, y bajo su tutela comenzó a practicar meditación. Cuando se dio cuenta que no había progresos confesó la falsificación de la carta y Ngogdun Chudor dijo que era en vano esperar obtener un crecimiento espiritual sin la aprobación del Maestro. Milarepa regresó con Marpa, y luego de practicar diligentemente por doce años Milarepa obtuvo el estado de *Vajradhara* (la completa iluminación). Se dice que fue el primero en alcanzar este estado en una sola vida. Entonces comenzó a ser conocido como Milarepa, que significa "Mila, el de ropa de algodón" (el sufijo "repa" es dado a muchos yogis tántricos ya que llevan trajes blancos) A la edad de 45 años, comenzó a practicar en la cueva de Drakar Taso (Roca Blanca del Diente de Caballo) - 'Cueva de Milarepa', asimismo se convirtió en un maestro errante. Subsistió a base de hojas de ortiga, lo cual le dio a su piel una coloración verdosa con la cual es a menudo representado en las imágenes y esculturas.

Gompa en la cueva de Milarepa, Tibet.

El monasterio de Pyenzhangling, también conocido como la Gompa Pelgye Ling, es un pequeño monasterio en una villa llamada Zhonggang en Tíbet que ha sido consagrado a Milarepa. Esta construido alrededor de la cueva de

Milarepa, donde una vez vivió. "Fue destruido pero ha sido restaurado y redecorado por artesanos Nepaleses. Esta es una de muchas cuevas asociadas con Milarepa entre Langtang y Jomolungma."^[1]

Linaje

Milarepa es famoso por los varios poemas y canciones, en los cuales expresa la profundidad de su realización del Dharma con extraordinaria claridad y belleza. También tuvo muchos discípulos incluyendo a Rechung Dorje Drakpa (Ras-chung Rdo-rje Grags-pa), Gampopa (Sgam-po-pa) o Dhakpo Lhaje. Fue Gampopa quien se volvió su sucesor espiritual, el cual continuo su linaje y se convirtió en uno de los principales maestros de la tradición de Milarepa.

Carrera sobrenatural

De acuerdo al libro *Magic and Mystery in Tibet* por la exploradora francesa Alexandra David-Néel, Milarepa "cruzó en pocos días, una distancia la cual, antes de su entrenamiento en magia negra, le habría tomado más de un mes. El atribuye esta cualidad al control de sus 'vientos internos'." David-Néel comenta "en la casa donde vivía el maestro que le enseñó magia negra vivía un monje que era más ágil que un caballo"^[2]

Estadua de Milarepa de la Gompe Milarep, Halambu valley, Nepal.

Notas

[1] Dowman, Keith. 1988. *The Power-places of Central Tibet: The Pilgrim's Guide*. Routledge & Kegan Paul, London & New York. ISBN 0-7102-1370-0, p. 282.

[2] David-Neel, Alexandra. *Magic and Mystery in Tibet*. New York: Dover Publications, Inc., 1971 (ISBN 0-486-22682-4)

Referencias

- *The Life of Milarepa*, traducido por Lobsang P. Lhalungpa, Book Faith India, 1997, ISBN 81-7303-046-4
- *Milarepa: Songs on the Spot*, traducido por Nicole Riggs, Dharma Cloud Press, 2003, ISBN 0-9705639-3-0
- *Milarepa, The Hundred Thousand Songs of Milarepa*, translated by Garma C.C. Chang, City Lights Books, 1999, ISBN 1-57062-476-3
- *Tibet's Great Yogī Milarepa: A Biography from the Tibetan*. Editado por W. Y. Evans-Wentz. 1928. Oxford University Press. Paperback reprint 1974.
- *The Yogi's Joy: Songs of Milarepa* Sangharakshita, Windhorse Publications, 2006, ISBN 1-899579-66-4

Bibliografía

- Milarepa (1994, 2004). *Vida de Milarepa*. Traducción directa del tibetano Iñaki Preciado Idoeta. Barcelona: Editorial Anagrama. ISBN 978-84-339-6762-6.
- Tsang Nyon Heruka (2010). *La vida de Milarepa*. Traducción directa del tibetano al catalán Francesc N. Fàbrega. Barcelona: Editorial Dipankara. ISBN 978-84-937843-0-0.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Milarepa**Commons.
- La vida de Milarepa. Parte I. (<http://www.budismo-camino-del-diamante.org/verarticulo.php?cod=24>)
- La vida de Milarepa. Parte II. (<http://www.budismo-camino-del-diamante.org/verarticulo.php?cod=25>)
- Biography on Kagyu website (<http://www.samyet.org/mila.htm>)
- The life of Milarepa (http://www.milarepa.it/e_index.htm)
- The Magic life of Milarepa (<http://sealevel.ns.ca/milarepa/>) in comic book form.
- Text of 'Sixty Songs of Milarepa' (http://www.bps.lk/wheels_library/wh_95_97.html)
- Text, The Essential Songs of Milarepa (http://www.quietmountain.org/links/teachings/yogi_chen/87.htm)

Tilopa

- Portal: Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.

Tilopa (Bengala, 988-1069) fue un practicante tántrico y un mahasiddha budista nacido en Bengala, bien sea en Chativavo (Chittagong) o en Jagora.^[1] Desarrolló la doctrina mahamudra, un conjunto de prácticas que —según sus seguidores— aceleran el proceso de alcanzar la iluminación.

- **Tilopa** en tibetano
- **Talika** en sánscrito

Es reconocido como el fundador humano del linaje Kagyu del budismo tibetano y sus seguidores le consideran el Buda Vajradhara.

Biografía

Tilopa nació como un bráhmna —de acuerdo con algunas fuentes nació en una familia real— pero abandonó esta vida después de recibir órdenes de una dakini (buda femenino cuya actividad inspira a los practicantes) quien lo instruyó de adoptar una existencia errante de mendigo. Desde el principio ella le dejó claro a Tilopa que no fueron sus padres los que lo crearon, sino la sabiduría primordial y el vacío universal. Aconsejado por la dakini inició gradualmente una vida como monje, tomó los votos de monje y se volvió un erudito académico. Las visitas frecuentes de la maestra dakini continuaron guiando su camino espiritual hasta un punto cercano a la iluminación.

Entonces comenzó a viajar a través de la India recibiendo enseñanzas de varios gurúes:

- De Saryapa aprendió el tummo (calor interno);
 - De Nagaryuna recibió la Ösel (luz radiante) (Sánscrito: *prabhasvara*) y gyulu (cuerpo ilusorio) (Sánscrito: *maya deha*) (enseñanzas referidas a Chakrasamvara Tantra), Lagusamvara tantra, o Heruka Abhidharma);
 - De Lawapa, el yoga de los sueños;
 - De Sukhasiddhi, las enseñanzas de la vida, la muerte y el bardo (estadios intermedios entre la vida y la muerte y la transferencia de la conciencia: phowa);
 - De Índrabhuti aprendió la claridad espontánea (Insight) (prajñā);
 - Y de Matangi, la resurrección de un cadáver.
-

Durante una meditación recibió una visión del Buda Vajradhara en la cual, de acuerdo a la leyenda, recibió directamente la transmisión de las enseñanzas de mahamudra. Luego de haber recibido las transmisiones, Tilopa se embarcó en una existencia errante y comenzó a enseñar. Seleccionó a Naropa como su estudiante más importante y como su sucesor.

6 consejos

Tilopa le dio a Naropa "seis consejos".

El original en sánscrito o bengali no está disponible. De acuerdo con Ken McLeod existe una traducción tibetana, la cual contiene exactamente 6 palabras. Se han extraído dos traducciones diferentes desde el original en inglés.

Seis Consejos

#	Primera traducción literal corta	Traducción más detallada	Tibetano
1	No recuerdes	Deja ir lo que ya pasó	mi mno
2	No imagines	Deja ir lo que puede venir	mi bsam
3	No pienses	Deja ir lo que sucede ahora	mi shes
4	No examines	No trates de interpretar nada	mi dpyod
5	No controles	No trates de hacer que algo suceda	mi sgom
6	Descansa	Relájate, ahora, y descansa	rang sar bzhag

Instrucciones Mahamudra

Tilopa también le dio las instrucciones Mahamudra a Naropa

El tonto en esta ignorancia, desdénando el Mahamudra, no conoce nada, pero batalla en el flujo del samsara.

Ten compasión por aquellos que sufren ansiedad constante.

Cansado del dolor incesante y deseando que se calme, adhiérete a un maestro.

Cuando su bendición toque tu corazón, la mente se libera.

Apegos y disfrute

Una de las frases más famosas atribuidas a Tilopa es: «El problema no es el disfrute, el problema es el apego».

Referencias

[1] KagyuOffice.org (<http://www.kagyuoffice.org/kagyulineage.tilopa.html>) (Tilopa).

Enlaces externos

- Budismo-Camino-del-Diamante.org (<http://www.budismo-camino-del-diamante.org/verarticulo.php?cod=115>) (La dorada guirnalda Kagyu).

Naropa

- Portal: Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.

Naropa (Tibetano; Sánscrito: *Nādapradā*, 1016-1100) fue un monje budista y místico de la India, fue discípulo de Tilopa. Naropa fue el maestro principal de Marpa.

Naropa forma parte de la **Guirnalda Dorada**, lo cual significa que es sustentador del linaje Kagyu del Budismo Tibetano, y fue considerado un académico realizado, así como un gran meditador, es también conocido por haber enumerado y desarrollado las Seis Yogas de Naropa. Estas prácticas fueron diseñadas para ayudar a realizar de manera rápida la iluminación.

Muchos de los Karmapas han sido particularmente adeptos a una o más de las seis prácticas yóguicas, que fueron dadas por el Buda, y han sido transmitidas por medio de un linaje ininterrumpido a través de Tilopa hasta Naropa, y hasta nuestros días.

Juventud

Naropa nació como un Brahmin y desde temprana edad mostró su independencia, deseando seguir una carrera de estudio y meditación. Sucumbiendo a los deseos de sus padres, se casó con una joven brahmin. Luego de 8 años, ambos aceptaron disolver su matrimonio y ordenarse como monjes.

A los 28 años Naropa ingresó en la famosa Universidad Budista de Nalanda donde estudió el Sutra y el Tantra. Ganó reputación como un gran académico y campeón de debates, era tradicional en esos días que aquel que perdiera un debate, automáticamente se convertía en discípulo del ganador. Eventualmente se convirtió en Abad; participó en muchos debates y ganó gran cantidad de estudiantes.

La búsqueda de su Maestro

Un día mientras estudiaba, una dakini se apareció y le preguntó si entendía las palabras. El respondió que sí, y ella lucía muy feliz con su respuesta, entonces añadió que también entendía el significado. En ese punto la dakini comenzó a llorar, diciendo que era un gran académico, pero también un mentiroso, porque el único que entendía las enseñanzas era su hermano Tilopa. Al escuchar el nombre de Tilopa, experimentó un intenso sentimiento de devoción, y supo que necesitaba encontrar a ese maestro para alcanzar una completa realización. Abandonó sus estudios y su labor en la universidad y partió a buscar a Tilopa.

Naropa pasó por las llamadas 12 penalidades menores en la búsqueda de su maestro, todas eran enseñanzas escondidas en su camino a la iluminación. Cuando finalmente se encontró con Tilopa, recibió las 4 transmisiones completas de los linajes, y comenzó su práctica. Mientras estudiaba y meditaba con Tilopa, pasó por las 12 penalidades mayores, entrenamientos para superar todos los obstáculos en su camino, culminando así su completa realización del Mahamudra.

Permaneció en Pulahari donde enseñó a sus estudiantes, y a la edad de 85 años falleció. Naropa estuvo un total de doce años con Tilopa. Se le recuerda por la confianza y la devoción hacia su maestro, lo cual le permitió obtener la iluminación en una sola vida.

Es considerado uno de los ochenta y cuatro mahasiddhas, los 'santos' del Budismo Tántrico. La *Universidad de Naropa* obtuvo su nombre en su honor.

Referencias

- *The Life and Teaching of Naropa* por Herbert V Gunther. Shambala Editions 1999 Massachusetts. ISBN 1-56957-110-4
- *The Life of Marpa the Translator, Seeing Accomplishes All*. Tsang Nyon Heruka Traducido por el Nalanda Translation Committee. Shambala 1995 Boston. ISBN 1-57062-087-3 (pbk.)
- *The Life Story of Naropa* por Kenpo Chodrak Rinpoche. Publicado en *Kagyü Life International* No's 3 & 4, 1995 San Francisco.
- *The Golden Kagyu Garland, A History of the Kagyu Lineage*, adaptado por Bruce Tarver. Publicado en *Buddhism Today* Issue 15, 2005

Enlaces externos

- La vida de Naropa. por Khenpo Chodrak ^[1]

Referencias

[1] http://www.tradicionperenne.com/budismo/VAJRAYANA/NAROPA/la_vida_de_naropa.htm

Karma Kagyu

- Portal: Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.

Karma Kagyu es el linaje de transmisión más grande dentro de la escuela Kagyu, la cual a su vez es una de las cuatro escuelas más grandes dentro del Budismo Tibetano. El líder espiritual de los Karma Kagyu es el Gyalwa Karmapa. Con más de 600 grupos y centros la escuela Karma Kagyu del Budismo Tibetano es una de las escuelas con mayor crecimiento en Occidente.

Los Karma Kagyu usualmente son llamados los del "Sombrero Negro", en referencia a la Corona Negra utilizada por el Karmapa.

Orígenes

La escuela Karma Kagyu fue fundada por el primer Karmapa, Düsum Khyenpa. Y es encabezada por el *Gyalwa Karmapa*, un lama reencarnado. El Karmapa fue el primer lama reencarnado históricamente, conocidos como tulkus (maestros que reencarnan conscientemente), y fue precedido por el Buda en el Sutra Samadhiraja, que significa literalmente: *Discurso sobre los Reyes de la Concentración Meditativa*.

Enseñanzas

La escuela Karma Kagyu pertenece a la rama Vajrayāna del Budismo Mahāyāna.

la enseñanza central de la escuela es el Mahamudra, también conocida como el "Gran Sello". Esta enseñanza se enfoca, principalmente, en cuatro estadios de práctica meditativa (las cuatro Yogas de Mahamudra), las cuales son:

- El desarrollo de la unidireccionalidad de la mente,
- La trascendencia de toda elaboración conceptual,
- El cultivo de la perspectiva de que todos los fenómenos tiene "un sólo sabor",
- La realización del camino, el cual esta más allá de cualquier acto de meditación mismo.

Es a través de estos cuatro estados que se dice que el practicante obtiene la perfecta realización del Mahamudra. El Mahamudra es practicado tanto independientemente como un complemento de la práctica Vajrayana.

Dentro de los Karma Kagyu, la práctica meditativa es casi invariablemente presentada de una manera progresiva. La práctica inicial es el Ngondro (la práctica de los cuatro fundamentos extraordinarios). Seguido de esto las prácticas pueden incluir: meditación Shamatha (calmar la mente, unidireccionalidad), introducción a la historia y filosofía budistas, e iniciaciones en los Tantras menores - clásicamente a través de Yidams, tales como los Budas Avalokiteshvara (Tib: Chenrezig), Tara y Amitābha. Otra práctica tradicional es enfocarse en las Seis Yogas de Naropa.

Si bien una de las características principales de la escuela Karma Kagyu es el énfasis en las prácticas meditativas, todas las formas y niveles de historia y filosofía budistas son también incluidos en el proceso de aprendizaje.

Lamas

El Lama sustentor del linaje Karma Kagyu es el Karmapa, quien ejerce como tal, una vez alcanzada la mayoría de edad y después de haber recibido el entrenamiento y las transmisiones necesarias. Desde la muerte de un Karmapa hasta el siguiente, toma su lugar un sostenedor del linaje, el cual es uno (o más) de los principales discípulos del Karmapa anterior. S.S. el 16to Gyalwa Karmapa dejó el linaje en manos de cuatro eminentes lamas: S.E. el 14vo Shamar Rinpoche, S.E. el 12vo Tai Situ Rinpoche, S.E. el 3er Jamgön Kongtrül Rinpoche y S.E. el 12vo Goshir Gyalsab Rinpoche.

El siguiente nivel de precedencia se encuentran todos los Lamas Kagyu que han recibido el título de Rinpoche (Literalmente: joya preciosa), que son altamente apreciados como maestros de confianza. Aquellos que tienen el grado de Khenpo han completado el equivalente a un doctorado en estudios Budistas.

Existen también (tanto actualmente como históricamente) muchas Lamas Kagyus femeninas. Probablemente una de las más conocidas y activas Lamas Kagyu femeninas en Occidente es Ani Pema Chödrön.

Enlaces externos

- Budismo Camino del Diamante ^[1]
- Karma Kagyu Lineage: Official web site ^[3] (inglés)
- The Karma Kagyu Institute ^[2] (inglés)
- Diamond Way Buddhism Worldwide ^[3] (inglés)

Referencias

[1] <http://www.budismo-camino-del-diamante.org/>

[2] <http://www.karmakagyu.org/>

[3] <http://www.diamondway-buddhism.org/>

Karmapa

- Portal: Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.

El Karmapa (oficialmente "Su Santidad Karmapa Gyalwa") es la cabeza de la escuela Karma Kagyu del Budismo, la cual es la sub-escuela más grande del Kagyupa (Tib. Bka' brgyud), una de las cuatro escuelas más grandes de Budismo Tibetano.

Por una controversia dentro de la escuela Karma Kagyu y con China, la identidad del 17 Karmapa esta en disputa. Véase la Controversia del Karmapa (Interwiki) para mayor información.

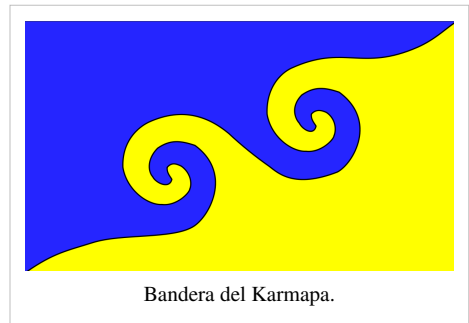
Origen del Karmapa

El Primer Karmapa, Düsüm Khyenpa (Dus gsum Mkhyen pa) (1110-1193), fue un discípulo del gran maestro Tibetano Gampopa. Era un joven prodigio que estudiaba el dharma (enseñanzas Budistas) con su padre desde una temprana edad y se cree que logró la iluminación a los cincuenta años mientras practicaba el Yoga de los Sueños. Desde entonces, fue conocido como Karmapa, una manifestación de Avalokiteshvara (Buda de la Compasión), cuya venida fue predicha en el *Sutra Samadhiraja*. [1] y el *Sutra Lankavatara*. [2]

La Corona Negra

El Karmapa es el portador de la *Corona Negra*, por lo que a veces es conocido como el **Lama de la corona negra**. Esta corona tradicionalmente se dice que fue tejida por los dakinis a partir de su cabello y otorgado a los Karmapas en reconocimiento a su realización espiritual. Esta primera corona no posee una realidad física, sino espiritual. La corona física que usan los Karmapas fue ofrecida al 5to. Karmapa por el emperador chino Yongle como representación material de la corona espiritual.

Esta corona se cree está en el monasterio Rumket, en Sikkim, el último hogar del 16mo. Karmapa.

Bandera del Karmapa.

Lista de los Karmapas

1. Düsüm Khyenpa (dus gsum mkhyen pa) (1110 - 1193)
2. Karma Pakshi (1204 - 1283)
3. Rangjung Dorje (rang 'byung rdo rje) (1284 - 1339)
4. Rolpe Dorje (1340 - 1383)
5. Deshin Shekpa (de zhin gshegs pa)(1384 - 1415)
6. Thongwa Dönden (1416 - 1453)
7. Chödrak Gyatso (1454 - 1506)
8. Mikyö Dorje (1507 - 1554)
9. Wangchuk Dorje (dbang phyug rdo rje) (1556 - 1603)
10. Chöying Dorje (1604 - 1674)
11. Yeshe Dorje (1676 - 1702)
12. Changchub Dorje (Byang chub rdo rje) (1703 - 1732)
13. Dudul Dorje (1733 - 1797)
14. Thekchok Dorje (1798 - 1868)
15. Khakyab Dorje (1871 - 1922)

16. Rangjung Rigpe Dorje (Rang 'byung rig pa'i rdo rje) (1924 - 1981)
17. Ogyen Trinley Dorje (nacido en 1985) / Thaye Dorje (nacido en 1983) Existe actualmente una controversia sobre el reconocimiento del XVII Karmapa.

Enlaces externos

- Sitio oficial del 17to Karmapa Trinle Dorje ^[3]
- Sitio oficial del 17to Karmapa Thaye Dorje ^[4]
- Casa Tibet México ^[5]
- Budismo Camino del Diamante ^[6]
- Kagyu Samye Dzong ^[7]

Referencias

- [1] <http://www.rinpoche.com/samadisutra.html>
 - [2] http://www.buddhistinformation.com/lankavatara_sutra.htm
 - [3] <http://www.kagyuoffice.org>
 - [4] <http://www.karmapa.org>
 - [5] <http://www.casatibet.org.mx>
 - [6] <http://www.camino-del-diamante.org>
 - [7] <http://www.samye.es>
-

2.3.1.13.- Sakya

Sakya

Escuela Sakya del budismo tibetano	
Fundador	Konchok Gyalpo
Líder	Sakya Trizin
Tipo	Lamaísmo
Lengua Litúrgica	Tibetano
Sede	 Dharamsala, India

La escuela de Budismo Tibetano **Sakya** toma su nombre del lugar donde se asentara su primer monasterio en el año 1073 ec.

Su fundador propiamente fue el Khön Konchok Gyalpo (1034-1102) y fue continuado por los llamados "*Cinco Patriarcas*":

- Sachen Künga Nyingpo (1092-1158)
- Loppön Sonam Tsemo (1142-1182)
- Jetsün Drakpa Gyaltzen (1147-1216)
- Sakya Pandita (1182-1251)
- Drogön Chogyal Phagpa (1235-1280)

La escuela Sakya es la custodia principal de la enseñanza del Lamdré o "Camino del Fruto" o "del resultado". Este fuera transmitido en la India por el maestro Gayadhara, discípulo de Virupa a el erudito y traductor Drogmi Lotsawa Sakya Yeshe (992-1074) quien lo llevara al Tíbet.

Su actual cabeza es SS. Sakya Trizin y este cargo siempre es heredado dentro de la familia Khön.

En occidente uno de sus mas importantes difusores es el Lama Pema Wangdak responsable de varios centros en Estados Unidos, México y Argentina.

Enlaces externos

- Web oficial de su Santidad Sakya Trizin ^[1]
- Biografía de Sakya Trizin - en ingles ^[2]
- Escuela Sakya - Argentina ^[3]

Referencias

[1] <http://www.hhthesakyatrin.org>

[2] http://www.palsakya.org/hhst/bio_hhst.html

[3] <http://www.sakya.com.ar>

Sakya Trizin

Sakya Trizin es la cabeza de la escuela de Budismo Tibetano "Sakya". El Sakya Trizin actual es Ngawang Kunga.

Sakya Trizin linea

Lharig, la generación divina

- Ciring
- Yuse
- Yuring
- Masang Cije
- Togsa Pawo Tag
- Tagpo Ochen
- Yapang Kye

Familia de Khön, la generación royal

- Khön Bar Kye
- Khön Jekundag, ministro de Trisong Detsen, estudiante de Padmasambhava
- Khön Lu'i Wangpo Srungwa
- Khön Dorje Rinchen
- Khön Sherab Yontan
- Khön Yontan Jungne
- Khön Tsugtor Sherab
- Khön Gekyab
- Khön Getong
- Khön Balpo
- Khön Shakya Lodro
- Sherab Tsultrim

Sakya linea, generaciones de maestros lideres budistas

1. Khön Konchog Gyalpo
 2. Rinchen Drag
 3. Kunga Nyingpo
 4. Sonam Tsemo
 5. Trakpa Gyaltsen
 6. Sakya Pandita
 7. Phagspa
 8. Rinchen Gyaltsen
 9. Dharmapala Rakshita
 10. Sharpa Jamyang Chenpo
 11. Zangpo Pal
 12. Namkha Legpa
 13. Jamyang Donyo Gyaltsen
 14. Sonam Gyaltsen
 15. Tawen Lodro Gyaltsen
 16. Kunga Rinchen
 17. Kushri Lodro Gyaltsen
 18. Jamyang Namkha Gyaltsen
-

19. Kunga Wangchug
20. Sherab Gyaltzen
21. Lodro Gyaltzen
22. Kunga Sonam
23. Ngakchang Kunga Rinchen
24. Sonam Wangpo
25. Dhagpa Lodro
26. Kunga Wangyal
27. Ngawang Kunga Sonam
28. Sonam Wangchug
29. Kunga Tashi
30. Sonam Rinchen
31. Sachen Kunga Lodro
32. Wangdu Nyingpo
33. Pema Dudul Wangchug
34. Dorje Rinchen
35. Tashi Rinchen
36. Kunga Sonam
37. Kunga Nyingpo
38. Dzamling Chegu Wangchug
39. Dragshul Thinley Rinchen
40. Ngawang Thutob Wangchug
41. Ngawang Kunga

Enlaces externos

- [Web oficial de su Santidad Sakya Trizin](#) ^[1]
- [Biografía de Sakya Trizin - en ingles](#) ^[2]

2.3.1.14.- Geluk-pa

Gelug

Escuela Gelug del budismo tibetano	
Fundador	Tsongkhapa
Líder	Dalai Lama
Tipo	Lamaísmo
Lengua Litúrgica	Tibetano
Sede	 Dharamsala, India

La escuela **Gelug**, **Gelugpa** o **Geluk**, también conocida como la orden o linaje de los **Bonetes Amarillos** (o **Gorros Amarillos**), fue fundada por Je Tsongkhapa (1357-1419 DC), filósofo y líder religioso tibetano que se autoproclamaba el renovador de las enseñanzas de Atisha, maestro espiritual bengalí del siglo XI.

Su primer monasterio se estableció en 1409 DC en Ganden, y es hasta ahora la sede de la cabeza de esta línea, el Dalai Lama. Se la considera parte del budismo Mahāyāna por poner énfasis en los sutras de esta rama.

Je Tsongkhapa

Je Tsongkhapa (1357 - 1419) fue un importante maestro del Budismo tibetano que nació cerca de *Amdo* en el Tíbet y creó la llamada tradición Gelug o "*Tradición de los gorros amarillos*". Su nombre significa "el hombre de Tsong Kha" y su nombre de ordenación era Losang Dragpa o simplemente Je Rinpoche. Tsongkhapa estudió y aprendió de todas las escuelas pero su máxima inspiración fue la de la *Tradición Kadam* fundada por el maestro Atisha. Fue un Guru del linaje del Mahamudra Tantra y los budistas creen en él como emanación de Buda Manyushri el Buda de la sabiduría.

Biografía

Tsongkhapa recibió la iniciación como lama a los 3 años por el 4º Karmapa Rolpe Dorje y fue nombrado Kunga Nyingpo, después a la edad de 7 años recibió la ordenación como monje novicio por Choje Dhondup Rinchen y se le concedió el nombre Losang Dragpa. A su corta edad recibió las iniciaciones de Heruka, Hevajra y Yamantaka, las deidades más prominentes del Budismo tibetano. A la edad de 21 años recibió la ordenación completa en la tradición Sakya. Luego creó y revivió las antiguas tradiciones, es famoso por ser el creador de La nueva tradición Kadampa ó Kadam y después de dedicar toda su vida a difundir el budismo en el Tíbet, murió en el año 1419 a la edad de 62 años.

Je Tsongkhapa en la quinta visión de su hijo espiritual *Kedrub Je*

El legado

Losang Dragpa creó la Tradición Gelug o Gelugpa cuando fundó el monasterio de Ganden en 1409 ahí comenzó la *Tradición oral de Ganden*, también reformó y aumentó el Lamrim de Atisha y expandió el budismo por todo el Tíbet, aumentó las prácticas de Hevajra, Prajnaparamita la Buda femenino de la sabiduría y Heruka. Tsongkhapa fue uno de los grandes maestros del Tíbet de su tiempo. El 8º Karmapa escribió un poema en su nombre:

"Cuando las enseñanzas Sakya, Kagyue, Kadam
Y Nyingma en Tíbet declinaban,
Tu, Oh Tsongkhapa, has revivido la doctrina de Buda,
Así te rezo esta oración de la montaña de Ganden"

Y varios siglos antes el Buda histórico Buda Gautama dijo a su discípulo Manyushri el Bodhisattva de la sabiduría:

«Después de mi muerte,
cuando mi doctrina pura haya desaparecido,
aparecerás como un ser ordinario,
realizarás las obras de un Buda
y establecerás la Tierra Gozosa, la Gran Protectora,
en la Tierra de las Nieves».

Se cree que la predicción de Sakyamuni se cumplió.

Atisha

Atiśa Dipamkara Srijnana (Bengalí: অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) (* 25 de diciembre de 982; † 1054, conocido también como *Atisha*, *Atis* y *Atsia*) fue un pandita indio y un célebre abad de Vikramashila. Fue uno de los primeros maestros de la Sarma (nueva tradición) del budismo tibetano.

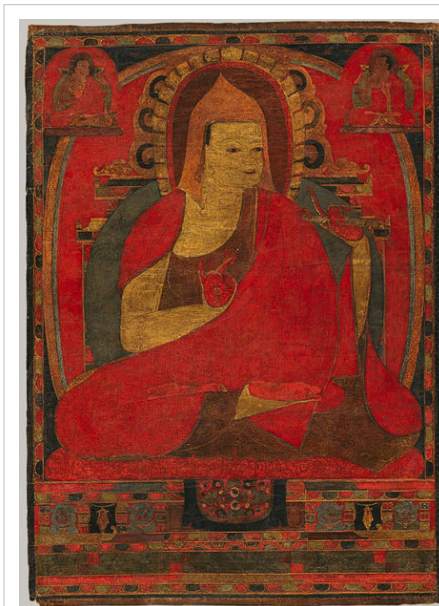
Nacido en Bengala en una familia real, se dedicó a estudios religiosos, viajando a Sumatra en busca de enseñanzas. A su vuelta a India fue nombrado abad del monasterio Vikramashila.

Atisha llegó hacia 1039 al Tíbet invitado por el rey Yeshe Od, para ayudar al restablecimiento del budismo, muy debilitado por las persecuciones del rey Langdarma. Su llegada marca el inicio de un nuevo período en la historia del budismo en Tíbet.

Al comienzo residió tres años en el pueblo de Ngari. Con la ayuda de su discípulo Dromtampa sentó las bases de la tradición Kadampa. Luego se desplazó al Tíbet central, la región de Lhasa donde durante más de diez años trabajó activamente en la difusión de su religión, estableciendo las bases de la remarcable expansión que lo siguió.

Aunque era personalmente partidario del Tantra, supo mantener el balance entre la disciplina monástica y el misticismo. A donde quiera que fuese confería iniciaciones, realizaba traducciones y construía monasterios.

Murió en 1052. Sus cenizas fueron llevadas a Dhaka, Bangladés en 1978 y colocadas en el Dharmarajina Baudha Vihara.

Retrato de Atisha.

Durante su vida escribió, tradujo y editó más de 200 libros, de los cuales se conservan 79 en lengua tibetana, que ayudaron al desarrollo del budismo en Tibet. Destaca el poema *Una lámpara en el camino de la Iluminación* que dio origen a la tradición del Lamrim.

Atisha fue responsable de la introducción del ciclo de sesenta años en la cronología tibetana, con el primer año del primer ciclo ubicado en 1027.

Uno de sus legados más importantes fue el desarrollo de las prácticas del entrenamiento de la mente (*lojong*), y la centralidad de concepto y práctica del bodhicitta en el budismo tibetano, incorporado a las cuatro escuelas: Gelug, Nyingma, Kagyu y Sakya. Por estas razones Atisha es una figura central en la historia del budismo.

- Portal: Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.

2.3.1.15.- Jonangpa

2.3.1.2.- Dalái Lamas

Anexo: Dalái Lamas

La siguiente lista muestra los Dalái Lama:

	Nombre	Período
1.	Gendun Drup	1391-1474
2.	Gendun Gyatso	1476-1542
3.	Sonam Gyatso	1543-1588
4.	Yonten Gyatso	1589–1616
5.	Ngawang Lobsang Gyatso	1617-1682
6.	Tsangyang Gyatso	1683-1706
7.	Kelsang Gyatso	1708-1757
8.	Jamphel Gyatso	1758-1804
9.	Lungtok Gyatso	1805-1815
10.	Tsultrim Gyatso	1816-1837
11.	Khedrub Gyatso	1838-1855
12.	Trinlé Gyatso	1856-1875
13.	Thubten Gyatso	1876-1933
14.	Tenzin Gyatso	1935 - Presente

Gendun Gyatso

Yonten Phuntsok (1475-1541), conocido como **Gendun Gyatso Palzangpo** o **Gendun Gyatso**, fue el segundo dalái lama y el único hasta la fecha que se ha autoproclamado como tal. Su nombre en tibetano es འགྲོ་འཛོམས་འཇམ་མགས་པལ་ལྷན་པོ་; en wylie, Dge-'dun Rgya-mtsho; y en pinyin tibetano, Gêdün Gyaco. Su significado es «Océano Sublimemente Glorioso de Aspirantes Espirituales».

Fue proclamado la reencarnación de Gendun Drup con 17 años, parece ser que cuando los monjes buscaban la reencarnación del anterior Dalái Lama, él les dijo que los había estado esperando.

La leyenda dice que poco después de aprender a hablar, Gendun les dijo a sus padres que su nombre era Pema Dorje, el nombre del primer Dalái Lama. Con cuatro años, dijo a sus padres que deseaba vivir en el monasterio de Tashilhumpo para estar con sus monjes. Fue nombrado escolástico y poeta místico, viajó mucho para difundir la influencia Gelug y se hizo abad del mayor monasterio Gelugpa, Drepung, que desde entonces se ha relacionado con los Dalái Lamas.

Cumplió la profecía de descubrir y empoderar el Lhamo Latso, el Lago de las Visiones, que según la creencia, ha servido para localizar las reencarnaciones de los siguientes Dalái Lamas.

Gendun Gyatso.

Predecesor:	Dalái Lama	Sucesor:
Gendun Drup		Sonam Gyatso

Sonam Gyatso

Sonam Gyatso (Gyalwa Sonam Gyatso)(chino:索南嘉措, tibetano:བསཏན་མཚན་ལྷ་མོ་, wylie:Bsod-nams Rgya-mtsho, pinyin tibetano:Soinam Gyaco) (1543 – 1588) tercer Dalái Lama, primero reconocido por los mogoles y que instauró el término Dalái Lama, del mongol *Dalai* "océano" y el tibetano *lama*, "maestro". Es decir "océano del maestro de sabiduría". Anteriormente se les conocía como los Drepung Tulkus, es decir, "las reencarnaciones de Drepung".

Seguidor de la escuela Gelugpa (gorro amarillo), fue un gran académico y llevó el budismo a Mongolia.

Predecesor: Gendun Gyatso	Dalái Lama 1578–1588	Sucesor: Yonten Gyatso
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Tsangyang Gyatso

Tsangyang Gyatso, (chino:仓央嘉措, tibetano: རྗམ་གྲུབ་ལྷ་མོ་, Wylie: *Tshang dbyang Rgya mtsho*), (Tawang, 1683 – 15 de noviembre de 1706), sexto dalái lama, era de ascendencia monba.

Biografía

Nacido en el año 1683, era descendiente de Pema Lingpa y de una mujer monba de ascendencia real de un pueblo de Bekhar, Tsewang Lhamo.

Su vida está sujeta a varias leyendas ya desde su nacimiento e incluso el embarazo de Tsewang. Durante el primer mes de gestación, se dice que su madre vio como brotaba agua de un mortero donde descascaraba su recolecta del arrozal y que en una ocasión cuando bebió agua de un manantial cerca de su casa, empezó a salir leche, desde entonces se conoce ese lugar como *Oma-Tsikang*, agua de leche.

Tsewang dio a luz a un niño al que llamó Sanje Tenzin, que según la leyenda no bebió la leche de su madre. Una vez por una infección empezaron a hinchársele los ojos y no podía abrirlos, se convocó a dos adivinos y le purificaron la herida llamándolo Ngawang Gyamtso.

Sus familiares decían tenían sueños donde se les revelaba como alguien divino. Fue reconocido de niño en secreto y durante su infancia recibió una educación provinciana, hasta que se decidió revelar la muerte del Quinto Dalái Lama.

Fue el único Dalái Lama que no quiso seguir la vía monástica. Su comportamiento fue muy diferente al de las otras reencarnaciones, pues se caracterizaba por frecuentar las tabernas de Lhasa y tener muchas amantes. Escribió una gran cantidad de canciones y poemas románticos muy apreciados por los tibetanos, que lo consideran un maestro tántrico.

Sin embargo, para los mongoles, que habían apoyado su gobierno, su comportamiento les pareció inapropiado. Pensaron que se había elegido equivocadamente al Dalai Lama y que era falso. Lo tomaron prisionero y lo depusieron. Las condiciones de su muerte son un misterio.

Tsangyang Gyatso

Jamphel Gyatso

Jamphel Gyatso (1758- 1804) (tibetano: ཇམམཐེལ་གཡཱ་མཚོ་; Wylie: byams spel rgya mtsho; pinyin tibetano: Qambê Gyaco; chino: 强白嘉措) fue el octavo Dalái Lama del Tíbet.

Biografía

Según la tradición, cuando Jamphel Gyatso fue concebido, en su aldea hubo una magnífica cosecha, con cada tallo de cebada llevando tres, cuatro o incluso cinco espigas, algo que nunca se había visto en el Tíbet; y que cuando la madre de Jamphel, Phuntosk Wangmo, y un familiar estaban cenando en su jardín, un arcoiris enorme apareció y uno de sus extremos tocó el hombro de la madre. Ésta es una señal clave asociada con el nacimiento de un ser sagrado.

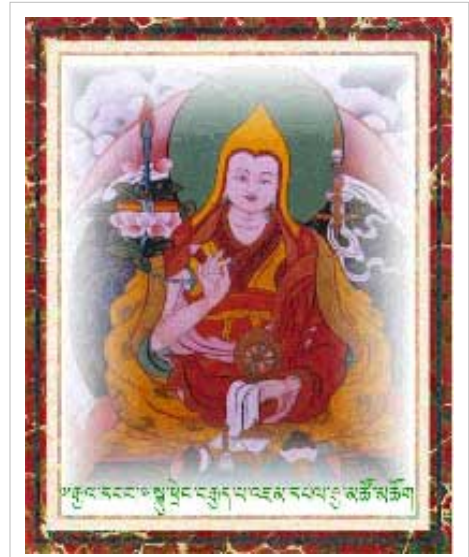
Al poco de su nacimiento, el niño intentaba a menudo sentarse en una postura de meditación y con la mirada hacia el cielo. Cuando Lobsang Palden Yeshi, el sexto Panchen Lama, oyó hablar de este niño, afirmó que se trataba efectivamente de la auténtica reencarnación del Dalái Lama. A la edad de dos años y medio, Jamphel fue llevado al monasterio de Tashilhunpo, en Shigatse, donde se celebró una ceremonia en su honor como el Dalái Lama renacido.

Posteriormente fue escoltado hasta Lasha y entronizado como líder del pueblo tibetano en el Palacio de Potala, en el séptimo mes del año del Caballo de agua (1762), cuando tenía cinco años de edad (cuatro según el conteo occidental, que se realiza desde el nacimiento y no desde la concepción). Poco después, Lobsang Palden Yeshi lo ordenó como pre-novicio y le dio su nombre, Jamphel Gyatso. Fue ordenado plenamente en 1777, pero el país continuó siendo dirigido por regentes hasta el año del Dragón de madera (1784).

En 1788 se produjo un conflicto con los mercaderes de madera nepalíes que degeneró en escaramuzas con los gurkhas. En 1790, este pueblo invadió el Tíbet meridional y conquistó varias provincias como Nya-nang y Kyi-drong. La ciudad de Shigatse y el monasterio de Tashilhunpo fueron capturados y saqueados, pero los gurkhas fueron obligados a retroceder a Nepal en 1791 y, en 1796, se alcanzó un acuerdo de paz.

Referencias

- Khetsu Sangpo Rinpoche (1982), "Life and times of the Eighth to Twelfth Dalai Lamas." *The Tibet Journal*. Vol. VII Nos. 1 & 2. Spring/Summer 1982, pp. 47-48.
- Jampel Gyatso ^[1], en la página oficial del Dalái Lama.

Jamphel Gyatso.

Predecesor: Kelsang Gyatso	Dalái Lama 1786–1804	Sucesor: Lungtok Gyatso
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Ngawang Lobsang Gyatso

Ngawang Lozang Gyatso (tibetano: འཇམ་འགྲུབ་ལོ་བཙུང་འཇམ་མགོན་ཆོས་འཕེལ་པའི་བཤེན་པོ།, wylie: **Blo-bzang Rgya-mtsho**, pinyin tibetano: Lobsang Gyaco) (1617 -1682), quinto dalái lama conocido como *El Grande* que empezó a construir el Palacio de Potala en Lhasa, Tíbet.

Enmarcado dentro de la escuela budista Gelugpa, fue una figura política del Tíbet muy importante en el siglo XVII. Después de una guerra civil y con ayuda de Gushi Khan, un poderoso líder militar mongol, al Gran Quinto se le concedió el poder secular del Tíbet. El gobierno que fundó duró hasta 1951. Al principio gobernó por medio de un Desi *ovirre*, pero a la muerte de éste tomó las riendas del gobierno, aunque siempre apoyándose en otros nuevos Desis.

Logró entablar relaciones con China a través del Emperador Shunzhi, segundo de la dinastía Qing, durante una visita a Pekín en 1652, gracias a la cual los dalái lamas fueron considerados sacerdotes al trono de los siguientes emperadores Qing.

También se le conoce por ser un gran practicante de Dzogchen. En su templo secreto de Lukhang, en un lago tras el palacio de Potala en valle de Lhasa, hay un conjunto de murales que ilustran un comentario de Longchenpa sobre el tantra Dzogchen *Rigpa Rangshar*,^[1]

Sus escritos espirituales constituyen obras reconocidas del budismo tibetano. Entre ellas se encuentra uno de los principales tratados de la tradición del Lam Rim (el camino gradual a la iluminación), con el título de Las Palabras del Propio Manjushri. También fue el constructor del imponente palacio del Potala que domina la capital del Tíbet, Lhasa.

Su muerte se ocultó 15 años, probablemente por su primer ministro y se cree que hijo, Desi Sangay Gyatso, para poder acabar de construir el Palacio de Potala y evitar que los vecinos al Tíbet pudieran aprovecharse del período de sucesión entre dalái lamas. Desi Sangay Gyatso fue además regente hasta la llegada del sexto dalái lama, Tsangyang Gyatso.

El palacio de Potala.

Legado

Asimismo al quinto Dalái Lama se le recuerda por la tensión que creó al prohibir la tradición Jonang y convertir a casi todos sus monjes a la orden Gelugpa. Esta prohibición tenía un trasfondo tanto político como filosófico.

Referencias

- [1] The Crystal and The Way of Light. Sutra, Tantra and Dzogchen by Chogyal Namkhai Norbu. Compiled and Edited by John Shane, Snow Lion Publications, Ithaca, NY, USA, 2000, ISBN 1-55939-135-9, pp. 82-87, 190, 191

Predecesor: Yonten Gyatso	Dalái Lama 1642–1682	Sucesor: Tsangyang Gyatso
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Yonten Gyatso

Yonten Gyatso, *Gyalwa Yonten Gyatso* (tibetano:ཡོན་ཏན་གྲལ་བ་ཡོན་ཏན་གྲལ་བ་, wylie:yon tan rgya mtsho, pinyin tibetano:Yoindain Gyaco) (1589- 1616), cuarto dalái lama. Junto con el sexto dalái lama, son los únicos no tibetanos. Nació en la familia real de los khanes mongoles y fue descendiente de Genghis Khan, lo que le trajo problemas de índole política.

Inició su educación en Mongolia y más tarde, acabó en el monasterio de Drepung

Yonten Gyatso.

Predecesor: Sonam Gyatso	Dalái Lama	Sucesor: Ngawang Lobsang Gyatso
------------------------------------	-------------------	---

Khedrub Gyatso

Khedrup Gyatso (Jedrup Gyatso) (tibetano:འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་མཚོ།, wylie:mkhas grub rgya mtsho, pinyin tibetano:Kaichub Gyaco) (19 de diciembre de 1838- Palacio de Potala, Lhasa 31 de enero de 1856) undécimo Dalái Lama.

Lo reconocieron como tal en 1840, y provenía de la misma aldea que Kelsang Gyatso, séptimo Dalái Lama. Llegó al trono el 1 de marzo de 1855, pero falleció en menos de un año.

Su vida no obstante comprende acontecimientos políticos importantes como las Guerras de Ladakh, las Guerras del Opio y la Rebelión Taiping.

Khedrub Gyatso.

Predecesor: Tsultrim Gyatso	Dalái Lama 1855-1856	Sucesor: Trinlé Gyatso
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Trinlé Gyatso

Trinlé Gyatso (tibetano:འཇམ་འཕགས་ལཱ་མཚོ།, wylie:'phrin las rgya mtsho, pinyin tibetano:Chinlai Gyaco) (26 de enero de 1857 - 25 de abril de 1875) duodécimo dalái lama.

Su corta vida se debe a la inestabilidad política del Tíbet y sus países vecinos. En los albores de la dinastía Qing, el Tíbet pasó por una de las peores épocas, el Imperio Británico ansiaba anexarlo a sus colonias de la India.

Trinle Gyatso fue reconocido como la reencarnación del anterior Dalái Lama en 1860 y proclado su sucesor el 14 de agosto de ese mismo año. Durante su período de aprendizaje en la infancia, se les prohibió a los europeos entrar al país por las guerras británicas contra los sikkim y bhutan, que controlaban a los lamas en Lhasa y que se veían como una forma de colonización. Asimismo, las misiones amenazaban con entrar por los ríos Mekong y Salween y el Tíbet dejó de reconocer la autoridad del gobierno de Manchú.

Llegó por fin a ser un completo dalái lama el 11 de marzo de 1873 y murió por una misteriosa enfermedad en la primavera de 1875.

Trinlé Gyatso.

Predecesor: Khedrub Gyatso	Dalái Lama 1857-1875	Sucesor: Thubten Gyatso
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Thubten Gyatso

Thubten Gyatso (tibetano: འཇམ་དབང་མཆོག་, wylie:*thub bstan rgya mtsho*, pinyin tibetano:*Tubdain Gyaco*) (12 de febrero de 1876- 17 de diciembre de 1933) decimotercer dalái lama conocido como un gran político que supo mantener el Tíbet como nación independiente a pesar de las presiones de la Rusia Imperial, la dinastía Qing y el Imperio Británico; además, restauró la disciplina monástica e incrementó el número de legos para evitar el abuso de poder de los monjes.

Creó un sistema de impuestos, un cuerpo policial, introdujo la electricidad, el teléfono y el primer automóvil en el Tíbet y vaticinaba al final de sus días una etapa de oscurantismo para el Tíbet y que su reencarnación valdría para enfrentar a los chinos a un joven y fuerte dalái lama.

En cuanto a sus logros espirituales, destacó desde joven. Decidió debatir en los tres grandes monasterios de Lhasa –Ganden, Drepung y Sera– ante todos los monjes y sobresalió fácilmente. Como otros Dalái Lamas del pasado, combinó sus estudios de la tradición Guelupa, con los de la tradición Nyingma. Asimismo fue un reconocido meditador que realizó retiros cortos y largos, además de mantener una práctica diaria durante toda su vida.

Thubten Gyatso.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Thubten Gyatso**. Commons

Predecesor:	Dalái Lama	Sucesor:
Trinlé Gyatso	1876-1933	Tenzin Gyatso

Tenzin Gyatso

Tenzin Gyatso 	
<i>Dalái Lama</i>	
 <p>Tenzin Gyatso en 2005.</p>	
Reinado	17 de noviembre de 1950 – Actualidad
Coronación	17 de noviembre de 1950 en Lhasa (Tíbet)
Nombre real	Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso
Nacimiento	6 de julio de 1935 (76 años) Taktser, (Tíbet)
Predecesor	Thubten Gyatso
Casa Real	Dalái Lama
Padre	Choekyong Tsering
Madre	Diki Tsering

Llamado **Kundun** (la Presencia), o **Tenzin Gyatso** es el **XIV Dalái Lama** del Tíbet, también llamado "portador del loto", líder religioso del Budismo Tibetano.

Nació el 6 de julio de 1935 en Amdo, en el este de Tibet, con el nombre de Lhamo Dondhup. A la edad de cinco años, fue proclamado encarnación del XIII Dalai Lama fallecido, llevado al palacio de Potala en la capital del Tíbet y oficialmente proclamado líder espiritual. Un tulku es un monje budista que ha escogido conscientemente renacer (reencarnar), comúnmente muchas veces, para continuar con sus objetivos o tareas religiosas.

Es vegetariano y promueve que la gente lo sea, inspirado por el mensaje de "gran compasión" (*mahakaruna*).^[1] Entre algunas de las campañas que ha hecho para promoverlo está el solicitar a los restaurantes de Dharamsala que se volvieran vegetarianos, con resultados positivos, o que una cadena de comida rápida a base de pollo no abriera establecimientos en el Tibet.^[2]

Reconocimiento

Los budistas consideran que los Dalái Lamas son emanaciones de Buda Avalokiteshvara, sin embargo también creen que el patrono del Tíbet no es un Buda sino un Bodhisattva, y piensan que, tras su muerte, su conciencia sutil tarda un intervalo de cuarenta y nueve días, por lo menos, en nacer de nuevo en un niño que ya desde su nacimiento puede dar señales de su carácter especial.

Reting Rinpoché, el regente fragatino, dijo haber tenido un sueño. Según el, soñó con un monasterio, una carretera, una casa con tejado azul, un perro y un pórtico con un niño sentado bajo él. En 1937, unos monjes fueron enviados al Amdo para encontrar al nuevo Dalái Lama y encontraron en el poblado de Takser una casa con todas aquellas condiciones. Aquella casa había sido visitada por la conciencia sutil del decimotercer Dalái Lama y ya había sido reconocido un tulku (maestro renacido) en la familia. Los monjes de la comitiva se vistieron como mercaderes y Kewtsang Rinpoché, el dignatario que encabezaba la expedición, como doméstico. Pero según cuentan, el niño reconoció y dijo que era "un monje de Sera", y dijo su nombre. Como es costumbre, realizaron a continuación la serie de pruebas y exámenes, incluyendo la conocida del reconocimiento de pertenencias. Según el libro *Magia y Misterio en el Tíbet*:

Una serie de objetos como malas (rosarios), implementos rituales, libros, tazas de té, etc. se colocan juntos, y el niño debe elegir los que pertenecían al difunto tulku, lo que demuestra que reconoce las cosas que fueron suyas en su vida anterior.

Entronización

A los cuatro años de edad fue ordenado monje budista y entronizado como XIV Dalai Lama del Tíbet. El Dalái Lama tenía la capacidad de memorizar y comprender los textos esotéricos en su primer intento estableciendo su reputación como un maestro por encima de todos los demás monjes a los 9 años.

En 1954, junto con una gran cantidad de dignatarios religiosos y civiles, viajó a Pekín para mantener conversaciones de paz con Mao, y en 1956 lo hizo a la India, donde pudo conocer al Primer Ministro Nehru, a quién le solicitó apoyo. Pero la crisis continuó y se provocó la primera rebelión en dos provincias fronterizas con China.

El 10 de marzo de 1959 Lhasa se sublevó de nuevo para reafirmar su independencia. Las demostraciones fueron brutalmente reprimidas hasta la total ocupación del país. Decenas de miles de tibetanos murieron en los bombardeos o fueron encarcelados.

Jefe de gobierno

Tras la victoria de los comunistas, a sus 15 años, el 17 de noviembre de 1959 fue declarado jefe de gobierno en exilio. Considerando que la única forma de liberar a su país de la opresión era que su palabra y su actividad no fueran acalladas, Su Santidad el Dalai Lama cruzó los Himalayas a pie, en un peligroso viaje que le llevó al exilio en India. Unos 80.000 tibetanos le acompañaron, mientras Mao Tse Tung ponía en el gobierno del Tíbet al Panchen Lama al que, sin embargo, no consiguió manejar a su gusto y encarceló en 1964.

En 1963, se promulgó una constitución democrática que se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dharamsala, felizmente conocida como *la Pequeña Lhasa*, posee también instituciones culturales y educativas y sirve de "Capital en Exilio" de 130.000 refugiados tibetanos que viven principalmente en la India. Otros viven en el Nepal, en Suiza, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Canadá y otros 30 países.

Anuncio de renuncia a los cargos políticos

En marzo de 2011 el Dalai Lama anunció que renunciará a todos los cargos políticos en el Gobierno tibetano en el exilio, para quedar solo como líder espiritual y religioso.^{[3][4]}

Figura internacional

Tenzin Gyatso, figura internacional que se define a sí mismo como "un simple monje", viaja por todo el mundo hablando en pro del pueblo tibetano, su autonomía respecto de China e impartiendo enseñanzas budistas. Reputado por su jovialidad, por su estilo enérgico y profundo y por su erudición, ha dado frecuentes alocuciones públicas que han sido transcritas en más de un centenar de libros.

Premio Nobel de la Paz

Asumió la jefatura del gobierno tibetano a los 18 años, en 1953 y decidió exilarse en 1959. Desde entonces reside en Dharamsala, en el estado de Himachal Pradesh, en el Norte de la India, donde asentó el Gobierno Tibetano en el Exilio.

El 10 de diciembre de 1989 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz *por su resistencia constante al uso de la violencia en la lucha de su gente para recuperar la libertad*, dando a conocer su punto de vista respecto al Conflicto del Tíbet y la situación en su país. Es miembro del Comité de honor de la Coordinación internacional para el Decenio de la no violencia y de la paz.

Tenzin Gyatso.

Medalla de oro del Congreso

El 17 de octubre de 2007 el Congreso de los Estados Unidos le otorgó la Medalla de Oro, lo que desató la furia del Gobierno de China.

Algunos otros importantes premios y distinciones que ha recibido:

- Doctorado Honorario en química y farmacia por la Universidad de Münster el 20 de septiembre de 2007.
- Doctorado Honorario de Southern Cross University el 8 de junio de 2007.
- Distinción Presidencial de la Universidad de Emory, en febrero de 2007.
- Ciudadano honorario de Canadá, en 2006^[5]
- Ciudadano honorario de Ucrania, durante el aniversario del Premio Nobel, el 9 de diciembre de 2006 en Mc Leod Ganj.
- Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Santiago de Chile, 4 de mayo de 2006.
- Las llaves de la ciudad de New York por el Alcalde Bloomberg el 25 de septiembre de 2005.
- Premio Jaime Brunet de los Derechos Humanos el 9 de octubre de 2003.
- Premio Humanitario Hilton el 24 de septiembre de 2003.
- Liga Internacional para los Derechos Humanos el 19 de septiembre de 2003.
- Life Achievement Award de la Hadassah Women's Zionist Organization el 24 de noviembre de 1999.
- Premio Cuatro Libertades del Instituto Franklin y Eleanor Roosevelt el 4 de junio de 1994.
- Premio Mundial de la Paz de New York Lawyer's Alliance el 27 de abril de 1994.
- Medalla de la Universidad Berkeley de California, Berkeley, el 20 de abril de 1994.

- Premio de las Naciones y de la Tierra de Naciones Unidas en el Programa Ambiental para el 5 de junio de 1991.
- Avance de la Libertad Humana de la Freedom House el 17 de abril de 1991.
- El Premio de la Memoire de la Fondation Danielle Mitterrand el 4 de diciembre de 1989.
- La llave de Los Ángeles por parte del alcalde Bradley, en septiembre de 1979.
- La llave de San Francisco por parte del alcalde Feinstein el 27 de septiembre de 1979.

Referencias

- [1] Vegetarian Awakening in the Himalayas (<http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/160/vg6.htm>)
- [2] KFC Asked To Stay Out Of Tibet, Request, According To PETA, Comes From The Dalai Lama - CBS News (<http://www.cbsnews.com/stories/2004/06/24/world/main625930.shtml>)
- [3] El Dalai Lama renunciará al poder político (http://www.elpais.com/articulo/internacional/Dalai/Lama/renunciara/poder/politico/elpepuint/20110310elpepuint_6/Tes)
- [4] Statement of His Holiness the Dalai Lama on the 52nd Anniversary of the Tibetan National Uprising Day (<http://www.dalailama.com/news/post/655-statement-of-his-holiness-the-dalai-lama-on-the-52nd-anniversary-of-the-tibetan-national-uprising-day>)
- [5] His Holiness the Dalai Lama of Tibet (<http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?pub=hansard&mee=46&parl=39&ses=1&language=E&x=1#SOB-1619342>)

Enlaces externos

- Wikiquote alberga frases célebres de o sobre **Tenzin Gyatso**. Wikiquote
- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Tenzin Gyatso**Commons.
- Noticia^[1]Wikinoticias^[2]Noticia^[3]
- Artículos en Wikinoticias:
 - China 'furiosa' por premio estadounidense al Dalai Lama
 - El Dalai Lama recibe premio estadounidense pese a las advertencias chinas
 - Dalái Lama afirma haber perdido la confianza en China
- Gobierno del Tíbet en el exilio (<http://www.tibet.com/>) (inglés)
- Oficina del Tíbet, Nueva York, en español (<http://www.tibetoffice.org/sp/index.php>)
- Fundació CASA del TIBET (<http://www.casadeltibetbcn.org>)
- Casa Tibet México (<http://www.casatibet.org.mx>)
- China advierte a EEUU de un 'serio impacto' en sus relaciones si condecora al Dalai Lama (<http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/16/internacional/1192543303.html>)

Predecesor: Thubten Gyatso	Dalái Lama 1950–actualidad	Sucesor: En el cargo
Predecesor: Fuerzas de paz de las Naciones Unidas	 Premio Nobel de la Paz 1989	Sucesor: Mijaíl Gorbachov

Administración Central Tibetana

Este artículo trata sobre el Gobierno tibetano en el exilio para la Región Autónoma de China ver; Tíbet

Administración Central Tibetana	
	
Bandera	Escudo
[[Archivo: center 250x250px Situación de Gobierno tibetano en el exilio]]	
Capital	Dharamsala, Himachal Pradesh, India n/d
Idiomas oficiales	Tibetano
Forma de gobierno	Democracia parlamentaria
Primer Ministro	Lobsang Sangay
Creado tras la invasión de China en 1950	
Superficie <ul style="list-style-type: none"> Total % agua Fronteras	n/d
Población total <ul style="list-style-type: none"> Total Densidad 	Puesto 142º 150.000 refugiados tibetanos (est. 2007) n/d
IDH	
Moneda	Rupia india
Gentilicio	tibetano, na
Huso horario	
Dominio Internet	n/d
Prefijo telefónico	n/d
Prefijo radiofónico	n/d
Código ISO	
Miembro de: Organización de Naciones y Pueblos No Representados	

La **Administración Central Tibetana**, también conocida como **Gobierno Tibetano en el Exilio** es una organización política que administra políticamente a la mayor parte de los refugiados tibetanos en el exterior (principalmente India, Nepal y Bután) y que reclama tener soberanía y ser el legítimo gobierno de la actual Región Autónoma de Tíbet, así como Gansu, Sichuan y Yunnan (el Tíbet histórico) y que se formó tras la invasión china de Tíbet en 1950. La organización se basa en hacer lobby político para que Tíbet sea liberado de la invasión china o que al menos goce de mayor autonomía como la de Hong Kong, busca preservar la cultura tibetana, fomentar condiciones de vida dignas para los refugiados tibetanos y generar consciencia global por las violaciones a derechos humanos en China.

Tiene su sede en McLeod Ganj, ciudad de Dharamsala, Estado de Himachal Pradesh, India.

Política

Habitaciones de McLeod Ganj.

La Administración Central Tibetana era hasta el 2011 una monarquía constitucional en la cual el Dalái Lama ejercía poder simbólico o cultural (similar al rey de Inglaterra) pero el poder político y administrativo lo ejerce el Primer Ministro, llamado *Kalon Tripa*, electo democráticamente por todos los tibetanos en el exilio registrados para votar.

El poder legislativo lo ejerce un Parlamento electo democráticamente entre la población tibetana que fue electo por primera vez el 2 de septiembre de 1960, fecha que es conmemorada por los tibetanos como el Día de la Democracia. Lo conforman dos representantes de la diáspora tibetana en Europa, uno de la diáspora tibetana en América,

diez delegados de cada provincia tradicional de Tíbet, dos miembros de cada una de las cuatro escuelas tradicionales del budismo tibetano y uno del chamanismo autóctono Bön y de uno a tres representantes designados por el Dalai Lama.

El gobierno no está reconocido por ningún país del mundo, pero forma parte de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados y recibe dinero de países como Estados Unidos y Bután. El gobierno de India le permite administrar los asuntos de los refugiados tibetanos como la educación, los servicios de salud, seguridad social, actividades culturales y desarrollo económico, y realiza similar labor con los refugiados en Nepal y Bután.

Para ser considerado ciudadano tibetano es necesario haber nacido en Tíbet o ser hijo de al menos un padre tibetano, pero debido a que los refugiados carecen en muchos casos de documentos que prueben su origen el "libro verde" como se designa a la tarjeta de identidad y pasaporte tibetano emitido por la ACT se tramita con una entrevista. El documento no tiene costo, pero se solicita una contribución voluntaria de 58 rupias anuales (aunque es menos para desempleados y estudiantes) para los refugiados en India, Nepal y Bután, y de \$96 dólares anuales para los tibetanos del resto del mundo. El documento permite participar en las elecciones tibetanas.

Juegos Olímpicos Pekín 2008

La realización de los Juegos Olímpicos en Pekín durante el 2008 generó ácidas protestas por parte de tibetanos y simpatizantes de la causa tibetana en todo el mundo. La policía de países con grandes cantidad de refugiados tibetanos como India y Nepal tuvo que mantener el orden ante las protestas. En Japón, un país de larga tradición budista donde más del 98% de la población es budista, se realizaron multitudinarias protestas pro-tibetanas ante la llegada del presidente chino Hu Jintao.^[1]

Además del apoyo mostrado por los japoneses, el entonces candidato presidencial Barack Obama solicitó al presidente George W. Bush que no asistiera a los Juegos Olímpicos de Pekín si el gobierno chino no dialogaba con el Dalai Lama, el presidente de Francia Nicolas Sarkozy y el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon no asistieron a la apertura de los JJ.OO.,^[2] también hubo un comunicado emitido por 12 intelectuales chinos que apoyaban la autonomía de Tíbet y solicitaban al gobierno de Pekín detener el conflicto étnico.^[3]

En su más reciente polémica, el Dalai Lama por invitación del gobierno visitó la República de China (Taiwán), un país mayormente budista y que es reclamado por China como parte de su territorio, para orar por las víctimas de los recientes huracanes, lo cual encendió la ira del gobierno chino que lo consideró una provocación. El Dalai Lama aseguró que su labor era puramente humanitaria y religiosa.^[4]

Disputas con jóvenes radicales

Grupos de jóvenes tibetanos radicales como el Congreso de la Juventud Tibetana y la organización de Estudiantes por un Tíbet Libre que buscan no sólo la absoluta independencia de Tíbet (no la autonomía promulgada por el Gobierno tibetano en el exilio liderado por el Dalai Lama) sino también cuestionan la resistencia no violenta, se han enfrentado al propio liderazgo tradicional tibetano y el gobierno chino los culpa por estar detrás de los motines y levantamientos populares anticomunistas en Tíbet. Sin embargo, el Dalai Lama se reunió con Tsewang Rigzin, líder del Congreso de Juventud Tibetana, y otros dirigentes radicales para subsanar las diferencias.^[5] Lhadon Tethong, directora de Estudiantes por un Tíbet Libre, reconoció que

El 14º y actual (año 2011) Dalai Lama, Tenzin Gyatso, nacido en 1935.

nadie pone en duda la autoridad del Dalai Lama pero que los jóvenes tibetanos al haber crecido en naciones democráticas son más exigentes en su búsqueda por la emancipación de Tíbet.^[6]

Renuncia del Dalai Lama como jefe político y nuevas elecciones

En marzo del 2011 el Dalai Lama renunció a cualquier cargo político dentro del gobierno tibetano en el exilio, delegando toda responsabilidad política en el Primer Ministro, aunque preservándose como líder espiritual y religioso. El actual Primer Ministro electo en las más recientes elecciones del 2011 es el abogado y profesor de Derecho Lobsang Sangay^[7] y es el primer Primer Ministro del exilio tibetano en ejercer el cargo como máximo dirigente político.

Página web oficial

- Página web oficial de la Administración Central Tibetana ^[8]

Referencias

- [1] « Pekín dice que las protestas en Japón no afectan a las relaciones bilaterales (http://www.soitu.es/soitu/2008/05/06/info/1210067981_294385.html)».
- [2] « El secretario general de la ONU no asistirá a la inauguración de los Juegos de Pekín · ELPAÍS.com (http://www.elpais.com/articulo/internacional/secretario/general/ONU/asistira/inauguracion/Juegos/Pekin/elpepuint/20080410elpepuint_14/Tes)».
- [3] « Intelectuales chinos se oponen a Pekín sobre el Tíbet (http://www.soitu.es/soitu/2008/03/25/actualidad/1206472232_990648.html)».
- [4] « El Dalai Lama llegó a Taiwán (<http://peru21.pe/noticia/335324/dalai-lama-llego-taiwan>)».
- [5] « El Dalai Lama se entrevista con jóvenes tibetanos que abogan por insistir en las protestas - RTVE.es (<http://www.rtve.es/noticias/20080319/dalai-lama-entrevista-con-jovenes-tibetanos-que-abogan-por-insistir-las-protestas/5030.shtml>)».
- [6] « Tibetanos radicales se enfrentan al Dalai Lama Aquellos que discrepan con su líder espiritual dudan de la factibilidad de su enfoque moderado en su diálogo con China y propone... (<http://www.rie.cl/lanacioncl/?a=95315>)».
- [7] <http://www.elnuevoherald.com/2011/04/27/929942/exiliados-tibetanos-eligen-primer.html>
- [8] <http://spanish.tibetoffice.org/>

2.4.- BUDISMO EN JAPON

Budismo en Japón

La historia del **budismo en Japón**, se puede dividir en tres períodos: el período Nara (hasta 784), el período Heian (794-1185) y el período Kamakura tardío (desde 1185 en adelante). Cada período fue testigo de la introducción de nuevas doctrinas y cambios dramáticos en las escuelas existentes.

Actualmente el budismo es la religión mayoritaria en Japón, seguida del Sintoísmo.

El período Nara

El budismo llegó al Japón desde la península coreana el año 552, cuando los monjes Baekje arriban a Nara y presentan las ocho escuelas doctrinarias. Al principio, no eran muchos los creyentes que se sumaban a esta nueva fe y el budismo sólo inició su popularización cuando la emperatriz Suiko apoyó abiertamente la práctica del budismo por parte del pueblo japonés. El año 607, a fin de obtener copias de los sutras, se envió a un representante imperial a China, durante la dinastía Sui. Al pasar de los años y dado el incremento del clero budista, se crearon los cargos de *Sojo* (arzobispo) y *Sozu* (obispo). Ya en el año 627, en el Japón había 46 templos budistas, 816 monjes budistas y 569 monjas budistas.

Las escuelas de Nara corresponden a la escuela Yogacara y la escuela monástica.

Las escuelas Yogacara

Las escuelas Yogacara se basan en el antiguo pensamiento budista de la India, surgido de maestros como Vasubandhu. Las escuelas dentro de esta clasificación son:

Hosso

Fundador: Xuanzang (玄奘 *Genjo* en japonés), China, c. 630 dC

Nombre en chino: Faxiang (法相), "El carácter del dharma"

Llega al Japón: con Dosho, 654 dC

Influencias principales: Sanron, Zen

Doctrina: *Yuishiki* (sólo la conciencia)

Texto fundamental: *Jo yuishikiron* (成唯識論)

Templo Kinkaku-ji de Kioto.

Kegon

Fundador: Dushun (杜順, *Dojun* en japonés), China, c. 600 dC

Nombre en chino: Huayan (華嚴)

Llega al Japón: con Bodhisena, 736 dC

Influencias principales: Hosso

Doctrina: *Shihōkai* (四法界)

Texto fundamental: Avatamsaka Sutra (*Kegonkyo* 華嚴經)

Las escuelas monásticas**Ritsu**

Fundador: Daoxuan (道宣, *Dosen* en japonés), China, c. 650 dC

Nombre en chino: Lü (律), "Vinaya"

Llega al Japón: con Ganjin (鑑真), 753 dC

Doctrina: Vinaya (las reglas monásticas en el Tripitaka)

Texto fundamental: Dharmaguptavinaya (*Shibunritsu* 四分律)

El período Heian**Las escuelas esotéricas**

Las escuelas monásticas (密教, *mikkyo* en japonés) pertenecen a la escuela Vajrayāna (Vehículo de Diamante) del budismo, también conocido como budismo tántrico.

Tendai

Fundador: Zhiyi (智顛, *Chigi* en japonés), China, c. 550 dC

Nombre en chino: Tiantai (天台), nombrado en honor al templo fundacional

Llega al Japón: con Saichō (最澄), 807 dC

Doctrina: *Sandai* (三諦, "Triple Verdad")

Texto fundamental: Sutra del Loto (*Hokkekyo* 法華經)

Shingon

Tōdai-ji, el templo mejor de Kegon.

Fundador: Kukai (空海), Japón, 816 dC
 Nombre en japonés: 真言, "Palabra Verdadera"
 Influencias principales: Tantra
 Doctrina: Vajrayāna/Tantra (diestro, en el sentido de "usar la mano derecha")
 Textos fundamentales: Mahavairochana Sutra (*Dainichikyo* 大日), Sutra del Diamante (*Kongokyo* 金剛)

Nichiren

Fundador: Nichiren Daishonin, 1253 dC
 Nombre en japonés: 日蓮, "Sol Loto"
 Influencias principales: Tendai
 Doctrina: *Nam Myoho Renge Kyo* (南無妙法蓮華)
 Texto fundamental: Sutra del Loto (*Hokkekyo* 法華)

Kongō-buji, el templo mejor de Shingon.

Desde el período Kamakura hasta el presente

El período Kamakura fue testigo de la llegada de las dos escuelas que, probablemente, han tenido el mayor impacto en el país: la escuela amidista Tierra Pura, que daba énfasis a la salvación a través de la creencia en Amitābha y es hasta nuestros días la escuela budista más grande del Japón (y por todo Asia); y la escuela Zen, de corte más filosófico, que fue rápidamente adoptada por las clases altas y tuvo un profundo impacto en la cultura japonesa.

Las escuelas amidistas

Jodo

Fundador: Huiyuan (*Eon* en japonés), China, c. 400 dC
 Nombre en chino: *Jingtu* Tierra Pura
 Llega al Japón: con Honen, 1175 dC
 Doctrina: *Nembutsu* ("oración a Buda")
 Texto fundamental: Sutra de la vida infinita (*Muryojukyo*)

Jodo Shin

Fundador: Shinran, 1224 dC
 Nombre en japonés: "La verdadera Tierra Pura"
 Influencia principal: Jōdō
 Doctrina: *shintai zokutai* ("Verdad cierta, verdad común")
 Texto fundamental: Sutra de la vida infinita (*Muryojukyo*)

Chion-in, el templo mejor de Jodo.

Las escuelas zen

Soto

Es una escuela de budismo Zen que se centra en la práctica de zazen Shikantaza (tan solo sentarse) para conseguir el satori (iluminación)

Rinzai

Escuela de budismo Zen que propone para conseguir el satori (iluminación) los ejercicios Kōan (enseñanzas en forma de acertijos)

Obaku

- Véase Ōbaku ^[1]

Eihei-ji, el templo mejor de Soto.

Breve cronología

- 654 - Dosho lleva la escuela Hosso (Faxiang) al Japón.
- 736 - Bodhisena lleva la escuela Kegon (Huayan) al Japón.
- 753 - Ganjin lleva la escuela Ritsu (Lü, Vinaya) al Japón.
- 807 - Saichō lleva la escuela Tendai (Tientai) al Japón.
- 816 - Kukai funda la escuela Shingon.
- 1175 - Honen lleva la escuela Jōdō (Tierra Pura) al Japón.
- 1191 - Eisai lleva la escuela Rinzai (Linji) al Japón.
- 1227 - Dōgen lleva la escuela Soto (Caodung) al Japón.
- 1253 - Nichiren funda la escuela Nichiren.
- 1654 - Ingen lleva la escuela Obaku (Huangbo) al Japón.

El budismo llegó al Japón el año 572, cuando los coreanos llegan a Nara para presentar las ocho escuelas doctrinarias. Las escuelas de Nara finalmente menguaron en su influencia y las escuelas que aún se mantienen son:

- Zen (Soto Zen, Rinzai Zen y Obaku Zen).
- Shingon, el budismo tántrico japonés, fundado por Kukai.
- Jōdō o la escuela de la Tierra Pura, fundada por Honen.
- Jodo Shinsu o la escuela de la Verdadera Tierra Pura, fundada por Shinran.
- Tendai, fundada por Saichō.
- Nichiren, fundada por Nichiren

Bibliografía

- Daishonin, Nichiren (2008). *Los escritos de Nichiren Daishonin*. Supervisión e introducción de Carlos Rubio. Traducción: Paula Tizzano y otros. Barcelona: Editorial Herder. ISBN 978-84-254-2560-8.

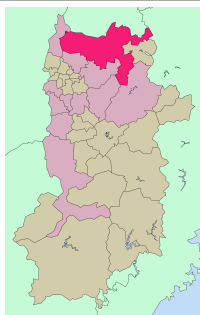
Referencias

- [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Obaku_%28school_of_Buddhism%29

2.4.1.- El período Nara

Nara (Nara)

奈良市 Nara

0km

Localización de Nara en la Prefectura de Nara, Japón.

Nara

Localización de Nara en Japón.

Árbol: *Quercus gilva*

Flor: Nara yaezakura

Pájaro: Japanese Bush Warbler

Bandera

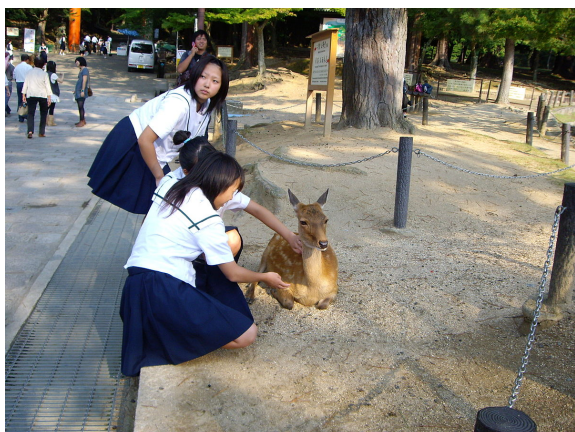
País	● Japón
• Región	Kansai
• Prefectura	Prefectura de Nara
Superficie	276,84 km ²
Población	373.189 hab. (31 de diciembre de 2005)
• Densidad	1348,03 hab./km ²
Alcalde	Akira Fujiwara
Sitio web	Ciudad de Nara ^[1]

Monumentos históricos de la antigua Nara	
	
Nombre descrito en la <i>Lista del Patrimonio de la Humanidad</i> . ^[2]	
	
Templo de Kofuku-ji.	
Coordenadas	34°40'32"N 135°50'22"E
País	● Japón
Tipo	Cultural
Crterios	ii, iii, iv, vi
N.º identificación	870 ^[3]
Región	Asia y Oceanía
Año de inscripción	1998 (XXII sesión)

Nara (奈良市 *Nara-shi*[?]) es la capital de la prefectura de Nara en la región de Kansai una de las más tradicionales de Japón, en el sur de Honshū, la isla principal de Japón. Fue capital del país en el Japón medieval.

Nara es uno de los destinos turísticos más importantes de Japón debido a la gran cantidad de templos antiguos y por la buena conservación. Los templos y ruinas de Nara forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, desde el año 1998, formando el conjunto llamado *Monumentos históricos de la antigua Nara*, y estos son: Hōryū-ji, Tōdai ji, Kōfuku-ji, Santuario Kasuga, Gangō-ji, Yakushi-ji, Tōshōdai-ji y los restos de Palacio Heijō.

En Nara hay una universidad junto a la escuela superior de medicina entre otras instituciones educativas. Económicamente destacan la industria textil, la artesanía y las industrias de alimentación.

Ciervo acariciado por unas colegialas en un parque de Nara (Japón)

También es conocido el parque de Nara por sus ciervos sika, los cuales campan libremente por toda el área verde de Nara y es una de las principales atracciones turísticas tras los templos de la zona. Estos ciervos son muy populares en Nara y los habitantes y lugareños de la zona venden todo tipo de complementos con la cara de un ciervo como símbolo de la ciudad, también es posible comprar "comida de ciervo" (galletitas preparadas por los vendedores) para alimentarlos y con paciencia acariciar a estos animales, los cuales están tan acostumbrados a la gente que se dejen tocar.

Un ciervo del Templo Kasuga descansando.

Demografía

En 2003, la ciudad tiene una población estimada de 364.869, y una densidad de población de 1.724,33 personas por km². El área total es de 211.60 km².

Geografía

- Altitud: 90 metros.
- Latitud: 34° 40' 59" N
- Longitud: 135° 49' 59" E

Historia

Nara fue durante el período Nara (710-784) capital de Japón, con el nombre de Heijō-kyō(平城京). Fue durante este tiempo cuando se construyeron la mayoría de los grandes templos por los que la ciudad es conocida. Si bien es cierto que tras trasladarse la capital a Kioto la ciudad quedó algo descuidada, gracias a sus templos mantuvo su importancia hasta el día de hoy.

En 1180 fue destruida gran parte de la ciudad en un ataque de los Taira. Luego se reconstruyó Tōdai-ji y Kōfuku-ji así como el resto de la ciudad.

Origen del nombre de Nara

En Corea se defiende que el origen del nombre de Nara proviene de la palabra coreana "nación" que se pronuncia de forma similar. Sin embargo, la mayoría de los filólogos mantienen que su origen está en la palabra japonesa "nadaraka" que significa "lugar llano".

Ciudades hermanadas

- Gyeongju (Corea del Sur)
- Xi'an (China)
- Toledo (España)
- Versalles (Francia)
- Canberra (Australia)
- Caracas (Venezuela)

Lugares de interés

Debido a la cantidad de templos, Nara es un importante lugar turístico. Cerca de los templos hay muchos ciervos que piden ser alimentados por los turistas.

- Templos budistas
 - Tōdai-ji (東大寺)
 - Saidai-ji (西大寺)
 - Kōfuku-ji (興福寺) Hermoso templo construido por la esposa del emperador y trasladado de lugar en varias ocasiones.
 - Gangō-ji (元興寺)
 - Yakushi-ji (薬師寺)
 - Tōshōdai-ji (唐招提寺)
- Templos sintoístas
 - Templo Kasuga (春日神社)
- Palacios imperiales
 - Palacio Heijo (平城京)
- Otros
 - Nara-machi
 - Parque de Nara (奈良公園)
 - Monte Wakakusa (若草山)

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Nara (Nara)**. Commons
- La Música Japonesa durante Asuka (593-710) y Nara (710-794) ^[4](español)
- City of Nara ^[5] - Página oficial (japonés)
- Nara Travel Guide ^[6] - Guía de viaje de Nara (inglés)

Referencias

- [1] http://www.city.nara.nara.jp/b_hp/english/index.htm
- [2] <http://whc.unesco.org/es/list>
- [3] <http://whc.unesco.org/en/list/870>
- [4] <http://www.japonartescenic.org/musica/generos/asuka1.html>
- [5] <http://www.city.nara.nara.jp/>
- [6] <http://www.japaneselifestyle.com.au/travel/nara.htm>

Baekje

Baekje	
	
Hangul:	백제
Hanja:	百濟
Romanización revisada:	Baekje
McCune-Reischauer:	Paekche

Baekje (hangul: 백제, hanja: 百濟, McCune-Reischauer: *Paekche*)[?] era un reino situado al suroeste de la península de Corea. Era uno de los Tres Reinos de Corea, junto a Silla y Koguryō. Baekje reivindicaba ser el reino heredero de Buyeo, un estado establecido en la región actual de Manchuria sobre la época de la caída de Gojoseon. Por otra parte, Koguryō también reivindicaba ser descendiente de Buyeo, por lo que anexionó estos territorios a su reino.

Baekje fue fundada por Onjo, el hijo de Jumong (fundador de Koguryō) alrededor de lo que actualmente es Seúl. En su época de esplendor en el siglo IV, Baekje controlaba la mayor parte del este de la península de Corea, expandiendo su reinado por el norte más allá de Pyongyang. Fue derrotado por la alianza entre Silla y la dinastía Tang en el año 660, pasando a formar parte del reino unificado de Silla.

2.4.1.1.- Las escuelas Yogacara

Yogachara

Yogācāra o **Vijñānavāda** es una escuela idealista del budismo Mahāyāna. Apareció en la India alrededor del siglo II, fue introducido en China en el siglo VII por Xuanzang y a mediados del mismo siglo, fue divulgado en Japón con el nombre de **Hossō**.

El *Samdhinirmocana Sūtra* fue el sutra fundamental del Yogācāra que aún continúa siendo uno de sus referentes principales. El *Pratyutpanna Sutra* y el *Daśabhūmika Sūtra* también contienen elementos yogacara mientras que el *Laṅkāvatāra Sūtra*, también es de una importancia considerable para esta corriente.

Rechaza el realismo total del budismo Theravāda y el realismo empírico de la escuela Madhyamika, inclinándose por una postura más complicada en la cual la realidad percibida por los humanos no existe sino que sólo parece real en virtud de la capacidad de la mente para percibir patrones de continuidad y regularidad.

Enlaces externos

- en Encarta.msn.com Yogacara ^[1]

Referencias

- [1] http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961521331/Yogacara.html

Vasubandhu

Vasubandhu fue, de acuerdo con la tradición budista mahayana, un monje y filósofo escolástico del siglo IV que fundó, junto a su hermano Asanga, la escuela filosófica Yogācāra o Vijñānavād

Biografía

Nacido brahmin^[1] Vasubandhu (ca. siglo IV) fue, de acuerdo con la tradición budista mahayana, un monje y filósofo escolástico que fundó, junto a su hermano Asanga, la escuela filosófica Yogācāra o Vijñānavāda. Vasubandhu es una de las figuras más relevantes de la historia de budismo. La tradición Jodo Shinshu lo considera el segundo patriarca, mientras que en el tradición zen es el 21.

Residió en Kausambhi en Gandhara, donde fue educado en la escuela budista Sarvastivada, establecida en Kausambhi. Fue contemporáneo del rey Chandragupta I, padre de Samudragupta. Estos datos lo sitúan en torno al siglo IV de nuestra era.^[2]

Se dice que Vasubandhu fue entrenado en el [VaibhashikaVaibhāṣika-Sarvāstivādin cuando inicialmente estudió el abhidharma Vaibhashika-Sarvāstivādin, tal y como aparece en el Mahā-vibhāsa. Insatisfecho con sus enseñanzas, escribió un compendio de la perspectiva Vaibhashika en el *Abhidharmakośa*, en aforismos y con un autocomentario (bhasya) en prosa: *Abhidharmakośa-bhāṣya*.

Posteriormente se convirtió al Mahāyāna, bajo la influencia de su hermano Asanga, y que compuso varios tratados sobre la doctrina Yogācāra. El más influyente de todos ellos en las tradiciones de Asia Oriental fue: Triṃśikā-vijñaptimātratā, las *Treinta estrofas (sobre la conciencia como única realidad)*, pero también escribió otras obras como:

- El *Viśatikā-kārikā-vṛtti* (*Las Veinte estrofas*)
- El *Trisvabhāva-kārikā* (*Las tres naturalezas*)
- Un comentario al *Mahāyāna-samgraha*
- El *Daśabhūmikabhāṣya* (*Sutra de los diez estadios*)
- *Catuhśataka-śāstra*
- *Mahāyāna śatadharmā-prakāśamukha śāstra*
- *Amitayus sutropadeśa*

Contribución a la lógica y epistemología budistas

Vasubandhu contribuyó a la lógica budista y algunos especialistas consideran que en él se haya el origen de la 'lógica formal' de la tradición dhármica de lógica y epistemología.

Concretamente, Vasubandhu estuvo interesado en la lógica para fortalecer sus contribuciones filosóficas al mahāyāna mediante la práctica dialéctica del debate.

Vasubandhu: la posible fusión de dos o tres personajes distintos

Erich Frauwallner, budólogo alemán de mediados del siglo XX, distinguió dos Vasubandhus, uno el Yogācārin y el otro el Sautrāntika, aunque esta perspectiva se desmorona a la luz del *Abhidharma-dīpa*, un texto que critica el *Abhidharmakośa* y que identifica a Vasubandhu como el único autor de ambos grupos de textos. Según Dan Lusthaus, "Dada la evolución y el progreso de su pensamiento... y la clara similitud del vocabulario y del estilo argumentativo a lo largo de todos sus trabajos, la teoría de los dos Vasubandhus ha perdido credibilidad."^[3] Aunque los expertos no han llegado a un consenso sobre esta cuestión.^[4]

Notas

- [1] P. 34 Journal of the *Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Volume 2001* By Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland
- [2] Dharma Fellowship (2005). *Yogacara Theory - Part One: Background History*. Source: (<http://www.dharmafellowship.org/library/essays/yogacara-part1.htm#one>) (Accessed: November 15, 2007)
- [3] Dan Lusthaus, "What is and isn't Yogacara." (<http://www.acmuller.net/yogacara/articles/intro-uni.htm>).
- [4] Macmillan *encyclopedia of buddhism*, volume 1, page 7

Referencias

- Juan Arnau y Carlos Mellizo, *Vasubandhu-Berkeley*, Pre-Textos, Valencia, 2011
- Stefan Anacker, *Seven Works of Vasubandhu*, Motilal Banarsidass, Delhi, 1984, 1998
- David J. Kalupahana, *The Principles of Buddhist Psychology*, State University of New York Press, Albany, 1987, pp. 173-192
- Francis H. Cook, *Three Texts on Consciousness Only*, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, 1999, pp371-383 ("Thirty Verses on Consciousness Only") and pp. 385-408 ("Twenty Verses on Consciousness Only")
- Thich Nhat Hanh *Transformation at the Base* (subtitle) *Fifty Verses on the Nature of Consciousness*, Parallax Press, Berkeley, 2001; inspirado parcialmente en Vasubandhu y sus *Veinte estrofas* y *Treinta estrofas*.
- *Abhidharma Kosha Bhashyam* 4 vols, Vasubandhu, traducido al inglés por Leo Pruden (sobre la edición francesa de Louis de la Vallée Poussin's), Asian Humanities Press, Berkeley, 1988-90.

Enlaces externos

- Biografía detallada en inglés (<http://www.iep.utm.edu/v/vasubandhu.htm>)

Xuanzang

Xuanzang	
	
Xuanzang, cueva de Dunhuang, s.IX	
Nacimiento	602 Imperio Chino
Fallecimiento	664 Yu Hua Gong, Imperio Chino
Nacionalidad	China
Ocupación	Monje budista, Traductor

Xuanzang (o Hsuan-tsang) (602-664) fue un célebre monje budista chino Ch'an, nacido en Luoyang (Henan) en el seno de una familia de eruditos, siendo el menor de cuatro hermanos (algunos textos mencionan que tenía dos hermanos mayores y una hermana mayor). En 629 parte en peregrinaje a la India, de donde vuelve en abril de 645 con gran cantidad de textos en sánscrito, aumentando así considerablemente la cantidad de literatura budista disponible en China. Con el apoyo del emperador, fundó un importante departamento de traducción en Xi'an, que albergaba estudiantes y colaboradores de toda el Asia del Este. Se le reconoce la traducción de unos 1.330 fascículos de escrituras al chino.

El vigor de sus propios estudios, traducciones y comentarios de los textos de estas tradiciones propició el desarrollo de la escuela Faxiang en Asia del Este. Aunque esta escuela no duró mucho tiempo, sus teorías acerca de la percepción, la conciencia, el karma, el renacimiento, etc., arraigaron en las doctrinas de otras escuelas más prósperas. El estudiante más brillante de Xuanzang y más cercano a él fue Kuiji, reconocido como el primer patriarca de la escuela Faxiang.

Los años de formación

Su bisabuelo fue un oficial que servía como prefecto y su abuelo fue designado profesor del Colegio Imperial de la capital. Su padre era un confucianista conservador que abandonó su cargo y se refugió en el aislamiento para escapar de la inestabilidad política que agitaba China en esa época. Según las biografías tradicionales, Xuanzang mostró una seriedad e inteligencia excepcionales, asombrando a su padre por la cuidadosa observancia de los rituales confucianistas a la edad de 8 años. Junto con sus hermanos y hermana, recibió una temprana educación de su padre, quien le instruyó en los trabajos clásicos de la piedad filial y otros tratados canónicos del confucianismo ortodoxo. Aunque nacido en el seno de una familia esencialmente confucianista, Xuanzang expresó desde su más tierna

infancia el deseo de convertirse en monje budista, como uno de sus hermanos mayores. Tras la muerte de su padre en 611, durante cinco años vivió con este hermano (Chensu, más tarde conocido como Changjie) en el monasterio de Jingtú en Luoyang, auspiciado por la dinastía Sui. Durante esta época estudió el budismo theravāda y mahāyāna, sintiéndose más inclinado hacia éste último.

En 618, mientras la dinastía Sui se desmorona, Xuanzang y su hermano huyen hacia Chang'an (Xi'an), que se había proclamado capital de la dinastía Tang, y más tarde de allí al sur, a Chengdu, en la provincia de Sichuan. Los dos hermanos pasaron allí dos o tres años sumergidos en profundos estudios, en el monasterio de Kong Hui. Cuando, a la edad de trece años, Xuanzang solicitó tomar las órdenes budistas, el abad Zheng Shanguo hizo una excepción en su caso por sus precoces conocimientos.

Estatua de Xuanzang en la Gran Pagoda del ganso salvaje en Xi'an.

Xuanzang fue ordenado monje en 622, a la edad de 20 años. La gran cantidad de contradicciones y discrepancias que encontró en los textos le impulsó a ir a la India para estudiar las fuentes originales del budismo. Se separó de su hermano y volvió a Chang'an para aprender lenguas extranjeras y continuar sus estudios de budismo. En 626 empezó a dominar el sánscrito, y probablemente estudió tocario. En esta época, Xuanzang se interesó también por la escuela metafísica yogacara.

Peregrinaje

En 629, Xuanzang tuvo un sueño que le convenció de dirigirse a la India. La dinastía Tang y los Gökturks orientales estaban en guerra, y el emperador Tang Taizong había prohibido todo viaje al extranjero. Xuanzang persuadió a unos guardias budistas a las puertas de Yumen para que le dejaran pasar y salió del imperio pasando por Liangzhou en el Gansu, y la provincia de Qinghai. Cruzó el desierto de Gobi hacia Kumul (Hami), siguiendo la cordillera de Tian Shan hacia el oeste, llegando finalmente a Turfán en 630. Se entrevistó con el rey del país, budista, que le proporcionó cartas de presentación y algunos objetos de valor para sufragar su viaje.

Siguiendo más al oeste, Xuanzang escapó de los ladrones y alcanzó Yanqi, luego visitó los monasterios theravāda de Kucha. Siempre más al oeste, pasó por Aksu antes de dirigirse hacia el suroeste para entrar en lo que actualmente es el Kirguistán. Bordeó el lago Issyk-Kul antes de visitar Tokmak al noroeste, y de encontrarse con el gran Khan de los turcos Gök occidentales, que en esa época mantenía relaciones amistosas con el emperador Tang. Tras ser agasajado, Xuanzang continuó al sureste hacia Tashkent, hoy la capital del Uzbekistán. A partir de allí, prosiguió a través del desierto hasta Samarcanda. En esta ciudad, bajo influencia persa, visitó algunos templos budistas abandonados e impresionó al rey local por sus prédicas. Yendo hacia el sur, Xuanzang atravesó el Pamir probablemente por Tashkurgán, alcanzó el río Amu Daria (Oxus), y luego la ciudad de Termez, donde encontró una comunidad de más de mil monjes budistas.

Más al este, llegó a Kunduz donde permaneció durante un tiempo; allí presenció los ritos funerarios en honor del príncipe Tardu, muerto por envenenamiento. Conoció al monje Dharmasimha, y se dirigió en dirección oeste hacia Balkh en el actual Afganistán, para visitar lugares y reliquias budistas, especialmente el Nava Vihara, o Nawbahar, que describió como la institución monástica más al oeste del mundo. Allí, Xuanzang se encontró también con más de 3.000 monjes theravāda, entre ellos Prajnakara, con quien estudió las escrituras theravāda. Allí se hizo con el importante texto Mahavibhasa, que posteriormente tradujo al chino. Prajnakara acompañó al grupo de viajeros hacia el sur, hacia Bamiyán, donde Xuanzang conoció al rey y visitó decenas de monasterios theravāda, así como los dos budas gigantes esculpidos en el acantilado, que los talibán destruyeron en 2001. El grupo retomó su periplo hacia el

este, pasando por el paso de Shibar y volviendo a bajar hacia la capital regional de Kapisi (a unos 60 km al norte de la moderna Kabul), que tenía más de 100 monasterios y 6.000 monjes, mayoritariamente de la escuela mahāyāna, en la mítica zona del Gandhara. Xuanzang participó en un debate religioso e hizo gala de su extenso conocimiento de las diversas escuelas budistas. Es también allí donde conoció a los primeros jainistas e hinduistas de su viaje. Siguió adelante hacia Nagarahâra, la actual Jalalabad, y Laghman, donde consideró por fin haber alcanzado su meta, la India. Corría el año 630.

En la India

Retrato de Xuanzang en ruta hacia la India.

Xuanzang abandonó Nagarahâra, donde encontró pocos monjes budistas pero muchos monasterios y estupas. Atravesó Hunza por el paso de Khyber hacia el este, llegando a la antigua capital de Gandhara, Peshawar. La ciudad no era nada comparada con su antiguo esplendor, y en la región el budismo estaba en franco declive. Xuanzang visitó varias estupas cerca de Peshawar, especialmente una construida por el rey Kanishka, en el sureste de la ciudad. Esta estupa fue redescubierta en 1908 por D. B. Spooner gracias a los relatos del viajero chino.

Xuanzang se dirigió a continuación hacia el noreste en dirección al valle del Swat. Al llegar a Udyana, encontró 1.400 antiguos monasterios, que contaron en el pasado con hasta 18.000 monjes. Los monjes que aún vivían allí eran de la escuela mahāyāna. Xuanzang continuó hacia el norte, hacia el valle de Buner, antes de volver por Shabaz Gharni para atravesar el Indo en Hund. Se dirigió hacia Taxila, un reino budista mahāyāna, dependiente de Cachemira, hacia donde fue. Esta nueva región contaba con más de 5.000 monjes budistas en 100 monasterios y allí contactó con un eminente monje de la escuela mahāyāna con quien pasó los dos años siguientes (631-633) estudiando los escritos de diversas escuelas budistas. En este periodo, Xuanzang escribió sobre el cuarto concilio budista que había tenido lugar muy cerca de allí, hacia 100, convocado a petición de Kanishka.

En 633, Xuanzang abandonó Cachemira y se puso en marcha hacia el sur por Chinabhukti (probablemente la moderna Ferozpur) donde estudió durante todo un año con el príncipe-monje Vinitaprabha.

En 634 tomó la dirección del este hacia Jalandhar en el Punjab, visitó los monasterios theravāda del valle de Kulu y descendió por el sur hacia Bairat y

Mathurā, en el río Yamuna. Mathura albergaba 2.000 monjes de las dos principales escuelas budistas, a pesar de que el hinduismo era preponderante en la región. Xuanzang remontó el río hasta Srughna antes de dirigirse por el este hacia Matipura, donde llegó en 635, después de haber atravesado el río Ganges. Desde allí, se dirigió hacia el sur, atravesó Sankasya (Kapitha), donde se dice que Buda descendió del cielo, y llegó en 636 a la capital del rajá Harsha o Harshavardhana de Kanyakubja (Kanauj). Xuanzang encontró 100 monasterios de las dos escuelas principales con 10.000 monjes y quedó impresionado por la protección que el rey brindaba a los estudiantes y a los budistas. Se percató también del ejército del rajá: 500 elefantes, 20.000 caballeros y 50.000 soldados de infantería, pero los ataques de los bandidos (dacoits) que desolaban sus tierras muestran que Harsha no controlaba perfectamente su territorio. Pasó un tiempo en la ciudad estudiando las escrituras theravāda, y luego partió hacia Ayodhya (Saketa), cuna de la escuela yogacara. Xuanzang se dirigió por el sur hacia Kausambi (Kosam), donde mandó realizar una copia de una famosa pintura local de Buda.

Xuanzang tomó la ruta del norte hacia Sravasti, donde Buda permaneció 25 estaciones de lluvias, recorrió el Terai, la parte meridional del actual Nepal, donde encontró monasterios budistas abandonados, y llegó a Kapilavastu, su

última parada antes de Lumbini. Posiblemente visitó el pilar cerca del viejo árbol de Ashoka bajo el cual, según dice la tradición, nació Buda. El pilar fue redescubierto en 1895 por A.Fuhrer.

En 637, Xuanzang se fue de Lumbini hacia Kusinagara, el lugar donde Buda alcanzó el nirvana, después visitó el parque de las gacelas en Sarnath donde Buda dio su primer sermón, y allí encontró a 1.500 monjes residentes. Viajó por Benarés, Vaisali, Pataliputra (Patna) y llegó a BodhGaya, donde Buda alcanzó la iluminación. Acompañado de monjes locales, llegó a Nalanda, la gran universidad india de la antigüedad, donde estuvo como mínimo los dos años siguientes. Estaba en compañía de varios miles de monjes — por esa época, se estima su número en unos diez mil — con quienes estudió lógica, gramática, sánscrito y la doctrina yogacara, escuela budista predominante en Nalanda en esos tiempos.

Arrancándose con dificultad de la atmósfera de estudio, Xuanzang se dirigió hacia Bengala, donde pasó el verano de 638.

Pero ya pensaba en otro destino, la isla de Ceilán, foco de la escuela hînayâna que carecía a su vez del horizonte del budismo indio. Además, desde el reinado de Ashoka, la isla era depositaria de una reliquia importante, un diente de Buda que se encontró entre las cenizas de su hoguera funeraria. Unos monjes del sur venidos en peregrinaje le convencieron de continuar por tierra y tomar un barco para efectuar la travesía a la isla en vez de embarcarse desde el puerto de Tamralipti (la actual Tamruk). Siguió entonces la costa oriental, atravesó Orissa, encontró y describió a los aborígenes poco indianizados, luego entró en el Andhra Pradesh, la primera de las regiones de lengua dravídica, y llegó a Amaravati o Bezvada en la estación de las lluvias de 639. Continuó su descenso, entró en el país pallava, y llegó a Mahabalipuram, donde descubrió probablemente el Descenso del Ganges en construcción.

En Kanchipuram, unos religiosos cingaleses huyendo de la guerra civil que asolaba la isla le desaconsejaron quedarse allí. Renunció pues a desgana y visitó Tanjavur y Madurai. Remontó la costa occidental, atravesando el país konkani (Goa) y Maharashtra, que pertenecían entonces al imperio Chalukya y posiblemente pasó en Nasik la temporada de lluvias de 641. Visitó Ajantā sin hacer su descripción, y permaneció algunos días en el puerto de Baroch, la Barygaza de los griegos, el gran puerto de comercio de la India con Egipto. Atravesó el Guyarat, entró en el Sind, y recopiló información sobre el imperio sasánida que pronto sería barrido por la conquista árabe.

Curiosamente, Xuanzang, que visitaba concienzudamente todos los lugares budistas de la India, no hizo ninguna referencia a Sanchi, centro importante y activo en la época de su estancia allí, ya que un templo, que quedó inacabado, estaba entonces en construcción.

Pronto estuvo de vuelta en la prestigiosa universidad de Nalanda, donde reemprendió sus lides oratorias defendiendo la doctrina de Buda contra las de los brahmanes y sabios shivaitas y vishnuitas. El rajá Bhaskara Kumara de Assam, que había oído hablar de él, le invitó a pasar una temporada en su reino, del que Xuanzang había hecho la descripción. Allí, pensó por un momento en volver a la Chin, relativamente cercana, pero abandonó la idea ante la dificultad del terreno y los riesgos que entrañaban la enfermedad y las bestias salvajes. Entonces Harsha, el último de los grandes reyes indios budistas y soberano del rey de Assam, le hizo saber que deseaba gozar de su presencia.

A pesar de su adhesión al budismo mahāyāna, y como todos los soberanos de la India, Harsha no había roto con los brahmanes y las sectas hinduistas, y pensaba organizar una asamblea entre sabios religiosos de todas las obediencias. Durante los primeros días de 643, dispuso una generosísima recepción al peregrino, y luego lo acompañó remontando el Ganges hacia Kanauj. Los sabios religiosos se reunieron pronto para la asamblea y Xuanzang se mostró tan brillante que hizo enfadar a sus correligionarios del Pequeño Vehículo. Un santuario construido por Harsha para colocar una estatua de Buda fue incendiado, probablemente por los brahmanes descontentos, y el rey mismo se salvó de una tentativa de asesinato, que implicaba a estos mismos brahmanes. Quinientos de ellos fueron deportados fuera de las fronteras de la India, un castigo más severo que la muerte ya que los obligaba a vivir en la impureza. Harsha invitó luego a Xuanzang a Prayag, la actual Allahabad, y ambos se reunieron con 18 vasallos del rey para asistir a la Kumbhamela, de la cual el peregrino haría la primera reseña histórica.

A pesar de la insistencia de Harsha, Xuanzang emprendió el camino de retorno. A inicios de 644, atravesó el Indo, donde una cincuentena de manuscritos cayeron al río dándose por perdidos, así como semillas de flores que traía

para China. El rey de Cachemira, habiéndose enterado de que Xuanzang no cruzaría su país, fue a su alcance. Es probable que los pequeños rajás vieran en él la esperanza de un apoyo chino contra las hordas turcas interesadas en sus riquezas, pero, sin embargo, acababan siempre por convertirse al budismo. Qué poco se imaginaban que el Islam iba pronto a romper, a hacer desaparecer los restos de la civilización grecobúdica e interrumpir el contacto entre la India y la cuenca mediterránea.

Xuanzang reanudó así la ruta del Pamir, rehaciendo en sentido inverso el camino que le había conducido a la India. Con veinte caballos, 657 textos budistas y 150 reliquias, volvió a China, llegando en 645 a Chang'an. El emperador Tang Taizong le dio el título de Tripitaka y le apoyó financieramente, y Xuanzang pudo traducir 74 textos sagrados del sánscrito al chino (entre ellos el Nyāyamukha (649) y el Nyāyapraveśa (647)), que contribuyeron considerablemente a la expansión del budismo en China.

Murió en 664 en Yu Hua Gong.

Su herencia

Xuanzang es conocido por su extenso trabajo de traducción de los textos búdicos indios al chino, que permitió la reconstrucción posterior de textos indios perdidos. Está reconocido como escritor o compilador del Cheng Weishi Lun, comentarios sobre estos textos. También fundó la escuela Faxiang de Budismo, de corta vida. Además, es conocido por haber compilado los eventos del reino del emperador del norte de la India Harsha.

En 646, a requerimientos del Emperador, Xuanzang completó su libro "Viaje al Oeste en la Gran Dinastía Tang", que se ha convertido en una de las fuentes principales para el estudio del Asia Central y la India medievales. Este libro se tradujo primeramente al francés en 1857 por el sinólogo Stanislas Julien. También existe una biografía de Xuanzang escrita por el monje Huili. Ambos libros fueron traducidos por primera vez al inglés por Samuel Beal, en 1884 y 1911 respectivamente. T. S. Rhys Davids y S.W. Bushell editaron una traducción en inglés con numerosas notas de Thomas Watters, publicada póstumamente en Londres en 1905.

Dibujo representando a Xuanzang en la obra *Viaje al Oeste*

Sus relatos de viaje ofrecen una descripción de la India budista en la época en que inicia su declive. Son de gran interés por el conocimiento de la India de esa época.

El viaje de Xuanzang por la denominada Ruta de la Seda, y las leyendas que se forjaron a su alrededor, inspiraron a Wu Cheng'en (s.XVI) la novela *Hsi Yu Chi* o "Viaje al Oeste", uno de los grandes clásicos de la literatura china, comparable al Quijote de la Mancha. El Xuanzang de la novela es la reencarnación de un discípulo de Gautama Buda, y está protegido en su viaje por tres famosos monstruos. Uno de ellos, el mono, era el más popular e influenció profundamente a la cultura china y al manga japonés contemporáneo (incluyendo la popular serie Dragon Ball), y se hizo muy popular en Occidente por la traducción de Arthur Waley y la posterior serie de culto de TV *Monkey*.

Apoyándose en los textos de Xuanzang, una misión arqueológica francesa dirigida por Zmaryali Tarzi, arqueólogo francés de origen afgano, efectúa actualmente (2005) investigaciones en el valle de Bamiyan para recuperar un Buda acostado, en paranirvana, que el viajero chino estimó de una longitud de 300 m.

Reliquias

El supuesto cráneo de Xuanzang se hallaba en el Templo de la Gran Compasión en Tianjin, hasta que en 1956 fue trasladado a Nalanda (supuestamente por el Dalái Lama) y ofrecido a la India. Actualmente la reliquia se encuentra en el museo de Patna. El Monasterio Wenshu en Chengdu también reivindica poseer una parte del cráneo de Xuanzang.

Otras transcripciones de su nombre

Xuanzang es conocido también por la transcripción en cantonés de su nombre, Táng Sānzàng (唐三藏), como Tong Sam Jong. Romanizaciones menos conocidas de Xuanzang son Hhuen Kwan, Hiouen Thsang, Hiuen Tsiang, Hsien-Tsang, Hsuan-Tsuang, Hsuan Chwang, Hsuan Tsiang, Hwen Thsang, Xuan Cang, Xuan Zang, Shuen Shang, Yuan Chang, Yuan Chwang y Yuen Chwang. En japonés, es conocido como Genjō o Sanzō.

Fuentes

- René Grousset, *Sur les traces du Bouddha*, L'Asiathèque, 1991, ISBN 2-901795-44-7
- Sally Hovey Wriggins, *Xuan Zang: A Buddhist Pilgrim on the Silk Road*, Westview Press, 1996, ISBN 0-8133-3407-1
- On Yuan Chwang's Travels in India tr. Thomas Watters. Reimpresión. New Delhi, Munshiram Manoharlal, 1996 ISBN 81-215-0336-1.
- Louis Frédéric, *Dictionnaire de la civilisation indienne*, Robert Laffont, 1987
- Stanislas Julien. 1857. *Memoires sur les contrées occidentales*. París.
- Beal, Samuel. 1884. *Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World, by Hiuen Tsiang*. 2 vols. Traducido por Samuel Beal. London. 1884. Reimpresión: Delhi. Oriental Books Reprint Corporation. 1969.
- Beal, Samuel, *The Life of Hiuen-Tsiang. Translated from the Chinese of Shaman Hwui Li*. Londres, 1911. Reimpresión de Munshiram Manoharlal, Nueva Delhi. 1973.
- Li, Rongxi (traductor). 1995. *A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty*. Numata Center for Buddhist Translation and Research. Berkeley, California. ISBN 1-886439-00-1
- Li, Rongxi (traductor). 1995. *The Great Tang Dynasty Record of the Western Regions*. Numata Center for Buddhist Translation and Research. Berkeley, California. ISBN 1-886439-02-8
- Saran, Misha 2005. *Chasing the Monk's Shadow: A Journey in the Footsteps of Xuanzang*. Penguin/Viking, Nueva Delhi.
- Wriggins, Sally Hovey. 2004. *The Silk Road Journey with XUANZANG*. Boulder, Colorado, WestviewPress. ISBN 0-8133-6599-6
- Waley, Arthur. *The Real Tripitaka, and Other Pieces*. Londres: G. Allen and Unwin, 1952.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Xuanzang**. Commons
- Libro Uno de la traducción de Samuel Beal [1]
- (en inglés) http://ignca.nic.in/ks_41020.htm
- (en inglés) El texto de Xuanzang ^[2]
- (en inglés) Detalles de la vida y trabajos de Xuanzang [3]
- (en inglés) Historia de San Zang ^[4] Una narración del viaje de XuanZang a la India.
- (en inglés) Xuanzang's Journey ^[5] Tras los pasos de Xuanzang

Referencias

- [1] <http://depts.washington.edu/uwch/silkroad/texts/xuanzang.html>
- [2] http://www.mssc.edu/projectsouthasia/HISTORY/PRIMARYDOCS/FOREIGN_VIEWS/CHINESE/index.htm
- [3] <http://www.iep.utm.edu/x/xuanzang.htm>
- [4] <http://www.vbtutor.net/Xiyouji/history.htm>
- [5] <http://www.odiseos.net/XTWeb/index.html>

Kegon

Kegon (華圓) ([kegōN] o en algunos dialectos [keṅōN]), es el nombre de una filosofía budista introducida a Japón desde China en el siglo VIII. Kegon (que significa "*guirnalda de flores*"), es una traducción del Sutra Avatamsaka que originalmente fue escrito en sánscrito y el cual trata del Buda Vairocana.

Esta escuela budista fue fundada en China a finales del siglo VI con el nombre de Huayan jing y llegó a Japón cerca del año 740. El Kegon inculca que todas las cosas vivientes son interdependientes y que el universo se creó a sí mismo, siendo Vairocana su centro. Aunque la escuela Kegon ya no es una creencia religiosa en activo que enseñe una doctrina por separado, continúa administrando el famoso templo Tōdai-ji ubicado en Nara.

Enlaces externos

- en Todaiji.or.jp Kegon ^[1] en japones

Referencias

- [1] <http://www.todaiji.or.jp/>

Sutra de la Guirnalda

El **Sutra de la Guirnalda** o *Sutra Avatamsaka*, es un voluminoso texto budista Mahāyāna, que algunos consideran como la más sublime revelación de las enseñanzas de Siddhartha Gautama. Los estudiosos justiprecian el texto, por sus revelaciones acerca de la evolución del budismo primitivo al completamente desarrollado Mahāyāna.

Trata sobre las acciones del Buda y la resultante valía de éstas, que prosperaron como una *guirnalda de flores*. Comienza con la *Iluminación* de Sakyamuni, asistida por un coro de bodhisattvas y seres divinos. También describe una congregación en el *Palacio de Indra*, donde Buda enseña que todos los seres vivos tienen la naturaleza búdica. Alrededor del año 400 de la era cristiana, apareció una traducción china denominada **Huayan jing**, de la cual se originó la secta Huayan en el siglo VI y se desarrolló y floreció la escuela de Hwa-Um en Corea (en el siglo VII), y en Japón se transformó en la corriente Kegon.

2.4.1.2.- Las escuelas monásticas

Vinaya

Es una palabra Pali o sánscrita que significa 'disciplina'.

En los tiempos en que el Buda enseñaba, se desarrollaron 250 preceptos, que fueron denominados vinaya. La palabra vinaya quiere decir reglas de una orden religiosa, o reglas de acciones para disciplinar la mente.

El **Vinaya** es el marco textual para la comunidad monástica budista, o sangha. Las enseñanzas de Buda, o Buddhadharma pueden ser divididas en dos grandes categorías: 'Dharma' o doctrina, y 'Vinaya', o disciplina. Generalmente hablando la primera se ocupa de la teoría, y la segunda de la práctica, a pesar de que hay un cruce considerable entre las dos. Otro término para budismo es dharmavinaya.

En el corazón de **Vinaya** hay un conjunto de reglas conocidas como Patimokkha (Pali), o Pratimoksha (sánscrito). En la tradición Theravāda hay 227 reglas para los bhikkhus (monjes masculinos), 311 para las bhikkhunis (femeninas). Otras tradiciones tienen un número diferente de reglas, por ejemplo la orden Gelugpa del Tíbet sigue un vinaya originalmente perteneciente a la secta Sarvastivadin que tiene 253 reglas.

Alrededor de las reglas hay un rango de textos. Algunos de éstos explican los orígenes de las reglas - es posible trazar el desarrollo de las reglas de las respuestas a situaciones específicas o acciones de codificación general. Hay también un número de textos parecidos a sutta que son estatutos más generales acerca de la doctrina budista, o que dan detalles biográficos de algunos de los grandes discípulos y su iluminación. Otras secciones detallan cómo las reglas deben ser aplicadas, cómo las infracciones o incumplimientos deben ser tratados, y cómo las disputas entre los monjes deben ser tratadas.

Se cree que originalmente no había reglas y que Buda y sus discípulos sólo vivían en armonía cuando estaban juntos. La mayor parte del tiempo ellos vagaban solos, pero cada año, durante la época de monzones cuando viajar es imposible, los bhikkhus se reunían durante unos pocos meses. Como el sangha se hizo más grande y comenzó a aceptar gente de menor habilidad que permanecía no iluminada, comenzó a ser necesario instaurar reglas.

Parece que al principio eran bastante flexibles y se adaptaban a la situación. Para la época de la muerte de Buda había un cuerpo de reglas que se esperaba que los bhikkhus siguieran. En el Mahaparinibbana Sutta de Buda, como parte de su última enseñanza, cuenta a los bhikkhus que pueden abandonar algunas reglas menores, pero que deben perseverar con las principales, pero parece que había algo de confusión acerca de cuáles reglas eran principales y cuáles secundarias. Se decidió por lo tanto que seguirían todas las reglas. Inmediatamente después de la muerte de Buda hubo un concilio en el cuál todas las enseñanzas fueron recogidas, ordenadas y recitadas. La leyenda dice que el inmenso volumen de enseñanzas fue recitado de memoria, Ananda recitando los suttas y Upali recitando el Vinaya.

Enlaces externos

- Vinaya Pitaka: Canasta de la Disciplina ^[1].

2.4.2.- El período Heian

2.4.2.2- Las escuelas esotéricas

2.4.2.21.- Budismo Shingon

Budismo Shingon

La escuela **Shingon** (真言宗, *Shingon shū*) es una de las escuelas principales del budismo japonés, y la más importante entre las esotéricas, o tántricas, fuera de la India y el Tíbet. La palabra "Shingon" es la pronunciación japonesa del término chino "Chen Yen", que a su vez es una representación de la palabra sánscrita "mantra". El budismo Shingon surgió en el Japón durante el período Heian (794-1185), cuando el monje Kūkai fue a China, estudió el tantra y regresó, armado de muchos textos y obras de arte, y desarrolló su propia síntesis de la práctica y doctrina esotérica, centrada en el Buda cósmico Vairocana.

Las enseñanzas del shingon están basadas en el Mahavairochana Sutra y el Vajrasekhara Sutra. El budismo tántrico se centra en los rituales y los procesos meditativos que conducen a la iluminación. Según el Shingon, la iluminación no es una realidad distante y lejanas que puede tardar eones en alcanzar, sino nuestro derecho de nacimiento, una posibilidad real a lo largo de esta vida. Con la ayuda de un auténtico maestro y a través de un entrenamiento correcto del cuerpo, el habla y la mente, podemos reclamar y liberar esta capacidad iluminada para nuestro bien y para el bien de los demás.

Templo budista de Danjogaran, en el monte Koya.

Templo budista en Kioto.

En el Shingon, el buda Vairochana se dice que está en todas las cosas. El objetivo del Shingon es el conocimiento de que la naturaleza de uno fue idéntica a Vairocana, un objetivo que se alcanza mediante la meditación y las prácticas rituales. Este conocimiento depende de recibir la doctrina secreta de Shingon, transmitida oralmente por los maestros de la escuela a sus iniciados. Tanto el cuerpo como el habla y la mente participan en el proceso: el cuerpo mediante los gestos devocionales (*mudra*) y el uso de instrumentos rituales, el habla mediante fórmulas sagradas (*mantra*), y la mente mediante la meditación.

Existe una distinción entre el Shingon y todas las demás escuelas del budismo tántrico que sobreviven en el Tíbet, y es el uso de la caligrafía, en lugar de representaciones pictóricas, para representar las figuras de Buda en sus

mandalas. Se emplea una antigua escritura india conocida como Siddham para escribir los mantras y dibujar mandalas.

El centro del budismo shingon y lugar sagrado se encuentra a 800 m de altitud en un valle rodeado de los ocho picos del monte Koya, en un lugar que se creía sembrado de lotos, junto a la población de Koya, donde se ha construido una universidad para los estudios del budismo shingon y 120 templos, muchos de los cuales ofrecen alojamiento a los peregrinos.

Kūkai

Kūkai (空海[?]) conocido tras su muerte como **Kōbō-Daishi** (弘法大師[?]) fue un monje budista japonés que vivió entre los años 772 y 834.

Nació en Zentsūji (Shikoku) en el seno de una familia aristocrática Japonesa, y desde temprano estudió budismo, confucianismo y taoísmo, estudios que dominó ampliamente, lo que le permitió desarrollar en el año 798 un trabajo conocido como *Shiki Sango* (*Principio de las tres enseñanzas*).

Kobo Daishi fue a China en el año 804 junto al monje Saichō, a estudiar el budismo esotérico en la gran capital de T'ang de Chang-an. Se hizo discípulo de Hui Kuo, uno de los maestros más importantes del budismo en China.

Con el tiempo, Kukai desarrolló su propia síntesis de la práctica y de la doctrina esotérica centrada en el Buda cósmico Vairocana.

Regresó a Japón en el 806 y se hizo abad en un templo de Kioto.

Fue el fundador de la secta shingon, una forma esotérica del budismo japonés.

Durante el 819 comenzó la construcción de un gran templo en la montaña de Koya o Koyasan. Su conocimiento religioso y cultural lo acreditó a ser unos de los precursores del silabario katakana. Fue conocido como un gran poeta y un maestro de caligrafía. Es uno de los autores que compilaron el diccionario más antiguo del Japón. Creó una importante ruta de peregrinación circular que recorría toda la isla de Shikoku, su isla natal, y que consistía en visitar 88 templos. Las leyendas de su sabiduría se encuentran aún por todo Japón.

Retrato de **Kūkai**.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Kūkai**. Commons

Estatua de Kukai del templo Zaigaji.

Vairochana

Vairóchana es un Buda reencarnación de Dharma Kaia ('cuerpo [hecho] de religión'), y que por lo tanto puede considerarse el aspecto universal del Gautama Buda histórico.

En otros idiomas se escribe:

- वैरोचन en escritura devánagari.
- বরৈচেন en escritura bengalí.
- *vairocana* según el sistema IAST de transliteración sánscrita.
- Dàrì Rúlái o (大日如來) o Piluzhenafu (毘盧遮那佛) en chino
- Dainichi Nyorai (大日如来) o Birushanabutsu (毘盧遮那仏) en japonés

Pronunciación

Se puede escuchar pronunciado de distintas maneras:

- **Vairóchana**^[1]
- **Vairochaná**^[2]
- **Vairochána**^[3]
- **Mahā Vairóchana**

Etimología

Según el *Sanskrit-English Dictionary*, *Vairóchana* proviene de *vi-róchana* 'que viene del Sol, o le pertenece al Sol'.^[4]

Vairóchana también es el nombre patronímico del rey Balí (o sea, «Balí, hijo de [el asura] Viróchana»).^{[5][6]}

Descripción

En la concepción de los Cinco Budas de la sabiduría Vairóchana es el central. La estatua de Vairóchana de Nara (Nara) es la mayor representación de bronce de Vairóchana en el mundo. La mayor de las estatuas destruidas en Bamyan (Afganistán) por el gobierno talibán (religiosos islamistas) era también una representación de Vairóchana.

Vairóchana es la figura central de muchas escuelas antiguas de budismo en Japón, como el esotérico budismo shingon y el kengon. La doctrina de Vairóchana se basa profundamente en las enseñanzas del texto *Mahá vairóchana sutrá*. Además, Vairóchana se asocia a menudo con la escuela Hua-Yen de filosofía budista que alcanzó su auge durante el periodo de la Dinastía Tang. El budismo Hua-Yen enfatiza gravemente la importancia de la shuniatá (vacuidad) y dado que se considera que Vairóchana impregna toda la existencia, se le asocia con la dicha idea de vacuidad.

Vairóchana fue gradualmente sobrepasado como objeto de culto por Amitābha en Japón, pero su legado todavía se conserva en el budismo shingon y en el templo de Todaiji, que alberga una enorme estatua erigida en su honor.

Vairóchana no debe de ser confundido con Viróchana quien, de acuerdo con la doctrina budista trikaya, es el rey de los asuras.

El Daibutsu de Tōdai-ji, un templo budista Kegon en Nara (Japón).
Una representación de Vairóchana.

Doctrina

En el antiguo texto sánscrito *Rig vedá* (fines del II milenio a. C.), la palabra *vai róchana* está asociada a un sol luminoso y brillante. Por eso, en tibetano, Vairóchana recibe el nombre de Namnang, que significa ‘iluminador’.

Vairóchana a menudo es representado realizando el mudrá dhamma chakra. En sánscrito, *dharma chakrá* significa ‘rueda del dharma’. Este mudrá simboliza uno de los momentos más importantes de la vida de Buda, la ocasión en la que predicó a sus compañeros el primer sermón tras ser iluminado en Sarnath. Denota el movimiento de la rueda de la enseñanza del dharma.

Vairóchana es una idealización de esta función central de Buda como maestro, sin la que no existiría el budismo ni el camino hacia la iluminación. Mientras que Buda Amitabha representa la personificación de la compasión (equilibrada por la sabiduría), Vairóchana está considerado la personificación de la sabiduría.

Iconografía

Según el budismo, Vairóchana es la suma de los Cinco Budas Dhyani y combina sus cualidades. Por eso su color es el blanco puro, pues el blanco es la suma de todos los colores.

Además su posición, la postura del loto, está acompañada de dos grandes leones. Se dice que el león es el rey de las bestias y que cuando ruge las otras callan. El budismo traza una analogía con las enseñanzas de Buda, pues comparadas con la grandeza de la voz de Vairóchana el resto de voces del mundo se vuelven insignificantes y quedan silenciadas. Se cree que meditar acerca de Vairóchana transforma el espejismo de la ignorancia en la sabiduría predicada por el dharma. Cuando Gautama Buda giró la ruda del dharma iluminó (como un sol), los corazones de los hombres y las mujeres, que se encontraban en la penumbra de la ignorancia.

Con respecto a la *shuniatá* o vacuidad, la gran talla y el brillo de las estatuas de Vairóchana tratan de recordar al creyente que toda existencia es vacía y carece de una identidad permanente.

El emblema de Vairóchana es la rueda dorada o solar.

Otra imagen del Daibatsu de Todaiji en Nara (Japón).

Notas

- [1] Ya que según el *Sanskrit-English Dictionary* del sanscritólogo británico Monier Monier-Williams (1819-1899), Vairóchana proviene de Viróchana (con tilde en la sílaba esdrújula).
- [2] Ya que según el *Sanskrit-English Dictionary* de Monier-Williams, Rochaná (con tilde en la sílaba aguda) es la raíz de Vairóchana.
- [3] Según el *Sanskrit-English Dictionary*; Monier-Williams no le agrega ningún tilde, por lo que se deduce que desconoce su pronunciación. Si se pronunciara grave o llana (con acento en la penúltima sílaba), Monier Williams le agregaría una tilde: Vairochána.
- [4] Según el texto sánscrito *Kirata Arjuníá*, citado en el *Sanskrit-English Dictionary* de Monier-Williams.
- [5] Según los textos sánscritos *Majábhārata*, *Ramáiána* y *Bhágavata puraná*, citados en el *Sanskrit-English Dictionary* de Monier Williams.
- [6] Viróchana significa ‘brillante, que brilla, que ilumina’ y es un nombre del Sol, del dios del Sol, del dios Vishnú, de la luna, o del fuego

Referencias

- Cook, Francis H.: *Hua-Yen buddhism: the jewel net of Indra*. Pensilvania: Pennsylvania State University Press, 1977.

Enlaces externos

- Trikaya.es (<http://www.trikaya.es/>) (trikaia ['tres cuerpos'] del Lama Kunsal Kassapa).
- ExoticIndiaArt.com (<http://www.exoticindiaart.com/article/dhyanibuddhas>) (Los cinco Budas meditabundos; en inglés).

Monte Koya

Monte Koya es el centro más importante del budismo shingon en Japón, situado en las montañas de la prefectura de Wakayama, al sur de Osaka. Está situado en un valle rodeado de los ocho picos de la montaña del mismo nombre, junto al pueblo de Koya, en un lugar que se creía sembrado de lotos. *Kōyasan* deriva de **Kongobuji**, nombre del templo más importante del lugar, que significa "Templo de la Montaña del Diamante".

El asentamiento original fue elegido por el monje Kukai en el año 819 como cuartel general del budismo shingon japonés, a unos 800 metros de altitud, al oeste de la península de Kii, patrimonio de la humanidad. Allí se construirían a lo largo del tiempo los 120 templos que ocupan el valle y una universidad dedicada a estudios religiosos.

Los lugares más destacables de la montaña son:

- Okunoin, el mausoleo de Kukai, rodeado por un inmenso cementerio, el más grande de Japón.
- Danjogaran, el corazón del monte Koya.
- Kongobuji, el templo más importante del budismo shingon, construido en 1593 por Toyotomi Hideyoshi y reconstruido en 1861.
- Konpon Daito, pagoda que de acuerdo a la doctrina shingon representa el punto central de un mandala que cubre no solo el monte Koya sino todo el Japón.
- Koyasan choishi-michi, un sendero de 24 km con un hito de piedra cada 109 m. Los hitos se denominan *choisi* y están numerados. Conduce desde **Jison-in**, el templo que indica la entrada al monte Koya, hasta Danjogaran.

Templo budista de Danjogaran, en el monte Koya.

Templo budista de Kongobuji, en el monte Koya.

Acceso

Se puede acceder a la montaña en primer lugar mediante el ferrocarril Nankai Electric desde la estación de **Namba** en Osaka hasta la estación de **Gokurakubashi** en la base de la montaña. Un funicular con cable sube en 5 minutos hasta el centro. Muchos de los monasterios ofrecen alojamiento.

En 2004, la UNESCO declaró el lugar patrimonio de la humanidad como parte de los Sitios sagrados y ruta de peregrinación de la península de Kii.

Jardín de rocas en el templo budista de Kongobuji, en el monte Koya.

Referencias

- http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=1142
- <http://www.koyasan.or.jp/english/index.html>
- http://www.japanican.com/hotels/List.aspx?ar=300502&so=c&utm_source=wikimountkoya&utm_medium=text&utm_campaign=wikimountkoyaEN

Sutra del Diamante

El **Sutra del Diamante** es un sutra Mahāyāna breve del género de la Perfección de la Sabiduría, el cual enseña la práctica de la abstención de permanecer en los extremos del apego mental. Una copia del Sutra del Diamante, encontrado sellado en una cueva en China en el siglo XX temprano, es el libro impreso más antiguo que se conoce, fechado el 11 de Mayo de 868.

Etimología

El Sutra se conoce en Sánscrito como :

वज्रच्छेदिका पञ्चापरमितासूत्र

Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra;

Chino: 金剛般若波羅蜜多經 o abreviado 金剛經, pinyin: *jīn gāng bōrě-bōluómìduō jīng* o *jīn gāng jīng*; Japonés: *kongou hannya haramita kyō* o abreviado *kongyō kyō*; Vietnamita *Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh* o *Kim Cương Kinh*; Tibetano (Wylie): *'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo*; "El Sutra de la Perfección de la Sabiduría del Diamante que Corta a Través de la Ilusión".

El *Sutra del Diamante* chino, el libro impreso más antiguo conocido del mundo, impreso en el noveno año de la Era Xiantong de la Dinastía Tang, es decir, 868 A.D. British Library.

Contenido

El Sutra del Diamante, como muchos sutras, comienza con la famosa frase "Así he oído" (एवं मया श्रुतम्, *evaṃ mayā śrutam*). En este sutra el Buda ha terminado su paseo diario con los monjes para recoger ofrendas de alimento y se sienta a descansar. Uno de los monjes más veteranos, Subhuti, se adelanta y le plantea una pregunta al Buda.

Lo que acontece a partir de ahí es un diálogo extenso, a menudo repetitivo, sobre la naturaleza de la percepción. El Buda emplea con frecuencia frases paradójicas como "Lo que se conoce como la enseñanza del Buda no es la enseñanza del Buda".^[1] El texto está lleno de estas negaciones, por medio de la dialéctica *Prajñā* se propone conducirnos a una afirmación superior, contradiciendo una simple afirmación directa.^[2]

El Buda trata de ayudar a Subhuti a desaprender sus nociones preconcebidas y limitadas de lo que es la realidad, la naturaleza de la Iluminación, y la compasión.

Una parte especialmente notable es cuando el Buda le enseña a Subhuti que lo que hace tan grande a un Bodhisattva es que el Bodhisattva no se enorgullece de su trabajo para salvar a los otros, ni es su compasión calculada o forzada. El Bodhisattva practica la compasión sincera que procede de lo más hondo del ser, sin ningún sentido del ego o provecho.

En otra sección, Subhuti expresa su preocupación de que el Sutra del Diamante sea olvidado 500 años después de su enseñanza (alternativamente, durante los últimos 500 años de esta era). El Buda le asegura a Subhuti que mucho después de que se haya marchado, seguirá habiendo algunos que puedan obtener el significado del Sutra del Diamante y ponerlo en práctica. Esta sección parece reflejar una preocupación que se encuentra en otros textos budistas que las enseñanzas del Buda eventualmente se difuminarían y corromperían. Un concepto budista popular, conocido como *mappō* en japonés, también refleja esta misma ansiedad.

En la práctica

Debido a que puede ser leído en aproximadamente cuarenta minutos, el Sutra del Diamante es a menudo memorizado y cantado en monasterios budistas. Este Sutra ha conservado un alto grado de popularidad en la tradición budista Mahāyāna por más de un milenio, especialmente en Asia oriental, y lo que es más importante, dentro de la escuela de meditación (Zen/Chan/Seon/Thien) de Asia oriental, donde es extensamente recitado, enseñado y comentado, incluso en la actualidad. El texto resuena con un aspecto fundamental de la doctrina o praxis del Chan (Zen): el tema de la no-permanencia (no se debe confundir con el concepto de Impermanencia).

A menudo se dice en el Sutra del Diamante que si una persona logra poner en práctica al menos cuatro líneas del Sutra, será bendecido en gran medida.

Referencias

Notas

[1] Sutra del Diamante, Sec. 8, Subsec. 5 金剛經，依法出生分第八，五：結歸離相

[2] Manual de Budismo Zen (http://books.google.com.ar/books?id=vpFi8C2IMwAC&printsec=frontcover&dq=Manual+de+Budismo+Zen&source=bl&ots=pAYPtIbR_h&sig=Iz8GyWrUxMgATRR-QYsNTGr_WvE&hl=en&ei=WtDtTLmIEMH48AbX_6iYDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CD4Q6AEwBQ#v=onepage&q&f=false), D.T. Suzuki, Editorial Kier, ISBN:978-950-17-1008-3, Páginas 34-47

Bibliografía

- Thich Nhat Hanh: *The Diamond that Cuts Through Illusion: Commentaries on the Prajñāparamita Diamond Sutra*. Berkeley, CA, USA: Parallax Press, 1992 ISBN 0-938077-51-1

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Sutra del Diamante**. Commons
 - Wikisource contiene obras originales de o sobre **Sutra del diamante**. Wikisource
 - Turn the pages (<http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html>) of the British Library's copy of the Diamond Sutra.
 - Diamond Sutra: English Translation, (<http://community.palouse.net/lotus/diamondsutra.htm>) by A. F. Price and Wong Mou-Lam
 - Diamond Sutra - images of the original printed edition (<http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/diamondsutra.html>)
 - Streaming Audio of the Diamond Sutra Sung in English (<http://www.diamond-sutra.org>)
-

2.4.2.22.- Tendai

Zhiyi

Zhiyi o **Chih-i** (538, Hunan - 597, Zhejiang) fue un monje budista chino que fundó la ecléctica Escuela Budista del Tiantai.

Huérfano a la edad de 17 años, estudió con el maestro budista Huisi durante siete años. Estuvo relacionado con los gobiernos imperiales de la dinastía Chen del sur de China y la dinastía Sui, la cual reunificó el país. Reconcilió a las diversas tendencias del budismo al considerar a todas las doctrinas como verdaderas y presentes en la mente del iluminado Buda. Zhiyi consideraba al sutra del Loto como la principal enseñanza y ayudó a establecerla como la más popular escritura sagrada en Asia oriental.

Cordillera del Tiantai

Tiantai (chino: 天台, pinyin: Tiāntái), literalmente "el Paso del Cielo" o "el Escalón del Cielo"^[1] es el nombre de un grupo de montañas situadas en la provincia de Zhejiang, en China. Parte de su fama se debe a que allí se desarrolló, a partir del siglo VI de nuestra era, la Escuela Budista del Tiantai (en japonés: Tendaijū), una de las diez ramas principales del budismo chino,^[2] y a que fue el lugar de refugio de algunos sabios adictos al taoísmo y al budismo Chán, como el poeta Han Shan.

Referencias

[1] Han Shan, *El Maestro del Monte Frío*, página 140, ISBN 978-84-7517-915-5.

[2] Han Shan, *El Maestro del Monte Frío*, páginas 140 y 141, ISBN 978-84-7517-915-5.

Saichō

Saichō (最澄[?] *La más alta claridad*, 767, provincia de Ōmi - 4 de junio de 822, monte Hiei) fue un monje budista japonés que fundó la rama japonesa de la Escuela Budista del Tiantai, llamada Tendaijū. Su nombre póstumo es **Dengyō Daishi** (伝教大師[?]). El Tendaijū parte del Tiantaizong chino, que difundía su conocimiento desde la cordillera del Tiantai. El Tendaijū tenía su templo principal Enryaku-ji en la Montaña Hiei, cercana a Kyōto.

Ordenado a la edad de 13 años, estudió en China y regresó con las enseñanzas del budismo Tendai, el cual adopta el Sutra del Loto. A diferencia de otras sectas budistas en Japón, esta afirma que el mundo material puede guardar significado y significancia, que los preceptos de Buda son alcanzables para todos y no solamente para algunos elegidos.

Saichō gozó del favor del gobierno pero a veces se ganó la enemistad de los líderes de otras sectas budistas japonesas. El monasterio que construyó en el monte Hiei se convirtió en uno de los más grandes centros de aprendizaje budista.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Saichō**. Commons

Estatua de Saichō en Hōshakuzan Nōfuku-ji (宝積山能福寺), Kōbe.

Sutra del loto

El *Sutra del loto* es uno de los *sūtras* mahāyānas más influyentes y populares en el este de Asia, así como base del budismo nichiren.

Como la mayoría de los *sūtras* mahāyāna, fue probablemente escrito varios cientos de años después de la muerte del Buda Shakyamuni. Existen muchos manuscritos en sánscrito (se hallaron fragmentos en Nepal, Cachemira y Asia Central). Existe también una versión tibetana y seis diferentes traducciones al chino, de las cuales sólo se conservan tres. En su contenido, se pueden hallar parábolas, poesías y versos de todo tipo, de las cuales cada una de ellas transmite un significado que debe ser interpretado mediante un estudio amplio. Muchas de las historias que cuenta, nunca existieron realmente, sino que son *medios hábiles* para expresar un significado.

También se lo conoce como:

- *Sutra del loto blanco del dharma sublime*
- *Sutra del loto de la ley maravillosa*

El texto tiene distintos nombres en otros idiomas:

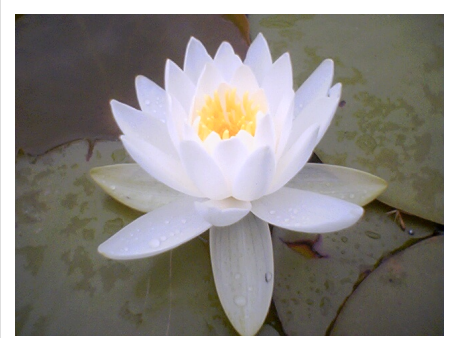
- en japonés: 妙法蓮華經 *Myōhō renga kyō* (o abrev. 法華 *Hokkekyō*).
- en chino: 妙法蓮華經 (chino tradicional) 妙法蓮華经 (chino simplificado) *Miàofǎ liánhuá jīng*
- en coreano: 묘법연화경 *Myo beop nyeon hwa gyeong*
- en sánscrito: सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र *Saddharma puṇḍarīka sūtra*

Estructura

El *Sūtra del loto*, traducido del sánscrito al chino por Kumarajiva, está dividido en veintiocho capítulos:

Capítulos

1. Introducción
2. Medios hábiles
3. Símbolos y parábolas
4. La creencia y comprensión
5. La parábola de las hierbas medicinales
6. El otorgamiento de la profecía
7. La parábola de la Ciudad Fantasma
8. Profecía de la ilustración de quinientos discípulos
9. Profecías conferidas a los estudiantes y adeptos
10. Maestro de la ley
11. Torre del tesoro
12. Devadatta
13. Fomentar la devoción
14. Prácticas pacíficas
15. Emerger de la tierra
16. Duración de la vida del que así llega
17. Distinciones en los beneficios

Flor del Loto blanco.

18. Los beneficios de responder con alegría
19. Beneficios del maestro de la ley
20. Bodhisattva jamás desprecia
21. Poderes sobrenaturales del que así llega
22. Encomienda
23. Asuntos del Bodhisattva, rey de la medicina
24. El bodhisattva Sonido Maravilloso
25. La puerta de enlace universal del bodhisattva Perceptor de los Sonidos del Mundo
26. Dharani
27. Asuntos del rey Adorno Maravilloso
28. Aliento del bodhisattva Benemérito Universal

Versiones en chino

Actualmente sólo se conservan tres de las seis traducciones al chino del *Sutra del loto*:

- *El Sutra del loto de la ley correcta*, traducido por Dharmaraksha en 286 de nuestra era, compuesto por diez volúmenes y veintisiete capítulos.
- *El Sutra del loto de la ley maravillosa*, traducido por Kumarajiva en el 406 d. C., compuesto por ocho volúmenes y veintiocho capítulos. Esta traducción es la que siguen las diferentes escuelas Nichiren, ya que ha sido la más popular en China y Japón. Cuando se habla del *Sutra del loto* generalmente se refiere a la traducción de Kumarajiva.
- *El Sutra del loto suplemento de la ley maravillosa*, traducido por Dharmagupta y Jnanagupta en el 601 d. C., compuesto por siete volúmenes y veintisiete capítulos.

Bibliografía

- *The Soka Gakkai (Dictionary of Buddhism)*. ISBN 4-412-01205-0
- *The Lotus Sutra*, traducido por Burton Watson. ISBN 0-231-08161-8

Enlaces externos

- SGI-USA.org ^[1] (texto del *Sutra del loto*; en inglés).
- Lotus.NichirenShu.org ^[2] (traducción del *Sutra del loto* por Burton Watson y comentarios del Rev. Kanai (Nichiren Shu); en inglés).
- SutrasBudistas ^[3] (*Saddharma Pundarika, Sutra del loto*).
- Sutra del Loto y los enseñamientos de Nichiren Shonin en italiano, español y inglés ^[2]
- El que así llega ^[4] (texto del *Sutra del loto*; en castellano por Pablo Rocca).

Referencias

[1] <http://www.sgi-usa.org/buddhism/library/Buddhism/LotusSutra/>

[2] <http://lotus.nichirensu.org/nav/lotusstart.shtml/>

[3] <http://es.geocities.com/sutrasbudistas/sutras/sadharma-pundarika/sadharma-pundarika00.html>

[4] <http://www.sutradeloto.com.ar>

2.4.2.23.- Nichiren

Nichiren

Nichiren (日蓮[?]) (16 de febrero de 1222 - 13 de octubre de 1282), fue un monje Budista del siglo XIII en Japón. Es el fundador del Budismo Nichiren, una rama del Budismo japonés, que abarca las escuelas Nichiren Shu, Nichiren Shoshu, al movimiento laico Soka Gakkai y otras escuelas.

Los miembros de la Nichiren Shoshu y la Soka Gakkai le otorgan a Nichiren el título de *Buda Original*. Mientras que Nichiren Shu considera que el Buda Original y Eterno es el Buda Shakyamuni, y que Nichiren es la encarnación del Bodhisattva Jogyo (Prácticas Superiores) a quien el Buda Shakyamuni le encomendó la propagación del Sutra del Loto en la era del Declinar del Dharma.

Esa sutil diferencia tiene un efecto importante en el acento que se pone a las enseñanzas de cada quien. Mientras que Nichiren Shoshu y SGI estudian preferentemente las enseñanzas de Nichiren, la orden Nichiren Shu considera a los escritos de Nichiren como documentos subordinados al Sutra del Loto y tal como el mismo Nichiren lo hizo, el principal objeto de estudio es el Sutra.

Su nombre originalmente era *Zennichimaro* (善日磨), más tarde **Zeshō-bō Renchō** (是生房蓮長) y finalmente *Nichiren*. Generalmente es más conocido como **Nichiren Shōnin** (日蓮聖人) o **Nichiren Daishōnin** (日蓮大聖人). El nombre Nichiren significa en japonés *nichi*, sol, y *ren* es una contracción de la palabra *rengé* que significa loto. Fue una figura controvertida en su época.

Nacimiento e infancia

Nichiren nació en Japón el decimosexto día del segundo mes de 1222, en una familia de pescadores en la villa de Tojo, provincia de Awa (Prefectura de Chiba), en una época en la que abundaban los conflictos sociales y las calamidades naturales, una carga particularmente pesada para la gente más desprotegida del pueblo. Sus padres fueron Mikuni no Taifu y Umegiku-nyo. Al nacer recibió el nombre de *Zenichimaro*.

En 1233, con once años (doce según la costumbre japonesa), Nichiren entró al templo *Seicho-ji* de la escuela Tendai (Tendaishū) para comenzar sus primeros estudios bajo la dirección de Dozembo.

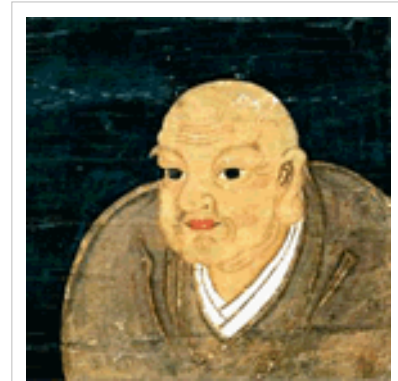
Estatua de Nichiren en las afueras de Honnoji, en el distrito Teramachi de Kioto.

Sacerdocio

Después de su ingreso en *Seicho-ji* se llamó *Yakuomaro* y junto a Dozembo y sus discípulos superiores, Jokembo y Guijobo inició sus ejercicios básicos. Según la tradición, durante este período de estudio oró al Bodhisattwa Kokuzo pidiéndole: "Conviérteme en el hombre más sabio de Japón".

En el año 1237, Yakuomaro, con quince años (dieciséis según la costumbre japonesa), conducido por su maestro Dozembo, pasó por la ceremonia de la tonsura y se convirtió en reverendo con el nombre de *Zeshobo Rencho*.

En la primavera de 1239, con el consentimiento de su maestro, Rencho partió del Templo Seicho-ji rumbo a Kamakura, con el fin de profundizar en el estudio del budismo.

Retrato de Nichiren.

Establecimiento de su enseñanza

Nichiren emprendió un peregrinaje espiritual en busca de la verdad y durante veinte años visitó Kamakura, Kioto, Eizan, Onjoji, Koyassan, Shiten-no-ji y otros muchos templos y ciudades con el objetivo de perfeccionarse.

Gracias a esta peregrinación de estudio, además del budismo, estudió otras disciplinas, como los manuscritos de China o los *Kojiki o Nihon Shoki*, compendios y manuscritos del Japón antiguo. Su estudio fue amplio y completo.

Como resultado de todas estas investigaciones, creyó comprender la esencia del budismo y también que todo el origen de la infelicidad humana proviene de la práctica de religiones heréticas e inferiores, alejadas de la verdad.

Según sus enseñanzas, en los milenios de la era de Mappō (época actual), el único camino para la salvación de la humanidad sería el establecimiento de la Ley Suprema «de *Myoho-Rengue-Kyo*», escondida en las profundidades del capítulo *Juryo* del Sutra del loto, del que Nichiren era muy devoto.

Nichiren creía que al divulgar este propósito sería perseguido y pondría en peligro su vida, comparándose con lo expuesto en el Sutra del loto.

Rencho, siguiendo la tradición budista, se enfrentó a los «*Tres Obstáculos*» y «*Cuatro Demonios*» y decidió establecer lo que él llamaba «*Budismo Verdadero*» para salvar a la humanidad de la oscuridad. El templo Seicho-ji fue el lugar de la declaración.

Tras estas peregrinaciones de estudio en la inmediaciones de Kioto retornó a Awa, su tierra natal.

El 28 de abril de 1253, a los 32 años, en el templo Seicho-ji en Awa, proclamó que *Namu Myoho Rengue Kyo* es la única Ley Verdadera para ser propagada durante los Últimos Días de la Ley. Este fue el establecimiento de lo que llamó Budismo Verdadero.

Ese mediodía, el monje cambió su nombre por el de Nichiren, en el ala Jibutsu-do del Shobutsu-bo del Templo Seicho-ji, delante de su maestro Dozembo y un gran número de personas. Realizó su primer sermón afirmando que *Nam Myoho Rengue Kyo* es la entidad última del Budismo así como también la Ley que posibilita alcanzar el Estado de Buda.

Nichiren salva el espíritu de un pescador de cormoranes, según un dibujo de 1885.

Enfrentándose a la oposición

El anuncio de Nichiren conllevó varias persecuciones, a menudo violentas, por parte del gobierno militar y de las escuelas budistas establecidas.

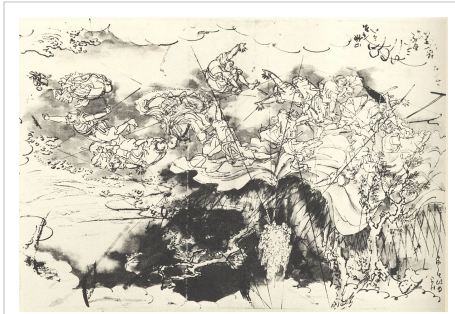
A raíz de su misiva al gobierno, la "*Tesis sobre la pacificación de la tierra mediante la propagación de la enseñanza correcta*", muchos seguidores del Nembutsu intentaron asesinarlo en su residencia. Esta persecución es conocida como la *persecución de Matsubagayatsu*.

Por un tiempo Nichiren se alejó de Kamakura, pero más tarde regresó. A su vuelta, sacerdotes de otras sectas asombrados por el éxito con que Nichiren ganaba seguidores, incitaron al gobierno a desterrarlo.

El 12 de mayo de 1262 Nichiren fue exiliado a la península de Izu, de la cual no pudo regresar hasta recibir un perdón oficial en enero de 1263. Cuando Nichiren dejó Izu también dejó un grupo considerable de conversos en dicha península y al regresar volvió a instalarse en Kamakura.

En 1268, ante la eminente invasión por los mongoles, Nichiren envió once cartas las cuales contenían una síntesis de su "*Tesis sobre la pacificación de la tierra mediante la propagación de la enseñanza correcta*" a las personas más influyentes en el gobierno japonés. El 12 de septiembre de 1271 oficiales armados del gobierno central lo arrestaron, en lo que sería conocido como la *persecución de Tatsunokuchi*, y lo llevaron a la playa del mismo nombre con intenciones de decapitarlo.

Y aquí se mezcla la historia con el mito, ya que según muchos escritos, la ejecución falló debido a la aparición de un objeto brillante en el cielo nocturno que aterrorizó a los oficiales.

Nichiren se salva de ser decapitado gracias a una gran luz celeste, según un dibujo de Utagawa Kuniyoshi (1798-1861).

Exilio en Sado

El gobierno, después de fallar en su tentativa de decapitar a Nichiren en Tatsunokuchi, decidió exiliar al maestro en la isla de Sado.

Partió el 10 de octubre y llegó a Sado el 28 del mismo mes. El día primero de noviembre entró en *Sam-Maido*, en Tsukahara, el lugar de su exilio.

El local de Tsukahara era un cementerio devastado (donde se abandonaban a los fallecidos) con un *Sam-Maido*, un templete para reliquias muy pequeño. Casi sin maderas en el techo, las cuatro paredes en ruinas, sin alimentos y sin ropa apropiada, Nichiren Daishonin sufrió grandes penurias.

Dibujo de Utagawa Kuniyoshi que representa la llegada al exilio de Sado de Nichiren.

Los seguidores del *Nembutsu* local, en un intento de eliminar a Nichiren conspiraron otra vez contra él. Consta que en medio de esta situación crítica, Abutsubo, que era un creyente del Nembutsu, se convirtió junto con su esposa Sennichi-Ama, admirado por la grandiosidad de la persona de Nichiren y la legitimidad de la Ley.

Bonzos de las sectas Nembutsu, Zen y Ritsu organizaron el 16 de enero de 1272, un debate religioso con el objetivo de derrotar a Nichiren. Con este fin, fueron convocados los bonzos y creyentes de todas las sectas de todas las localidades y provincias más allá de la isla de Sado. Este debate es conocido como el *debate de Tsukahara*.

Según la tradición favorable a Nichiren, centenares de bonzos se hicieron presentes y fueron refutados por completo por el monje. Había personas que se despojaban del "*kesa*", manto budista, o que arrojaban su "*juzu*", y otras que prometían no recitar jamás el Nembutsu. Parece que a partir de este debate, muchas personas se convirtieron al budismo de Nichiren.

El decreto de perdón fue expedido por el gobierno el 14 de febrero de 1274 y llegó a Sado el 8 de marzo.

Nota: Estudiosos de Nichiren en su contexto histórico son de la opinión de que él no atacó en general a todas las otras escuelas sino particularmente a la visión que los religiosos más importantes de ellas, en ese momento, tenían en contra del Sutra del Loto. Y que era esa postura contra el Sutra del Loto la que debía ser refutada, y no la práctica en sí de cada escuela, dado que el Sutra del Loto es explícito en declarar que todas las enseñanzas son medios hábiles y por tanto deben ser respetadas. La divergencia de interpretación sobre la real postura de Nichiren respecto de las otras escuelas y tradiciones es posiblemente la causa principal de las diferentes actitudes -conciliatorias o refutadoras- de diferentes linajes respecto de los demás.

Regreso del exilio

Los seguidores del Nembutsu quisieron impedir su regreso a Kamakura, pero no lo lograron. El monje Nichiren partió del lugar del exilio el 13 de marzo y arribó a Kamakura el 26 del mismo mes.

El día 8 de abril, el gobierno ordenó a Nichiren presentarse ante las autoridades. En esa ocasión, el llamado Daishonin amonestó a Heino-Semon-Nojo-Yoritsuma por tercera vez, pero el gobierno lo ignoró. Ante esta actitud del gobierno de no cambiar su comportamiento después de tres advertencias, Nichiren decidió retirarse al monte Minobu.

El 12 de mayo partió hacia su retiro, acompañado por Nikko Shonin y sus discípulos. El 17 llegó a la mansión de Hagiri-Rokuro-Sanenaga, quien ofreció como *gokuyo* (ofrenda) para Nichiren un pedazo de terreno en *Nishi no Tai* del Monte Minobu.

Allí, el 17 de junio se construyó una cabaña pequeña donde Nichiren se estableció hasta 1282. A pesar de que el Monte Minobu estaba localizado en un bosque espeso y que era un lugar de difícil acceso, recibía muchas visitas de discípulos y adeptos de todo el país.

A pesar de su edad (90 años) Abutsubo fue a visitarlo varias veces. Shijo Kingo y Nanjo Tokimitsu también visitaron Minobu y recibieron orientaciones de parte de Nichiren.

Las enseñanzas del monje en ese lugar se centraban en el *Hokkekyo* (Sutra del loto), con el fin de enseñar y orientar a sus discípulos para perpetuar la Ley Suprema o Dharma Maravilloso.

Nuevas persecuciones

Por la época que Nichiren se retiró al monte Minobu, sus adeptos iniciaron una intensa campaña de *Shakubuku* (predicación) en varias localidades. Los reverendos Nishu, Nichiben y Nichizen del Templo Ryusenji de Atsuhara, quienes habían sido convertidos por Nikko Shonin, también se empeñaron en la propagación y efectuaron la conversión de los campesinos y de los hermanos Jinshiro, Yagoro y Yarokuro.

El bonzo Guiochi, prior del Templo *Ryusenji*, solicitó ayuda a los bonzos Daishimbo y Sam-Mibo, que se habían separado del grupo de laicos de Nichiren Shonin, y castigaron violentamente a los campesinos de Atsuhara.

Nichiren calma una tormenta en Kakuda, dibujo de Utagawa Kuniyoshi.

Dibujo de Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) en el que se muestra a Nichiren rezando en medio de una fuerte tormenta.

En esta persecución, el 8 de abril, uno de los creyentes, Shiro fue herido, y en agosto Yashiro fue decapitado. A continuación, el 21 de septiembre, durante la cosecha de arroz, los creyentes campesinos fueron atacados por Guiochi y sus oficiales, y fueron tomados presos veinte campesinos, entre ellos figuraba Jinshiro. Los veinte campesinos fueron enviados a Kamakura, donde fueron interrogados rigurosamente por Heino-Saemon-Nojo-Yoritsuma. Este los amenazó así:

"Si ustedes descartan su fe en el Sutra del Loto ahora e invocan el Nembutsu, inmediatamente serán perdonados y liberados. Si se niegan a hacerlo, sin embargo, ustedes se enfrentarán a un severo castigo. Piénsenlo bien antes de tomar una decisión".

Pero, Jinshiro y los demás estaban decididos a que "pase lo que pase, jamás abandonarían la práctica de la fe" y resistieron hasta el fin.

Como resultado de esto, el 15 de octubre de 1279 fueron decapitados Jinshiro, Yagoro y Yarokuro, y los otros 17 campesinos fueron exiliados. Jinshiro y los otros continuaron recitando sus oraciones hasta el momento que fueron decapitados. Este acontecimiento es conocido como la *persecución de Atsuhara*.

Según la escuela Nichiren Shoshu, Nichiren Daishonin, que observaba atentamente este hecho de la persecución, en el mismo año, el 12 de octubre, inscribió el llamado *Dai Gohonzon Sama del Supremo Santuario*, y de esta manera concretó el objetivo de su advenimiento a este mundo, a los 58 años. La veracidad de que Nichiren haya inscrito este Gohonzon, no está comprobada.

A un costado del *Dai Gohonzon Sama* se lee:

"Inscrito para la salvación de todos los seres vivos de ahora en adelante y para el futuro, muy respetuosamente para el solicitante del Supremo Santuario de la Enseñanza Esencial, Yashiro Kunishige, y los miembros del Hokkeko-shu. En el día doce del décimo mes del segundo año de Koan."

Nota: El "Dai Gohonzon Sama" es aceptado como válido sólo por Nichiren Shoshu y SGI, mientras que la escuela fundada por él, Nichiren Shu y todas las otras escuelas de Nichiren (incluidos otros linajes de Nikko Shonin distintos de Nichiren Shoshu) lo consideran una piadosa fraguación con el objeto de otorgar al templo Taiseki-ji (cuna de Nichiren Shoshu), pequeño y poco conocido en la época en que por vez primera se hace mención a este Gohonzon, preponderancia sobre otros templos más grandes e importantes.

Muerte y legado

Tras cumplir el propósito de su advenimiento a este mundo, es decir, inscribir el *Dai Gohonzon Sama del Supremo Santuario*, Nichiren Daishonin comenzó a sentirse débil día a día. En 1282 partió hacia las aguas termales de Hita-Chi con el fin de tratarse.

Antes de su partida, Nichiren Daishonin escribió el "Documento para perpetuar la Ley que Nichiren propagó durante toda su vida" (*Minobu Sojyo-sho*), donde dice: "Yo, Nichiren, transfiero todas las enseñanzas que propagué durante mi vida a Byakuren Ajeri Nikku". (Este documento es aceptado como válido sólo por Nichiren Shoshu y SGI, no así por Nichiren Shu y todas las otras escuelas de Nichiren incluidos otros linajes de Nikko Shonin).

De esta manera designó a Nikko Shonin como el único supremo y líder de la propagación del llamado Budismo Verdadero. (Esto es aceptado como válido sólo por Nichiren Shoshu y SGI, no así por Nichiren Shu y todas las otras escuelas de Nichiren incluidos otros linajes de Nikko Shonin).

El 8 de septiembre, Nichiren Daishonin abandonó el monte Minobu y el 18 llega a la mansión de Ikegami Munenaka, en la provincia de Musashi, actual barrio de Ota de la ciudad de Tokyo.

El 13 de octubre, reúne de nuevo a sus discípulos y les expone el documento titulado "*Documento de Transferencia del Monte Minobu*" (*Ikegami Sojyo-sho*), en el cual designa a Nikko Shonin también como *Soberano de la Ley del Templo Minobussan Kuonji*. (Esto es aceptado como válido sólo por Nichiren Shoshu y SGI, no así por Nichiren Shu y todas las otras escuelas de Nichiren incluidos otros linajes de Nikko Shonin).

Fallece rodeado de sus discípulos y adeptos, en medio de la recitación del Sutra del loto y de la invocación del Daimoku a los 61 años.

Su sepulcro

En su testamento dejó escrito:

"Doquiera que yo muriere, tengan a bien darme sepultura en el monte Minobu, donde siempre mora mi corazón"

Y así se cumplió; sus cenizas fueron llevadas de vuelta a Minobu y atesoradas en un sepulcro, al cuidado de los monjes de Nichiren Shu.

Escritos

Durante el exilio de Sado, Nichiren Shonin escribió varios Gosho (cartas) muy importantes. Entre ellos, en febrero de 1272, a los 51 años de edad, escribió el Gosho *Kaimoku-sho*, donde revela el objeto de veneración en términos de la persona.

El 25 de abril de 1273 escribió el, Gosho *Kanjin-no-honzon-sho*, que revela el objeto de veneración en términos de la Ley.

En la actualidad se conservan más de 700 trabajos de Nichiren, incluidas transcripciones de enseñanzas orales, cartas e incluso ilustraciones. En forma conjunta, estos escritos se conocen como Goshos, que se encuentran disponibles en distintas compilaciones.

Nota: a diferencia de Nichiren Shoshu y SGI, la tradición Nichiren Shu no acepta como válidos los escritos cuya autenticidad no ha sido corroborada por los académicos. Para Nichiren Shu, si bien algunos de esos escritos tienen validez pastoral por su contribución al entendimiento de las enseñanzas de Nichiren, no deben ser tomados en consideración como enseñanzas doctrinales originales del fundador.

Bibliografía

- Daishonin, Nichiren (2008). *Los escritos de Nichiren Daishonin*. Supervisión e introducción de Carlos Rubio. Traducción: Paula Tizzano y otros. Barcelona: Editorial Herder. ISBN 978-84-254-2560-8.

Enlaces externos

- [Página web oficial](#) ^[3]

Daimoku

Nam Myōhō Renge Kyō (南無妙法蓮華經[?] o también *Namu Myōhō Renge Kyō*) es el mantra que constituye la base de la práctica de todas las formas de Budismo Nichiren, y representa *La Ley última o verdad del Universo*.^[1] Este mantra recibe el nombre de **daimoku** (題目, "título") u **Odaimoku** (Gran Título), y fue revelado por primera vez por el monje japonés Nichiren en el año 1253 en Kiyosumi-dera (también, Seichōji) cerca de Kominato en la actual Chiba, Japón. El propósito de cantar daimoku es el manifestar la naturaleza de Buda, que según las enseñanzas de Nichiren, es una cualidad inherente a todas las personas.

Significado

Literalmente, *Nam Myōhō Renge Kyō*, significa devoción a *Myoho renge kyo*, que es la lectura japonesa del título en chino del Sutra del Loto, el cual Nichiren consideraba como la esencia de dicho Sutra.

En el tratado de Nikkō Shōnin aparece una definición de *Nam myoho renge kyo*^[2] que explica que *Nam* o *Namu* deriva de la palabra sánscrita *namas* que es traducida como *devoción*. Nichiren define el significado de *myoho renge kyo* de la siguiente manera en varias de sus escrituras:

- **myōhō**^[3] es la esencia de la vida que existe dentro de nosotros. *Myō* Es sencillamente, la naturaleza mística de nuestra vida, a cada momento, que el corazón es incapaz de captar y que las palabras no pueden expresar. *Hō* es quien recibe estas funciones o la forma en que esas funciones se manifiestan.
- **rengē**: Nichiren explica que "Para referirse a lo místico de esta enseñanza, se utiliza un ejemplo concreto, el de la flor del Loto, que se denomina rengē"; la flor de Loto representa la simultaneidad de la Ley causal ya que esta florece al mismo tiempo en que sus semillas ya están listas.
- **kyō**: Nichiren escribe "Cuando perciba que su propia vida es la Ley Mística, podrá comprender que ocurre lo mismo con las vidas de los demás. Esa comprensión es *kyō* o sutra místico."

Enlaces externos

- Portal: Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.
- Nam-myoho-renge-kyo según la Soka Gakkai ^[4]
- Sitio oficial de Milton Keynes Peace Pagoda ^[5]
- Información y estudio de Nichiren Shu -sitio no oficial ^[6]
- Nichiren Shu Sangha de Paraguay ^[7]

Referencias

- [1] Diccionario de Budismo de la Soka Gakkai, página, 424
 - [2] Tratado sobre las enseñanzas transmitidas oralmente, por Nikko Shonin
 - [3] Los principales escritos de Nichiren Daishonin Volumen Uno, página 5
 - [4] <http://www.sgi.org/buddhism/practice/nam-myoho-renge-kyo.html>
 - [5] <http://www.mkbuddhism.org.uk/>
 - [6] <http://www.marketineros.com/budismo>
 - [7] <http://www.nspaguay.org>
-

2.4.3.- El período Kamakura

2.4.3.1.- Las escuelas amidistas

2.4.3.11.- Jodo

Tierra Pura

Budismo de la Tierra Pura, también erróneamente llamado en ocasiones **Amidismo**, es una escuela del Budismo Mahayana y, junto con el Zen, una de las escuelas más populares del budismo en el este de Asia. El budismo de la Tierra Pura se centra en la fe al Buda Amitabha.

El budismo de la Tierra Pura se encuentra frecuentemente en ramas más extendidas del budismo como son la Escuela Budista del Tiantai china o el budismo Shingon japonés. Sin embargo, el budismo de la Tierra Pura también es una escuela independiente como se ve en la escuelas japonesas Jodo Shu y Jodo Shinshu. Por tanto, no hay una escuela de budismo de la Tierra Pura *per se*, sino un numeroso subconjunto de la rama Mahāyāna del budismo.

La idea principal detrás del budismo de la Tierra Pura era la creencia de que el mundo budista estaba en deterioro y que el Nirvana había llegado a ser cada vez más difícil de alcanzar por la gente común. Como consecuencia, en lugar de un trabajo meditativo con el objetivo de la Iluminación, el budismo de la Tierra Pura enseña que a través de la devoción al Buda Amitabha uno puede renacer en la Tierra Pura donde la iluminación está garantizada. El budismo de la Tierra Pura era popular entre los plebeyos y los monásticos ya que proporcionaba un sencillo método de expresar fe como seguidor budista. En el Japón medieval también fue popular entre los excluidos por la sociedad, tales como prostitutas y mendigos, a los que frecuentemente se les denegaban servicios espirituales por parte de la sociedad pero que podían encontrar práctica religiosa a través de la adoración al Buda Amitabha.

Buda Amitabha y dos bodhisattvas (Avalokiteshvara a su derecha y Mahasthamaprapta a su izquierda) en un templo cerca de Meinong, Gaoxiang, Taiwan.

Visión general

El budismo de la Tierra Pura se basa en los sutras de la Tierra Pura, de los que se dice fueron llevados a China por primera vez en el año 148, cuando el monje parto An Shih Kao empezó a traducir sutras al chino en la capital imperial Luoyang, durante la Dinastía Han, en el templo del Caballo Blanco. Al monje kushan Lokaksema, que llegó a Luoyang dos décadas después que An Shih Kao, se le atribuyen frecuentemente las primeras traducciones del núcleo de los sutras del budismo de la Tierra Pura. Estos sutras describen a Amitābha y su Tierra Pura, llamada *Sukhavati* en sánscrito.

Aunque el Buda Amitabha es mencionado en varios sutras budistas, el *Sukhāvatīvyūha* es considerado frecuentemente como el más importante. En este sutra, el Buda describe a su ayudante, Ananda, como Amitābha, un

avanzado monje llamado *Dharmakara*, hizo un gran número de votos para salvar a todos los seres, y a través de su gran mérito, creó un reino llamado la Tierra de la Felicidad (*Sukhavati*). Este paraíso acabaría siendo conocido como la Tierra Pura en la traducción china.

El budismo de la Tierra Pura jugó un rol poco importante en los inicios del budismo indio, pero llegó a ser de importancia con la fundación de un monasterio en lo alto del Monte Lushan por Huiyuan en el año 402. Se extendió rápidamente por China y fue sistematizado por una serie de pensadores monásticos como Tanluan, Daochuo, Shandao y otros. El movimiento religioso se extendió a Japón y lentamente creció en importancia. Honen (1133-1212) estableció el budismo de la Tierra Pura como una secta independiente en Japón, conocida como Jodo Shu. La Enciclopedia Budista ^[1] publicó otra versión del linaje que incluye 13 patriarcas del budismo de la Tierra Pura. A día de hoy, el budismo de la Tierra Pura es, junto con el Chan (Zen), la escuela más extendida de budismo en China, Japón, Taiwan y Vietnam.

Por tanto, los seguidores creen que el Buda Amitabha ofrece una práctica alternativa hacia la consecución de la Iluminación]. En el pensamiento del budismo de la Tierra Pura, la Iluminación es difícil de obtener sin la ayuda del Buda Amitabha, debido a que la gente vive ahora en una era deteriorada, conocida como la Edad del deterioro del Dharma. En lugar de un trabajo de meditación solitario con el objetivo de la iluminación, el budismo de la Tierra Pura enseña que la devoción al Buda Amitabha lleva a uno a la Tierra Pura desde la cual la iluminación estará garantizada.

En la cultura medieval del este asiático, esta creencia fue particularmente popular entre campesinos y gente que era considerada "impura", tal como cazadores, pescadores, prostitutas, etc. El budismo de la Tierra Pura ofrecía una forma de práctica budista para aquellos que no eran capaces de practicar de otras formas. Se cree, que si los practicantes cantan el nombre del Buda Amitabha (nembutsu) cuando su vida actual llega al final, pueden ser recibidos por el Buda Amitabha. En el sutra *Sukhâvatîvyûha*, Amitâbha realiza 48 votos, estableciendo en el voto decimotercero que garantizará el renacimiento en su Tierra Pura a cualquiera que pueda recitar su nombre 10 veces. Esta sencilla forma de veneración ha contribuido en gran medida a su popularidad en el este asiático.

Otra práctica alternativa que se encuentra en el budismo de la Tierra Pura es la meditación en la contemplación de Amitabha y/o su Tierra Pura. Las bases para ello se encuentran en el sutra de la contemplación, donde el Buda describe a la reina Vaidehi cuyo aspecto toma Amitabha y cómo meditar en él. Las prácticas de visualización de Amitabha son más populares entre las prácticas esotéricas del budismo, tales como el budismo Shingon japonés, mientras que el nembutsu es más popular entre seguidores laicos.

Referencias

[1] <http://Buddhism.2be.net>

Hōnen

Hōnen (法然[?]), de nacimiento **Seishimaru** o **Seishi-maru** (13 de mayo, 1133, provincia de Mimasaka - 29 de febrero, 1212, Kioto) fue un líder budista japonés.

Cuando era monje de la secta Tendai en el monasterio del monte Hiei, aprendió las doctrinas del budismo chino Tierra Pura, que le enseñó el concepto de salvación mediante la misericordia del buda Amitābha. Posteriormente a partir de eso, fundó otra secta en Japón llamada Jōdo shū.

Hōnen creía que solamente unas cuantas personas eran espiritualmente capaces de seguir el camino del Buda hacia la iluminación y en 1175 proclamó que lo único necesario para la salvación era el nembutsu, es decir, la devoción total hacia Amitābha. Después se asentó en Kioto donde reunió a varios discípulos, entre ellos a Shinran.

Hōnen fue perseguido por otros budistas lo que hizo que se exiliara en el año de 1207, pero regresó a Kioto en 1211, donde murió finalmente días después de escribir la obra Ichimai-kishomon, un breve escrito sobre sus enseñanzas elementales.

Estatua de Hōnen.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Hōnen**. Commons

Amitābha

Amitābha (Sánscrito: अमिताभ, *Amitābha* (raíz); pronunciación: [ə.mi.ʈaː.bʰə]; Chino: 阿彌陀佛, *Āmítuó Fó*; Tibetano: ཨ་མི་ཏཱ་བ་པཎ་ལུ་ཨ་མི་ཏཱ་བ་པཎ་ལུ་, *Ö-pa-me*) es un buda celestial descrito en las escrituras de la escuela del Budismo Mahāyāna. Amitābha es el buda más importante de la secta de la Tierra Pura, una rama del budismo que se practica principalmente en el Este de Asia. De acuerdo con los escritos, Amitābha posee infinitos méritos como resultado de sus buenas acciones en incontables vidas pasadas como un bodhisattva llamado **Dharmakara**. Más directamente, el término "Buda Amitābha" se traduce simplemente como "Luz Infinita Completamente Consciente". Es el Buda representante de la suprema mente de todos los Budas.

Doctrina

De acuerdo con el Sutra de la Vida Infinita, Amitābha fue, en tiempos muy remotos y posiblemente en otro mundo, un monje llamado Dharmakāra. En algunas versiones del sutra, se describe a Dharmakāra como un antiguo rey que, habiendo tenido contacto con las enseñanzas budistas gracias al buda Lokeshvararāja, renunció a su trono. Entonces decidió convertirse en un buda y así llegar a tomar posesión de un *buddhakṣetra* (un mundo existente en un universo primordial fuera del tiempo-espacio, producido por el mérito de un buda) de muchas perfecciones. Estas resoluciones están expresadas en sus cuarenta y ocho votos, que delinearon el tipo de *buddhakṣetra* que Dharmakāra buscaba crear, las condiciones bajo las cuales nacerían los seres en ese mundo, y qué clase de seres serían al renacer ahí.

En las versiones del sutra mejor conocidas en China, Vietnam, Korea y Japón, el décimo octavo voto de Dharmakāra era que cualquier ser en cualquier universo que deseara nacer en la Tierra Pura de Amitābha y llamara su nombre tan sólo diez veces, tendría garantizado el nacimiento en ese lugar. Su décimo noveno voto prometía que él, junto con sus bodhisattvas y otros budistas benditos, aparecerían ante aquellos que lo llamaran en el momento de la muerte. Esta apertura y aceptación de todo tipo de personas han convertido a la creencia de la Tierra Pura en una de las mayores influencias del Budismo Mahāyāna. Se cree que Budismo de la Tierra Pura comenzó a ganar popularidad al norte de la India/Pakistán y Afganistán, desde donde se esparció por Asia central y China, y desde ahí hasta Vietnam, Korea y Japón.

El sutra también explica que Amitābha, después de haber acumulado un gran mérito a través de innumerables vidas, finalmente llegó a la budeidad y aún ahora vive en su tierra de Sukhāvātī, cuyas muchas virtudes se describen.

Las doctrinas básicas que hablan de Amitābha y sus votos se encuentran en tres textos canónicos del Mahāyāna:

- El Sūtra Sukhāvātyūha Mayor
- El Sūtra Sukhāvātyūha Menor
- El Sūtra Amitāyurdhyāna (Sutra sobre la meditación sobre Amitāyus).

Amitābha Buda representado en la Ushiku Daibutsu en Japón.

A través de sus esfuerzos, Amitābha creó la "Tierra Pura" (淨土, Chino: jìngtǔ; Japonés: jōdo; Vietnamita: tịnh độ) llamada *Sukhāvātī* (Sánscrito: "que tiene felicidad"). Sukhāvātī se encuentra en el extremo occidente, más allá de las fronteras de nuestro mundo. Con el poder de sus votos, Amitābha hizo posible que todo aquel que lo llamara pudiera renacer en su tierra, para ahí recibir su instrucción en el dharma y finalmente convertirse en bodhisattva y a su vez en buda (la finalidad máxima del Budismo Mahāyāna). Entonces, estos mismos bodhisattvas y budas regresarían a nuestro mundo para, a su turno ayudar a más personas.

Amitabha en el Budismo Vajrayana

A Amitābha también se le conoce en el Tíbet, en Mongolia, y en otras regiones donde se practica el Budismo Tibetano. En la clase Suprema del Tantra Yoga del Vajrayana tibetano, se considera a Amitābha como uno de los Cinco Dhyāni Budas (junto con Akṣobhya, Amoghasiddhi, Ratnasambhava, y Vairocana), y está asociado con el oeste y el skandha de *saṃjñā*, el agregado de la distinción (el reconocer) y la profunda consciencia de las individualidades. Su reino se llama Sukhāvātī (en Sánscrito) o Dewachen (en tibetano). Al igual que el buda Shakyamuni, Amitābha tuvo dos discípulos principales, los bodhisattvas Vajrapani, a su izquierda, y Avalokiteshvara, a su derecha. En el budismo tibetano, existen muchas oraciones famosas para reencarnar en Sukhāvātī. Una de ellas fue escrita por Je Tsongkhapa a petición de Manjushri, que se le apareció en repetidas visiones.

Se considera que los Lamas Panchen y Shampas tibetanos son reencarnaciones de Amitābha.

Se le invoca frecuentemente en el Tíbet ya sea como el buda *Amitābha* (especialmente en las prácticas del Powa), o como *Amitāyus* (especialmente en prácticas relacionadas con la longevidad y para prevenir una muerte anticipada).

En el Vajrayana japonés, o budismo Shingon, Amitābha es visto como una de las trece deidades budistas a las que los practicantes rinden tributo. El Shingon, al igual que el Budismo Tibetano, también utiliza mantras especiales para Amitābha, aunque a menudo son diferentes entre las dos religiones. Amitābha también aparece en el Mandala del Reino Uterino usado en prácticas Shingon, y se ubica en el oeste, que es donde se supone que se encuentra la Tierra Pura de Amitābha.

Mantras

Amitābha es el corazón de varios mantras en las prácticas del Budismo Vajrayana. La forma hindú del mantra de Amitābha es *oṃ amitābha hrīḥ*, que se pronuncia en su versión tibetana como *Om ami dhewa hri*. El mantra en el Budismo Shingon es *On amirita teizei kara un*, que representa la forma hindú en la que está basado, *oṃ amṛta-teje hara hūṃ*.

Además de los mantras anteriores, muchas escuelas budistas evocan a Amitābha en la práctica conocida como 'nianfo' en Chino y 'nembutsu' en japonés.

Otros nombres

Amitābha se escribe en sánscrito: अमिताभः, *Amitābhaḥ*; en chino: 阿彌陀佛, *Ēmítuó Fó*; en japonés: 阿彌陀如来, *Amida Nyorai*; en vietnamita: 阿彌陀佛, *A Di Đà Phật*; ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ y en mongol: *Caᠶlasi ügei gerel-tü*.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Amitābha**. Commons
- Sutra de Amitabha ^[1]
- S.S. Shamar Rinpoche: Enseñanzas sobre la tierra pura de Buddha Amitabha ^[2]
- Casa Tibet México: Sobre Amitabha y Dewachen ^[3]

Referencias

- [1] http://sambodhi.iespana.es/nuevos/sukhavati_vyuha_sutra_amitabha.pdf
 - [2] http://www.chenrezy.net/castellano/enseanzas/Shamar/shamar2/14sham_e11.html
 - [3] http://www.casatibet.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=120
-

2.4.3.12.- Jodo Shin

Shinran

Shinran Shonin	
	
Nacimiento	1173
Fallecimiento	1263 Kioto
Ocupación	Monje reformista budista
Cónyuge	Eshi-ni
Hijos	Kakusin-ni
Obras	<i>Kyogyoshinsho</i> y <i>Memorias</i>

Shinran Shonin o **Shinran** (1173-1262), reformador budista japonés.

Vida

Nació en 1173 en el seno de la familia Hino. Su padre, Ainori, sirvió durante muchos años a la corte imperial. Tuvo muchas contrariedades con su familia, pues los Hino eran tradicionalmente sintoístas, mientras que él se inclinó hacia el budismo, razón por la cual, a los 19 años de edad, abandonó su casa y entró al templo de la Tendaishū, en el monte Hiei. Diez años después, abandonó el monasterio para dirigirse a la casa Rokakkudo en Kioto. En esa casa -relata en sus Memorias - vio al príncipe Shotoku Taishi, quien había fallecido cinco siglos antes. Lo tomó por una señal y decidió convertirse en discípulo del reformista Honen Shonin. En 1207, el Emperador Tsuchimikado proclamó un edicto por el que se prohibían las prácticas reformistas budistas. Honen y Shinran fueron exiliados a Niigata y muchos seguidores, ejecutados.

Vida en el exilio

Exiliado en Niigata, conoció a la señora Eshin-ni, con quien se casó y tuvo una hija, Kakushin-ni, pasándose a llamar *Gutoku*. Fue perdonado cinco años después pero decidió a no regresar a Kioto, en lugar de eso, en 1214, a la edad de cuarenta y dos años, se dedicó a difundir la enseñanza de su nueva doctrina reformista budista, el *Jōdo Shin shū* durante veinte años dentro de la región de Kantō, dando lugar a un gran movimiento entre los campesinos y samurais de clase baja.

Fin de su vida

Así, a los sesenta años comenzó una nueva vida, y regresó a Kioto para consagrar sus últimas décadas a fin de escribir; no dio sermones, ni enseñó a discípulos, sino que vivió con sus parientes, mantenido por los donativos de sus seguidores en Kantō. Poco después, su esposa regresó a Echigo, y fue atendido por su joven hija Kakushin-ni.

Bibliografía

Polidiccionario Invicta, sección *Filosofía*, de Gil Editores

Jōdō

El **Jōdō** es el arte y vía del manejo de jō, palo ceremonial o bastón de longitud media, en su forma típicamente japonesa, tradicionalmente diferente a la de China o de la isla de Isla de Okinawa.

En Japón

En Japón existen una diversidad de jō en múltiples escuelas tradicionales o ryū, algunas con una gran antigüedad.

Orígenes

Este arte de combate fue creado hace más de 400 años por grupos de samurai quienes buscaban detener a otros samuráis, actualmente es un Budō y se trabaja con un acentuado sentido de la realidad en todos sus kihon (técnicas básicas) y kata (formas preestablecidas).

Se dice que el Jōdō, el arte del uso del bastón corto, comenzó con un enfrentamiento hace 400 años. Muso Gonosuke Katsukichi era un respetado guerrero japonés y experto en el arte del manejo de la katana (sable), en el estilo Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu fundado por Iizasa Choisai Ieano (1387-1488), en el cual recibió el rango de Menkyo, licencia para enseñar y del que se convirtió en el cabeza del estilo. También le fueron enseñados los secretos de Ichi no tachi del estilo Kashima Shin Ryu. Embarcado en lo que se denomina "Musha Shugyo" (el equivalente a la búsqueda o el peregrinaje de los caballeros errantes europeos de la Edad Media) recorrió todo el país y se batió en duelo con numerosos adversarios sin conocer la derrota hasta que con un bō (bastón largo) se enfrentó a Miyamoto Musashi, quizá el más famoso espadachín del Japón. En esta lucha Musashi le venció y le perdonó la vida; y el humillado Muso se marchó, y continuó estudiando los distintos estilos de artes marciales, seguramente con la idea de llegar a superar a Musashi. Sus devaneos le llevaron a la provincia de Chikuzen, prefectura de Fukuoka en la isla de Kyushu. Allí se confinó durante 37 días en el santuario Kamado, sobre el monte Hooman donde se dedicó a meditar y a hacer ejercicios espirituales hasta que una noche tuvo un sueño en el que un mensajero divino con el aspecto de un niño (según la tradición de la escuela) se le apareció y le dijo: "Usando un palo redondo, encuentra el suiguetsu" (maruki o motte, suiguetsu o shire). Y así diseñó una nueva arma; un simple bastón hecho de roble blanco de aproximadamente unos 128 cm. de longitud y creó un sistema de lucha con él. Este en realidad es una síntesis de las acciones características realizadas con otras armas del arsenal del guerrero clásico japonés; incluyendo los golpes del bastón, las acciones de corte de la espada, los "barridos" (harai) de la naginata (alabarda) y las arremetidas del Yari o lanza.

Según algunas versiones de la historia posteriormente el camino de estos dos guerreros se volvió a cruzar, pero en esta ocasión fue Muso Gonosuke, el que con sus nuevas técnicas y el uso del jō, derrotó a Musashi; y honorable y reciprocamente le perdonó la vida al igual que como anteriormente le había sido perdonada la de él.

Con el tiempo su renombre llegó a oídos del clan Kuroda donde le ofrecieron el puesto de instructor de artes marciales. Las 5 técnicas originales que inventó se fueron ampliando hasta un total de 64 katas en la actualidad, todas ellas contra un odachi (espada larga) kodachi (espada corta) o las dos en combinación (nito) al estilo de

Miyamoto Musashi.

El Shinto Muso Ryu es la tradición madre de los más de 70 estilos de jōjutsu que se desarrollaron posteriormente e incluye también en su currículum kenjutsu (sable), tanjo (bastón corto) y las llamadas “Artes asociadas”; jutte-jutsu (especie de porra de metal), kusarigama jutsu (Tipo de guadaña con cadena) y hojo jutsu (el arte de atar al detenido).

Hasta el siglo XX fue un arte relativamente desconocido y enseñado casi en secreto exclusivamente en los confines del clan Kuroda, en la isla de Kyushu. Se hizo popular gracias principalmente a los esfuerzos del maestro Shimizu Takaji, líder del estilo que se trasladó a Tokio y lo internacionalizó enseñando tanto a civiles como a los cuerpos de seguridad. Desde los años 50 y tras la abolición de la prohibición de la enseñanza de artes marciales en Japón, el jo-do a re-emergido e ido ganando adeptos por todo el mundo.

Práctica

El Jōdō puede ser practicado por todos, sin caídas ni golpes provocados por la violencia, cuyo objetivo principal es dominar al adversario manteniendo el espíritu fuerte y siempre vigilante (ZANSHIN).

El aprendizaje se divide en katas, que vendrían a ser unas coreografías en las que se simula un combate con los movimientos aprendidos.

La escuela Shinto Muso Ryu separa las katas en sagas. Son las siguientes:

- Omote (2 formas con el objetivo de entrenar técnicas básicas para conseguir una buena postura, apariencia y técnica.)
- Chudan (13 formas de nivel medio. El movimiento es intenso y se requiere velocidad.)
- Ran-ai(Esta es la síntesis de OMOTE y CHUDAN. Estas son las formas que la clase media deseaba aprender desde tiempos antiguos.)
- Kage (Estas se dirigen al entrenamiento de la mente y consisten en 14 formas. No son muy veloces, pero se precisa la plena aportación del espíritu; es la base del entrenamiento de la mente: aquí el alumno puede encontrar una verdadera “sensación de Budo”).)
- Gohon no Midare(Estas son las formas concebidas por el 25º Maestro, Shimizu Takaji Katsuyasu. Esta es la síntesis de OMOTE, CHUDAN y KAGE y también la desarrollada RAN-AI.)
- samidare(Samidare puede ser definida el nivel medio del entrenamiento de la mente. La técnica también requiere dignidad; estas son las formas más elevadas las cuales no pueden conseguirse sin una perfecta armonía de mente, técnica y cuerpo.)
- Okuden(Estas son las formas únicamente instruidas a una persona que sobresale en mente, técnica y cuerpo después de un entrenamiento de largos años.)
- HIDDEN-GOKUI (GOMUSONO-JO)(Formas secretas)

Escuelas

Generalmente el jodo fue y es practicado hasta el día de hoy en diferentes escuelas constituidas por dos personas; una, armada del jo, y otra, de un bokken, o espada de madera, en ocasiones con la katana real, en los grados superiores.

Sei Ryu Kai fue formada por **Nishioka sensei** como un estilo dentro de **Shinto Muso Ryu Jodo** , basado en las enseñanzas del ya fallecido Shimizu Takaji Katsuyashi , Shihan. El nombre de Sei Ryu Kai tiene su origen en los caracteres del nombre del maestro Shimizu, y no es solo el nombre de la organización sino también una palabra para describir un estilo independiente dentro de Shinto Muso Ryu Jodo.

Sei Ryu Kai (ambos, la organización y el estilo de Jodo) ha sido adoptado por la Federación Internacional de Jodo. La FIJ esta presidida por los dos únicos “Menkyo Kaiden (portadores de licencia para enseñar) extranjeros del maestro Nishioka, Pascal Krieger y Phil Reilnick así como por el experimentado budoka y ya “Menkyo” Quentin Chambers.

Nishioka sensei enseña actualmente en el dojo Bunbukan, en el área de Asagaya, en Tokio.

Enlaces externos

- Sei Ryu Kai ^[1]
- Hokujoukai ^[2]

Referencias

[1] <http://www.jodojo.com>

[2] <http://hokkaijo.nobody.jp/>

2.4.3.2- Las escuelas zen (2.2.- BUDISMO MAHAYANA)

Satori

Satori es un término japonés que designa la iluminación en el budismo zen.

La palabra significa literalmente 'comprensión'.

- 悟 (*oh*) en coreano.
- *satóri* en japonés (del verbo *satoru*).
- *wù* en chino.

En ocasiones se utiliza indistintamente con la palabra *kenshou*, pero esta última hace referencia a la primera percepción de la naturaleza del Buda, o naturaleza verdadera, referida al despertar. *Kenshou* no es un estado permanente de iluminación, sino más bien un guiño puntual de la verdadera naturaleza de la existencia. El *satori*, por otra parte, se utiliza para referirse a la iluminación profunda o última. Se utiliza la palabra *satori* para referirse a los estados de iluminación de Gautama Buda y los patriarcas del budismo.

De acuerdo con D. T. Suzuki, el *satori* es la razón de ser del zen, sin la cual el zen es «no zen». Así, cada paso, cada matiz, tanto doctrinal como disciplinario, es directamente hacia el Satori.^[1]

El término *satori* es también análogo al concepto de creatividad, en el sentido de que reconcilia oposiciones aparentes. También se conoce como el momento de descubrimiento (el «¡eureka!» de Arquímedes), que surge al clarificar una paradoja, que es el momento de catarsis o purificación.

El satori del atleta

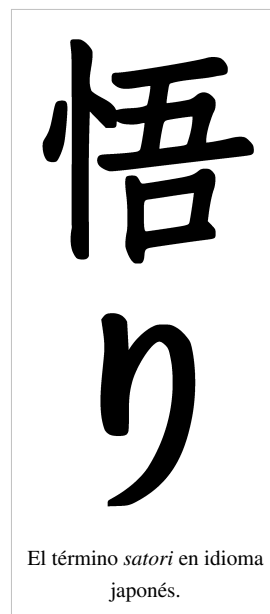
En el deporte la palabra *satori* describe un estado de armonía entre el cuerpo, la mente y las emociones, en el que el atleta es capaz de rendir al máximo.

- Cuando la mente, liberada de distracciones internas, no es más que pura atención en el instante presente.
- Cuando las emociones, liberadas de toda tensión incómoda se manifiestan como una pura motivación.
- Cuando el cuerpo, completamente relajado y lleno de energía es sensible y está abierto a la vida.

Cuando los tres centros están simultáneamente en este estado, el atleta da lo mejor de sí. En ese momento las emociones se encuentran aisladas del cuerpo, que está atento y dinámico, un estado que todos los atletas experimentan en algún momento.

Notas

[1] Suzuki, Daisetz Teitaro: *An introduction to zen buddhism*. EE. UU.: Rider & Co., 1948.

2.4.3.21.- Soto

Sōtō

Sōtō Zen (Ch. Caodong), o la **escuela Sōtō** (曹洞宗 *Sotoshū*[?]) como es conocida en Japón, es una de las tres escuelas Zen en el Budismo japonés. Las otras dos son las escuelas Rinzai y Ōbaku. La escuela fue establecida inicialmente como la escuela Caodong durante la Dinastía Tang en China por Dongshan Liangjie en el siglo IX, la cual fue entonces traída a Japón por Dogen Zenji en el siglo XIII. Dogen es recordado hoy como el co-patriarca del Sōtō Zen en Japón junto con Keizan Jokin.^{[1][2]} Una de las características distintivas de esta escuela se encuentra en su práctica del Shikantaza, un particular acercamiento al zazen que es a veces mencionado como "estar sentado" o "iluminación silenciosa".^[3] Históricamente hablando, al Sōtō Zen le fue atribuido a menudo el despectivo término de "Zen agrícola" debido a su atractivo para las masas, mientras que la escuela Rinzai era denominada a menudo "Zen samurái" debido a su más extenso seguimiento samurái.^{[4][5]} Este último término para el Rinzai puede inducir a engaño dado que en la escuela Soto también hubo samuráis entre sus miembros.^[6]

Dōgen Zenji, acreditado fundador de la escuela Sōtō en Japón.

Los dos templos principales, o *honzan* (本山[?]) de la escuela Sōtō son Eihei-ji y Sōji-ji. Mientras Eihei-ji debe su existencia a Dogen, a lo largo de la historia este templo principal ha tenido significativamente menos afiliados que el Sōji-ji. Durante el periodo Tokugawa, Eihei-ji tenía aproximadamente 1.300 afiliados frente a 16.200 del Sōji-ji. Es más, de los más de 14.000 templos de la escuela Sōtō que existe hoy día, 13.850 de ellos se identifican a sí mismos como afiliados del Sōji-ji. Además, la mayoría de los cerca de 148 templos que son filiales de Eihei-ji hoy sólo son templos menores situados en Hokkaidō, fundada durante un período de colonización de la Era Meiji. Por lo tanto, a menudo se dice que Eihei-ji es un templo principal solo en el sentido de que es "la cabeza de todos los linajes del dharma Sōtō".^[1]

Historia

Período temprano

Los inicios tempranos de la escuela Sōtō en Japón se remontan a 1227, fecha en que Dōgen regresó a Japón después de estudiar Ch'an en China, estableciéndose en Kennin-ji, Kioto. En China Dōgen había recibido la transmisión del Dharma de Tiantong Rujing en el mismo monasterio que Hongzhi Zhengjue fue una vez abad. Los propios escritos de Hongzhi sobre "iluminación silenciosa" han influido en gran medida en la propia concepción de Dogen de shikantaza.^[7] El *Eihei kōroku* aduce que, a diferencia de muchos de otros monjes japoneses que también habían viajado a China durante este período, Dogen regresó a Japón sin artefactos ni textos. En su lugar, llegó sólo con su propia realización y cuerpo físico. Esto es sin embargo incierto,

Puerta central en Eihei-ji.

dado que regresó con varias antologías de Kōan y otros documentos; por lo que Dōgen efectivamente introdujo a Japón en la tradición Kōan.^[8] John Whitney Hall escribe: "En las primeras obras que escribió después de su regreso a Japón, el *Fukan zazenji* (Principios para la promoción universal de *zazen*) y *Bendōwa* (Distinción del camino), abogó por el *zazen* (meditación sentada) como la práctica budista suprema tanto para monjes como para laicos. Esta afirmación de la primacía del Zen despertó la ira de los monjes Enrayakuji, que tuvieron éxito en la conducción de Dōgen desde Kenninji donde había estado asentado tras su regreso a la capital".^[9] Después, según Philip B. Yampolsky, "encontrando la atmósfera de Kioto no conducente a sus objetivos, Dōgen transfirió sus actividades al área remota de Fukui donde estableció un monasterio en 1243. Aquí se dedicó a la instrucción estricta de sus discípulos. Pero con la muerte prematura de Dōgen el grupo perdió su enfoque y los conflictos internos provocaron una escisión. Los seguidores de Dogen pronto introdujeron elementos tan esotéricos como oraciones y conjuros en la enseñanza. En el tiempo del Cuarto Patriarca, Keizan Jōkin (1286—1325), el Sōtō Zen no estuvo ya focalizado en Fukai, pero había comenzado a extenderse por todo el país".^[10] El monasterio en Fukui que Dōgen fundó en 1243 (al que se refiere Yampolsky) es Eihei-ji, uno de los dos templos principales de Sotoshu hoy.

Escisión

Dōgen fue sucedido a su muerte por su discípulo Koun Ejō, que como Dōgen creía en la primacía del budismo zen, resistiendo los esfuerzos externos de ahogar la tradición con otras creencias. La división a la que se refiere Yampolsky se produjo tras la muerte de Ejo, en una controversia llamada *Sandai sōron*, donde el monje que con el tiempo sería llamado el sucesor de Ejo, Gikai, fue exiliado a la provincia de Kaga, Dajōji (en la prefectura de Ishikawa). La segunda figura más importante en Sōtō, Keizan, no perteneció a la rama Eihei-ji sino a esta rama disidente.^[11] Keizan pasó a fundar Yoko-ji en la prefectura de Ishikawa en 1312, y posteriormente abrió Sōji-ji. En otro pasaje Bernard Faure escribe, "Según la tradición, en 1322 un decreto del Emperador Go-Daigo, quien había recibido de Keizan los preceptos de Bodhisattva, hizo de Sōjiji un monasterio oficialmente reconocido. Dos años más tarde Keizan traspasó la dirección de este monasterio a su discípulo Gasan Jōseki mientras que él mismo volvió a Yōkoji a pasar sus últimos días, de acuerdo con el deseo que había expresado en el *Registro de Tōkoku*".^[12] Yōkoji era el templo principal de Keizan, y, "a pesar de las grandes esperanzas de Keizan por Yōkoji, fue otra de sus fundaciones, Sōjiji, la que prosperaría después de su muerte, gracias a Gasan Jōseki y sus discípulos. A pesar de los esfuerzos de restauración emprendidos a finales del siglo pasado (esfuerzos que aún continúan), Yōkoji sigue siendo un lugar estéril".^[13]

Patriarcado

Aunque Dōgen es hoy considerado el patriarca original de la escuela Sōtō, según Charles S. Prebish y Steven Heine, "... durante mucho tiempo fue considerado como no más importante que otros antepasados, en particular el cuarto patriarca Keizan y Guin, el quinto patriarca del templo de Dōgen Eihei-ji, que a menudo competía con el templo principal fundado por Keizan, Sōjiji, originalmente situado en la península de Noto, pero trasladado a Yokohama en 1898".^[14]

Mientras Keizan es considerado hoy como un patriarca original (algunas fuentes dicen cuarto patriarca) de la escuela Sōtō, junto con Dōgen, en 1877 los jefes de la comunidad Sōtō lo reconocieron por un breve período como el fundador general de la escuela Sōtō. Según

William M. Bodiford, "En 1877 la jerarquía Sōtō anunció nuevas fechas basadas en el calendario solar para rituales anuales. El verdadero significado de ese anuncio, sin embargo, iba más allá del abandono del calendario lunar. Por primera vez servicios fúnebres por Keizan fueron incluidos entre los eventos anuales observados en todos los templos Sōtō. Hoy día se dice que aquella proclamación marca la fecha en que Keizan ganó el reconocimiento oficial como patriarca de toda la escuela Sōtō japonesa. Anteriormente, el único patriarca japonés común a todas las facciones Sōtō había sido Dōgen. Keizan, por el contrario, no era conocido como una fuente de autoridad religiosa, sino como el fundador de Sōjiji, el templo principal de la facción más grande de Sōtō".^[15] Según un ensayo de Hisao Inagika, Dōgen "se había implicado en lo que podemos llamar un movimiento laico en los tempranos días de su carrera misionera en Kioto; tras su retiro al monasterio Eihei-ji en Fukui (y en particular en sus posteriores años en el monasterio), prefirió aparentemente la disciplina monástica. Es precisamente por esta razón que hoy en día el Sōtō Zen japonés cita dos patriarcas, a saber, Dōgen, que se conoce como "*kōso*", y Keizan, que se conoce como "*Taiso*". Ambos términos significan el patriarca original, es decir, el fundador de la tradición Sōtō Zen japonesa".^[2]

Salón del Fundador en Sōji-ji, Yokohama.

Siglo XX

Los entierros siguen jugando un papel importante como punto de encuentro entre monjes y laicos. Las estadísticas publicadas por la escuela Sōtō manifiestan que el 80 por ciento de los laicos Sōtō solo visitan su templo por razones que tienen que ver con los funerales y la muerte, mientras que el 17 por ciento lo hacen por razones espirituales, mientras que el 3 por ciento visita un sacerdote zen en un momento de problemas personales o crisis.^[16]

La amplia mayoría de sacerdotes Sōtō norteamericanos, aunque incluyendo a los nacionales japoneses, principalmente aquellos de ascendencia americana y específicamente europea, se unieron en 1996 para formar la Asociación Budista Sōtō Zen (Sōtō Zen Buddhist Association). Aunque institucionalmente independiente del Sōtōshū japonés, la Sōtō Zen Buddhist Association trabaja estrechamente con lo que la mayoría de los miembros consideran que es su organización matriz. Con aproximadamente cien sacerdotes totalmente transmitidos, la Sōtō Zen Buddhist Association representa en la actualidad casi todos los linajes de Sōtō Zen japonés en Norteamérica.

Textos importantes

Sutras

El Sōtō Zen, como todo el Zen, se basa en los Prajñāpāramitā Sūtra, así como en general en los sutras del budismo Mahāyāna, como el Sutra del Loto, el Brahmajala Sutra y el Lankavatara sutra.

El Zen es influenciado en gran parte por la escuela Yogacara de filosofía así como por la escuela Huayan.

Textos Sōtō Zen

El poema de Shih-t'ou Hsi-ch'ien's (Shitou Xiqien, Sekito Kisen, 700–790) "La armonía de la diferencia y de la igualdad" (Sandōkai, 參同契) es una importante expresión temprana del budismo zen y es cantado en los templos Sōtō hasta el día de hoy. Uno de los poemas de Tung-shan Liang-chieh, el fundador del Sōtō en China, "La canción del despertar de la joya del espejo", también es cantada en los templos Sōtō. Otro conjunto de sus poemas sobre las Cinco Posiciones (Cinco Filas) de lo Absoluto y lo Relativo es importante como un conjunto de Kōans en la escuela Rinzaï. Otros textos típicamente cantados en los templos Sōtō incluyen el Sutra del Corazón (Hannyashingyō), y el Fukanzazengi de Dōgen (instrucciones universalmente recomendadas para el zazen). La enseñanza de Dōgen se caracteriza por la identificación de la práctica como iluminación en sí misma. Esta se encuentra en el Shōbōgenzō.

Referencias

- [1] Bodiford, William M. (1993). *Sōtō Zen in Medieval Japan* (http://www.worldcat.org/oclc/26930004&referer=one_hit). ISBN 0824814827. .
- [2] Religion and Culture in Canada, 218-219
- [3] Senauke
- [4] Harvey, 165
- [5] Coleman, 53
- [6] Lu, 118
- [7] Leighton, 17
- [8] Kōans in the Dōgen Tradition
- [9] Hall, 625
- [10] Yampolsky, 4-5
- [11] Faure, 47
- [12] Faure, 7
- [13] Faure, 8
- [14] Buddhism in the Modern World
- [15] Sōtō Zen in Medieval Japan, 81
- [16] William M. Bodiford, "Zen in the Art of Funerals: Ritual Salvation in Japanese Buddhism," *History of Religions* 32, no. 2 (1992): 150.

Bibliografía

- Anderson, Reb (2001). *Being Upright: Zen Meditation and the Bodhisattva Precepts* (http://www.worldcat.org/oclc/44414111&referer=one_hit). Rodmell Press. ISBN 0962713899.
- Bodiford, William M. (09-01-2006). «Remembering Dogen: Eihei-ji and Dogen Hagiography (http://www.worldcat.org/oclc/47075600&referer=brief_results)». *Society for Japanese Studies* 32 (1): pp. 1–21. ISSN 1549-4721 (<http://worldcat.org/issn/1549-4721>).
- Bodiford, William M. (1993). *Sōtō Zen in Medieval Japan* (http://www.worldcat.org/oclc/26930004&referer=one_hit). University of Hawaii Press. ISBN 0824814827.
- Coleman, James William (2001). *The New Buddhism: The Western Transformation of an Ancient Tradition* (http://www.worldcat.org/oclc/48932003&referer=one_hit). Oxford University Press. ISBN 0195152417.
- Faure, Bernard (1986). *Visions of Power: Imagining Medieval Japanese Buddhism* (http://www.worldcat.org/oclc/44599484&referer=one_hit). Princeton University Press. ISBN 0691029415.

- Ford, James Ishmael (2006). *Zen Master Who?: A Guide to the People and Stories of Zen* (http://www.worldcat.org/oclc/70174891&referer=one_hit). Wisdom Publications. ISBN 0861715098.
- Hall, John Whitney (1988). *The Cambridge History of Japan* (http://www.worldcat.org/oclc/17483588&referer=brief_results). Cambridge University Press. ISBN 0521223520.
- Harvey, Peter (1990). *An Introduction to Buddhism: Teachings, History, and Practices* (http://www.worldcat.org/oclc/19589186&referer=brief_results). Cambridge University Press. ISBN 0521313333.
- Heine, Steven; Dale S. Wright (2000). *The Koan: Texts and Contexts in Zen Buddhism* (http://www.worldcat.org/oclc/41090651&referer=one_hit). Oxford University Press. ISBN 0195117484.
- Heine, Steven. « Kōans In The Dōgen Tradition: How and Why Dōgen Does What He Does With Kōans (http://www.worldcat.org/oclc/1485347&referer=brief_results) ». *Philosophy East & West* (University of Hawaii Press) **54** (1): pp. 1–19, 19p. ISSN 0031-8221 (<http://worldcat.org/issn/0031-8221>).
- Juergensmeyer, Mark (2006). *The Oxford Handbook of Global Religions* (http://www.worldcat.org/oclc/64084086&referer=one_hit). Oxford University Press. ISBN 0195137981.
- Kay, David N. (2004). *Tibetan and Zen Buddhism in Britain: Transplantation, Development and Adaptation* (http://www.worldcat.org/oclc/51315294&referer=one_hit). Routledge. ISBN 0415297656.
- Leighton, Taigen Daniel (2000). *Cultivating the Empty Field: The Silent Illumination of Zen Master Hongzhi* (http://www.worldcat.org/oclc/43978646&referer=one_hit). Tuttle Publishing. ISBN 0804832404.
- Looi, John Daido (1996). *The Heart of Being: Moral and Ethical Teachings of Zen Buddhism* (http://www.worldcat.org/oclc/42855782&referer=one_hit). Tuttle Publishing. ISBN 0804830789.
- Lu, David J. (1997). *Japan: A Documentary History* (http://www.worldcat.org/oclc/34876074&referer=brief_results). M.E. Sharpe. ISBN 1563249073.
- O'Halloran, Maura (2007). *Pure Heart, Enlightened Mind: The Life and Letters of an Irish Zen Saint* (http://www.worldcat.org/oclc/83977483&referer=one_hit). Wisdom Publications. ISBN 0861712838.
- Oldmeadow, Harry (2004). *Journeys East: 20th Century Western Encounters with Eastern Religious Traditions* (http://www.worldcat.org/oclc/54843891&referer=one_hit). World Wisdom, Inc.. pp. 528. ISBN 0941532577.
- Prebish, Charles S.; Steven Heine. *Buddhism in the Modern World: Adaptations of an Ancient Tradition* (http://www.worldcat.org/oclc/50730942&referer=one_hit). Oxford University Press. ISBN 0195146980.
- Senauke, Hozan Alan (April 2006). « A Long and Winding Road: Soto Zen Training in America (http://www.worldcat.org/oclc/38912788&referer=brief_results) ». *Teaching Theology & Religion* (Blackwell Publishers) **9** (2): pp. 127–132, 6p. ISSN 1467-9647 (<http://worldcat.org/issn/1467-9647>). OCLC 38912788 (<http://worldcat.org/oclc/38912788>).
- Slater, Peter (1977). *Religion and Culture in Canada: Essays by Members of the Canadian Society* (http://www.worldcat.org/oclc/2157551&referer=one_hit). Wilfrid Laurier University Press. ISBN 0919812015.
- Spuler, Michelle (2003). *Developments in Australian Buddhism: Facets of the Diamond* (http://www.worldcat.org/oclc/49952207&referer=brief_results). Routledge. ISBN 0700715827.
- Yampolsky, Philip B. (1985). *The Zen Master Hakuin* (http://www.worldcat.org/oclc/185642013&referer=one_hit). Columbia University Press. ISBN 0231060416.
- Dogen, Eihei /Masunaga, R. (trans). (1971) *Primer of Soto Zen: A Translation of Dogen's Shobogenzo Zuimonki* (East West Center Book), University of Hawaii Press, ISBN 0-8248-0357-4
- Williams, D. R. (2004) *The Other Side of Zen: A Social History of Soto Zen Buddhism in Tokugawa Japan* (Buddhisms: A Princeton University Press Series), Princeton University Press, ISBN 0-691-11928-7
- Koho, K.C. (2000) *Soto Zen: An Introduction to the Thought of the Serene Reflection Meditation School of Buddhism*, Shasta Abbey Press, ISBN 0-930066-09-X
- Dumoulin, Heinrich (2005). *Zen Buddhism: A History (Volume 2: Japan)*. World Wisdom Press, ISBN 0-941532-90-9
- Warner, Brad (2007). *Sit Down and Shut Up: Punk Rock Commentaries on Buddha, God, Truth, Sex, Death, & Dogen's Treasury of the Right Dharma Eye*, New World Library, ISBN 978-1-57731-559-9

En castellano

- Castro Sánchez, Aigo. *Las enseñanzas de Dōgen*. Editorial Kairos: Barcelona, 2002. ISBN 84-7245-515-7
- Comunidad Budista Soto Zen. *Budismo. Historia y doctrina*. Madrid: Miraguano.
 1. *Volumen I: Los Orígenes del Budismo*, 2006. ISBN 978-84-7813-296-6
 2. *Volumen II: El gran vehículo Mahâyâna*, 2007. ISBN 978-84-7813-309-3
 3. *Volumen III: El Zen*, 2009. ISBN 978-84-7813-342-0
- Deshimaru, Taisen. *Za-Zen: la práctica del Zen*. Edicions Cedel: Barcelona, 1976. ISBN 84-352-0437-5

Enlaces externos

- Sōtō Zen Internacional (<http://global.sotozen-net.or.jp/>) Web oficial de la escuela Sōtō Zen internacional
- Centros Zen del mundo: Índice de países (http://iriz.hanazono.ac.jp/zen_centers/country_list_e.html)
- Budismo en el mundo (<http://www.budismo.cl/dir/>)
- Federación de comunidades budistas de España (<http://www.federacionbudista.es/>)
- Budismo en España (<http://www.budismo.cl/dir/espana.html>)
- Comunidad budista Sōtō Zen (<http://budismozen.es/php/>)
- Asociación Zen de Tenerife (<http://www.zentenerife.org/>)
- Asociación Zen de Alicante (<http://aszenalicante.blogspot.com/>)
- Asociación Zen de Zaragoza (<http://azz.luzserena.net/>)
- Asociación Zen de Bilbao (<http://aszenbilbao.blogspot.com/>)
- Dojo Zen Bilbao (<http://www.zenbilbao.com/>)
- Asociación Zen de Gran Canaria Samará (<http://azgcsamara.blogspot.com/>)
- Grupo Zen de Tui (Vigo) (<http://sites.google.com/site/grupozendetui/>)
- Grupo Zen de Santander (<http://zensantander.blogspot.com/>)

Dōgen

Eihei Dōgen (永平道元) también **Dōgen Zenji** (道元禅師) o **Dōgen Kigen** (道元希玄) o **Koso Jōyō Daishi** (literalmente *Gran Maestro*) (19 de enero de 1200 – 22 septiembre de 1253) fue un maestro budista japonés fundador de la escuela Sōtō del Zen en este país. Nacido en Kioto en el seno de una familia noble, quedó huérfano de padre y madre a muy temprana edad, siendo adoptado por uno de sus tíos. A los 13 años, entró como novicio en el Monte Hiei, centro de la escuela Tendaishū. En la primavera de 1223 partió hacia China, regresando a Japón en 1227 tras haber sido reconocido por el maestro Rujing como maestro de la escuela Cáodòng (曹洞宗, pronunciado Sōtō-shū en Japonés).

Tras su regreso, desarrolló su actividad religiosa en templos cercanos a Kioto, reuniendo a su alrededor una comunidad de seguidores de la nueva escuela del Budismo Zen. En 1243, se trasladó con ellos a Echizen, en la actual prefectura de Fukui. En esta región, fundó el templo Eihei-ji (永平寺), que se mantiene hasta la actualidad como uno de los dos templos principales de la escuela Sōtō.

El Zen de Dōgen

En el corazón de la variedad de Zen que enseñó Dōgen hay una serie de conceptos clave, los cuales son recalcados de forma repetida en sus escritos. Todos estos conceptos, sin embargo, están íntimamente interrelacionados unos con otros en el grado en el que todos están directamente conectados con zazen, o la meditación sentada, la cual consideraba Dōgen que es idéntica al Zen, como se expresa claramente en la primera frase del manual de enseñanza de 1243 "Zazen-gi" (坐禅儀, "Principios de Zazen"): "Estudiar el Zen... es zazen".^[1] Cuando hace referencia a zazen, Dōgen a menudo se refiere específicamente a *shikantaza*, traducible libremente como "nada más que sentarse" o "sólo sentarse", que es un tipo de meditación sentada en la cual el meditador se sienta "en un intenso estado de atención concentrada que está libre de pensamientos, no dirigida sobre objeto alguno, y unida a ningún contenido en particular".^[2]

Legado

Su obra maestra, *Shōbōgenzō* (正法眼), es una de las cumbres de la literatura Zen. Escrita a lo largo de más de veinte años, se compone en sus ediciones canónicas de 92 libros o fascículos. Dōgen trató en ellos una gran variedad de temas, desde indicaciones prácticas para la organización de la vida monacal o la correcta práctica del zazen, a recuerdos de su viaje a China o reflexiones filosóficas, entre las cuales destaca su concepción del tiempo.

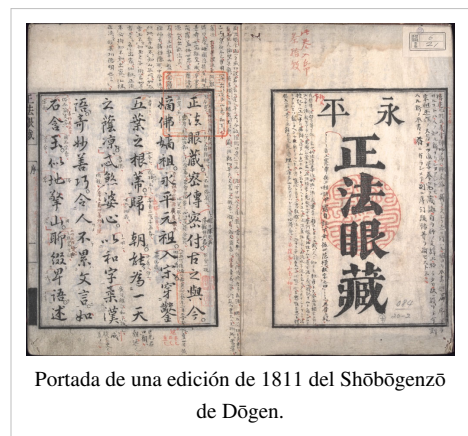
Referencias

[1] " Principles of Zazen ([http://www.stanford.edu/group/sebs/sztp3/translations/shobogenzo/translations/zazengi/pdf/Zazengi translation.pdf](http://www.stanford.edu/group/sebs/sztp3/translations/shobogenzo/translations/zazengi/pdf/Zazengi%20translation.pdf))"; tr. Bielefeldt, Carl.

[2] Kohn 196–197

Eihei Dōgen.

Portada de una edición de 1811 del *Shōbōgenzō* de Dōgen.

Bibliografía

- Kohn, Michael H.; tr. *The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen*. Boston: Shambhala Publications, Inc., 1991. ISBN 0-87773-520-4

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Dōgen**. Commons
- Portal: Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.

Zazen

Zazen es la forma japonesa de la expresión china 坐禪 (zuòchán en pinyin, o tso-chan en Wade-Giles), que significa "meditar sentado" (*Za=sentarse, Zen=meditación*). La palabra Zen proviene del sánscrito "dhyana" (atención plena al momento presente), que pasó a China, convirtiéndose en "Chan", y luego en Corea se transliteró fonéticamente en "Son", llegando finalmente a Japón, donde su transliteración es la actual palabra Zen.

Hoy en día muchas escuelas en occidente usan este término en su versión japonesa. Hay que recordar que el Zen es una forma de budismo, por lo que la meditación que emplea esta corriente es el zazen al igual que Theravāda emplea la Meditación Vipassana.

Descripción de la postura

Zazen es sentarse a "meditar" en la Posición de Loto del Yoga, según el Budismo Zen, como lo habría hecho el Buda histórico en el momento de su iluminación, tal como describen las estatuas de Buda meditativo:

- Para las piernas existen 4 posturas mas aceptadas:^[1]
 - La postura de Loto completa (la más compleja de realizar) requiere acostumbramiento o gran elasticidad del cuerpo, siguen la postura de Loto medio, también requiere acostumbramiento, luego la birmana y por último la Seiza. Se recomienda el uso de zafu para ayudar la postura de pies y cuerpo.
 - La portura de Loto es con las piernas cruzadas con ambas plantas de los pies mirando hacia arriba y apoyadas sobre su pierna contraria y con las rodillas apoyándose en el suelo.
 - La postura de medio Loto similar a la anterior pero con una pierna en el piso.
 - La birmana con ambos pies en el piso, en paralelo y plegados lo mas posible al cuerpo.
 - La Seiza que puede practicarse sentado de rodillas sobre los talones.
 - La espalda derecha, desde la pelvis hasta la nuca
 - La pelvis ligeramente basculada hacia adelante y las lumbares ligeramente arqueadas
 - La nuca estirada y el mentón bien metido hacia adentro.
 - Los hombros relajados y las manos juntas en el regazo, en el mudra de la sabiduría: los dedos de la mano juntos, una mano sobre otra, y con los pulgares tocándose las puntas. En las escuelas de Zen se pone la mano izquierda sobre la mano derecha.
 - La mirada apuntando a 45° delante de uno, ojos semi cerrados, pero la vista relajada, sin enfocar en lo que tengamos delante.
 - La boca cerrada, los dientes en contacto y la lengua tocando suavemente el paladar detrás de los dientes.
 - La nariz alineada con el ombligo y las orejas con los hombros.
 - Se recomienda balancear levemente el cuerpo de derecha a izquierda hasta encontrar el punto medio, y luego hacia adelante y hacia atrás para centrarse.
-

Practicar el Za Zen: *Shikantaza*

Shikantaza significa *estar simplemente sentado*. No se medita con ningún objeto, pensamiento o imagen.

Se concentra la atención y la actividad principalmente en la *espiración*, de manera que tiende a establecerse un ritmo lento de respiración abdominal en que la espiración es notoriamente más prolongada que la inspiración.

Simplemente estar sentado; no reflexionar; sencillamente respirar y no seguir activamente los pensamientos. No forzar los pensamientos, permitir que fluyan, no detenerse en ellos, dejar que aparezcan y se vayan. Los pensamientos van y vienen, depurando el contenido superfluo del inconsciente, hasta que la mente, entra en un estado de atención más sutil.

Influencia psicósomática del Zazen

- La postura corporal mejora. Se afianza la motricidad desde el centro de gravedad del cuerpo, a la altura de la pelvis.
- Desaparecen tensiones innecesarias, especialmente las derivadas de expresión o auto control en la cintura escapular (hombros y omóplatos) y cuello.
- Mejora el riego cerebral y la compenetración entre las tres capas del cerebro (instintivo, emocional, y córtex) y la conexión entre hemisferios.
- Se establece una respiración más lenta y profunda, integrando el abdomen en el movimiento del diafragma, consiguiendo una mayor y más equilibrada oxigenación de todo el metabolismo.
- Se crea una coordinación entre la expresión corporal y el pensamiento.
- Los pensamientos desordenados del subconsciente tienden a depurarse, como en una *digestión mental*.
- Se producen niveles de descanso metabólico y mental más profundos que durante el sueño corriente.
- Se flexibilizan partes del cuerpo como las caderas, ingles, lumbares, tobillos, rodillas (aunque se recomienda ser cauteloso con las rodillas al colocarse), y se permite la participación psicósomática de más partes del cuerpo en la configuración de sensaciones (integración emocional del cuerpo).

Mentalmente se tiende a dejar las actitudes de ansiedad. Se deja de ver las opiniones y descripciones como tajantes en presencia de un opuesto. Se produce una reintegración de la intuición y la herencia subconsciente, al tiempo que renovada apertura para hábitos o visiones nuevas.

El Zazen se considera una puerta a lo más profundo del ser y la llave a nuevas etapas de desarrollo de la conciencia. Al mismo tiempo se describe a veces como el método de devolver al cuerpo y la mente su condición natural.

Koan

Respecto de la palabra Koan (lectura en japonés de la palabra china *gong'an*) significa "caso público", y es una serie de diálogos entre maestro y discípulo, que puede contener una o varias preguntas que desafían la lógica o el sentido común, y se mantienen en la mente para producir lo que se conoce como "despertar", o la experiencia de "ver en la propia naturaleza". Agotada por vanos esfuerzos, la mente alcanza un estado donde no hay conceptos, ni discriminación intelectual, y la realidad se percibe tal como es, libres de condicionamientos culturales, sociales o educativos.

Bibliografía de interés

- *Za Zen, la práctica del Zen*, de Taisen Deshimaru
- *La práctica de la concentración*, de Taisen Deshimaru
- *Qué es el Zen*, de Dokushô Villalba
- Descripción de las etapas de la conciencia en relación a las diferentes escuelas de meditación ^[2] por Ken Wilber
- *Buda, Las cuatro nobles verdades*, de Roberto Curto, Editorial Longseller. (libro de introducción al Budismo).
- *Introducción a la práctica de ZAZEN*, de Ricardo Dokyu, Editorial Kier.

Referencias

[1] Aitken, Robert (1982). *Taking the Path of Zen*. San Francisco, USA: North Point Press. pp. 18. ISBN 0-86547-080-4.

[2] <http://oshogulaab.com/PSICOLOGIA/DesarrolloEspiritual.html>

Enlaces externos

- Sitio Web de la sangha del Maestro Kosen Thibaut en Buenos Aires (<http://www.zen-buenosaires.com.ar>)
- Como Practicar Zazen (<http://global.sotozen-net.or.jp/spa>) Escuela Budista Soto Zen - Página Oficial de la Sotoshu.
- La práctica de zazen según Taisen Deshimaru (<http://www.es.dojozenbarcelona.org/que-es-el-zen>)
- La práctica del zen - El Koan Mu (<http://sites.google.com/site/zendesbassuiespanol/video/la-practica-del-koan-mu-presentacion-similar-al-video>)

2.4.3.22.- Rinzai

Rinzai

La **escuela Rinzai** (臨川宗; Japonés: *Rinzai-shū*, Chino: *línji zōng*) es una de las tres escuelas Zen japonesas. Rinzai es la línea japonesa de la escuela china Linji, que fue fundada durante la dinastía Tang por Linji Yixuan (Japonés: Rinzai Gigen). Aunque hubo varios intentos de establecer la línea Rinzai en Japón, arraigaría de una manera duradera a través de los esfuerzos del monje Myōan Eisai, tras su regreso de China en 1191. Eisai es en consecuencia acreditado generalmente con la transmisión del Rinzai a Japón. Puede decirse que la escuela realmente ha florecido y ha logrado una identidad claramente japonesa, con Shuho Myocho (Daito Kokushi, 1283-1337) y Musō Soseki (1275-1351), influyentes maestros que no viajaron a China a estudiar.

Características

El Rinzai Zen está marcado por el énfasis que pone en el Kenshou ("ver nuestra verdadera naturaleza", o iluminación) como puerta de entrada a la práctica budista auténtica, y por su insistencia en muchos años de exhaustivo entrenamiento tras la iluminación para encarnar el libre funcionamiento de la sabiduría dentro de las actividades de la vida cotidiana. La formación centrada en el Kōan es una herramienta para este fin, que la escuela Rinzai desarrolló a un alto grado. En general, la escuela Rinzai es conocida por el rigor y la severidad de sus métodos de entrenamiento.

Pintura japonesa de Linji Yixuan (Japonés: Rinzai Gigen).

Orígenes e historia temprana

El Rinzai Zen no es hoy día en Japón una institución única organizada. Más bien se divide en 15 ramas referidas a los nombres de sus templos principales. El mayor y más influyente de ellos es la rama de Myōshin-ji, cuyo templo principal fue fundado en 1342 por Kanzan Egen Zenji (1277–1360). Otras ramas principales incluyen Nanzen-ji y Tenryū-ji (ambas fundadas por Musō Soseki), Daitoku-ji (fundada por Shūho Myōcho), y Tofuku-ji (fundada por Enni Ben'en, 1202-1280). Cabe señalar que estas ramas son únicamente divisiones de organización derivadas de la historia del templo y del linaje maestro-estudiante, y no representan una división de escuelas o diferencias en la práctica fundamental.

El tiempo durante el cual se estableció el Rinzai Zen en Japón vio también el surgimiento de los samuráis al poder. Junto con el temprano apoyo imperial, el Rinzai llegó a disfrutar del patrocinio de esta clase guerrera recién ascendida; como el estilo Rinzai de práctica Zen puede ser caracterizado como algo marcial o brusco (siguiendo el espíritu de Linji Yixuan), esto quizás no sea sorprendente. En este sentido, Rinzai es a menudo contrastada con otra escuela de Zen profundamente arraigada en Japón, el Sōtō, que ha sido denominada más apacible e incluso rústica en el espíritu. Un dicho japonés refleja esta percepción: "Rinzai para el Shōgun, Sōtō para los campesinos" (臨〇將軍、曹洞土民, *Rinzai Shōgun, Sōtō Domin*).

Myōan Eisai, fundador de la escuela Rinzai Zen en Japón, siglo XII.

Jardín seco en Ryōan-ji, un templo Rinzai Zen en Kioto.

Excelentes resultados de la relación temprana entre Rinzai Zen y las clases dominantes fueron una fuerte influencia Rinzai en la educación y el gobierno, y contribuciones Rinzai a un gran florecimiento de las artes culturales japonesas como la caligrafía, la pintura, la literatura, la ceremonia del té, el diseño del jardín japonés, la arquitectura e incluso las artes marciales. Un resultado quizás inesperado es que los templos Sōtō Zen, con su conexión y atractivo para los plebeyos, con el tiempo llegaron a superar a los templos Rinzai.

Aparte de Rinzai y Sōtō, hay una tercera tradición Zen presente en Japón, la escuela Zen Ōbaku. Curiosamente, el Ōbaku también es descendiente de la escuela china Linji, por lo que técnicamente puede ser considerada una parte del movimiento japonés Rinzai. Sin embargo, fue traída a Japón en el siglo XVII, y muestra una influencia significativa de la escuela de la Tierra Pura. Esto refleja las tendencias sincréticas que se desarrollaron en el budismo chino en los siglos después en que las líneas Rinzai más tempranas hubieran sido transmitidas a Japón. Mientras Manpuku-ji, el templo de la sede Ōbaku, es considerado una de las 15 ramas Rinzai mencionadas anteriormente, Ōbaku Zen es administrativamente independiente de las otras 14 ramas y sigue manteniendo su propia identidad.

Una última escuela de Zen japonés que se autoidentifica como descendiente de la escuela Linji fue la escuela Fuke; el Fuke Zen fue suprimida con la Restauración Meiji en el siglo XIX y ya no existe. Su influencia en el desarrollo de la música para el shakuhachi (flauta de bambú), sin embargo, ha sido grande.

Desarrollo posterior

En el siglo XVIII la escuela Rinzai había entrado en un período de estancamiento y declive. En ese momento, el monje Hakuin Ekaku (1686-1769) llegó a ser un prominente revitalizador y organizador del Rinzai Zen, y sus vigorosos métodos encabezaron un renacimiento duradero. La influencia de Hakuin y sus sucesores fue tal que todos los maestros Rinzai Zen hoy remontan su linaje a él. La sistematización de Hakuin del sistema de entrenamiento Kōan sirve hoy como marco de la práctica Rinzai formal.

Un número de líneas Rinzai han sido exportadas de Japón a Europa, América y Australia, y practicantes no japoneses han sido certificados como maestros y sucesores de aquellos linajes. Los templos Rinzai, así como grupos de práctica dirigidos por practicantes laicos, pueden ser encontrados ahora en muchas naciones.

Referencias

- Dumoulin, Heinrich. *Zen Buddhism: A History. Japan*. World Wisdom. ISBN 0-941532-90-9
- Williams, Paul. *Mahayana Buddhism*. Routledge. ISBN 0-415-02537-0

Enlaces externos

- Sitio oficial del consejo conjunto para el Rinzai y Ōbaku Zen japonés (ambos en japonés e inglés) ^[1]
- Instituto de investigación internacional para el budismo zen, en la universidad de Hanazono (la universidad Rinzai) en Kioto, Japón ^[2]
- Centros Zen del mundo: Índice de países ^[3]
- Budismo en el mundo ^[4]
- Federación de comunidades budistas de España ^[5]
- Budismo en España ^[6]

Referencias

[1] <http://www.rinnou.net>

[2] <http://iriz.hanazono.ac.jp/index.en.html>

[3] http://iriz.hanazono.ac.jp/zen_centers/country_list_e.html

[4] <http://www.budismo.cl/dir/>

[5] <http://www.federacionbudista.es/>

[6] <http://www.budismo.cl/dir/espana.html>

Kōan

Un *kōan* (公案; Japonés: *kōan*, del Chino: *gōng'àn*) es, en la tradición zen, un problema que el maestro plantea al novicio para comprobar sus progresos. Muchas veces el *'kōan* parece un problema absurdo, ilógico o banal. Para resolverlo el novicio debe desligarse del pensamiento racional y aumentar su nivel de conciencia para adivinar lo que en realidad le está preguntando el maestro, que trasciende al sentido literal de las palabras.

Quizá el *kōan* más famoso es aquel en el que el maestro hace un palmoteo y dice: "*Este el sonido de dos manos, ¿cuál es el sonido de una sola mano?*" (según tradición oral atribuida a Hakuin Ekaku, 1686-1769, considerado el recuperador de la tradición de los *kōan* en Japón). Este *kōan* también es famoso en la cultura occidental por haberse dado un buen número de respuestas espurias o incorrectas tales como: chasquear los dedos, el silencio de mover una mano en el aire, darle una bofetada al profesor, poner la mano debajo de la axila para hacer ruidos ofensivos, etc.

Introducción

Los *kōan* se originan con los dichos y hechos de iluminados y figuras legendarias, generalmente aquellos que tienen autoridad para enseñar por descender de la línea de Bodhidharma. Los *kōan* reflejan la *iluminación* o *despertar* de tales personas, y tienen el propósito de desconcertar el pensamiento discursivo lógico-racional y provocar un shock mental que lleve a un aumento de conciencia (*despertar*). Los maestros zen, a menudo recitan y comentan *kōan*, y algunas veces se concentran en ellos durante sus sesiones de meditación. Los profesores pueden utilizar los *kōan* como una manera de sondear a los estudiantes acerca de sus progresos iniciáticos y comprobar si ya han tenido experiencias de entendimiento de la doctrina y de *despertar* (*Satori*). Las respuestas pueden ser orales pero también pueden ser gestos o acciones.

En la cultura occidental, un tanto ajena a las sutilezas de la filosofía oriental, a veces se encuentra el término *kōan* referido a preguntas que no tienen respuesta o a enunciados sin sentido. Sin embargo para un monje zen, un *kōan* no es algo que no tenga sentido, y los profesores zen aguardan una respuesta adecuada cuando formulan un *kōan*. Hay que aclarar que un *kōan* no es un acertijo, y aunque en la literatura hay respuestas ortodoxas, dependiendo de las circunstancias en que el *kōan* es formulado puede variar la respuesta apropiada. El maestro no está buscando que el discípulo sepa la respuesta correcta, sino evidencias acerca de sus progresos en la filosofía zen y la aplicación en su vida diaria.

Cómo no se resuelve un *kōan*

En la cultura occidental, el alumno aprende del profesor siguiendo el hilo de su discurso lógico, paso a paso. El maestro zen, por el contrario, exige un salto a su alumno, debe obtener un conocimiento inmediato por sí mismo. Por lo tanto los *kōan* nunca se resuelven siguiendo la lógica del enunciado o tras un análisis racional del problema. De hecho mientras el alumno tenga su pensamiento entretenido y prisionero del discurso racional, no podrá encontrar la solución.

Ejemplos

¿Tiene un perro naturaleza de Buda?

Un monje preguntó a Zhàozhōu, "¿Tiene un perro naturaleza de Buda? Zhaozhou respondió, "Wú".

Matar el Buddha

Si te encuentras con Buddha, mávalo.

— Linji

Si estás pensando en Buddha, esto es pensamiento e ilusión, no iluminación. Uno debe destruir preconcepciones de Buddha. El maestro zen Shunryu Suzuki escribió en su libro *Mente Zen, Mente de Principiante* durante una introducción al Zazen, "Mata a Budda si Budda existe en alguna otra parte. Mávalo porque deberías asumir tu propia naturaleza de Buddha"

Otras formulaciones parecidas a los kōan

Todas las místicas religiosas poseen formulaciones parecidas basadas en la paradoja, el oxímoron o la antítesis. En el Cristianismo la inspiró la teología negativa del Pseudo Dionisio Areopagita, que dio sus más destacados frutos en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. En el caso del primero, su *Subida al monte Carmelo* es de hecho una densa retahíla de sentencias místicas:

Para venir a gustarlo todo,

no quieras tener gusto en nada.

Para venir a saberlo todo,

no quieras saber algo en nada.

Para venir a poseerlo todo,

no quieras poseer algo en nada.

Para venir a serlo todo,

no quieras ser algo en nada.

Para venir a lo que no gustas,

has de ir por donde no gustas.

Para venir a lo que no sabes,

has de ir por donde no sabes.

Para venir a poseer lo que no posees,

has de ir por donde no posees.

Para venir a lo que no eres,

has de ir por donde no eres.

Cuando reparas en algo

dejas de arrojarte al todo.

Para venir del todo al todo,

has de dejarte del todo en todo.

Y cuando lo vengas del todo a tener,

has de tenerlo sin nada querer.

San Agustín formuló una famosa sentencia mística, que (según él) le fue revelado en un sueño por el mismo Cristo: "No me buscarías si no me hubieses encontrado".

La oración por la paz, a veces atribuida a San Francisco de Asís, dice en su último verso: *Porque dando es como se recibe, olvidando es como se encuentra, perdonando es como se es perdonado y muriendo se resucita a la vida que no conoce fin.*

Enlaces externos

- Koans Database: Español - Inglés ^[1]

Referencias

[1] <http://cincinato.org/koans/>

Myōan Eisai

Myōan Eisai (明菴栄西[?]) o **Eisai Zenji** (栄西禅師[?] 27 de mayo de 1141 – 2 de julio de 1215) fue un maestro budista japonés al que tradicionalmente se le atribuye el establecimiento del Budismo Zen en Japón como fundador de la escuela Rinzai. Natural de la provincia de Bitchū, actual prefectura de Okayama. A los 14 años, inició su vida monástica en el Monte Hiei, cercano a Kioto y centro de la escuela Tendai-shū. En 1168 realizó su primer viaje a China, donde permaneció seis meses. Veinte años después, en 1187, realizó un segundo viaje de mayor duración, retornando a Japón en 1191 como maestro de la escuela Linji (臨〇宗, Rinzai-shū en Japonés). En 1199 se trasladó a Kamakura, siendo bien recibido por el recién establecido shogunato, que promovió sus actividades como líder religioso.

Myōan Eisai.

2.4.3.23.- Obaku

2.5.- Arte budista

Arte budista

El **arte budista** tiene su origen en el subcontinente indio (actuales India, Bangladés, Nepal y Pakistán) en los siglos posteriores a la vida de Siddhartha Gautama, el Buda histórico, entre los siglos VI y V a. C. Más tarde, gracias al contacto con otras culturas, logró evolucionar y difundirse por el resto de Asia y el mundo.

Una primera etapa, llamada preicónica, se sitúa alrededor del siglo I d. C. y se caracteriza por no recurrir a representaciones directas de Siddhartha Gautama como el Buda Śākyamuni o de los budas míticos que se suponen existieron en eras pasadas. La etapa siguiente, icónica, tiene por el contrario a la imagen humana del Buda y los budas del pasado, del futuro y de otros universos como símbolo central de sus obras de arte.

Desde entonces, el arte budista se diversificó y evolucionó para adaptarse a las nuevas regiones en las que comenzaba a

sumar adeptos. Se expandió hacia el este y el norte a través de Asia Central, para formar lo que luego fue clasificado como *arte budista del norte* —en contraposición al *arte budista del sur*, que surgiría en el sudeste de Asia. En India, el arte budista floreció e incluso llegó a influir en el desarrollo del arte hindú, hasta que el budismo casi desapareció alrededor del siglo X, con la expansión del hinduismo y el Islam.

Garbhadhatu (sánscrito) o *Taizo-kai* (jp.) - mándala.

Etapa preicónica (siglo V - siglo I a. C.)

Las primeras manifestaciones claras de arte budista datan del reinado de Ashoka, durante el Imperio Maurya (322 - 180 a. C.), en el que se construyeron numerosas stupas (momentos sagrados del budismo). De estas destacan las Stupas de Baruth y Sanchi tanto por su antigüedad (siglo I a.C) como por la elocuencia de los relieves esculpidos en sus toranas (portales), los cuales conformaban un arte narrativo que proyectaba la figura de buda a través de los símbolos de su iluminación (la rueda, el árbol del Bodhi, los parasoles, el trono, la huella etc) en exuberante armonía con espirales, figuras de leones, elefantes y vegetación.

Gran Stupa en Sanchi, India.

Entre el siglo II y el siglo I a. C., las esculturas explicitaban los motivos budistas, incluyendo representaciones de la vida y enseñanzas de Siddharta Gautama, como las que pueden encontrarse en las toranas o portales que rodean las stupas de la época.

Aunque en India había una gran tradición de escultura y se dominaba el arte iconográfico, Siddharta no era representado nunca antropomórficamente, sino siempre a través de símbolos. Algunos de ellos son:

- La **Rueda de la Ley** (dharmachakra), que representa las Cuatro Nobles Verdades expresadas por Siddharta.
- El **Árbol Bodhi**, en referencia al árbol donde Siddharta estaba cuando se iluminó. Pueden encontrarse antecedentes a este símbolo en algunos cultos a los dioses de la fertilidad y en representaciones del árbol de la vida.
- La **Huella del Bhudda** (Buddhapada "Pie del Buddha"), representando el impacto de las enseñanzas de Siddharta en el mundo.
- El **Trono Vacío**.
- Los **Leones**, símbolo de la realeza. Siddharta era conocido como el "León Shakya" durante el Imperio de Ashoka, por esto los leones pueden verse en los pilares que quedaron esparcidos a lo largo de India.
- Las **Columnas** que sostienen la rueda, simbolizando su enseñanza.
- La **Flor del Loto**, símbolo de la prístina naturaleza de Siddharta, por su hermoso florecer y la imposibilidad del agua de adherirse a él, encontrándose siempre terso.

Huella de Buda, Siglo I, Gandhara.
Templo ZenYouMitsu, Tokio.

El rechazo a la representación antropomórfica de Siddharta Gautama (incluso en la escena narrativa, donde aparecen otras figuras humanas) y el sofisticado desarrollo de la simbología preicónica, parecen estar conectados con una de las enseñanzas de Siddharta en Dighanikaya, en la que condenó representaciones de él tras la extinción de su cuerpo. Esta tendencia perduró como mucho hasta el siglo II dC en algunas partes del sur de India, en el arte de la Escuela Amaravati. Algunos sostienen que podrían haberse tallado en madera representaciones directas de Siddharta con anterioridad pero, de ser así, éstas se habrían perdido con el tiempo y no hay ningún tipo de evidencia arqueológica

de su existencia.

Etapa icónica (siglo I d. C. al presente)

Las representaciones antropomórficas de Buda comenzaron a aparecer a partir del siglo I d. C. en el norte de India. Los dos principales centros de creación han sido identificados como Gandhara en el actual Punjab, en Pakistán y en la región de Mathurā, al norte de India.

El arte en Gandhara estuvo expuesto a la influencia de la cultura griega durante siglos a partir de las conquistas de Alejandro Magno en 332 a. C. y de la subsecuente creación de los reinos greco-bactriano e indogriego, que condujeron al desarrollo del arte greco-budista. La escultura budista de Gandhara muestra influencia artística griega; también se ha sugerido que el concepto de “hombre-dios” fue inspirado por la cultura mitológica griega. Artísticamente, se dice que la escuela de escultura de Gandhara aportó al arte budista cabezas de pelo ondulado, ropaje sobre los hombros, zapatos y sandalias, etc.

El arte de Mathura tiende a estar basado en fuertes tradiciones indias, tales como la representación antropomórfica de divinidades como el Yaksas, aunque en un estilo arcaico comparado con las posteriores representaciones de Buda. La escuela de Mathura contribuyó con ropaje que cubre el hombro izquierdo, muselina fina, la rueda en la palma de la mano, la silla de loto, etc.

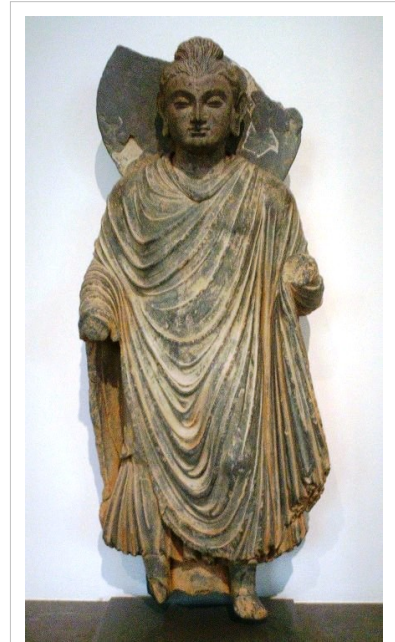
Mathura y Gandhara también se influyeron entre ellas. Durante el florecimiento artístico, las dos regiones estuvieron unidas políticamente bajo el Imperio Kushan, al ser ambas ciudades capitales del imperio. Todavía está en debate si la representación antropomórfica de Buda fue esencialmente el resultado de una evolución local del arte budista en Mathura, o si fue una consecuencia de la influencia cultural griega en Gandhara por el sincretismo greco-budista.

Este arte cónico se caracterizó desde el principio por un idealismo realista, que combina figuras humanas realistas, proporciones, actitudes y atributos, junto con un sentido de la perfección y serenidad que tiende a alcanzar lo divino. La expresión de Buda de hombre tanto como de dios se convirtió en el modelo iconográfico para el arte budista subsecuente.

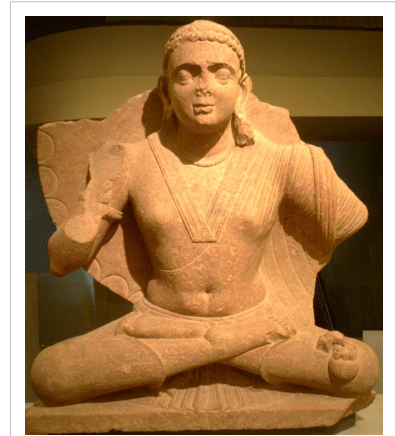
El arte budista continuó a desarrollarse en India durante varios siglos más. Las esculturas en piedra caliza rosada de Mathura evolucionaron durante el período gupta (siglos IV al VI) hasta alcanzar un alto grado de finura de ejecución y delicadeza en el modelado. El arte de la escuela de Gupta fue extremadamente influyente en casi todo el resto de Asia. Hacia el siglo XX, la creación en el arte budista se extinguía en India al prevalecer finalmente el hinduismo y el Islam.

Mientras el budismo se expandía fuera de India a partir del siglo I d. C., sus formas artísticas originales se mezclaban con otras influencias, que llevaron a una diferenciación progresiva entre los países que adoptaron esa religión.

- Una **ruta norte** se estableció desde el siglo I d. C. en dirección a Asia Central, Tíbet, China, Corea y Japón, en la cual el budismo Mahāyāna prevaleció.
- Una **ruta sur**, donde dominó el budismo Theravāda, se expandió hacia Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam.

Gandhara, siglo I.

Mathura, siglo II.

Arte budista del norte

La Ruta de la seda para la difusión del budismo a Asia Central, China y, posteriormente, Corea y Japón, se habría iniciado en el siglo I d. C. con el relato semi-legendario de una empresa enviada al oeste por el emperador chino Ming (58 - 75 d. C.). Sin embargo, esto recién tuvo efecto a principios de siglo II d. C., probablemente como consecuencia de la expansión del Imperio Kushan en el territorio chino del Tarim Basin, con el esfuerzo de un gran número de monjes budistas de Asia Central. Los primeros misionarios y traductores de escrituras budistas al Chino, como Lokaksema, pertenecieron a los imperios de los partos, de los kushanas, y los territorios sogdianos o de Kuchean.

Los esfuerzos de los misionarios que seguían la **Ruta de la seda** hacia Asia Central fueron acompañados por un flujo de influencias artísticas que pueden verse en el desarrollo del **Arte de Serindia** entre el siglo II d. C. al siglo XI d. C. en el Tarim Basin, actualmente Xinjiang. El Arte de Serindia deriva del arte greco-budista del distrito de Gandhara (en lo que hoy se conoce como Pakistán) combinando influencias Indias, Griegas y Romanas. Las influencias artísticas greco-romanas de la *Ruta de la seda* actualmente pueden encontrarse hasta en Japón, en motivos arquitectónicos, en imágenes budistas y en algunas pocas representaciones de los dioses japoneses.

El arte de la ruta del norte estuvo también muy influido por el desarrollo del budismo Mahāyāna, característico por la adopción de nuevos textos, además del tradicional canon Pali, y por una interpretación diferente del budismo tradicional. El **Mahayana** va más allá del ideal típico de la escuela Theravāda de liberarse del sufrimiento (dukkha) y de la iluminación personal de las arhats, para elevar al buda a un estado similar al de un dios, y para crear un panteón de Bodhisattvas cuasi-divinos, devotos a la purificación del espíritu, del conocimiento y a la salvación de la humanidad. Por esta razón, el arte budista del norte se caracteriza por un panteón budista muy rico y sincrético, poblado por una multitud de imágenes de diferentes budas, Bodhisattvas y divinidades menores.

Afganistán

El arte budista en Afganistán (antes Bactria) perduró varios siglos hasta el desarrollo del Islam en el siglo VII d. C. Puede verse en las obras de los **Budas de Bamiyán** o en esculturas hechas de estuco, esquisto o arcilla, en las que se observa una muy fuerte influencia del manierismo posterior al **arte gupta** y del arte clásico del período helenístico o hasta greco-romano.

Aunque el dogma islámico fue bastante tolerante con otras religiones aceptadas por el Corán, no se mostró así con el budismo, el cual fue recibido como una religión excesivamente idólatra. Las formas de arte figurativo-humano también estaban prohibidas en el Islam, por lo que el arte budista sufrió numerosos ataques, que culminaron en la destrucción sistemática de sus obras por parte del régimen talibán. Los Budas de Bamiyán, las esculturas de **Hadda** y muchas de las reliquias que se conservaban en el museo de Afganistán fueron destruías.

Los numerosos conflictos que surgieron en la década del 80 del siglo XX d. C. concluyeron con el saqueo de varios sitios arqueológicos, aparentemente con el afán de revender las reliquias en el mercado internacional.

Asia Central

El punto de confluencia de China, India y Persia fue por mucho tiempo Asia Central. La expansión del Imperio Han hacia el oeste durante el siglo II a. C., permitió y aumentó el contacto con las civilizaciones helenas de Asia, especialmente con el reino griego de Bactria.

Arte de Serindia, siglos VI y VII terracota, Tumshuq (Xinjiang).

Por este motivo, la expansión del budismo hacia el norte conllevó a la formación de comunidades budistas y hasta de reinos budistas en el oasis de Asia Central. Parecería que en algunas de las ciudades por las que pasó la **Ruta de la seda**, los budistas se ocuparon solamente de construir monasterios y stupas mientras que en otras se pusieron al servicio de los viajeros que iban y venían del Este y el Oeste, fomentando así, directa o indirectamente, el intercambio cultural entre las regiones.

Fue en particular en la zona oriental de Asia Central donde se encontraron numerosas obras de arte de Serindia (pinturas en las paredes y relieves en varias cuevas, pinturas en lienzos, esculturas, objetos de rituales), en las que se pueden apreciar diversas

influencias de culturas indias y helenas. También se encontraron obras de arte con reminiscencias al estilo de Gandhara, así como escrituras en el dialecto gandhari. Estas influencias fueron rápidamente absorbidas por la vigorosa cultura China y un nuevo y sólido estilo de arte chino surge entonces.

China

El budismo llegó a China hacia el siglo I (aunque hay historias tradicionales sobre un monje que visitó China durante el reinado de Asoka), y durante el siglo VIII, y fue muy activo y creativo en el desarrollo del arte budista, particularmente en lo que respecta a las estatuas. Al recibir esta religión de origen tan distante, China le incorporó fuertes influencias propias en su expresión artística.

Con respecto a la llegada del budismo a China, se ha descubierto que ésta se produjo en diferentes momentos a lo largo y ancho del país. Una de las fechas más antiguas y plenamente verificadas, se dio en la provincia de Gansu, entre los siglos -V y -IV adC. China pasó muchas vicisitudes hasta encontrar suficientes escrituras y textos budistas. Fueron de gran relevancia las traducciones de Kumarajiva, monje que hablaba perfectamente el chino y el sánscrito, hijo de un príncipe monje de la India, y de una princesa de Kucha, territorio anexionado a China. La famosa estupa del Caballo Blanco fue erigida en honor al caballo de Kumarajiva. El emperador chino mandó a matar a este caballo para que Kumarajiva no pudiera irse jamás, y así establecer el budismo de forma oficial.

En varias ocasiones, las diferentes dinastías de príncipes feudales y emperadores chinos, cambiaban de religión oficial entre el taoísmo, el legalismo confuciano y el budismo. Entre los siglos VIII y XII quedarán patentes las divisiones entre el budismo del sur y del norte de China, que se desarrollaron de forma paralela, tomando diferentes caminos y creando diversas sectas. Algunas de estas sectas fueron combinaciones del taoísmo, el confucionismo, además del budismo, que incluso llegaron a tener reminiscencias de la filosofía legalista.

Dinastías del Norte

Durante los siglos VI y VII, las dinastías del Norte, alejadas de las fuentes originales de inspiración, se inclinaron a desarrollar modos de representación más bien abstractos, con líneas sistemáticas. Su estilo se considera solemne y majestuoso. La falta de corporeidad en su arte, y su distanciamiento del objetivo budista original de expresar el ideal puro de iluminación en forma accesible y realista, progresivamente llevaron a una búsqueda de mayor naturalismo y realismo, lo que condujo a la expresión del arte budista Tang.

Sitios en donde se preservan esculturas budistas de la dinastía Wei:

- Grutas de Longmen, Henan

Dinastía Tang

Con la transición hacia la dinastía Sui, la escultura Tang evolucionó hacia una expresión que representaba vida. Como consecuencia de la apertura de esta dinastía hacia influencias externas, y de los intercambios renovados con la cultura india debidos a los frecuentes viajes de monjes budistas chinos a India entre los siglos IV y XI, la escultura durante la dinastía Tang asume una forma bastante radical, inspirada en el arte indio del período Gupta. Durante esta época, la capital Tang de Chang'an (actual Xi'an) se convirtió en un importante centro para el budismo. A partir de allí, el budismo se esparció hacia Corea, y las embajadas japonesas de Kentoshi lo ayudaron a poner pie en Japón.

Altar de Maitreya (dinastía del Norte (386–534), provincia de Hebei, China)

Sin embargo, las influencias extranjeras se empezaron a percibir negativamente hacia el final de la dinastía Tang. En el año 845, el emperador Tang Wuzong prohibió todas las religiones extranjeras (incluyendo el nestorianismo cristiano, el zoroastrismo y el budismo) para apoyar el taoísmo local. Confiscó las posesiones budistas e hizo que la fe se practicara en la sombra, afectando así el desarrollo ulterior de la religión y sus artes en China.

El budismo Dyana, que dio origen al Zen japonés, continuó sin embargo prosperando por varios siglos, especialmente bajo la dinastía Song (1127-1279), cuando los monasterios Chan fueron grandes centros de cultura y enseñanza.

La popularización del budismo en China hizo que ese país se convirtiera en el centro de las más ricas colecciones de arte y herencia budista en el mundo. Esto se evidencia en las múltiples cavernas y estructuras llenas de esculturas que sobreviven hasta la actualidad. Las Cuevas de Mogao cerca de Dunhuang en la provincia de Gansu, las Grutas de Longmen cerca de Luoyang en Henan, las Grutas de Yungang cerca de Datong en Shanxi y los relieves en piedra de Dazu cerca de Chongqing están entre los sitios más importantes de esculturas budistas renovadas. El Buda Gigante de Leshan, esculpido en el lado de una colina durante la dinastía Tang en el siglo VIII, que mira hacia la confluencia de tres ríos, es una de las mayores esculturas de un buda en el mundo (después de la del buda de Bamiyan, dinamitada por los talibán).

Véase también: Grutas de Longmen, Cuevas de Mogao, Henan

Corea

El arte budista de Corea refleja una interacción entre la influencia budista de China y la cultura típicamente coreana, donde se mezclan influencias de China y el arte proveniente de las estepas (posiblemente influencias escitas como se percibe en algunos utensilios como las coronas reales de Silla en el estilo de las estepas). El estilo de este arte autóctono era geométrico, abstracto y ricamente adornado con un lujo *bárbaro* característico.

El budismo fue introducido durante el siglo VI, mucho más tarde que en China. Si bien la influencia china es fuerte, en el arte budista coreano sobresale, según Pierre Cambon, su sobriedad, su gusto por la escogencia de colores, un sentido de abstracción y el uso de colores que curiosamente todavía se utilizarían juntos.

Bodhisattva Tang.

Japón

El Asura en Kōfuku-ji, Nara, Japón (734)

Antes de la introducción del budismo, Japón ya había sido centro cultural (y artístico) de varias influencias, desde el arte lineal decorativo de los indígenas neolíticos Jomon de aproximadamente 10500 a. C. a 300 a. C., hasta la influencia del arte Chino durante los períodos Yayoi y Kofun, con desarrollos como el arte Haniwa.

Japón, segundo país con mayor número total de budistas después de China, descubrió el budismo en el siglo VI cuando los monjes de la dinastía China de los Tang viajaron a las islas junto con numerosas escrituras y obras de arte. La religión budista fue adoptada por el Estado en el siglo siguiente. Geográficamente localizado al final de la Ruta de la Seda, Japón pudo preservar muchos aspectos del budismo al tiempo que éste desaparecía en la India, y era suprimido en Asia Central y en China.

Desde el año 710, numerosos templos y monasterios se construyeron en la ciudad capital Nara, tales como la pagoda de cinco pisos, el Salón Dorado del Horyuji, o el templo Kofukuji. Un sinnúmero de pinturas y esculturas se hicieron, muchas veces patrocinadas por el gobierno. Influencias indias, helenísticas, chinas y coreanas se mezclaron en un original estilo caracterizado por el realismo y la gracia. La creación del arte budista japonés fue especialmente rica durante los periodos Nara, Heian y Kamakura.

Japón desarrolló un arte figurativa extremadamente rica para el panteón de las deidades budistas, a veces combinadas con influencias hindúes y sintoístas. Este arte puede ser muy variado, creativo y audaz.

A partir de los siglos XII y XIII, otro desarrollo fue el arte Zen, después de la introducción de la fe por Dōgen y Eisai desde su regreso de la China. El arte Zen se caracteriza sobre todo por sus pinturas originales (tales como el sumi-e) y la poesía (especialmente los haikus), esforzándose por expresar la verdadera esencia del mundo a través de representaciones "no dualísticas" impresionistas y poco adornadas. La búsqueda de revelaciones divinas "en el momento" también llevó al desarrollo de otras artes derivativas importantes tales como la ceremonia del té Chanoyu o el arreglo floral Ikebana. Esta evolución llegó a considerar casi cualquier actividad humana como un arte con fuerte contenido espiritual y estético, primeramente esas actividades relacionadas a las técnicas de combate (artes marciales).

El budismo continúa siendo muy activo en Japón hasta hoy en día. Todavía se preservan alrededor de 80.000 templos budistas. Muchos de estos están hechos con madera y son restaurados con regularidad.

Véase también: Zen

Rollo de caligrafía Bodhidharma "Puntos Zen directo al corazón humano, ve hacia tu naturaleza y conviértase en Buddha", por Hakuin Ekaku (1686 a 1769)

Tíbet y Bután

El budismo tántrico, rama de la vertiente budista mahāyāna, aunque iniciado por buda Shakyamuni, se desarrolló en profundidad con Padmasambhava al este de India entre los siglos V y VI, así como tuvo su máxima expresión en el Tíbet. Algunas de las prácticas del budismo tántrico se derivan del culto shaiva (al dios Shivá), del mantrayana hinduista (uso de mantras), así como del yoga, y quema de ofrendas como sacrificio. En el Tíbet, las ofrendas llamadas tormas, que ocupan todos los altares budistas son reminiscencias de la antigua religión autóctona del Bön (Bön oscuro o antiguo).

El tantrismo mahāyāna se convirtió en la forma dominante de budismo en el Tíbet aproximadamente a partir de los siglos VII-VIII. Debido a su centralidad geográfica en Asia, el budismo tibetano recibió influencias del arte de la India, Nepal, y de China, y a través de ésta y por los intercambios culturales en la Ruta de la Seda, así como del arte grecorromano. El arte grecorromano llegó de manos de comerciantes de la susodicha Ruta de la Seda, de los primeros peregrinos que iban al centro budista, cultural y de traducción de Dunghuan, en el desierto de Gobi (provincia actual china de Gansu), así como de los primeros cristianos que llegaron a China en ése mismo período, trayéndose imágenes clásicas griegas y romanas.

Buda en cerámica cruda, Bután.

Una de las creaciones más características del arte budista tibetano son los mándalas, que son diagramas de un “templo divino” hecho de un círculo que rodea a un cuadrado. Su propósito es ayudar a los creyentes a enfocar su atención por medio de la meditación y seguir el camino hacia la imagen central del Buda. Otras fuentes indican que los mándalas contienen gráficos con geometrías triangulares dentro de un círculo, así como en otras combinaciones, que acompañan y recuerdan a las enseñanzas recibidas por discípulos, que pueden ayudarles tanto en su memorización como en la meditación sobre esas enseñanzas adquiridas.

Artísticamente, el arte budista gupta y el arte hindú fueron las más fuertes inspiraciones del arte tibetano.

Como añadido, también se relata en otras referencias que sus inspiraciones fueron fuertemente chinas, mongolas y autóctonas. Todo ello se ve en los murales de los templos budistas o gompas, donde se describen al detalle las partes más importantes de la vida de buda Shakyamuni, y sus pinturas son del mismo tipo que las acuarelas chinas, pero con un gran colorido. Destacan por ello los vivos colores usados principalmente en la pintura butanesa.

En el Tíbet, las cinco tradiciones budistas que existieron (ahora sólo hay cuatro), dieron un toque personal a su forma de hacer arte hasta tal punto, que un especialista en la materia es capaz de reconocer a cada una de ellas con bastante claridad.

En comparación con el arte arquitectónico tibetano, donde las estupas tuvieron un gran detalle y desarrollo, en la arquitectura butanesa clásica destacan por su sencillez.

Vietnam

La influencia china fue predominante en el norte de Vietnam (Tonking) entre los siglos I y XIX. El confucianismo y el budismo Mahayana prevalecieron. En general, el arte de Vietnam tuvo una fuerte influencia del arte budista chino.

En el sur, el reino de Champa tuvo un arte de fuerte influencia india, al igual que en la vecina Camboya. Muchas de sus estatuas estaban caracterizadas por portar ricos aditamentos en el cuerpo. La capital del reino de Champa fue anexada por Vietnam en 1471, colapsando completamente en la década de 1720.

Arte budista del sur

Birmania

Siendo vecino de la India, Birmania naturalmente recibió una fuerte influencia por la parte este del territorio indio. Se dice que los Mon del sur de Birmania se convirtieron al budismo cerca del año 200 a. C. en la época del rey indio Ashoka, quien ejerció proselitismo activo. Esto ocurrió antes de la división entre el budismo Mahāyāna y el Hinayana.

Los primeros templos budistas se ubican en Birmania central, como el de Peikthano, construido entre los siglos I y V. El arte budista de los Mon recibió influencias específicas del arte indio del Imperio Gupta así como de los períodos post-Gupta, y su estilo se esparció ampliamente hacia el sudeste de Asia siguiendo la expansión del Imperio Mon entre los siglos V y VIII.

Más tarde, se construyeron miles de templos budistas en Pagan, la capital, entre los siglos XI y XIII. De ellos, unos 2.000 persisten todavía. Muchas estatuas hermosamente decoradas de Buda de este período todavía pueden ser apreciadas. La creación en el arte budista continuó a pesar de la división de la ciudad por los mongoles en 1287.

Camboya

Camboya fue el centro del reino de Funan, que se expandió hacia Birmania, llegando hasta Malasia entre los siglos III y VI. Su influencia parece haber sido esencialmente política, ya que la mayor parte de la influencia cultural vino directamente de la India.

Más tarde, entre los siglos IX y XIII, los imperios budista Mahayana, hindú y jemer dominaron vastas regiones de la península del Sudeste Asiático, y sus influencias fueron de gran importancia en el desarrollo del arte budista en la región. Bajo el Imperio jemer, se construyeron más de 900 templos en Camboya y en la vecina Tailandia.

Angkor estuvo en el centro de este desarrollo, con un complejo de templos budistas y una organización urbana capaz de soportar a más de un millón de habitantes. Una muestra importante de la escultura budista camboyana se preserva en Angkor. Sin embargo, los saqueos han tenido un terrible impacto en muchos sitios históricos del país.

Con frecuencia, el arte jemer logra expresar una inmensa espiritualidad por medio de expresiones faciales acogedoras.

Torre con tres caras en Angkor.

Tailandia

Buda calmando el océano, período Ayutthaya, Tailandia.

Entre los siglos I y VII, el arte budista en Tailandia recibió las influencias principalmente del contacto directo con los comerciantes indios y de la expansión del reino Mon, llevando a la creación de piezas de arte hindú y budista inspirado de la tradición Gupta, con numerosas estatuas monumentales realizadas con gran virtuosismo.

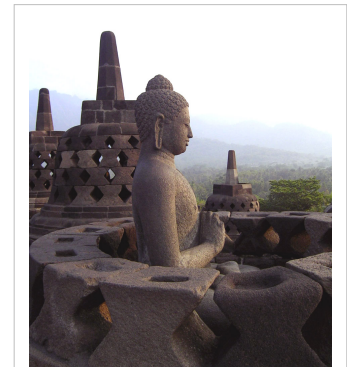
A partir del siglo IX, la influencia en el arte provino principalmente del arte del Imperio jemer de Camboya y del arte Sri Vijaya del sur, ambos de la fe Mahayana. Hasta el final de ese período, el arte budista se caracterizó por una clara fluidez de expresión, cuyo mayor exponente es el panteón de Mahāyāna con creaciones múltiples de Bodhisattvas.

A partir del siglo XIII, el Budismo Theravāda fue introducido desde Sri Lanka al mismo tiempo que se estableció en el territorio el grupo étnico Tai desde Sukhothai. La nueva fe inspiró imágenes altamente estilizadas en el budismo tai, generalmente acompañadas de figuras muy geométricas y en algunos casos abstractas.

Durante el período Ayutthaya (siglos XIV al XVIII), la representación de Buda se estilizó incorporándole ornamentos de lujo y joyas. Muchas esculturas y templos tai tendían a adoptar el dorado, y en ocasiones eran acompañados de piezas de marfil o maderas.

Indonesia

Al igual que en el resto del sudeste asiático, Indonesia parece haber recibido una mayor influencia de India a partir del siglo I. Las islas de Sumatra y Java al oeste de Indonesia fueron la sede del imperio de Sri Vijaya (siglos VIII al XIII), el cual dominó la mayor parte del área de la península del sudeste asiático por medio de sus puertos marítimos. El imperio Sri Vijayan adoptó el budismo Mahayana y Vajrayana, bajo la línea de gobernantes llamados los Sailendras. Sri Vijaya extendió el arte budista Mahayana durante su expansión en el sudeste de la península. Son numerosas las estatuas Bodhisattvas de Mahayana de este período, caracterizadas por su gran refinamiento y su sofisticación técnica, y están dispersas por toda la región. Todavía existen restos arquitectónicos de extrema riqueza en el templo de Borobudur (la estructura budista más grande del mundo, construida hacia el año 780), la cual cuenta con 505 imágenes de Buda sentado. El imperio budista indonesio de Sri Vijaya declinó debido a conflictos con los gobernantes Chola de India y luego fue desestabilizado por la expansión islámica a partir del siglo XIII.

Borobudur, siglo IX.

Bibliografía

- Robert E. Fisher (1993), *Buddhist Art and Architecture*, Londres: Thames & Hudson. ISBN 0-500-20265-6
- Richard Foltz (2010). *Religions of the Silk Road*. Nueva York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-62125-1.
- Louis Frédéric (2003), *Buddhismus - Götter, Bilder und Skulpturen*, París: Éditions Flammarion. ISBN 2-08-021001-7
- Jean-François Jarrige (2001). *Arts asiatiques - Guimet*. París: Editions de la Reunion des musees nationaux. ISBN 2-7118-3897-8.
- Sherman Lee (2003). *A History of Far Eastern Art (5a edición)*. Nueva York: Prentiss Hall. ISBN 0-13-183366-9.
- Meher McArthur (2002), *Reading Buddhist Art*, Londres: Thames & Hudson. ISBN 0-500-28428-8
- Chris Scarre (editor) (1991). *Past Worlds. The Times Atlas of Archeology*. Londres: Times Books Limited. ISBN 0-7230-0306-8.
- Hans W. Schumann (1993), *Buddhistische Bilderwelt. Ein ikonographisches Handbuch des Mahayana- und Tantrayana-Buddhismus*, Múnich: Hugendubel. ISBN 3-424-00897-4
- Dietrich Seckel (1964). *El Arte Budista*. Barcelona: Praxis; Seix Barral..
- Osvaldo Svanascini (2001). *Breve Historia Del Arte Oriental (2 Tomos)*. Buenos Aires: Editorial Claridad. ISBN 950-620-053-X.
- Daniela Muñoz (2006)----Nicole Cartier (2007)

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Arte budista**. Commons
- Catálogo fotográfico de las artes del sudeste asiático ^[1]
- El templo de Borobudur ^[2]
- Arte y arquitectura budista ^[3]
- Aniconic symbols for the Buddha: early art in Buddhism ^[4] (English)
- Ilustración tibetana de Thangka Buda ^[5]
- Arte budista de China ^[6]
- Evolución de la imagen de Buda ^[7]
- Arte Muromachi de Japón y China ^[8]
- Arte budista Himalayo ^[9]
- Jardines budistas y espacios sacros ^[10]
- Origen de la imagen de Buda ^[11]
- Templos de Japón ^[12]
- El panteón budista japonés ^[13]
- La imagen tai de Buda ^[14]
- La herencia del Arte budista Pala ^[15] – Revisión bibliográfica
- Bosque de bambú **Camino del Haiku** ^[16]
- Tanka Tibetano en el Exilio ^[17] Vídeo documental del tanka tibetano y la supervivencia de su tradición en el exilio.
- Virtual Collection of Masterpieces (VCM) ^[18]

Referencias

- [1] <http://www.art-and-archaeology.com/seasia/seasia.html>
- [2] <http://www.buddhanet.net/e-learning/history/buddhist-art/boro.htm>
- [3] <http://www.buddhanet.net/e-learning/history/buddhist-art/index.htm>
- [4] <http://www.katinkahesselink.net/tibet/symbols-buddha.html>
- [5] <http://www.thebuddhahunter.com/lifeofbuddhathangka.htm>
- [6] <http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu/China/Chnhp.html>
- [7] <http://www.exoticindiaart.com/article/lordbuddha>
- [8] <http://www.kolahstudio.com/?p=38>
- [9] <http://www.tibetart.com/choose.cfm>
- [10] http://www.gardenvisit.com/garden_history/sacred_gardens/buddhist_gardens.htm
- [11] <http://www.exoticindiaart.com/article/buddhaimage>
- [12] <http://www.art-and-archaeology.com/japan/japan.html>
- [13] <http://www.onmarkproductions.com/html/buddhism.shtml>
- [14] <http://www.buddhanet.net/e-learning/history/buddhist-art/flash/thaiart-flash.html>
- [15] <http://www.passionforpaint.com/BuddhistPalaArtReview.html>
- [16] http://es.geocities.com/bosque_de_bambu/
- [17] http://es.youtube.com/watch?v=I9JJWNzv_eg
- [18] <http://masterpieces.asemus.museum/index.aspx>

2.6.- Budismo y sexualidad

2.7.- Budismo y Ciencia

Budismo y ciencia

Budismo y ciencia hace alusión a la exploración de las conexiones potenciales entre ambas disciplinas.

Fundamentación

Enfocándose en la naturaleza de la mente y sus implicaciones para el concepto de la realidad, algunos piensan que el budismo ofrece una aplicación novedosa en varias áreas de la ciencia, más exactamente en psicología, estudios de conciencia y teoría cuántica, pero también en evolución y cosmología.

El budismo reconoce en la enseñanza del propio Buda más un método que una doctrina; un método similar al método científico, en el sentido que indaga para descubrir la verdad, sin prejuicios y con total libertad para criticar o poner en duda enseñanzas o teorías del pasado. En otras palabras, lo que el budismo enseña puede verificarse de una forma esencialmente idéntica a cómo se confirma la validez de las teorías científicas.

Esa cercanía que hay entre algunas escuelas de budismo y la ciencia occidental, ha despertado recientemente el interés de muchos investigadores de campos tan diversos como la neurología y la física subatómica, y es así como han tenido lugar una serie de encuentros en que científicos y budistas han intercambiado el conocimiento de sus respectivas teorías para determinar si éstas se contradicen o —por el contrario— se refuerzan.

El biólogo chileno Francisco Varela (1946-2001) jugó un rol fundamental en esta iniciativa de vincular el budismo con la ciencia. Su enfoque de la enacción, basado en la «teoría de la autopoiesis», resuena de manera notable con la filosofía tibetana más avanzada, conocida como madhyamaka (el camino medio).

Kalama Sutta

El kalama sutta da apoyo a la sinergia entre budismo y la ciencia, por insistir en una apropiada evaluación de la evidencia, en vez de confiar en la fe o en la simple especulación:

"Es correcto que vosotros, Kalamas, dudéis, vaciléis... No aceptéis lo que ha sido adquirido a fuerza de oírlo repetidamente; ni lo que la tradición dice, ni el rumor, ni lo que está en las escrituras, ni lo que se supone que es cierto, ni lo que dicen los axiomas, ni los razonamientos engañosamente brillantes, ni porque tengáis propensión hacia una idea que provenga del pasado, ni lo que depende de la aparente capacidad de otros, ni porque penséis: 'el monje es nuestro maestro...'"

Budismo y física

Los intentos de unir conceptos budistas como no-dualismo con conceptos usados en física como dualidad onda-partícula, popularizados a través de libros como *El Tao de la Física* (1975, del físico austriaco Fritjof Capra [1939-]) y *The Dancing Wu Li Masters* (1979, del escritor estadounidense Gary Zukav), hasta ahora han demostrado ser sólo provocativos. Afirmaciones de que pioneros de la teoría cuántica como Werner Heisenberg (1901-1976) y Erwin Schrödinger (1887-1961) fueron influidos profundamente por conceptos budistas no están respaldadas ni por sus propios escritos ni por biografías autorizadas. <http://www.scribd.com/doc/3244251/Budismo-y-Fisica-cuantica> <http://ctkohl.lacoctelera.net/post/2008/06/20/east-meets-west>

Budismo y psicología

En 1974 el maestro budista Chögyam Trungpa (1939-1987) predijo que «el budismo llegará al Occidente como psicología» (una visión al parecer recibida con escepticismo en ese tiempo). A la fecha, sin embargo, conceptos budistas han hecho incursiones en las ciencias de la psicología. Algunas teorías científicas modernas como la psicología rogeriana muestran estrechos paralelismos con el pensamiento budista.

Budismo y biología evolucionista

Algunos trabajos interesantes sobre la relación entre budismo y ciencia se están adelantando al comparar las teorías de la escuela yogāchāra (del budismo mahāyāna), relativas a la conciencia de reserva, con la biología evolucionista moderna, especialmente sobre el ADN. Este nexo se funda en que la teoría yogachara de las semillas kármicas funciona bien para explicar el problema de «naturaleza/nutrición» (véanse los trabajos de William Walron sobre este tema).

Meditación y ciencia

Durante los años setenta, varios estudios experimentales sugirieron que la meditación budista puede relacionarse con un amplio rango de estados psicológicos. El interés en valerse de la meditación como un medio para producir estados mentales ha sido revivido recientemente a partir de la disponibilidad creciente de tecnologías de exploración del cerebro como IRMf (fMRI en inglés) y SPECT.

Estos estudios han sido alentados entusiastamente por el Dalái Lama actual, Tenzin Gyatso (1935-), quien ha expresado su interés en explorar la conexión entre budismo y ciencia occidental, y asiste regularmente a las Conferencias de la Mente y la Vida (véase abajo el respectivo enlace).

Bibliografía

- Cooper, Robin: *The Evolving Mind: Buddhism, Biology and Consciousness*. Birmingham (RU): Windhorse, 1996.
- Goleman, Daniel (en colaboración con el Dalai Lama), *Destructive Emotions*. Londres (RU): Bloomsbury, 2003.
- Wallace, B. Alan, *Choosing Reality: A Buddhist Perspective of Physics and the Mind*. Ithaca (Nueva York): Snow Lion, 1996.

Enlaces externos

- InvestigatingTheMind.org ^[1] (Conferencias de la Mente y la Vida; en inglés).
- Pnas.org ^[2] (texto completo del 2004 que examina los efectos de la meditación a largo plazo sobre la función cerebral; en inglés).
- PsychoSomaticMedicine.org ^[3] (texto completo del 2003 que examina el efecto de la meditación atenta sobre la función cerebral e inmune; en inglés).
- Kalama Sutta ^[4]. En este famoso discurso, el Buda explica los criterios que se deben tener en cuenta para aceptar o no, una enseñanza espiritual.

Referencias

- [1] <http://www.investigatingthemind.org/>
 [2] <http://www.pnas.org/cgi/content/full/101/46/16369>
 [3] <http://www.psychosomaticmedicine.org/cgi/content/full/65/4/564>
 [4] <http://www.bosquetheravada.org/629-an-366-kesamutti-sutta-kalama-sutta-discurso-a-los-kalamas-de-kesamutti>

Francisco Varela

Francisco Javier Varela García (Santiago de Chile, 7 de septiembre de 1946—París, 28 de mayo de 2001) fue un biólogo chileno, investigador en el ámbito de las neurociencias y ciencias cognitivas. Padre de la actriz y modelo internacional Leonor Varela.

Biografía

Estudió medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile (1964-1966) y luego Biología y paralelamente Filosofía (1965-1967) en la Universidad de Chile. Realizó estudios de postgrado en la Universidad Harvard (1968-1970), doctorándose con la tesis "*Insect Retinas: Information processing in the compound eye*". El director de su investigación fue Torsten Wiesel, que en 1981 sería galardonado con un Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre el sistema visual.^[1]

Francisco Varela, en Dharamsala, 1994.

Como parte de su formación inicial estudió licenciatura en filosofía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, junto las lecturas guiadas por Roberto Torretti en el Centro de Estudios Humanísticos de la Escuela de Ingeniería en 1966.

En 1970, Francisco declinó una oferta de trabajo en Harvard para asumir otra en la Universidad Técnica del Estado (actual Universidad de Santiago), una decisión parcialmente motivada por la elección para la presidencia de su país de Salvador Allende, a quien Francisco, de orientación política izquierdista, apoyaba incondicionalmente. Fue un tiempo de esperanza en el que el socialismo prometía un nuevo orden social y económico más igualitario en Chile.^[1]

Su interés fundamental fue estudiar las bases biológicas del conocimiento, lo que lo llevó a investigar los fenómenos cognitivos y a interesarse principalmente por el fenómeno de la conciencia.

Uno de sus principales aportes es el trabajo realizado con Humberto Maturana, del que nació la teoría de la autopoiesis, que define a los seres vivos como organismos autónomos, en el sentido en que son capaces de producir sus propios componentes y que están determinados fundamentalmente por sus relaciones internas. Esta teoría ha tenido gran relevancia en una amplitud de campos, desde la Teoría de sistemas hasta la sociología o la psicología.

Pronto llegaron los días oscuros de 1973 y el golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet, cuando la universidad cayó bajo el control de la policía y Francisco se vio enfrentado a la alternativa de cerrar su laboratorio o denunciar a sus amigos afines a Allende. Entonces fue cuando Francisco y Maturana tuvieron que poner punto final a su trabajo en Chile. Y, lo que era peor todavía, la policía empezó a detener a muchos de sus amigos y colegas. Él mismo había participado activamente en política y sabía que sólo era cuestión de tiempo que la policía acabase yendo a por él. Por aquel entonces huyó con su esposa y sus tres hijos a Costa Rica, el punto más distante al que podrían llegar que todavía aceptaba refugiados políticos chilenos. Aterrizó allí con 100 dólares y se vio obligado a trabajar durante un tiempo como guía turístico hasta que, finalmente, consiguió un puesto como profesor de biología en la universidad.^[1]

Pronto llegaron los días oscuros de 1973 y el golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet, cuando la universidad cayó bajo el control de la policía y Francisco se vio enfrentado a la alternativa de cerrar su laboratorio o denunciar a sus amigos afines a Allende. Entonces fue cuando Francisco y Maturana tuvieron que poner punto final a su trabajo en Chile. Y, lo que era peor todavía, la policía empezó a detener a muchos de sus amigos y colegas. Él mismo había participado activamente en política y sabía que sólo era cuestión de tiempo que la policía acabase yendo a por él. Por aquel entonces huyó con su esposa y sus tres hijos a Costa Rica, el punto más distante al que podrían llegar que todavía aceptaba refugiados políticos chilenos. Aterrizó allí con 100 dólares y se vio obligado a trabajar durante un tiempo como guía turístico hasta que, finalmente, consiguió un puesto como profesor de biología en la universidad.^[1]

Más tarde, dentro de su interés por el fenómeno de la conciencia, Varela comienza el estudio de los mecanismos neuronales asociados a los fenómenos conscientes, en que investiga la sincronía de la actividad neuronal y su relación con la percepción y los estados de conciencia.

Por último, Varela se interesa en desarrollar una metodología para la investigación de estos fenómenos, que denomina neurofenomenología, en que intenta conciliar la mirada científica con la experiencia vital. Sobre esta forma de enfocar el estudio de la conciencia, se pueden encontrar influencias en la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, discípulo de Edmund Husserl. Sin embargo, más importante es al respecto el acercamiento que realiza Varela a disciplinas de conocimiento oriental, como el budismo, la practicó en el transcurso de su vida, y con la que intentó generar un diálogo científico.

La neurofenomenología de Varela plantea que las sensaciones que el ser humano experimenta en la vida cotidiana no activan una determinada zona x en el cerebro como región única, que se corresponda con el tipo de sensación que se experimenta, sino que, al momento de tener una experiencia determinada, distintas zonas del cerebro son estimuladas formando un patrón único que se corresponde con la experiencia irrepetible. Esto cambia radicalmente la concepción tradicional de regionalidad, con puntos e intersecciones únicas del plano espacial. Esto en la neurofenomenología de Varela se conoce como "bloqueo en fase" y es la manera en que aquí se concibe la regionalidad cerebral y su relación simultánea de coordenadas espaciales en una coordenada temporal única y fugaz que dura solo el tiempo que el cerebro necesita para procesar la impresión a la cual se enfrenta.^[2]

A su muerte, era Director de Investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) en el Laboratorio de Neurociencias Cognitivas e Imágenes Cerebrales (abreviado LENA en francés) de París.

Actualmente el productor Pablo Rosenblatt está en post-producción de un documental sobre la vida de Francisco Varela, "Vivir, soñar y morir: la travesía de Francisco Varela".

Publicaciones

Publicaciones coescritas con Humberto Maturana

- «De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización biológica». Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1973. (revisada en 1995 con un prefacio). En esta publicación se avanza la teoría de la autopoiesis.
- «El Árbol del Conocimiento: Las bases biológicas del entendimiento humano». Editorial Universitaria, Santiago, 1985. Continuación más elaborada del libro anterior.

Publicaciones de F. Varela

- *Connaître: Les Sciences Cognitives, tendances et perspectives*. (En español *Conocer: Las Ciencias Cognitivas, tendencias y perspectivas (Gedisa Editorial)*) Editions du Seuil, Paris, 1988.
- *The embodied mind. Cognitive Science and Human Experience*, coescrita con Evan Thompson y Eleanor Rosch (En español *De cuerpo presente* Editorial Gedisa, Barcelona 1992)
- *Ética y Acción*. Editorial Dolmen, Santiago de Chile, 1996.
- *Un puente para dos miradas. Conversaciones con el Dalai Lama sobre las ciencias de la mente* Editada con Jeremy Hayward. Editorial Dolmen, Santiago de Chile, 1997
- *Dormir, Soñar, Morir. Nuevas conversaciones con el Dalai Lama*. Editorial Dolmen, Santiago de Chile, 1999
- *El Fenómeno de la Vida*. Editorial Dolmen, Santiago de Chile, 2000.

Referencias

- [1] [[Daniel Goleman |Goleman, Daniel (<http://books.google.com/books?id=yUSrSkp-AigC&lpg=PA382&dq=humberto+maturana+salvador+allende&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=humberto+maturana+salvador+allende&f=false>)] (2005). *Emociones destructivas*. Kairós. pp. 381-383.]
- [2] Capra, Fritjof; Sempau Martínez, David (tr.) (2003). *Las conexiones ocultas: implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo*. Editorial Anagrama. ISBN 84-339-6188-8.

Enlaces externos

- Biografía Francisco varela (<http://www.ecovisiones.cl/metavisiones/Pensadores/franciscovarela.htm>)
- " Escher, enaction & intersubjectivity. (<http://enactive.do.sapo.pt/>)" (en inglés y portugués).
- Ana María Zlachevsky Ojeda: El lenguaje —visto desde Ortega y Heidegger—, y la fundamentación filosófica de la psicoterapia conversacional. Tesis doctoral (http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2009/zlachevsky_a/html/index-frames.html)

Enacción

- Este concepto es aplicable a una de las vías posibles para la organización del conocimiento, y asimismo la **Enacción** postula y define una de las formas de interacción con el mundo. Jerome Bruner presentó una definición inicial en los años 1966 a 1968, asociando la Enacción y distinguiéndola, con respecto a los otros dos caminos para la organización del conocimiento: el Icónico y el Simbólico. Otra definición, más recientemente, fue presentada por Francisco Varela.

La palabra «**enacción**» es una castellanización de una derivación del verbo inglés 'to enact', el cual significa «evidenciar algo existente y determinante para el presente» (como en los casos de un actor dando vida a un rol en una pieza teatral); o (para el caso de una gestión gubernamental): «dar funciones a una legislación determinante para el futuro». Para decirlo de una manera más general, 'to enact' y 'enactuar' admiten el sentido de «actuar una parte en una obra, construcción, desarrollo o crecimiento». Es por esto que la expresión «conocimiento enactivo» refiere a aquello que se adquiere a través de la acción del organismo en el mundo.

Conocimiento enactivo

El conocimiento enactivo es aquel que específicamente está construido, al cumplir una práctica, sobre las habilidades puestas en juego por quienes adquieren tal conocimiento. La vía enactiva, como un procedimiento de conexión contextual, y para la adquisición de conocimientos, puede ser instrumentada por la aptitud de sus agentes, sobre una amplia gama de comportamientos, desde los motrices hasta los más intelectuales, formales y/o abstractos. Un ejemplo sencillo para capacidades motrices: el aprendizaje para conducir una bicicleta, que se realiza al tiempo de ir conduciendo al rodado. Dentro del mismo género: el aprender un deporte al practicarlo; y conocer la entidad de determinados objetos al manipularlos.

La permanencia práctica de un organismo en un entorno, es a la vez origen y resultado de la cognición enactiva. En una consecución de acciones y logros, los objetos inteligibles son generados como tales, para y por los organismos, en el curso de su comportamiento para el sostenimiento de su coherencia operacional. Esta noción muestra una continuidad con las consideraciones de Jean Piaget en cuanto a «la construcción del objeto». O sea, y citando al Psicopedagogo Suizo: los esquemas psicológicos de objeto formados por la inteligencia y el campo perceptivo del organismo, «están ligados a una serie de hábitos motores, a la vez fuentes y efectos de la construcción de este esquema».

La enacción participa en la organización del conocimiento, dentro de fenómenos «superiores», como la conciencia y la naturaleza del yo, con una relevancia que no tiene constancia empírica para un observador externo. Se asienta en

la experiencia del participante en el fenómeno, en su ámbito interno. Sin embargo, esa relevancia no cuenta con abundante espacio dentro de los métodos científicos. Y a pesar de ello, en una ciencia con fuerte constancia empírica como es la biología, donde la experiencia verificable es un factor determinante para la validez de un conocimiento, fue donde creció la conceptualización del conocimiento enactivo. En ese terreno, la Biología, fue en el cual encaminó Francisco Varela lo que se seguiría; la validación disciplinaria de desarrollos científicos enfocados en la realidad de los ámbitos internos en los sujetos. Esto es: la construcción de una biología teórica.

Es de considerar, debido esto al carácter que tiene, como que es conducta la enacción, el que podamos referirle, en un acotamiento proveniente de la filosofía socrática, a una faceta conductual de ese método: la mayéutica. Sócrates y Platón consideran una preexistencia anímica de los sujetos. Pero, de igual modo, para que estos sujetos puedan efectuar la rememoración de sus conocimientos en el espíritu, que eran previos a su actual existencia; la persona conductora de esta anamnesis los incita a un movimiento. El método busca lograr que el interlocutor del guía descubra sus propias verdades. En el Teéteto, Sócrates enfatiza la importancia para los aspirantes al conocimiento, de «encontrar y alumbrar en sí mismos esos numerosos y hermosos pensamientos [...] Todas las cosas son producto de la corriente y del movimiento [...] ¿Y qué otra cosa ocurre con el alma? ¿No son el estudio y el ejercicio, verdaderos movimientos, los que le proporcionan las ciencias, la conservan en su estado y la vuelven mejor?».

El referente trascendentalista arriba mencionado, no contradice, sino que matiza la contemporaneidad de las ciencias cognitivo-enactivas, dentro de las cuales una corriente consistentemente afirma: «La cognición no es la representación de un mundo previamente dado, por una mente previamente dada, sino que más bien es la Enacción de un mundo y una mente, sobre la base de una historia de la variedad de acciones que pone en juego un ser viviente en el mundo».^[1] Y también: «La acción juega un rol crucial en los procesos cognitivos y perceptuales.» «La cognición es por eso el resultado de este acoplamiento del organismo y el entorno, ambos en el nivel de su co-evolución.» Por ese procedimiento aferente-eferente, en inmanencia con el medio ambiente, se nos precisa entonces que: «Los procesos cognitivos no están más en la cabeza, sino que ellos incluyen toda la cadena comportamental: desde el mundo en el cual el comportamiento se alza, hasta los movimientos y percepciones que son constitutivos del comportamiento en sí mismo.» «Dentro de este abordaje, la Enacción es una Teoría Global del Conocimiento, una teoría de la percepción, y una meta-teoría sobre las teorías científicas de la investigación en la cognición»^[2]

Interfases enactivas

Una vertiente de investigación sobre el conocimientos enactivo está puesta tras el objetivo de la construcción de interfases enactivas, que son sistemas interactivos que permiten organizar y transmitir este particular tipo de conocimiento. Las interfases multimodales son candidatas capaces para la creación de interfases enactivas, porque coordinan un uso combinado de la háptica, el sonido, y la visión. Tal investigación es la meta principal de la Red de Excelencia Enactiva, un consorcio europeo con más de veinte laboratorios de investigación, que unieron sus esfuerzos para la definición, desarrollo y explotación de interfases enactivas. Estas son nuevos tipos de interfases entre humanos y computadoras, que posibilitan expresar y transmitir el conocimiento enactivo, al integrar aspectos sensoriales diferentes. Las interfases enactivas pueden ser consideradas como un nuevo paso en el desarrollo de la interacción humano-computadora, porque están caracterizadas por un bucle cerrado entre los gestos naturales del usuario (componente eferente del sistema) y las modalidades perceptivas que estén activadas (componente aferente). Las interfases enactivas pueden ser concebidas para explotar este bucle directo y la capacidad del reconocimiento de gestos complejos.

Notas y referencias

- [1] Varela citado por Pasquinelli.
[2] Varela y otros, *ibid.*

Bibliografía

- Piaget, Jean (1992). *Psicología de la inteligencia*. Buenos Aires: Siglo veinte.

Enlaces externos

- New Wave Theories of Cognition (<http://www.enactivenetwork.org/download.php?id=85>) - Por Elena Pasquinelli.
- Enactive Network of Excellence (<http://www.enactivenetwork.org/index.php?8/objectives>)
- Los derroteros científicos de Francisco Varela (http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-97602001000200002&script=sci_arttext) - Por Juan Carlos Letelier.

Autopoiesis

La *autopoiesis* o *autopoyesis* es un neologismo propuesto en 1971 por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela para designar la organización de los sistemas vivos. Una descripción breve sería decir que la autopoiesis es la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos.

Este término nace de la biología, pero más tarde es adoptado por otras ciencias y otros autores, como por ejemplo por el sociólogo alemán Niklas Luhmann.

Es necesario analizar la autopoiesis desde el punto de vista de los siguientes

Maturana y Varela

Según Maturana y Varela son autopoieticos los sistemas que presentan una red de procesos u operaciones (que lo define como tal y lo hace distinguible de los demás sistemas), y que pueden crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a las perturbaciones del medio. Aunque el sistema cambie estructuralmente, dicha red permanece invariante durante toda su existencia, manteniendo la identidad de este. Los seres vivos son en particular sistemas autopoieticos moleculares, y que están vivos sólo mientras están en autopoiesis. (biología del fenómeno social p5)

Los seres vivos son redes de producciones moleculares en las que las moléculas producidas generan con sus interacciones la misma red que las produce.

Maturana: *Transformación en la convivencia*.

Esta propiedad de los sistemas de producirse a sí mismos es la autopoiesis y define el «acoplamiento» de un sistema a su entorno.

Para Maturana, la autopoiesis es la propiedad básica de los seres vivos puesto que son sistemas determinados en su estructura, es decir, son sistemas tales que cuando algo externo incide sobre ellos, los efectos dependen de ellos mismos, de su estructura en ese instante, y no de lo externo. Los seres vivos son autónomos, en los que su autonomía se da en su autorreferencia y son sistemas cerrados en su dinámica de constitución como sistemas en continua producción de sí mismos.

Aunque un sistema autopoietico se mantiene en desequilibrio puede este conservar una permanencia estructural absorbiendo la energía de su medio permanentemente. Al igual que la célula y los seres vivos, los sistemas autopoieticos tienen la capacidad de conservar la unión de sus partes e interactuar entre ellas. Los sistemas

autopoiéticos son autónomos lo que los hace un sistema cerrado autorregulándose continuamente. Otros ejemplos de autopoiesis son la conciencia, un organismo, etc. Estos se constituyen de una red de procesos que logran transformar componentes pero en los que el mismo sistema maneja su identidad con relación al entorno. La autopoiesis designa la manera en que los sistemas mantienen su identidad gracias a procesos internos en que autorreproducen sus propios componentes.

Estos sistemas están abiertos a su medio porque intercambian materia y energía pero simultáneamente se mantienen cerrados operacionalmente, pues sus operaciones son las que lo distinguen del entorno. No obstante, son autónomos en sus operaciones debido a la capacidad que tiene el sistema de reaccionar a los estímulos del medio que lo rodea.

La muerte de un ser vivo por ejemplo puede ser considerada como la disrupción de la autopoiesis ya que la muerte puede resultar de mecanismos de la dinámica interna o mecanismos interruptores de origen externo. En cualquiera de los dos casos, el sistema autopoiético no puede compensar más los efectos de esos mecanismos; lo apropiado es que sí los pueda compensar.

Este enfoque de Maturana es sistémico, pues explica los sistemas vivos en términos de relaciones y no de propiedades de sus componentes.

Nuestro enfoque será mecanicista: no se aducirán fuerzas ni principios que no se encuentren en el universo físico. No obstante, nuestro problema es la organización de lo vivo y, por ende, lo que nos interesa no son las propiedades de sus componentes, sino los procesos y relaciones entre procesos realizados por medio de componentes.

Maturana: *De máquinas y seres vivos, autopoiesis de la organización de lo vivo.*

Niklas Luhmann

Luhmann ha utilizado la autopoiesis para presentar un nuevo paradigma teórico: el de los sistemas autopoiéticos, como producto de una reflexión interdisciplinaria sobre los exitosos desarrollos de otras disciplinas. La aplicación del concepto de autopoiesis a los sistemas sociales implica que el carácter autorreferencial de estos sistemas no se restringe al plano de sus estructuras sino que incluyen sus elementos y sus componentes es decir, que él mismo construye los elementos de los que consiste.

La intención de Luhmann es buscar equivalentes funcionales a la integración normativa para dar solución al problema que afecta la autoorganización y la autoproducción de las sociedades en contextos de contingencia y riesgo. En ese aspecto introduce el nuevo paradigma autopoiético constituido en torno a la distinción entre sistema y entorno como condición de posibilidad para el sostenimiento del límite, el cual permite las operaciones autorreferenciales.

Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría de los sistemas, la aplicación del concepto de autopoiesis a los fenómenos sociales ha dado lugar a una importante disputa entre Maturana, Varela y Luhmann.

Si lo que hace a un ser vivo ser vivo es ser un sistema autopoiético molecular, lo que hace al sistema social, no puede de ninguna manera ser lo mismo, en tanto el sistema social surge como sistema distinto del sistema vivo al surgir en la distinción como sistema social, aun cuando su realización implique el vivir de los seres vivos que le dan origen.

Maturana: *De Máquinas y seres vivos, autopoiesis de la organización de lo vivo.*

No obstante, autores como José María García, también muestran lo que a su juicio, constituyen los principales aportes del paradigma autopoiético a la teoría sociológica.

Con el devenir de la teoría autopoiética desde que fue formulada, la relación entre Humberto Maturana y Francisco Varela (que fue alumno suyo), se fue mermando poco a poco. Francisco Varela no estuvo de acuerdo con las proyecciones de la teoría autopoiética más allá del ámbito de lo estrictamente biológico, con las que cada vez más Humberto Maturana fue colaborando y apoyando realizando trabajos interdisciplinarios tal y como se refleja en toda su obra. No en vano, se recalca en uno de los últimos prólogos de su primera obra "De máquinas y seres vivos, autopoiesis y la organización de lo vivo", que esta proyección siempre será fructífera si está relacionada con el operar del sistema nervioso y de los fundamentos de la comunicación humana:

...después de todos estos años mi conclusión es que una extensión a niveles «superiores» no es fructífera y que debe ser dejada de lado, aún para caracterizar un organismo multicelular. Por el contrario, el ligar la autopoiesis como una opción epistemológica más allá de la vida celular, al operar del sistema nervioso y de los fundamentos de la comunicación humana, es claramente fructífero.

Maturana: *De máquinas y seres vivos, autopoiesis de la organización de lo vivo.*

Su libro de referencia más importante para entender el camino que después tomaría la teoría autopoietica es "El árbol del conocimiento", y es donde se plantea la autopoiesis de los sistemas sociales, los cuales Maturana define como seres vivos de tercer Orden. uct

Referencias

- Varela, Francisco J.; & Maturana, Humberto R. (1973). *De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización biológica*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. Hay edición revisada de 1995, con un prefacio.
- Varela, Francisco J.; Maturana, Humberto R.; & Uribe, R. (1974). Autopoiesis: the organization of living systems, its characterization and a model. *Biosystems* 5 187–196. —el primer artículo que describe, con la terminología contemporánea, el concepto de autopoiesis.
- Luhmann, Niklas R. (1997). *Organización y decisión, autopoiesis y entendimiento comunicativo*. Barcelona: Anthropos.
- Maturana, Humberto R. (1976). *El árbol del conocimiento*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. Primera edición.* Maturana, Humberto. R. (2002). *Transformación en la convivencia*. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones.
- Maturana, Humberto R. (1997). *De Máquinas y Seres Vivos, autopoiesis de la organización de lo vivo*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Maturana, Humberto R. (1996). *El sentido de lo humano*. Santiago de Chile: Editorial Dolmen ediciones S.A. Octava edición.
- Maturana Humberto R. (1997). *Emociones y lenguaje en educación política*. Santiago de Chile. Editorial Dolmen ediciones S.A. Novena edición.
- Quintana Mejia Oscar. *La problemática iusfilosófica de la obediencia al derecho y la justificación constitucional de la desobediencia civil*. Bogotá: Unibiblos (Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional), 2001.
- Niklas Luhmann. (1998). *Sistemas sociales*, Barcelona: Anthropos,
- Niklas Luhmann, "la descripción del futuro", en *observaciones sobre la modernidad*, Barcelona: Paidós, 1997. pp 121-138.
- Garcia Maria José, "autopoiesis: un nuevo paradigma sociológico", en revista *Anthropos* (173/174), Barcelona: Anthropos, 1997, pp 78-91
- Maturana H.R. y Varela F.J. *Autopoiesis y Cognición*. Dordrecht, Holanda: D. Reidel, 1980.
- Varela, Francisco J. *Autopoiesis y una Biología de la Intencionalidad*^[1]. Enlazado en enero de 2005.
- Danilo Zolo, «Autopoiesis: un paradigma conservatore», *Micromega*, 1, 1986, pp. 129-173
- Bastías, Luis Edo. *La Autopoiesis en la organización*.
- Limone, Aquiles y Bastías, Luis Edo. *Autopoiesis and knowledge in the organization*^[2]. Enlazado en enero de 2006.

Enlaces externos

- Bibliografía completa sobre autopoiesis ^[3]

Referencias

- [1] <http://www.sindominio.net/~xabier/textos/traduccion/varela.pdf>
 [2] <http://dx.doi.org/10.1002/sres.745>
 [3] <http://www.enolagaia.com/Bib.html>

El tao de la física

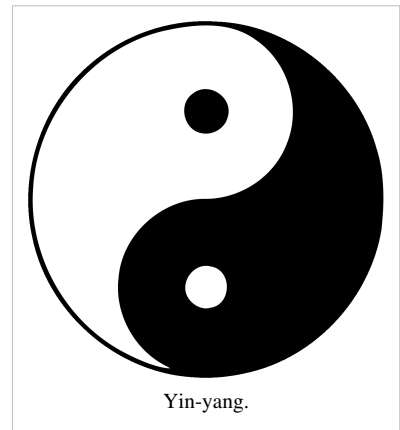
El tao de la física es el título en español del libro *The tao of physics*, escrito en 1975 por Fritjof Capra (1939-), doctor en física de la Universidad de Viena, director por años del Center for Ecoliteracy de la Universidad de Berkeley (California).

El libro consta de tres partes y dieciocho capítulos.

Argumento

El autor considera que en el intento por comprender el misterio de la vida, el ser humano ha seguido diferentes caminos, entre ellos el del científico y el del místico. La tesis que plantea es: Los conceptos de la física moderna llevan a una visión del mundo muy similar a la de los místicos de todas las épocas y tradiciones. La finalidad del ensayo es explorar la relación entre tales conceptos, motivado por la creencia de que los temas básicos que utiliza para comparar la física con el misticismo serán confirmados, más que invalidados por futuras investigaciones.

Para Capra los dos pilares de la física moderna son: la teoría cuántica y la teoría de la relatividad abordadas en la primera parte del ensayo. Las filosofías orientales a las que hace referencia en la segunda parte son: el hinduismo, el budismo y el taoísmo.^[1]

Paralelismos

Capra aclara la naturaleza del conocimiento que se va a comparar y el lenguaje en el cual ha sido expresado dicho conocimiento. Compara el conocimiento racional con el intuitivo. En la física se utiliza el método científico y como técnica la experimentación. En el misticismo el método es el yoga o la devoción y la técnica, la meditación.

Inicia recopilando los conceptos de la física clásica, planteados por Isaac Newton.

1. Espacio y tiempo absolutos.
2. Las partículas elementales.
3. La naturaleza causal de los fenómenos físicos.
4. El ideal de una comprensión objetiva de la naturaleza.

En la tercera parte del ensayo plantea los siguientes paralelismos:

1. La unificación.
 2. La dualidad yin-yang y la dualidad onda-partícula
 3. Espacio-tiempo como creaciones de la mente (misticismo cuántico)
 4. La naturaleza dinámica del universo.
 5. La teoría del campo unificado y la relación vacío y forma.
-

6. La danza cósmica y la naturaleza dinámica de la materia.
7. El cambio y el libro de las mutaciones *I ching*.

Referencias

[1] Fritjof Capra: *El tao de la física*. Barcelona: Sirio, tercera edición, 2000.

Fritjof Capra

Fritjof Capra (Viena, 1 de febrero de 1939) es un reconocido físico austriaco.

Biografía

Doctor en Física teórica por la Universidad de Viena en 1966, Fritjof Capra ha trabajado como investigador en física subatómica en la Universidad de París, en la Universidad de California (U.C.) en Santa Cruz, en el Acelerador Lineal de Londres y en el Laboratorio Lawrence Berkeley de la U.C. También ha sido profesor en la U.C. en Santa Cruz, en Berkeley y en la Universidad de San Francisco.

En paralelo a sus actividades de investigación y enseñanza, desde hace más de 30 años Capra ha estudiado en profundidad las consecuencias filosóficas y sociales de la ciencia moderna. Sobre este tema imparte seminarios y conferencias, con relativa frecuencia, en diversos países.

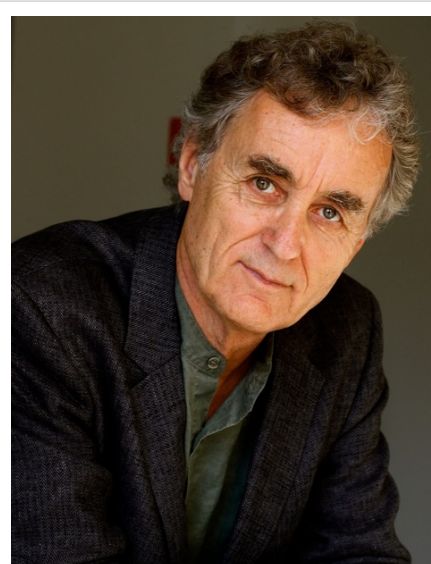
Su producción literaria se inició con la publicación de un icono moderno: *El Tao de la Física*, best-seller que supuso el punto de partida de numerosas publicaciones sobre la interrelación entre el universo descubierto por la física moderna y el misticismo antiguo, principalmente oriental.

Sus trabajos de investigación y divulgación siguientes incluyen estudios en que los postulados aportados por su primer libro se extienden a otras áreas, como la biología y la ecología, enfatizando en todos ellos la necesidad de alcanzar una nueva comprensión del universo que nos rodea como un todo en el que, para comprender sus partes, es necesario estudiar su interrelación con el resto de los fenómenos, pues su visión está basada en que la naturaleza de la realidad es un proceso creativo e interconectado en el que nada puede ser entendido por sí mismo, sino por su pertenencia a la infinita y extensa danza de la creación.

Bibliografía

Sus principales publicaciones son las siguientes:

- 1975, *The Tao of Physics. (El Tao de la Física)*
- 1984, *Green Politics*, con Charlene Spretnak.
- 1982, *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture*. (El punto crucial)
- 1988, *Uncommon Wisdom*
- 1991, *Belonging to the Universe: Explorations on the Frontiers of Science and Spirituality*, en coautoría con David Steindl-Rast y Thomas Matus.
- 1996, *The Web of Life (La trama de la vida)*
- 2002, *The Hidden Connections: A Science for Sustainable Living*
- 2007, *The Science of Leonardo: Inside the Mind of the Great Genius of the Renaissance*

Fritjof Capra

Enlaces externos

- Más información ^[1]
- La ciencia física es la base de una vida sostenible ^[2]
- Ecoliteracy.org ^[3]

Referencias

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra

[2] http://www.tendencias21.net/Fritjof-Capra-la-ciencia-fisica-es-la-base-de-una-vida-sostenible_a1577.html

[3] <http://www.ecoliteracy.org>

2.8.- El budismo en el cine

Budismo en el cine

El budismo en el cine occidental como temática explícita tiene una producción relativamente reciente. No obstante se encuentran algunos preliminares en obras clásicas, como *Horizontes Perdidos* de Frank Capra. El cine, y en general la producción audiovisual occidental, ha recogido normalmente al budismo de manera muy soterrada; bien disfrazándolo de cristianismo o bien ignorando su presencia.

La mítica serie de televisión *Kung-Fu*, que acabaría derivando en una película de menor éxito, estaba protagonizada por David Carradine y acercó a muchos occidentales a muchas ideas básicas del pensamiento de Oriente. Si bien no ofrece apenas ni una enseñanza budista de manera explícita y de que nunca o quizás casi nunca se nombra a Buda, sí que logró mostrar, incluso a veces de manera magistral, rasgos muy importantes de la visión budista sobre la vida.

Salvo excepciones puntuales, en muchas películas relativamente recientes cuyas historias se sitúan en países netamente budistas, como por ejemplo la francesa *Indochina* de Régis Wargnier (1992), también se comprueba como a menudo se la ausencia de estatuas budistas o de túnicas de monjes rondando por la pantalla es una constante, a pesar que se hace realmente difícil concebir tal cosa en algunas escenas que se muestran.

Existe una primera eclosión de cine de temática directamente budista en los años 90. En estos años encontramos películas que muestran un budismo en exceso idealizado, y que a menudo se propone como solución mágica para el perdido occidental en su búsqueda espiritual. A la vez, muestra grandes lagunas a la hora de exponer lo básico de la filosofía o bien lo hace de manera enormemente simplista, sin cubrir el agujero que permita al espectador observar cómo se engarza con la vida real.

Una segunda oleada mucho más fresca y realista aparece a partir del año 2000, encabezada brillantemente por *Sabiduría garantizada* de Doris Dörrie. Estas películas se están haciendo eco de un mayor conocimiento del budismo en occidente, y muestran ya algo mucho más inmerso en la vida real. En ellas el budismo se muestra igualmente como una poderosa herramienta para beneficiar al ser humano pero ya sin recurrir a la beatería fácil o esa fe ciega en las fáciles soluciones orientales.

Respecto al cine oriental, éste llega a occidente en determinadas dosis. Si bien en Asia la gente anda ahora mayormente preocupada por el progreso material, no obstante podemos certificar que esa misma línea de frescura y realismo occidental que nace a partir del 2000 también está presente en películas como "Primavera, verano..." del coreano Kim Ki-duk o *Samsara* de Pan Nalin. Éstas suponen un buen contrapunto a la hora de sondear como los directores asiáticos encaran el mismo tema.

El budismo es también una importante influencia en el pensamiento contemporáneo, y así aparece inculcado en una innumerable cantidad de películas que, aunque no son de temática budista, contienen alguna reminiscencia de su filosofía. Tal es el caso por ejemplo de *Matrix*, en donde se recogen innumerables influencias religiosas y la budista es una bien importante. Parecido ocurre con *La guerra de las galaxias*, en donde su director asume bastantes influencias del budismo y la cultura japonesas a la hora de recrear al maestro Yoda y las luchas de espadas entre caballeros Jedi. *American Beauty* y muchas otras mostraron a partir de los años 90 historias en donde sus directores y guionistas confiesan o muestran maneras de interpretar la vida influidas por las filosofías orientales, y en donde el budismo a menudo ocupa un lugar más que destacado.

Con Protagonistas Principales Budistas

Estas son, en orden, las películas con protagonistas principales budistas a las cuales los usuarios de IMDb.com les han dado una mayor puntuación. Esta cifra permite reducir el grado de subjetividad en el intento de valorar la calidad artística de una película al representar una especie de *suma de subjetividades*:

- ***Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera*** de Kim Ki-duk (2003) Alemania, Corea del Sur. Valoración media de los usuarios de IMDb: **8,1** con 5.367 votos.

Escenas de enorme belleza y simbolismo en una historia sobre las diferentes etapas en la vida, y sobre el *peso* de nuestro karma. Ficha en IMDb ^[1] Ficha en Yahoo! España ^[2] Wikipedia Inglesa ^[3]

- ***¿Por qué marchó Bodhidharma al Oriente?*** ^[4] de Yong-Kyun Bae (1989) Corea del Sur. Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,8** con 285 votos.

Un clásico del cine coreano. Muestra la relación de un joven monje Zen con un maestro anciano. El título es un *kōan* (una pregunta, normalmente ilógica, que se usa como objeto de meditación). Esta película no se ha comercializado en España. Es posible adquirirla con facilidad por Internet, en tiendas online Alemanas, Suecas o de Los Países Bajos, en formato dvd de Zona 2 con subtítulos en Inglés, Alemán, Francés y Holandés pero no Español. Un dvd de Zona 1 también está a la venta en páginas Estadounidenses, aunque tampoco contiene subtítulos en español.

- ***Milarepa*** de Neten Chokling (2006) Bután, India Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,7** con 20 votos. Ficha en IMDb ^[5]
- ***Samsara*** de Pan Nalin (2001) Italia, Francia, India, Alemania. Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,6** con 815 votos.

Trata el tema del deseo y la renuncia, así como el papel y reconocimiento de la mujer en el budismo, a través de la historia de un joven monje en Ladakh. Ficha en IMDb ^[6] Ficha en Yahoo! España ^[7]

- ***Kung Fu*** de Jerry Thorpe (1972) EEUU. Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,6** con 376 votos.

Basada en una serie televisiva. El protagonista es un monje del templo de Shao-lin, obligado a escapar a Estados Unidos. En pleno *lejano oeste*, pero sin pistolas, llevará una vida de trotamundos enseñando una visión orientalizada de la vida a todo aquel con el que se encuentre. Ficha en IMDb ^[8]

- ***Himalaya - l'enfance d'un chef*** de Eric Valli (1999) Francia, Suiza, Reino Unido, Nepal. Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,3** con 1.604 votos.

Ficha en IMDb ^[9] ^[10]

- ***Little Monk*** de Kyung-jung Joo (2002) Corea del sur. Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,0** con 55 votos. Ficha en IMDb ^[11]
- ***Kundun*** de Martin Scorsese (1997) EEUU. Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,0** con 5.135 votos.

Biografía del Dalai Lama. Ficha en IMDb ^[12] Ficha en Yahoo! España ^[13] Wikipedia Inglesa ^[14]

- ***Sabiduría garantizada*** de Doris Dörrie (1999) Alemania. Valoración media de los usuarios de IMDb: **6,8** con 376 votos.

Narra la peripecia de dos hermanos alemanes que huyendo de sus problemas personales realizarán una viaje a un monasterio Zen para encontrar finalmente algo que nunca esperaban. Road Movie rodada en un monasterio japonés con consentimiento de su abad, a condición de que se siguiera totalmente la disciplina monacal y no se interrumpiera el ritmo normal del monasterio. Con grandes dosis de sentido del humor, es realmente útil para conocer la verdad de la vida en un monasterio Zen y mostrar algo realista sobre la utilidad del budismo. Sin duda una de las mejores del género. Ficha en IMDb ^[15] Ficha en Yahoo! España ^[16] Wikipedia Inglesa ^[17]

- ***Milarepa*** de Liliana Cavani (1974) Italia. Valoración media de los usuarios de IMDb: **6,8** con 10 votos. Ficha en IMDb ^[18]
- ***La copa*** de Khyentse Norbu (1999) Bután, Australia, Reino Unido Valoración media de los usuarios de IMDb: **6,7** con 1.132 votos.

Unos monjes tratan por todos los medios de ver un partido de fútbol. Basada en un hecho real. Ficha en IMDb ^[19]
 Ficha en Yahoo! España ^[20] Wikipedia Inglesa ^[21]

- **Un Buda** de Diego Rafecas (2005) Argentina. Valoración media de los usuarios de IMDb: **6,7** con 197 votos.

- *El Buda de Buenos Aires* ^[22] película de Diego Rafecas

Ficha en IMDb ^[23]

- **Fanshî dansu** (Fancy Dance (1989)) de Masayuki Suo (1989) Japón. Valoración media de los usuarios IMDb **6.6** con 68 votos.

Comedia, cuenta la historia de un rockero punk que es ordenado monje zen en un templo budista, Yohei en un principio se revela contra la disciplina monástica pero luego se acostumbra, luego aparece su novia que lo incita a volver al rock 'n' roll. Tiene subtítulos en inglés. Ficha en IMDb ^[24]

- **Hi! Dharma** de Gyu-tae Park (2001) Corea del sur. Valoración media de los usuarios de IMDb: **6,1** con 94 votos.

Tiene subtítulos en inglés. Ficha en IMDb ^[25]

- **Angulimala** de Sutape Tunnirut (2003) Tailandia. Valoración media de los usuarios de IMDb: **5,3** con 17 votos.

Película poco conocida basada en la leyenda de un asesino en serie en la época de Buda que desea alcanzar el "nucleo del Dharma" a base de coleccionar los dedos(anguli) de sus víctimas y ponerlos en un mala (así cree que eliminará su sufrimiento y se convertirá en un bodhisattva). Desea matar al mismo Buda y allí ocurre algo que cambia su trayectoria espiritual. Se puede adquirir en tiendas online de Tailandia. Subtítulos en inglés Ficha en IMDb ^[26] Enlace de la wikipedia en inglés ^[27]

- **Amongs White Clouds** de Edward A. Burger (2007) Canadá.

Según su web nos adentra en un viaje inolvidable en las vidas de los ermitaños de la tradición Zen/Chan China. Se puede reservar. Su enlace ^[28]

- **Hi! Dharma 2, : Showdown in Seoul** de Sang-Hyo Yook (2004) Corea del sur. Valoración media de los usuarios de IMDb: **5,0** con 30 votos.

Comedia. Unos mafiosos compran el terreno de un templo budista en Seul y los monjes hacen todo lo posible (saltándose todos los preceptos) para que no lo vendan a una inmobiliaria. Tiene subtítulos en inglés. Ficha en IMDb ^[29]

Con Personajes Secundarios Budistas

- **Ran** de Akira Kurosawa (1985) Japón, Francia. Valoración media de los usuarios de IMDb: **8,4** con 14.917 votos

Adaptación de la obra de William Shakespeare El rey Lear. Ficha en IMDb ^[30] Ficha en Yahoo! España ^[31]
 Wikipedia en Inglés ^[32]

- **Cuentos de la Luna Pálida** de Kenji Mizoguchi (1953) Japón. Valoración media de los usuarios de IMDb: **8,2** con 1.669 votos

Ficha en IMDb ^[33] Ficha en Yahoo! España ^[34]

- **El Arpa Birmana (Biruma no tategoto)** de Kon Ichikawa (1956) Japón. Valoración media de los usuarios de IMDb: **8,2** con 373 votos

Es el final de la guerra de Japón con Birmania. Mizushima descubre con horror que los muertos en guerra no reciben sepultura, se hace pasar por monje budista y hace el voto no volver a Japón hasta que todos reciban una muerte digna. Banda sonora inolvidable. Película que no deja indiferente. Ficha en IMDb ^[35]

- **Horizontes perdidos** de Frank Capra (1937) EEUU. Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,7** con 2.523 votos

Ficha en IMDb ^[36] Ficha en Yahoo! España ^[37]

- **Tapas** de Jose Corbacho y Juan Cruz (2007) España.

<http://www.tapaslapelicula.com/>

- **The man from Earth** de Richard Schenkman (2007) EEUU.

<http://www.manfromearth.com/>

Sin Personajes Practicantes del Budismo

Estas películas son muy valoradas por la crítica cinematográfica profesional y, aún sin tener a personajes que practiquen el budismo, contienen elementos en la historia a los que sería una posibilidad razonable el darles una interpretación budista desde una perspectiva abierta, basándose ya sea en declaraciones explícitas de los propios creadores acerca de sus influencias o inspiración, o en el hecho de haber formado parte del programa de festivales de cine budista reconocidos, o en su clara popularidad en círculos budistas. Las Películas se muestran en la lista por orden de mayor a menor valoración media por parte de los usuarios de IMDb.com

- **El club de la lucha** de David Fincher (1999) EE.UU., Alemania. Valoración media de los usuarios de IMDb: **8,6** con 140.422 votos

Existen grandes desacuerdos sobre la esencia filosófica de esta película. Los críticos han creído ver en ella no solo ideales budistas, sino también anarquistas o nihilistas, así como ataques a la globalización, la sociedad de consumo o incluso hasta temas fascistas. Entre los ideales budistas se podrían encontrar los de acabar con los condicionamientos, la identidad y las posesiones, con el de enfrentarse al dolor, el de matar al *yo* o *sí-mismo* para seguir aún más vivo, cuestionar como vivir tras acercarse a la muerte o la defensa de un estilo de vida minimalista. Ficha en IMDb ^[38] Ficha en Yahoo! España ^[39]

- **Memento** de Christopher Nolan (2000) EE.UU. Valoración media de los usuarios de IMDb: **8,6** con 111.238 votos

El autor Dean Sluyter analiza esta película en su libro *Cinema Nirvana : Enlightenment Lessons from the Movies* y el film ha sido exhibido en el Festival Internacional de Cine Budista de Oakland, EE.UU. Algunos de los temas importantes de la película son la naturaleza de la memoria, la identidad y nuestra percepción del tiempo y la realidad. Ficha en IMDb ^[40] Ficha en Yahoo! España ^[41]

- **Matrix** de los hermanos Wachowski (1999) EEUU Valoración media de los usuarios de IMDb: **8,5** con 170.708 votos

Frances Flannery y Rachel Wagner, dos teóricas de la religión, han hecho esta afirmación:

"El paradigma de Matrix es el problema de dormir en la ignorancia dentro de un mundo de sueños, y la resolución mediante el conocimiento o la iluminación. Fusionando la tradición budista con el gnosticismo cristiano, y agregándole una visión tecnológica del futuro, el filme construye una nueva enseñanza que desafía a la audiencia a cuestionar la realidad".

Esta película usa símbolos comunes en el budismo como por ejemplo los espejos y Morfeo pronuncia algunas máximas propias del zen como: "No es lo mismo conocer el camino que andar el camino", "No pienses que lo eres, sabes que lo eres". En una entrevista por Chat realizada a los Wachowski en una página Web de los estudios Warner Bros. a la pregunta de un fan: *¿Os habéis inspirado en ideas Budistas para hacer el film?* La contestación fue: *Sí.* ^[42] También han hecho declaraciones similares al respecto al New York Times y a la revista Time.

Aun así hay que notar que en *Matrix*, junto a las budistas, también se encuentran otras referencias al mesianismo y al Gnosticismo cristiano. Neo al despertar pasa a otro mundo que, al ser material, no correspondería a Nirvana. La violencia del film también provocaría problemas morales en la práctica budista y la visión dualista contradice las enseñanzas. Ficha en IMDb ^[43] Ficha en Yahoo! España ^[44]

- **American Beauty** de Sam Mendes (1999) EEUU. Valoración media de los usuarios de IMDb: **8,5** con 130.329 votos

El guionista Alan Ball, en una entrevista para Amazon.com sobre esta película, habló sobre una noción, para él budista, del milagro de lo mundano y sobre la necesidad de aceptar la mortalidad para poder ver la belleza de la vida. El protagonista en la historia se siente más libre al abandonar el anhelo y se menciona la idea de mirar con atención al mundo. Ficha en IMDb ^[45] Ficha en Yahoo! España ^[46]

- ***Atrapado en el tiempo*** de Harold Ramis (1993) EEUU. Valoración media de los usuarios de IMDb: **8,0** con 54.449 votos

En esta comedia romántica, el protagonista revive una y otra vez el mismo día de su vida. Los temas e ideas de la historia sugieren con fuerza el karma, el renacimiento, samsara y el intentar escapar este ciclo. Otros estudiosos también han visto alegorías judaicas, cristianas, existencialistas o al concepto de Nietzsche del eterno retorno. Ficha en IMDb ^[47] Ficha en Yahoo! España ^[48]

- ***Dead Man*** de Jim Jarmusch (1995) EEUU, Alemania, Japón Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,6** con 12.778 votos

Ficha en IMDb ^[49] Ficha en Yahoo! España ^[50]

- ***La escalera de Jacob*** de Adrian Lyne (1990) EEUU. Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,3** con 10.937 votos

El guionista Bruce Joel Rubin practica la meditación y declaró basarse en El Libro Tibetano de los Muertos para esta historia. Ficha en IMDb ^[51] Ficha en Yahoo! España ^[52]

- ***Extrañas coincidencias*** de David O. Russell (2004) EEUU, Alemania. Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,0** con 13.707 votos

Algunos de los temas de esta comedia son la inevitabilidad del sufrimiento en la vida, la compasión, las interconexiones o la falsedad de los dualismos. El director de esta película practica el budismo Zen. Ficha en IMDb ^[53] Ficha en Yahoo! España ^[54]

- ***Sin miedo a la vida*** de Peter Weir (1993) EEUU Valoración media de los usuarios de IMDb: **7,0** con 5.121 votos

Esta película, sobre un superviviente a un grave accidente aéreo al que le cambia la experiencia de la vida, explora el tema de como se vive en el mundo después de haber abandonado la idea del *yo* o del *sí-mismo*. Ficha en IMDb ^[55] Ficha en Yahoo! España ^[56]

Referencias

- International Buddhist Film Festival ^[57].
- Adherents.com Guide to Religious Movies ^[58]
- Conferencia en Berkeley ^[59]
- IMDb.com ^[60]

Enlaces externos

- International Buddhist Film Festival ^[57].
- International Buddhist Film Festival Europe ^[61].
- Films and videos on Tibet. The Government of Tibet in Exile ^[62].
- Toronto Tibet Film Festival ^[63].
- Películas y documentales budistas (Foro) ^[64].

Referencias

- [1] <http://spanish.imdb.com/title/tt0374546/>
- [2] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/2/0/2000295.html>
- [3] http://en.wikipedia.org/wiki/Spring%2C_Summer%2C_Fall%2C_Winter..._and_Spring
- [4] <http://spanish.imdb.com/title/tt0097195/>
- [5] <http://www.imdb.com/title/tt0499238/>
- [6] <http://spanish.imdb.com/title/tt0196069/>
- [7] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/5/1/511716.html>
- [8] <http://spanish.imdb.com/title/tt0068823/>
- [9] <http://www.imdb.com/title/tt0210727/>
- [10] <http://www.cinencuentro.com/2005/11/17/himalaya-1999/>
- [11] <http://www.imdb.com/title/tt0346887/>
- [12] <http://spanish.imdb.com/title/tt0119485/>
- [13] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/5/0/503423.html>
- [14] <http://en.wikipedia.org/wiki/Kundun>
- [15] <http://spanish.imdb.com/title/tt0177749/>
- [16] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/2/1/215722.html>
- [17] http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_Guaranteed
- [18] <http://www.imdb.com/title/tt0071841/>
- [19] <http://spanish.imdb.com/title/tt0201840/>
- [20] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/2/1/217044.html>
- [21] <http://en.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6rpa>
- [22] <http://zen-deshimaru.com/ES/real-effect/buda-la-pelicula.htm>
- [23] <http://spanish.imdb.com/title/tt0428283>
- [24] <http://www.imdb.com/title/tt0097330/>
- [25] <http://www.imdb.com/title/tt0298826/>
- [26] <http://spanish.imdb.com/title/tt0417431>
- [27] [http://en.wikipedia.org/wiki/Angulimala_\(film\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Angulimala_(film))
- [28] <http://www.amongstclouds.com/>
- [29] <http://www.imdb.com/title/tt0411263/>
- [30] <http://spanish.imdb.com/title/tt0089881/>
- [31] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/1/9/197792.html>
- [32] http://en.wikipedia.org/wiki/Ran_%281985_film%29
- [33] <http://spanish.imdb.com/title/tt0046478/>
- [34] <http://es.movies.yahoo.com/dvd/cuentos-de-la-luna-palida.html>
- [35] <http://www.imdb.com/title/tt0049012/>
- [36] <http://spanish.imdb.com/title/tt0029162/>
- [37] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/1/7/174242.html>
- [38] <http://spanish.imdb.com/title/tt0137523/>
- [39] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/2/1/213361.html>
- [40] <http://spanish.imdb.com/title/tt0209144/>
- [41] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/2/1/215862.html>
- [42] http://whatisthematrix.warnerbros.com/rl_cmp/new_phil_wakeup.html
- [43] <http://spanish.imdb.com/title/tt0133093/>
- [44] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/2/1/212103.html>
- [45] <http://spanish.imdb.com/title/tt0169547/>
- [46] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/2/1/214775.html>
- [47] <http://spanish.imdb.com/title/tt0107048/>
- [48] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/1/4/147542.html>
- [49] <http://spanish.imdb.com/title/tt0112817/>
- [50] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/1/0/108677.html>
- [51] <http://spanish.imdb.com/title/tt0099871/>
- [52] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/1/3/136161.html>
- [53] <http://spanish.imdb.com/title/tt0356721/>
- [54] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/2/0/2000318.html>
- [55] <http://spanish.imdb.com/title/tt0106881/>
- [56] <http://es.movies.yahoo.com/db/f/1/6/167274.html>
- [57] <http://www.ibff.org/>

-
- [58] <http://www.adherents.com/movies/>
[59] <http://ieas.berkeley.edu/events/2005.02.08-09.html#panel2>
[60] <http://spanish.imdb.com>
[61] <http://www.ibff-europe.eu/>
[62] <http://www.tibet.com/films.html>
[63] <http://www.torontotibetfilmfestival.com/>
[64] <http://www.sanghavirtual.org/foro/index.php?topic=293.msg2326#msg2326/>
-

2.9.- Amigos de la Orden Budista Occidental (AOBO - FWBO)

Amigos de la Orden Budista Occidental

Amigos de la Orden Budista Occidental (AOBO, o, por sus siglas inglesas, FWBO) es un movimiento budista que trata de expresar los principios tradicionales del budismo en el mundo moderno. Este movimiento gira alrededor de una comunidad espiritual llamada Orden Budista Occidental (OBO), fundada en 1967 por Sangharákshita.

El movimiento AOBO está formado por centros de enseñanza de meditación y budismo, centros de arte y salud (Yoga, Tai Chi, Shiatsu) así como centros de retiro. Dentro de la AOBO también existen comunidades donde viven las personas que practican regularmente el budismo. Asimismo existen negocios de subsistencia correcta donde se trata de llevar la práctica al ámbito del trabajo. En sí todas estas condiciones son formas en que los hombres y las mujeres involucrados organizan sus vidas y satisfacen sus necesidades ya sea de trabajo, de aprendizaje y de convivencia.

La Orden Budista Occidental

Es una comunidad de personas comprometidas con las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha. La Orden es el corazón de AOBO y tiene actualmente cerca de mil quinientos miembros ordenados los cuales tratan de llevar su compromiso dentro de sus diferentes formas de vida, ya sea enseñando budismo o en sus profesiones o con sus familias o en retiro con un estilo de vida más bien monástico.

El budismo que se practica en la AOBO

El budismo que se practica en la AOBO es una aproximación ecuménica a la tradición budista en su totalidad. Se selecciona elementos de todas las escuelas tradicionales según su relevancia para el practicante occidental. En sus centros enseñan técnicas de meditación y otras prácticas espirituales que provienen de las escuelas Theravāda, Mahāyāna y de varias de las escuelas Tibetanas. Además se incorporan conceptos modernos tales como la teoría de la evolución y sicología occidental.

Objetivos

A lo largo del desarrollo histórico del budismo han surgido distintas escuelas que, aunque coinciden en lo principal de la doctrina, difieren en sus énfasis de determinados métodos o prácticas. Así, en ciertas culturas y épocas el budismo ha adquirido características apropiadas a las condiciones imperantes. De esta manera la AOBO, como uno de los movimientos de budismo en occidente, hace hincapié en ciertos aspectos para que su práctica le sea más efectiva y clara a las personas occidentales... Entre estos aspectos está el de lograr un acercamiento equilibrado a la vida espiritual, de tal forma que cuerpo, mente y emociones se vayan integrando de manera armónica. Así, las distintas prácticas se enfocan a estos tres aspectos en diversas maneras. Dentro de estas prácticas la meditación puede considerarse la más importante, ya que al trabajar directamente con nuestra mente podemos desarrollar, de forma más efectiva, estados de conciencia elevados que tendrán un efecto directo sobre nosotros mismos y la manera en que percibimos el mundo.

Meditaciones

Todas las meditaciones budistas se pueden dividir en dos grupos:

1. las prácticas que generan tranquilidad, atención y concentración, se les denomina shamata;
2. las prácticas que llevan a la percatación, visión clara, o el darse cuenta, se les llama vipasana.

Con la meditación como fundamento, en la AOBO se estimula asimismo la reflexión y el estudio de las principales doctrinas y textos budistas; esto con el fin de lograr una comprensión profunda de ellas y tratar así de acercarnos a una visión correcta de las cosas. Las prácticas de orden ritual y devocional son muy importantes también, ya que son una forma de involucrar a la imaginación y a las emociones en nuestros esfuerzos para crecer.

Una forma congruente de traducir estas prácticas en términos de acción, son los 5 preceptos, que no son reglas morales ni mandamientos, sino herramientas para transformar la mente, el habla y el cuerpo. Estos son:

1. Abstenerse de dañar a los seres vivos. / Practicar el respeto a la vida y practicar la sensibilidad y amor hacia todo ser vivo.
2. Abstenerse de tomar lo que no nos pertenece / Practicar la generosidad.
3. Abstenerse de una conducta sexual dañina (adulterio, estupro, violación) / Practicar tranquilidad y contento.
4. Abstenerse de un habla falsa / Practicar la veracidad.
5. Abstenerse de intoxicar la mente / Cultivar la claridad y lucidez mental.

Cuerpo y mente

Asimismo, hay disciplinas que, aunque aparentemente sólo están dirigidas hacia el cuerpo, su objeto principal es la mente y el armonizar las distintas energías. El Hatha Yoga, el Tai-Chi, Shiatsu, etc., se pueden ayudarnos así en nuestro sendero de desarrollo

Enlaces

Hoy en día la AOBO tiene actividades en más de veinticinco países.

- Más información: <http://www.aobo.org>
- En España: <http://www.budismo-valencia.com/>
- En México: <http://www.budismo.com/>
- Blog 'budismo occidental': <http://www.moksananda.blogspot.com>
- Se puede descargar textos budistas gratis de Sangharakshita en <http://www.librosbudistas.com>

Fuentes y contribuyentes del artículo

Buda Gautama *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53009548> *Contribuyentes:* -jem-, 672, AchedDamiman, Airunp, Andreasperu, Antón Francho, Benyosef, BetoCG, Bleff, Buddhis0009, Carmin, Cembol123, Centroamericano, Christeck, Cobalttempst, CommonsDelinker, Copydays, Cordwainer, DEDB, Davius, Delphidius, Developer, Dhidalgo, Diegusjaimes, Edslov, Eduardoosalg, Elsenyor, Elvenmuse, Ensada, Fegal, Filipino, Foundling, Galandil, Garber, Glad, Googledance, Grammatéus, Greek, Guiadelavida, Gunderson, Gusgus, Humberto, Ialad, Ievav, Ignacio Icke, Irus, Jakeukalane, Jarisleif, Jeanpca, Jferrercas, Jgrosay, Jkbw, Jorge c2010, JorgeGG, Jitco, Jurgens, Kanha, Kevin99es, Khiari, Kintaro, Kved, Laura Fiorucci, Leandro Palacios, Leitob47, Leonpolanco, LIIIACunhallIII, Lo2gomez, Lucien leGrey, Lucifer2000, LucyJhonson, LyingB, Macarrones, Mafores, Mansoncc, Manuelt15, MarcoAurelio, Matdrones, Mel 23, Mitrush, Moisés Mirandel, Mpeinadopa, Muka189, Muro de Aguas, Natzzzzz, Nethac DIU, Netito777, Nevel55, Nicop, Njrwally, OORRUUTTRRAA, Oblongo, Pablo323, PaxXXL, Petronas, Petrus, PhJ, Pichochon, PoLuX124, Poeta minnie, Qwertymith, R2D2!, Rastrojo, ReyDavid, Roberto Fiadone, Rosarino, RoyFocker, Rrmsjp, Rubpe19, Saloca, Salvador alc, Samadhi777, Sandrog, Savh, Sergio Abreu, Shravaka, Sidarta 108, Spockdg, Tano4595, Tenan, Tirithel, Uruk, VARGUX, Varano, Vesskun, Vitamine, Vubo, Xabier, Xatufan, Zanoni, Zensui, Ìxvar, 355 ediciones anónimas

Tri-Laksana *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50660744> *Contribuyentes:* 672, Alhen, Dhidalgo, Folkvanger, Netito777, Sandrog, Zensui, 11 ediciones anónimas

Transitoriedad *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52088705> *Contribuyentes:* Camima, Ignacio Icke, Jgalgarra, Natrix, Sandrog, 1 ediciones anónimas

Anåtman *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52080338> *Contribuyentes:* 672, Airunp, Copydays, Pacoperez6, Rosarino, Sandrog, St Alon, Zensui, 2 ediciones anónimas

Duhkha *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48106491> *Contribuyentes:* Alexandra Kuhn, Coco1190, Copydays, Dhidalgo, Digigalos, Egaida, Francisco Mochis, Iskari, Jferrercas, Joseaperez, Leandro Palacios, Maldoror, Matiasasb, Pera6, Rosarino, Sandrog, Varano, Youssefsan, Zensui, Ìxvar, 4 ediciones anónimas

Karma *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52892908> *Contribuyentes:* 2012-ZETZUBOU, 672, Aalvarez12, Adrian Natera19, AlekseyWiki, Andresisrael, Artaris, AstroNomo, Axxgreazz, Bethan 182, Bodigami, Buu, Cachabolik, Camilo, Carutsu, Cgarcialaborde, DDarkfire, Daniyyel, David0811, Desatonao, Dhidalgo, Diegusjaimes, Duca3, DédaloBcnBcn, Ediazrod, Edslov, Egaida, El Davo, Elsenyor, Emijrp, Equi, FBAena, Fabricio Miscio, Farisori, Fernando Estel, Foundling, Furti, Gusgus, Hash, Heavyrock, Humberto, Ieouam, JAQG, Jaralm, Javi pk, Javuchi, Jferrercas, Jkbw, Johnnytrinidad, Jondel, Jorge c2010, JorgeGG, JuanPaBJ16, Juanga007, Karmanu, Khiari, Krou, Kved, LOST1148, Laura Fiorucci, Leandro Palacios, Leonpolanco, Lucien leGrey, Mafores, Manuelt15, Maria andrea cordoba, Matdrones, Matiasllo, Megaintelectual, Moriel, Morthylla, Muro de Aguas, Nicop, Nicopriest, Nihilo, Pabloallo, Pacemm, Padin, Pedrero, Pedro Nonualco, Pera6, Petronas, Petrus, Pjimenez, Placa1783, PoLuX124, Ponalgoyya, PremieLove, R.Vikram, Raul Ravanal, Rosarino, Sabbut, Salvador alc, Segavi, Silvegana, Sseerrgii, Strider, The KARMAPolice, Tirithel, Tomatejc, Tostadora, Truor, Tsukino, Txo, Valentin estevanez navarro, Varano, Wikiléptico, Wllms, Xabier, Ximena brunotto, Zanaqo, 370 ediciones anónimas

Anantarika-karma *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51349596> *Contribuyentes:* Dhidalgo, LucyJhonson, Nihilo, St Alon, 3 ediciones anónimas

Pratītyasamutpāda *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49184373> *Contribuyentes:* 672, Agestevez, Alejandro linconao, Jferrercas, Uruk, Zensui, Ìxvar, 3 ediciones anónimas

Avidya *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51721433> *Contribuyentes:* Agestevez, Alicecm, FAR, Grillitus, 4 ediciones anónimas

Renacimiento (budismo) *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52158857> *Contribuyentes:* 672, Airunp, Dhidalgo, Folkvanger, Muro de Aguas, Nihilo, PoLuX124, Sandrog, Zensui, 14 ediciones anónimas

Nirvana (espiritualidad) *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52593554> *Contribuyentes:* José, 672, Agada, Agguizar, AlexGPL, Alvaro qc, Amanuense, AndreaCabero, Aparejador, AstroNomo, BQ17, Bambu, BlackBeast, DDarkfire, David0811, Dhidalgo, Diegusjaimes, Dorieo, Dove, Duca3, Dvdcrojas, ELIOT ABDALA, Egaida, El Chele, Er Komandante, EstebanL, Farisori, Feliquis, Fernando H, Galandil, Huhsunqu, Iturr, Javuchi, Jferrercas, Jondel, Jorge 2701, JorgeGG, Joseaperez, Lourdes Cardenal, Maleiva, Matdrones, Migue1303xm, MoN 02, Moriel, Netito777, Noilegrus, Pabloallo, Pan con queso, Pedrero, Pera6, Petrus, Pjimenez, Platonides, Profesox, R.Vikram, Renebeto, Robertec, Robocop, Rosarino, RoyFocker, Rupert de hentzau, Salvador alc, Sandrog, Simeón el Loco, Standard11, Super braulio, Thorongil, Tomatejc, Varano, Wikiléptico, Wikiseldon, Xabier, Xapa, Yavidaxiu, Zensui, conversion script, *RYueli'o, Ìxvar, 145 ediciones anónimas

Paranirvāṇa *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49186028> *Contribuyentes:* Cinabrium, Echani, Guanxito, Jferrercas, Kugar, No sé qué nick poner, Rosarino, Sabbut, Sanyasins, Varano, Ìxvar, 6 ediciones anónimas

Cuatro nobles verdades *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52187925> *Contribuyentes:* 672, Airunp, Andre Engels, Angel GN, Bambu, Beto29, Deleatur, Dhidalgo, Eosporos, Folkvanger, JACH 000, JavierCS, Jesusord, Jferrercas, JorgeGG, Joseaperez, Juan José Moral, Lasai, Leandro Palacios, Lourdes Cardenal, LucyJhonson, MGR, Manuelferreria, Moriel, Nihilo, No sé qué nick poner, Pera6, Pjimenez, Pvnogue, Robertec, Rosarino, Sabbut, Sandrog, Sidarta 108, Thubten Sherab, Varano, Xabier, Youssefsan, Zensui, 56 ediciones anónimas

Rueda del dharma *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51642738> *Contribuyentes:* 333, Bodigami, Dhidalgo, Farisori, Fryant, Luzirubin@, MadriCR, Motobanger, Rosarino, Wewe, Wikiléptico, Xabier, Zam, Zensui, --Gorimono rayado--, 15 ediciones anónimas

Noble camino óctuple *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52204927> *Contribuyentes:* 672, Abece, AldanaN, Bluenote, Bodigami, Brainvoid, Dhidalgo, Egaida, Emijrp, Fanel, Gaijin, Grillitus, Jferrercas, JorgeGG, Leandro Palacios, Machucho2007, ManuelGR, Moriel, Nihilo, Pera6, Rosarino, RotSoon, Sandrog, Sumangal, Varano, Youssefsan, Zensui, 71 ediciones anónimas

Pali *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52669747> *Contribuyentes:* 672, Davius, Digigalos, Donalfredo, Er Komandante, Fadesga, Jaggyjaggy, Jorge c2010, Kadellar, Lin linao, Lorenks, Lotic, Rosarino, Super braulio, Taichi, Tapasvin, Xabier, Zensui, *RYueli'o, Ìxvar, 23 ediciones anónimas

Ética budista *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51123668> *Contribuyentes:* 672, A ver, Abajo estaba el pez, CEH, Ca in, Cinabrium, Darolu, Dhidalgo, Diegusjaimes, Egaida, Eustancio IV, Filipino, Isha, Jferrercas, Jmmuguerza, Leandro Palacios, Lucifer2000, M0m0, Orahan, Pera6, Poc-oban, Rosarino, Sandrog, Teknomegisto, Varano, Wikiléptico, Zensui, Zifra, Ángel Luis Alfaro, 33 ediciones anónimas

Samadhi *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48016712> *Contribuyentes:* José, Cgarcialaborde, Davius, Dhidalgo, Dwaynemac, Edmenb, Fadesga, Fernando Estel, Lin linao, Manuprobst, McMalamute, Mushii, Orgullomoore, Pati, Pedrero, Pera6, PremieLove, R.Vikram, Rosarino, RotSoon, Sadhaka, Taragui, Varano, Zensui, Ìxvar, 73 ediciones anónimas

Camino medio *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48017056> *Contribuyentes:* 672, Beetstra, Dhidalgo, Loladiez, Mhss, Nihilo, Sandrog, Xabier, 6 ediciones anónimas

Meditación budista *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52811769> *Contribuyentes:* Adartsug, Agada, Angel GN, Bsea, Ctrl Z, Dhidalgo, FAR, GallIEIBudista, Jferrercas, Jruiznu, Martinhache, No sé qué nick poner, Nuria C, Paintman, PeqeniaPosh, Rosarino, RotSoon, Salazartatiana, Sasakiteturo, Wikiléptico, Xabier, Zensui, 30 ediciones anónimas

Tres Joyas *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50636973> *Contribuyentes:* 672, Blotowij, Dhidalgo, Zensui, 2 ediciones anónimas

Dharma *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52554246> *Contribuyentes:* José, AdalCobos, Alfonso", Angel GN, AstroNomo, Avaslesco, Barri, Boslyboyz, Camilo, Cgarcialaborde, ChongDae, Dharmazul, Dharmu1233, Dhidalgo, Dianai, Diegusjaimes, Dodo, Egaida, Erfil, Fernando Estel, Gusgus, HUB, Henry Knight, Highwaychilli, Highwaychilli7, Jarke, Jdemarc, Jesuanib, Jferrercas, JoSongoku, Jorge c2010, JorgeGG, Josefeal, Juan Bosco, JulioMT, Khiari, Lang, Lasneyx, Luis Candelas, Luis Felipe Schenone, LyingB, M0m0, MarcoAurelio, Moriel, Muimota, N6, Osado, Pera6, Piranna, Pjimenez, Rosarino, Rupert de hentzau, Salvador alc, Sauron, Segavi, Segedano, Snakefang, Sunsinron, VanKleinen, Varano, Vladimir138, Whyneedaccount, Xabier, Zanaqo, Zensui, 105 ediciones anónimas

Sangha (budismo) *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51791324> *Contribuyentes:* AdalCobos, Alejandro linconao, BetoCG, Copydays, Correogsk, Dhidalgo, Ecok, Gallowolf, Jferrercas, JorgeCifuentes, Leandro Palacios, Loladiez, Njrwally, Rosarino, Varano, Xabier, Zensui, 8 ediciones anónimas

Diez factores *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=40493018> *Contribuyentes:* Alvaro qc, Dhidalgo, Dossier2, Gonzalo Pena, Nihilo, Rosarinagazo, 6 ediciones anónimas

Diez reinos espirituales *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46647959> *Contribuyentes:* 672, Dhidalgo, HUB, Matdrones, RoyFocker, Yokai, 9 ediciones anónimas

Historia del budismo *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51515498> *Contribuyentes:* Copydays, Desde el planeta de los simios, Dhidalgo, Numen17, Rosarino, Rage, Siabef, Vanbasten 23, Zensui, 18 ediciones anónimas

Budismo temprano *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46818924> *Contribuyentes:* Dhidalgo, Sermed, 3 ediciones anónimas

Escuelas budistas *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51778081> *Contribuyentes:* Airunp, Alejandro linconao, Carmin, CommonsDelinker, Copydays, Dhidalgo, Lisandrom, Magister Mathematicae, Nacho haller, Nihilo, Ribo Dred, Rosarino, Sandrog, Xabier, Zensui, 10 ediciones anónimas

Theravada *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51847991> *Contribuyentes:* Agada, Amalfitano, Antonbaron, Aurora Talavera, David santacruz, Desde el planeta de los simios, Dhidalgo, Dianai, Edc.Edc, Egaida, El Moska, Eلسenor, Elwikipedista, Er Komandante, Fadesga, HUB, Jferrercas, JorgeGG, Josecrevillente, Leandro Palacios, Leonpolanco, Oscar ., Pato4000, Pera6, Pilaf, Rosarino, RotSoon, Roge, Sandrog, Template namespace initialisation script, VARGUX, Varano, Vidar, Xabier, Zensui, Ixvar, 29 ediciones anónimas

Canon Pali *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51174734> *Contribuyentes:* Copydays, Dhidalgo, Diegusjaimes, Fadesga, Farisori, Isidatta, Jferrercas, Jhevno, Jynus, Lucien leGrey, Octavio, Salvador alc, Vidar, Wikielwikingo, Xabier, 4 ediciones anónimas

Vinaya-pitaka *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50982562> *Contribuyentes:* BlackBeast, Dhidalgo, Isidatta, Jferrercas, Jynus, Laura Fiorucci, 4 ediciones anónimas

Sutta-pitaka *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51174785> *Contribuyentes:* Abece, Bedwyr, Cobalttempest, Dhidalgo, Jferrercas, Jynus, Poco a poco, Wikielwikingo, Xabier, Zil, 2 ediciones anónimas

Digha Nikaya *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51743020> *Contribuyentes:* Dhidalgo, Jferrercas, Jynus, Xabier

Majjhima Nikaya *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51174718> *Contribuyentes:* Dhidalgo, Fadesga, Jferrercas, Jynus, Machucho2007, Wikielwikingo, Xabier

Samyutta Nikaya *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51174768> *Contribuyentes:* Clau1012, Dhidalgo, Jferrercas, Jynus, Wikielwikingo, Xabier, 1 ediciones anónimas

Anguttara Nikaya *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51168545> *Contribuyentes:* Dhidalgo, Irus, Jferrercas, Jynus, Wikielwikingo

Khuddaka Nikaya *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51174711> *Contribuyentes:* Dhidalgo, Edwod2001, Jferrercas, Jynus, Wikielwikingo, Xabier, 1 ediciones anónimas

Dhammapada *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49951194> *Contribuyentes:* Abece, Jferrercas, Ninrouter, Xabier

Udana *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47027233> *Contribuyentes:* Jferrercas, Xabier

Jataka *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47027201> *Contribuyentes:* 333, Alfalfas, Dhidalgo, Elvenmuse, Fremen, Jferrercas, Tomás Fernández Aúz, Xabier

Avadana *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=42650124> *Contribuyentes:* Dhidalgo, Xabier

Buddhavamsa *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50351440> *Contribuyentes:* Anca7, BlackBeast, Dhidalgo, Jferrercas, Xabier, 1 ediciones anónimas

Abhidhamma-pitaka *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49195656> *Contribuyentes:* Copydays, Dhidalgo, Dorieo, Jferrercas, Jynus, Pejeyo, Viento Turquesa, Xabier

Mahāyāna *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52896378> *Contribuyentes:* Agada, AndresDelmastro, Antonio Páramo, Desde el planeta de los simios, Dhidalgo, Dianai, Egaida, Elwikipedista, Guanxito, JMPerez, Leandro Palacios, Lebastias, Pablo2garcía, Pera6, Raulbarattini, Rosarino, Roge, Sandrog, Tony Rotondas, Varano, Xabier, Zensui, Ixvar, 25 ediciones anónimas

Zen *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52982771> *Contribuyentes:* Sergio, 672, Afiche, Agada, Agux, Alejandro Sanchez, Alhen, Alvaro qc, AmplioCielo, Andreaimperu, Bambu, Blusea, BodidDaern, Bsea, CSZC, Ca in, Cbsz, Cobalttempest, Cookie, Cordwainer, Cortocircuito, Davidraiz, Davidsevilla, Delphidius, Dhidalgo, Diegusjaimes, Diezlola, Dr Juzam, Drini2, Durero, Egaida, El Moska, Eldelgas, Elwikipedista, Erein, FAR, Flafus, Galio, Grizzly Sigma, Gustavocarra, Hereñu, Hispa, Interwiki, JoSongoku, JorgeGG, JovenBosque, Juanpol, Juliacarlot, K21edgo, Leandro Palacios, Lironcareto, Loladiez, Lord Arioch, Lucien leGrey, M0m0, MER-C, Macalla, MadriCR, Magister Mathematicae, Mahdi2012, Mahey94, Matdrodes, MaxSaver, Mhernandez2, Miguel0786, Moriel, Munashii, Mxn, N1c0x1, Nansen, Nihilo, Omni, PepeGalindo, Pera6, Pit, Pjimenez, Rayadelsol, S9bwf3ky, Sandrog, Sanghalatina, Sophos, Sotozenperu, Super braulio, Taichi, Tan Ku, Tei, Template namespace initialisation script, Varano, Vesskun, Wafry, Xabier, Zenoken12, Zensui, conversion script, Ixvar, 286 ediciones anónimas

Budismo nichiren *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51551605> *Contribuyentes:* Gonzalo.pena001, Loladiez, Lucifer2000, Rosarino, Xabier, 4 ediciones anónimas

Bodhisattva *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51388425> *Contribuyentes:* 672, AFLastra, Agada, Airunp, AstroNomo, Ca in, Chien, Correogsk, Dalton2, Dhidalgo, Elduende, Ewikipedia, Gelo71, Gons, Jdemarcos, JorgeGG, Leandro Palacios, Lobsangdawa, Lucien leGrey, Luna.alvaro, Moriel, No sé qué nick poner, Phirosiberia, R.Vikram, Ruthalice, Sabbut, Salvador alc, Technopat, Thanos, Tristam S., Zensui, conversion script, dup-200-65-129-25.prodigy.net.mx, Ixvar, 26 ediciones anónimas

Manjushri *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=44999090> *Contribuyentes:* Bambu, CommonsDelinker, Copydays, Dhidalgo, Dodo, JMPerez, Jgalgarra, Jsanchezes, Lobsangdawa, M0m0, No sé qué nick poner, Roge, Sabbut, 1 ediciones anónimas

Vajrayāna *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52576241> *Contribuyentes:* José, Agada, Alejandro linconao, AndresDelmastro, CommonsDelinker, Dhidalgo, Digigalos, Ecemaml, Egaida, Elwikipedista, Pedro Felipe, Pera6, Quetienelazarzamor, Raulbarattini, Roge, Sandrog, Varano, Wilfredor, Xabier, Ixvar, 13 ediciones anónimas

Mantra *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52946185> *Contribuyentes:* AdalCobos, Airunp, Anantarupadas, Aukicha, Bambu, Bigsus, BlackBeast, Carlospino, Cerato, Cgarcialaborde, Delphidius, Dhidalgo, Diegusjaimes, Diza, Dodo, Eligna, Fernando Estel, Fisues, Flizzz, Gonzalarico, Googledance, Heavyrock, Ignacio lcke, Inbledneo, Internete, Jkwb, Kved, Lecuona, Lin linao, Lobo, Matdrodes, Miguel303xm, Nihilo, Nsimean, Numbo3, Pacomova, Roberpl, Rosarino, Roge, Taichi, Tanumanasi, Txo, Xabier, 82 ediciones anónimas

Esoterismo *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52411672> *Contribuyentes:* AQUIMISMO, Aborigend, Afiche, Al59, Alhen, Alpinu, Angus, AntiguoSisterios, Antonio herbac, Archibel, Bayushi3, Beat 768, Bencar, Biasoli, Carmin, Chrons1985, Cobalttempest, Consortium, Cookie, Cursodetarot, Digigalos, Dodo, Ecemaml, Egaida, Ensada, Eosphoros, Er Komandante, FHEcuador, Fer2, Fher, Gaeddal, Ggenellina, HUB, Hugoiarza, Héctor Guido Calvo, Ialad, JCBaruque, Jkwb, Joarsolo, Jseb, Larr85, Leonpolanco, Lobillo, Lopezpablo 87, Luis Felipe Schenony, Mafores, Maose, Matdrodes, Mikefarrel, NHK, NicolasAlejandro, Paintman, Panfredo2000, Pencho15, Pera6, PoLuX124, Prometheus, R2D2Art2005, Razez templario, Redesoterica, Rsg, SMP, Samot100, Segavi, Serolillo, Shooke, Sociedad Wikipedista Argentina, Taichi, Varano, Xabier, ZACHARIEL, Zanaqo, 94 ediciones anónimas

Shinnyo-en *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46962411> *Contribuyentes:* Christeck, Dhidalgo, Kadellar, Loladiez, Roge, Taichi, 9 ediciones anónimas

Budismo tibetano *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51190623> *Contribuyentes:* Agada, Alejandro linconao, AndresDelmastro, Ascánder, Clementito, DDarkfire, Dhidalgo, Dodo, Drakusrazel, Egaida, Elias Enoc, Grillitus, H1, Jgalgarra, JustinH, Lisandrom, Llangchub, Lobsangdawa, Lourdes Cardenal, Lucifer2000, MFGH, Matdrodes, Mithuna, Montgomery, Mrquesito, Muro de Aguas, Nihilo, Ninotdeneu, Numbo3, Ribo Dred, Robertec, Shavi71, Spockdg, Taichi, Thubten Sherab, Varano, Vlad72, Wedrey, Xabier, 63 ediciones anónimas

Tantra *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52253590> *Contribuyentes:* Airunp, Alejandro linconao, Alexav8, Alhen, Amadís, AnaGRodriguez, Andares, Andreatetrabajo, AndresDelmastro, Avalesco, BL, Benjamín Preciado, Cgarcialaborde, Cipión, Clara rosa, Delphidius, Dhidalgo, Dianai, Diegusjaimes, Dkatzman, Dodo, E1000iana, Ecemaml, Edmenb, Egaida, Elduende, Escarlati, FedericoMP, Fernando Estel, Fonsi80, H1, Hhzorrilla, Holakal1, HommerJay, Humberto, Jesicaroxy, JoSongoku, JorgeGG, Josechu el magnifico, Josecrevillente, Juanerpt, KnightRider, Kp schulz, Kurma, LA DIOSA DORADA, Ladygrey, Lucien leGrey, Lunagota, Mandramas, Manuelt15, Martinhache, María Gisela Marziotta, Matdrodes, McMalamute, Merlyn333, Moriel, Muro de Aguas, Nataliaja, Pan con queso, Pera6, Petronas, Portaldeluzmadrid, Primo69, Ramonnomar, Raulbarattini, Retama, Robert08, Rosarino, RoyFocker, Sabbut, Sanmanuelse, Since, Sophos, TANTRA, Tantri, Tanumanasi, Technopat, Template namespace initialisation script, Tirithel, Txo, Uncabral, Varano, Vespy, Vmgo21, XkXk, Xuskito, ZrziKing, Zuirdj, Ixvar, 171 ediciones anónimas

Nueva Tradición Kadampa *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49196144> *Contribuyentes:* Alejandro linconao, Lucien leGrey, Lucifer2000, Nicop, Nihilo, 5 ediciones anónimas

Nyingma *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47829488> *Contribuyentes:* Alejandro linconao, Any Rand, Lucifer2000, Marsan51, Nicop, Raulbarattini, 2 ediciones anónimas

Padmasambhava *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52217388> *Contribuyentes:* José, Alejandro linconao, Cobalttempest, Dhidalgo, Fremen, Gaudio, Mithuna, Pera6, Raulbarattini, Robertec, Tjmoel, Ixvar, 4 ediciones anónimas

Kagyü *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50707021> *Contribuyentes:* AndresDelmastro, Dhidalgo, Drakusrazel, EdBever, Edmundo ba, Jynus, KnightRider, Lisandrom, Lucifer2000, Nihilo, Pera6, Serchöling, Varano, 6 ediciones anónimas

- Gampopa** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49783328> *Contribuyentes:* Dhidalgo, Lisandrom
- Marpa** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=39240180> *Contribuyentes:* Alejandro linconao, Lisandrom
- Milarepa** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52585196> *Contribuyentes:* A ver, Dhidalgo, Jigdre110, Leonpolanco, Lisandrom, Lucien leGrey, Salvador alc, Xabier, 13 ediciones anónimas
- Tilopa** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=43451348> *Contribuyentes:* Alejandro linconao, Dhidalgo, Lisandrom, Rosarino, Zotico, 2 ediciones anónimas
- Naropa** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49760682> *Contribuyentes:* Alejandro linconao, Dhidalgo, Lisandrom, 1 ediciones anónimas
- Karma Kagyu** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50382018> *Contribuyentes:* Lisandrom, Nihilo, 1 ediciones anónimas
- Karmapa** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47631235> *Contribuyentes:* Arcibel, DDarkfire, Dhidalgo, DiHri, FAR, Hevicam, Huantar, Itzcuahtli, Keres, Lisandrom, Shempa, 17 ediciones anónimas
- Sakya** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50450821> *Contribuyentes:* Alejandro linconao, Davin, Lucifer2000
- Sakya Trizin** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=44612478> *Contribuyentes:* Davin, Lucifer2000
- Gelug** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50434141> *Contribuyentes:* Alejandro linconao, Correogsk, Lucifer2000, Nicop, 3 ediciones anónimas
- Je Tsongkhapa** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49588744> *Contribuyentes:* Carlukas, Dhidalgo, Humbefa, Jgalgarra, Poco a poco, 10 ediciones anónimas
- Atisha** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49754991> *Contribuyentes:* Alejandro linconao, Arcibel, Jarisleif, Jgalgarra, Marsan51, Pablo Escobar, Pejeyo, PoLuX124, Taichi, 3 ediciones anónimas
- Anexo:Dalái Lamas** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=40857258> *Contribuyentes:* Googledance, 1 ediciones anónimas
- Gendun Drup** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49732514> *Contribuyentes:* 333, Aleposta, Gaudio, Jane Doe, Luis1970, Maleonm01, Ìxvar, 1 ediciones anónimas
- Gendun Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45989209> *Contribuyentes:* 333, Aleposta, Camima, Digigalos, Gaudio, Lucifer2000, Luis1970
- Sonam Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48274763> *Contribuyentes:* Alex15090, Digigalos, Gaudio, Lucifer2000, Luis1970, PoLuX124, Tortillovsky
- Tsangyang Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48490022> *Contribuyentes:* Alex15090, Axxgreazz, Beto29, Gaudio, Gobonobo, Luis1970, Rjelves, Rojasoscar1, 3 ediciones anónimas
- Kelsang Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48489941> *Contribuyentes:* Beto29, Diegodiaz380, Emijrp, Gaudio, Luis1970, Novellón, 2 ediciones anónimas
- Jamphel Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46026431> *Contribuyentes:* 333, Aleposta, Gaudio, Jane Doe, Leonpolanco, Luis1970, Numbo3, Rafa sanz, Vitamine, 2 ediciones anónimas
- Lungtok Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48489875> *Contribuyentes:* Akhram, Aleposta, Foxfire, Gaudio, Humberto, Luis1970, Numbo3, Poco a poco, Sergioagudeლოსorio, 5 ediciones anónimas
- Ngawang Lobsang Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49013029> *Contribuyentes:* Diegodiaz380, Gaudio, Karshan, LordT, Lucifer2000, Luis1970, Mariana de El Mondongo, Raulbarattini, 3 ediciones anónimas
- Yonten Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46044596> *Contribuyentes:* Aleposta, Armando-Martin, Diegodiaz380, Digigalos, Gaudio, Luis1970, Numbo3, 1 ediciones anónimas
- Tsultrim Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48489735> *Contribuyentes:* Alex15090, Gaudio, Gustronico, Numbo3, Rjelves, 2 ediciones anónimas
- Khedrub Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46050130> *Contribuyentes:* Diegodiaz380, Gaudio, Luis1970, SITOMON
- Trinlé Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50796953> *Contribuyentes:* Alex15090, Gaudio, JorgeGG, Luis1970, PoLuX124, 4 ediciones anónimas
- Thubten Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46053591> *Contribuyentes:* Alex15090, Beto29, CommonsDelinker, Davin, Gaudio, Kotor83, Lew XXI, Lucien leGrey, Lucifer2000, Luis1970, Mathi10, Spockdg, 2 ediciones anónimas
- Tenzin Gyatso** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52277161> *Contribuyentes:* Akhran, Alejandro linconao, Alex15090, Amadís, Antonio LImón López, Antur, Ascánder, Baiji, Beto29, BillGatos, BorWiki, C'est moi, Ceancata, Chatea, CieloEstrellado, Cordwainer, Drjackzon, Durero, Felviper, Fidulario, Gaudio, Gelo71, HUB, Ignacio Icke, Jamila, JaviMad, Jcaraballo, Jyvaca, Jkbw, Kamilokardona, KnightRider, Lobsangdawa, Lucien leGrey, Maleonm01, Marodval, Matdroses, Mercenario97, Miwipedia, OMenda, Panchurret, Pati, Petronas, Pisagatos, Prof75, Rlinx, Robertec, Sabbut, Sahaquiel9102, Since, Sygma, Thubten Sherab, Votinus, Wilfreddehelm, Will vm, Xavigivax, Yerauy, 189 ediciones anónimas
- Administración Central Tibetana** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51032326> *Contribuyentes:* Kordas, Lexos, Lucien leGrey, Lucifer2000, Miguel303xm, Robertkostka, Sirvicos, Spockdg, 21 ediciones anónimas
- Budismo en Japón** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50372663> *Contribuyentes:* 663highland, Abajo estaba el pez, Agada, Bohemia, Cbsz, Cookie, Davidge, Davidht, Delphidius, Dhidalgo, Eloy, Elwikipedista, Javierito92, Joseaperez, Julgon, Leandro Palacios, Leonpolanco, M0m0, Munashii, Nachosan, Nichirensu, Nikai, OMenda, Pan con queso, Pjimenez, Rosarino, Rsg, Rumpelstiltskin, Rage, Sabbut, Taichi, Template namespace initialisation script, Xabier, 22 ediciones anónimas
- Nara (Nara)** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52591346> *Contribuyentes:* .Sergio, Adrianiks, Alhen, Davidge, Dodo, Dragon-imperial, Fernando Suárez, Gaijin, Gavinson, Juanjfb, KanTagoff, Kinori, Lobillo, Marsal20, Martínhache, Masamamisan, Patrick McKleinschuss, Racapa, Røge, Snakefang, Taichi, Yabama, 予け, 40 ediciones anónimas
- Baekje** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52750585> *Contribuyentes:* Copydays, Davazpe.94, Ewaven, Gzhao, Idh0854, Ignacio Icke, K21edgo, Krun00, Lew XXI, Zephyrus, 6 ediciones anónimas
- Yogachara** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48390561> *Contribuyentes:* Beusson, Dangelin5, Herosi, Rosarino
- Vasubandhu** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49537507> *Contribuyentes:* Guimis, Oblongo, Quinok, 1 ediciones anónimas
- Xuanzang** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50572105> *Contribuyentes:* José, Athpenthath, Bambu, Blink555, BludgerPan, Copydays, Dhidalgo, El Psicólogo, Fadesga, Felipealvarez, Fex1993, Gaudio, Gemini1980, LeCire, Lucien leGrey, Mcetina, Mxn, No sé qué nick poner, Paintman, Pera6, Petronas, Rosarino, Varese Sarabande, Vitamine, 1 ediciones anónimas
- Kegon** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52911354> *Contribuyentes:* Dangelin5, Herosi, 3 ediciones anónimas
- Sutra de la Guirnalda** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51218853> *Contribuyentes:* BludgerPan, Dhidalgo, Herosi, M0m0, Pabloallo, Ruthalice, Varano, 1 ediciones anónimas
- Vinaya** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48170538> *Contribuyentes:* 672, Dhidalgo, Elwikipedista, Folkvanger, Jferrercas, Jorge Castillo, Leandro Palacios, Pedro Felipe, Saiffe, Sms, Varano, Wikiseldon, 3 ediciones anónimas
- Budismo Shingon** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51912221> *Contribuyentes:* Cookie, Davidge, Dhidalgo, Egaida, Elwikipedista, Haitike, Loladiez, Lourdes Cardenal, Pjimenez, Rsg, Rage, Sabbut, Teogomez, Varano, 5 ediciones anónimas
- Kūkai** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51911496> *Contribuyentes:* Claudio Elias, Copydays, Egaida, Fadesga, Grillitus, Haitike, Juamax, Lucifer2000, Maurazos, Ninovolador, Sabbut, Taichi, Tomatejc, Varano, 4 ediciones anónimas

- Vairochana** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51491911> *Contribuyentes:* Antón Franchó, Copydays, Dhidalgo, Ignacio Icke, Jarke, Rosarino, 3 ediciones anónimas
- Monte Koya** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51752017> *Contribuyentes:* Teogomez
- Sutra del Diamante** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52762423> *Contribuyentes:* Aleposta, Bsea, Copydays, Desde el planeta de los simios, Dhidalgo, Ignacio Icke, M0m0, Rosarino, Tomatejc, Varano, 4 ediciones anónimas
- Zhiyi** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48172158> *Contribuyentes:* Loladiez, Nanovapor9, Pejejo, SITOMON
- Cordillera del Tiantai** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51275655> *Contribuyentes:* Loladiez, Nanovapor9, Wikielwikingo, 1 ediciones anónimas
- Saichō** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51692227> *Contribuyentes:* Copydays, Ignacio Icke, Loladiez, Mushii, Pejejo, Taichi, 2 ediciones anónimas
- Sutra del loto** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50281225> *Contribuyentes:* Agada, Aliman5040, Alvaro qc, Armando-Martin, Bambu, Barcex, BetoCG, Damifb, Desde el planeta de los simios, Dhidalgo, Dodo, Echani, Er Komandante, Ggenellina, Gonzalo Pena, Gonzalo.Pena001, Gonzalo.pena001, Lancaster, Leandro Palacios, Lucien leGrey, Mabel garcia, Millars, Miotroyo, Nihilo, Oscar ., Pablorocca, Rosarino, Taichi, Varano, Xabier, 35 ediciones anónimas
- Nichiren** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52592066> *Contribuyentes:* Airunp, Andrés ElAparecido, Antón Franchó, C'est moi, Caritdf, Ch4k3nio, Damian Desia, Dhidalgo, Egaida, Einei, Folkvanger, Gonzalo Pena, HMC.Puebla, Halcón, Isha, Laura Fiorucci, Leandro Palacios, Loladiez, Lopezpablo 87, Lucien leGrey, Manuel Trujillo Berges, Mushii, Máximo E. Calderón, Netito777, OHFM, Pera6, Poraó, Rage, Sandrog, SnaiderED, Snakeyes, Subitoserá, Taichi, Tano4595, Truor, Varano, Xabier, ZrzlKing, 101 ediciones anónimas
- Daimoku** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=42505618> *Contribuyentes:* Einei, Gonzalo Pena, HUB, Leandro Palacios, Lopezpablo 87, Motobanger, Taichi, 4 ediciones anónimas
- Tierra Pura** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49808222> *Contribuyentes:* A ver, Bua333, Dhidalgo, Ensada, Jdemarcos, Loladiez, Moksa, 4 ediciones anónimas
- Hōnen** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51468436> *Contribuyentes:* Herosi, Ignacio Icke, Loladiez, Nixón, Taichi
- Amitābha** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52807999> *Contribuyentes:* AQUIMISMO, Camima, Carmin, Copydays, Dhidalgo, Digigalos, Eduardo ramirez nakatani, EnigmasExpress, Ignacio Icke, Oblongo, Poco a poco, Rjgalindo, Tirithel, Vim, 3 ediciones anónimas
- Shinran** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52590340> *Contribuyentes:* Copydays, Diegusjaimes, Lenguaclara, Loladiez, Taichi, Y unyu, 5 ediciones anónimas
- Jōdō** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51392937> *Contribuyentes:* Akhran, Aranako, BetoCG, Cansado, Davius, Dhidalgo, Digigalos, Luparian, Noventamilcientoveinticinco, Pjimenez, Røge, SpiralOutSp, Yabama, 28 ediciones anónimas
- Satori** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49499611> *Contribuyentes:* Dhidalgo, Gorka biggi, NaBUru38, Rosarino, 4 ediciones anónimas
- Sōtō** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50086816> *Contribuyentes:* 672, Delphidius, Dhidalgo, Ignacio Icke, M0m0, Røge, Xabier, Zensui, 8 ediciones anónimas
- Dōgen** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46961442> *Contribuyentes:* A ver, Airunp, Cookie, Dianai, Halcón, Loladiez, M0m0, Munashii, Rsg, Subitoserá, Taichi, Varano, Xabier, 7 ediciones anónimas
- Zazen** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52860184> *Contribuyentes:* AmplioCielo, Bsea, CommonsDelinker, David Legrand, Delphidius, Dhidalgo, Elduende, Elwikipedista, JoSongoku, Jsanchez, Kikiperos, Loladiez, Luis Dantas, ManuelGR, Nansen, Nihilo, Pera6, Rayodelsol, Rostynachonx, Sotozenperu, Xabier, 25 ediciones anónimas
- Rinzai** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52866047> *Contribuyentes:* Se alfonso, Xabier, 3 ediciones anónimas
- Kōan** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52848370> *Contribuyentes:* José, Abece, Ale flashero, Arcibel, Aromera, Bsea, Egaida, Elmaspeor, FAL56, Fernando H. Fidalario, Gaijin, Gons, Isha, Jamila, Jurock, Loladiez, M0m0, Matdrodes, Pabloallo, Salvador alc, Taichi, Treblinka Upanika, Tsuba, Varano, Xabier, 18 ediciones anónimas
- Myōan Eisai** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=46962370> *Contribuyentes:* Aleposta, Loladiez, Munashii, PoLuX124, Røge, 1 ediciones anónimas
- Arte budista** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52639309> *Contribuyentes:* 663highland, Airunp, Ascánder, Bafomet, Bambu, Brit, Chabacano, CommonsDelinker, Deleatur, Dhidalgo, Digigalos, Dodo, Dominguezmonzon, EdBever, Egaida, Elihaned7, Elmaspeor, Gelo71, Gusgus, J.R.Dardón López, Jhampa, KnightRider, Liebeskind, Lo2gomez, LuisWaldman, Macarrones, Matdrodes, Octavio, Paintman, Periku, Persio, Phirosiberia, PoLuX124, Rupert de hentzau, Sandrog, Satyajit Ray, Taichi, Tano4595, Uwaysi, Wikijens, Xabier, 47 ediciones anónimas
- Budismo y ciencia** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=47027688> *Contribuyentes:* 672, Beetstra, Cantero, Condotiero, Edmundo ba, Egaida, Ensada, Greek, Jferrercas, Joarsolo, JorgeGG, Lebastias, MER-C, Matdrodes, Mike.lifeguard, Pan con queso, Rosarino, Vesskun, Xabier, 53 ediciones anónimas
- Francisco Varela** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52812380> *Contribuyentes:* Afterthewar, Ascánder, Banderas, CHOGO, Carlvincent, Chrisd, Dianai, El Moska, Foster, Frei sein, Grillitus, HUB, Halcón, Interwiki, JorgeGG, Joseaperez, LP, Leonpolanco, Lucien leGrey, Luis1970, M.heda, Ma'ame Michu, Matiasasun, Mescalier, Moriel, Narciso Flecca Vorburo, Netito777, PaulaGG, Petronas, Pillan, Pjimenez, RoRo, Rosarinagazo, Rsg, Sabbut, Shonen Bat, Tano4595, 46 ediciones anónimas
- Enacción** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=39932703> *Contribuyentes:* Dangelin5, Grillitus, Jorge Acevedo Guerra, Luis Felipe Schenone, Matraco, Sergio Edgardo Malfé, 1 ediciones anónimas
- Autopoiesis** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=49641035> *Contribuyentes:* José, Airunp, Akhram, Almamora, Amanuense, Antonio Barau, Asasia, BlackBeast, Brinerustle, Crates, David0811, Davidsevilla, Diegusjaimes, Digigalos, El Moska, Emijrp, Felipelavinz, Hanzlino, Jarlaxle, Joarsolo, JorgeGG, Joyce1, Lijealso, MarcoAurelio, Matias Cereceda, Moriel, Niqueco, Pamchuwon, Penarc, Polivare, Poshista, Riuk, RoyFocker, Sermed, Taragui, Xexito, 90 ediciones anónimas
- El tao de la física** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52867480> *Contribuyentes:* Joarsolo, Nihilo, Rosarino, 3 ediciones anónimas
- Fritjof Capra** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48838478> *Contribuyentes:* Alexav8, Fadesga, Joarsolo, Maurosti, Rastrojo, SITOMON, 10 ediciones anónimas
- Budismo en el cine** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45493455> *Contribuyentes:* Agada, Antonio V. G., Bsea, Egaida, GilliamJF, Gons, JoSongoku, Kaiuku, M.heda, Magister Mathematicae, Marsan51, Oscar ., Pertile, Petronas, Sandrog, Varano, Íxvar, 16 ediciones anónimas
- Amigos de la Orden Budista Occidental** *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45487178> *Contribuyentes:* Bodhin, Carlos Quesada, Deleatur, Dodo, Gmagno, Guevonaso, Humberto, Sabbut, Tirithel, Vajranatha, Varano, Vyriakara, Zensui, 18 ediciones anónimas

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes

Archivo:Seokguram Buddha.JPG *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Seokguram_Buddha.JPG *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Richardfabi

Archivo:VajraMudra.JPG *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:VajraMudra.JPG> *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Chaoborus, Davin7, Gryffindor, HenkvD, Nataraja

Archivo:Buddha-Footprint.jpeg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Buddha-Footprint.jpeg> *Licencia:* Public domain *Contribuyentes:* Beta m common, Conscious, Shoulder-synth, Tintazul, Wst, 1 ediciones anónimas

Archivo:Gandhara Buddha (nm).jpeg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gandhara_Buddha_\(nm\).jpeg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gandhara_Buddha_(nm).jpeg) *Licencia:* Public domain *Contribuyentes:* User:World Imaging

Archivo:BuddhaHead.JPG *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BuddhaHead.JPG> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Phg

Archivo:Commons-logo.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg> *Licencia:* logo *Contribuyentes:* SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.

Archivo:Wikisource-logo.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wikisource-logo.svg> *Licencia:* logo *Contribuyentes:* Nicholas Moreau

Archivo:Spanish Wikiquote.SVG *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG *Licencia:* logo *Contribuyentes:* James.mcd.nz

Archivo:Samurai with sword.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Samurai_with_sword.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Berrucomons, Brandmeister, Calliopejen1, Foroa, Ladsgroup, Lycaon, Samuraiantiqueworld, Shizhao, Sushiya, Svajcr, Thib Phil, WhisperToMe, Yann, 1 ediciones anónimas

Archivo:Gati or existences.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gati_or_existences.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Shree Diwakar Prakashan (Owner Mr. Sanjay Surana) (Website:<http://www.jainbooks.in>)

Archivo:Devadatta drawn into hell.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Devadatta_drawn_into_hell.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* myself

Archivo:Mahayanabuddha.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mahayanabuddha.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution 2.0 *Contribuyentes:* User:Rosemania

Archivo:Mahaviras Nirvana from Kalpasutra.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mahaviras_Nirvana_from_Kalpasutra.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Anishshah19

Archivo:MahaparinirvanaAttendants.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:MahaparinirvanaAttendants.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Abhishekjoshi, Johnbod, Jonathan Cardy, Podzemnik, World Imaging, 1 ediciones anónimas

Archivo:Dharma Wheel.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dharma_Wheel.svg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* user:Esteban.barahona, user:Shazz

Archivo:Meditación 0.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Meditación_0.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* jose maldonado

Archivo:Flag of Sri Lanka.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Sri_Lanka.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Zscout370

Archivo:Flag of Myanmar.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Myanmar.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* *drew, AnonMoos, CommonsDelinker, Duduziq, Fry1989, Gunkarta, Homo lupus, Idh0854, Josegeographic, Klemen Kocjancic, Legnaw, Mason Decker, Mattes, Neq00, Nightstallion, Pixeltoo, Rfc1394, Rodejog, SeNeKa, Stevanb, ThomasPusch, UnreifeKirsche, Vividuppers, WikipediaMaster, Xiengyod, Zscout370, 白布飄物, 9 ediciones anónimas

Archivo:Flag of Thailand.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Thailand.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Zscout370

Archivo:Flag of Cambodia.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Cambodia.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Open Clip Art Library, first uploaded by Nightstallion; redraw the towers of Angkor Wat by User:Xiengyod.

Archivo:Flag of Laos.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Laos.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* User:SKopp

Archivo:Flag of Vietnam.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Vietnam.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Lưu Ly về lại theo nguồn trên

Archivo:Flag of India.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_India.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* User:SKopp

Archivo:Flag of Nepal (with spacing).svg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Nepal_\(with_spacing\).svg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Nepal_(with_spacing).svg) *Licencia:* Public domain *Contribuyentes:* Farino. Original uploader was Farino at de.wikipedia

Archivo:KamakuraDaibutsu4049.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:KamakuraDaibutsu4049.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Fg2

Archivo:SeatedBuddha.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:SeatedBuddha.jpg> *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Andy king50, Chaoborus, Ekabhishek, Körnerbrötchen, Millevache

Archivo:Lotus-buddha.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Lotus-buddha.svg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* w>User:YaononJim Wisniewski

Archivo:Three Ancestors Temple - nigu.JPG *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Three_Ancestors_Temple_-_nigu.JPG *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* User:Nat Krause

Archivo:Almsbowl2.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Almsbowl2.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 *Contribuyentes:* DhJ, Hdamm, Joolz, Wst

Archivo:Lightmatter buddha3.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Lightmatter_buddha3.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution 1.0 Generic *Contribuyentes:* By Aaron Logan

Archivo:Pipal.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Pipal.jpg> *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Nataraja at fr.wikipedia

Archivo:Tenzin Gyatzo foto 2.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Tenzin_Gyatzo_foto_2.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Javierme, Kilom691, LERK, Marco Bonavoglia, Mu, Opponent, Roland zh, TFCforever, 2 ediciones anónimas

Archivo:Nichirendishonin.gif *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nichirendishonin.gif> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Emiel, R-41, 唄方, 1 ediciones anónimas

Archivo:Tipitaka scripture.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Tipitaka_scripture.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 *Contribuyentes:* DhJ, Takeaway

Archivo:Tipitaka1.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Tipitaka1.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 *Contribuyentes:* DhJ, Takeaway, 1 ediciones anónimas

Archivo:BuddhistTriad.JPG *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BuddhistTriad.JPG> *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* Kilom691, Vassil, World Imaging, 2 ediciones anónimas

Archivo:BodhidharmaYoshitoshi1887.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BodhidharmaYoshitoshi1887.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* YoshitoshiTsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Archivo:Shaolin statue.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Shaolin_statue.jpg *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Bestiasonica, Joseolgou, Robin Chen

Archivo:200511241132853652 Chinul.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:200511241132853652_Chinul.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Dohaeng, Mind meal

Archivo:Bodhidharma.JPG *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bodhidharma.JPG> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Miuki, Nat Krause, 2 ediciones anónimas

Archivo:Yunmen.gif *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Yunmen.gif> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Mind meal, Nat Krause

Archivo:Kamakura Buddha Daibutsu front 1885.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Kamakura_Budda_Daibutsu_front_1885.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 *Contribuyentes:* Dirk Beyer

Archivo:Wu (negative).svg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wu_\(negative\).svg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wu_(negative).svg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Griffith Rees

Archivo:Buddha statue, Nha Trang.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Buddha_statue,_Nha_Trang.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution 2.0 *Contribuyentes:* Petr Ruzicka from Prague, CZ

Archivo:Tdeshimaru.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Tdeshimaru.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Opreanmario, 1 ediciones anónimas

Archivo:Komyozenji temple garden 1.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Komyozenji_temple_garden_1.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: 663highland, Aotake, Chris 73, Mind meal, Reggaeman

Archivo:Nichiren statue Japan.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nichiren_statue_Japan.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: Chris Gladis from Kyoto, Japan

Archivo:Flag of Japan.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Japan.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Various

Archivo:Wiktionary-logo-es.png Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wiktionary-logo-es.png> Licencia: logo Contribuyentes: es:Usuario:Pybalo

Archivo:Dharmacakra.svg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dharmacakra.svg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Amakukha, BrokenSphere, Crochet.david, Kilom691, Liebeskind, Sarang

Archivo:Nyingmapa Padmasambhava.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nyingmapa_Padmasambhava.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: Miuki, Podzemnik

Archivo:Flag of Tibet.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Tibet.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Abu-Dun, Anime Addict AA, Arilang1234, ChongDae, Denelson83, Fry1989, Gryffindor, Homo lupus, Hottentot, Marco Plassio, Mattes, Nightstallion, Reisio, Sweeper tamonten, Thisisbossi, Vinne2, 7 ediciones anónimas

Archivo:Flag of Mongolia.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Mongolia.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: SKopp

Archivo:IMG 1206 Lhasa Potala.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:IMG_1206_Lhasa_Potala.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Contribuyentes: Luca Galuzzi (Lucag)

Archivo:Mandalatibetano.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mandalatibetano.jpg> Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: Wonderlane from San Mateo, USA

Archivo:Flag of Bhutan.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Bhutan.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: w:en>User:Nightstallion (original uploader), the author of xmap (improved version)

Archivo:Flag of Russia.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Russia.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Zscout370

Archivo:Flag of the People's Republic of China.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Drawn by User:SKopp, redrawn by User:Denelson83 and User:Zscout370 Recode by cs>User:xfi- (code), User:Shizhao (colors)

Archivo:Hevajra.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Hevajra.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: User:Deadstar, User:Miuki

File:CALCUTA33.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:CALCUTA33.jpg> Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Benjamín Preciado Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México

Archivo:Svu kerala.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Svu_kerala.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Devi bhakta

Archivo:Shiva PARVATI.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Shiva_PARVATI.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Redtigerxyz, Roland zh, Sailko

Archivo:Gururinpochen.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gururinpochen.jpg> Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Nichalp

Archivo:Marpa painting Holy isle.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Marpa_painting_Holy_isle.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.5 Contribuyentes: Dieter Schuh, Mistvan, RHaworth

Archivo:Flagkarmapa.svg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flagkarmapa.svg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Davin7, Man vyi, Mattes, Norbunlinux, Rédacteur Tibet, 2 ediciones anónimas

Archivo:Milarepa, Pango Chorten, Gyantse .JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Milarepa,_Pango_Chorten,_Gyantse_.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: John Hill

Archivo:Gompa at Milarepa's cave.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gompa_at_Milarepa's_cave.JPG Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Original uploader was John Hill at en.wikipedia

Archivo:Milarepa statue.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Milarepa_statue.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.5 Contribuyentes: This photo was taken by me Sarah Lionheart, I own the copyright and asked en>User:Billion to upload it to Wikipedia. SarahLionheart 15:59, 21 March 2007 (UTC)

Archivo:Tsongkhapa.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Tsongkhapa.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Original uploader was KittenKlub at nl.wikipedia

Archivo:Atisha.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Atisha.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Unknown [Tibet (a Kadampa monastery)]

Archivo:1stDalaiLama.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:1stDalaiLama.jpg> Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: www.dalailama.com

Archivo:2Dalai.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:2Dalai.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Original uploader was Aram33 at en.wikipedia

Archivo:6DalaiLama.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:6DalaiLama.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: <http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/4886>

Archivo:7DalaiLama.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:7DalaiLama.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: <http://www.thdl.org>

Archivo:8thDalaiLama.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:8thDalaiLama.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: www.dalailama.com

Archivo:9thDalaiLama.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:9thDalaiLama.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: www.dalailama.com

Archivo:NgawangLozangGyatso.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:NgawangLozangGyatso.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Original uploader was Blofeld of SPECTRE at en.wikipedia

Archivo:Potala Palace PD.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Potala_Palace_PD.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Finavon, Quadell

Archivo:4DalaiLama.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:4DalaiLama.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: www.diedalailamas.ch

Archivo:10thDalaiLama.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:10thDalaiLama.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: www.dalailama.com

Archivo:11thDalaiLama1.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:11thDalaiLama1.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Original uploader was Ernst Stavro Blofeld at en.wikipedia

Archivo:12thDalai Lama.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:12thDalai_Lama.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Original uploader was Ernst Stavro Blofeld at en.wikipedia

Archivo:BMR.86.1.23.3-O-1-.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BMR.86.1.23.3-O-1-.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Unknown/Spencer Chapman/Hugh E. Richardson Collection

Archivo:Nobel prize medal.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nobel_prize_medal.svg Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Gusme (it:Utente:Gusme)

Archivo:Tenzin Gyatso foto 1.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Tenzin_Gyatso_foto_1.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Andre Engels, Calliopejen, Infrogmation, Marco Bonavoglia, Marino212, Mu, Roland zh, Ufudu, Wiggum, 1 ediciones anónimas

Archivo:Flag of the Republic of China.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_Republic_of_China.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: 555, Bestalex, Bigmorr, Denelson83, Ed veg, Gadavidwong, Herbythyme, Isletakee, Kakoui, Kallerna, Kibinsky, Mattes, Mizunoryu, Neg00, Nickpo, Nightstallion, Odder, Pymouss, R.O.C, Reisio, Reuvenk, Rkt2312, Rocket000, Runningfridgesrule, Samwingkit, Sasha Krotov, Shizhao, Tabasco, Vzb83, Wrightbus, ZooFari, Zscout370, 73 ediciones anónimas

Archivo:Wikinews-logo.svg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wikinews-logo.svg> Licencia: logo Contribuyentes: Vectorized by Simon 01:05, 2 August 2006 (UTC) Updated by Time3000 17 April 2007 to use official Wikinews colours and appear correctly on dark backgrounds. Originally uploaded by Simon.

Archivo:Emblem of Tibet.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Emblem_of_Tibet.svg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0 Contribuyentes: Sodacan

Archivo:Domaro en McLeod Ganj.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Domaro_en_McLeod_Ganj.jpg Licencia: Public Domain Contribuyentes: moi mème-me, myself and I

Archivo:Kinkaku3402CB.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Kinkaku3402CB.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Fg2

Archivo:Daibutsu-den in Todaiji Nara02bs3200.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Daibutsu-den_in_Todaiji_Nara02bs3200.jpg Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: 663highland

Archivo:Daiedo Danjogaran Koyasan Kongobuji-temple.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Daiedo_Danjogaran_Koyasan_Kongobuji-temple.JPG Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Contribuyentes: Tomomarusan

Archivo:Chionin31n3200.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Chionin31n3200.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* 663highland

Archivo:Eiheiji31n4592.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Eiheiji31n4592.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* 663highland

Archivo:Nara in Nara Prefecture Ja.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nara_in_Nara_Prefecture_Ja.svg *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* ja:利用者:Lincun

Archivo:Japan location map with side map of the Ryukyu Islands.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Japan_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.svg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 *Contribuyentes:* Maximilian Dörrbecker (Chumwa)

File:Red pog.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Red_pog.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Andux

Archivo:Flag of Nara, Nara.png *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Nara,_Nara.png *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Kzaral

Archivo:UNESCO logo.svg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:UNESCO_logo.svg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Flag_of_UNESCO.svg: User:Madden derivative work: Beao

Archivo:Welterbe.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Welterbe.svg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* UNESCO; Designer: Michel Olyff. Original uploader was Blasewitz at de.wikipedia. Later version(s) were uploaded by Hk kng at de.wikipedia.

Archivo:NaraKofukuji2.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:NaraKofukuji2.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* User:Fg2

Archivo:Nara ciervo colegialas.JPG *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nara_ciervo_colegialas.JPG *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* ずけ

Archivo:Nara Japan deer in city.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nara_Japan_deer_in_city.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 Generic *Contribuyentes:* User:David.Monniaux

Image:History of Korea-375.png *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:History_of_Korea-375.png *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Original uploader was Historiographer at en.wikipedia

Archivo:Xuan Zang.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Xuan_Zang.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Eugene a, Fanghong, Gakuro, Gothicartech, Okc, Ranveig, Suhadi Sadono, Ummik, Zolo, 1 ediciones anónimas

Archivo:Xuanzang Da Yan Ta statue.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Xuanzang_Da_Yan-Ta_statue.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Millevache, Morio, Nat Krause, Podzemnik, Wst, 1 ediciones anónimas

Archivo:Xuanzang_w.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Xuanzang_w.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* LittleTree, Nat Krause, Podzemnik

Archivo:Xyj-tang seng.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Xyj-tang_seng.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Podzemnik, Shizhao, Siebrand, Sridhar1000, Yann

Archivo:Danjogaran Koyasan12n3200.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Danjogaran_Koyasan12n3200.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* 663highland

Archivo:DaigojiBentendo3224.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:DaigojiBentendo3224.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Araisyohei, Fg2, FoeNyx, Foroa, Haragayato, 1 ediciones anónimas

Archivo:Kukai2.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Kukai2.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Ceridwen, Fried-peach

Archivo:Zaikaji Temple (statue of Kukai).jpg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Zaikaji_Temple_\(statue_of_Kukai\).jpg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Zaikaji_Temple_(statue_of_Kukai).jpg) *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Lombroso

Archivo:TodaijiDaibutsu0224.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:TodaijiDaibutsu0224.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* 663highland, Amcaja, Aphaia, Fg2, Geofrog, Haragayato, Keyvyn, LERK, Paddy, Tsui, Urashimataro

Archivo:Nara daibutsu.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nara_daibutsu.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Ignacio Icke, Jamin

Archivo:Kongobuji Temple, Koyasan, Japan - front facade.JPG *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Kongobuji_Temple,_Koyasan,_Japan_-_front_facade.JPG *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0,2.5,2.0,1.0 *Contribuyentes:* Daderot

Archivo:Kongobuji Temple, Koyasan, Japan - Banryutei rock garden.JPG *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Kongobuji_Temple,_Koyasan,_Japan_-_Banryutei_rock_garden.JPG *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0,2.5,2.0,1.0 *Contribuyentes:* Daderot

Archivo:Jingangjing.gif *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Jingangjing.gif> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Garabombo, KTO288, Nat Krause, Shizhao, Storck, 2 ediciones anónimas

Archivo:Dengyo-saicho.JPG *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dengyo-saicho.JPG> *Licencia:* desconocido *Contribuyentes:* 663highland, Coyau, Jnn, Reggaeman, Suguri F

Archivo:Lotus flower.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Lotus_flower.jpg *Licencia:* desconocido *Contribuyentes:* -

Archivo:Yoshitoshi .jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Yoshitoshi_.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Amcaja, Binabik155, Goldfritha, Jonathan Groß, Mattis, OceanSound, Skipjack, Wst, 唄方

Archivo:Nichiren saved from the executioners sword.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nichiren_saved_from_the_executioners_sword.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Jodo, Petrusbarbygere, 唄方, 3 ediciones anónimas

Archivo:Nichiren going into exile on the island of Sado.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nichiren_going_into_exile_on_the_island_of_Sado.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Jodo, Morio, Petrusbarbygere, 唄方

Archivo:Nichiren calms a storm in Kakuda.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nichiren_calms_a_storm_in_Kakuda.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Amcaja, Petrusbarbygere, 唄方

Archivo:Priest Nichiren praying under th storm.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Priest_Nichiren_praying_under_th_storm.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Jodo, Man vyi, Morio, Petrusbarbygere, Wst, 唄方

Archivo:Chinese temple bouddha.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Chinese_temple_bouddha.jpg *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Chun-hian, Grandy02, Miuki, Nat Krause, Newone, Nyo, Olivier2, 3 ediciones anónimas

Archivo:Honen01.JPG *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Honen01.JPG> *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* Jnn

Archivo:Ushiku Daibutsu 2006.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ushiku_Daibutsu_2006.jpg *Licencia:* Copyrighted free use *Contribuyentes:* photography by de:Benutzer:Manja

Archivo:Shinran.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Shinran.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* User:Gakuro

Archivo:Satori.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Satori.svg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Erin Silversmith

Archivo:DogenP2.JPG *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:DogenP2.JPG> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Mladifilozof

Archivo:Eiheiji gate.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Eiheiji_gate.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Supermidget

Archivo:Sojiji Daiso Do 02.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Sojiji_DaisoDo_02.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Pqks758

Archivo:Dogen.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dogen.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Shii

Archivo:Sbgzhonzan1.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Sbgzhonzan1.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Amcaja, G.dallorto, Galagorn, Kenmayer, Kilom691

Archivo:RinzaiGigen.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:RinzaiGigen.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* 曾我範足 Soga Jasoku (fl. c. 1300)

Archivo:Eisai.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Eisai.jpg> *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* User PHG on en.wikipedia

Archivo:RyoanJi-Dry garden.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:RyoanJi-Dry_garden.jpg *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Stephane D'Alu

Archivo:Mandala1 detail.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mandala1_detail.jpg *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Amcaja, Editor at Large, Haragayato, Paddy, Tsui, Umherirrender, Urashimataro, Xhienne, 1 ediciones anónimas

Archivo:Sanchi2.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Sanchi2.jpg> Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Contribuyentes: AnRo0002, Geofrog, Gryffindor, HenkvD, Nataraja, Olivier2, Shizhao, Tsui, 1 ediciones anónimas

Archivo:StandingBuddha.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:StandingBuddha.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Bukk, Eug, Gryffindor, Kilom691, Officer, Paddy, Quadell, Ranveig, Samulili, Siebrand, Tsui, Vassil, 1 ediciones anónimas

Archivo:MathuraMaitreya.JPG Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:MathuraMaitreya.JPG> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Ekabhishek, Gryffindor, Kilom691, Phg

Archivo:SerindianGroup.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:SerindianGroup.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Kilom691, Mu, Vachou31

Archivo:WeiBuddha.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:WeiBuddha.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Gryffindor, Kevyn, Mu, Paddy, PericlesofAthens, Quadell, Tsui, 2 ediciones anónimas

Archivo:TangBodhisattva.JPG Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:TangBodhisattva.JPG> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Ascánder, Binabik155, Gerardus, Gryffindor, PericlesofAthens, Zolo, 2 ediciones anónimas

Archivo:ASURA detail Kohfukuji.JPG Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:ASURA_detail_Kohfukuji.JPG Licencia: Public Domain Contribuyentes: Aotake, Bamse, Binabik155, Menchi, Reggaeman, ReijiYamashina

Archivo:Bodhidarma.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bodhidarma.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Amcaja, Aotake, Ascánder, Geofrog, Kstigarbha, LordAmeth, Reggaeman, 刻意, 1 ediciones anónimas

Archivo:Ss460-319-070-Buddha2-1.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Ss460-319-070-Buddha2-1.jpg> Licencia: Public Domain Contribuyentes: Impro, Jurema Oliveira, Paddy, Ranveig

Archivo:Taprohmfacetower01.JPG Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Taprohmfacetower01.JPG> Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: User:Markalexander100

Archivo:Calming Buddha.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Calming_Buddha.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: Chaoborus, FlickrLickr, FlickrreviewR, Hdam, Look2See1, Millevache

Archivo:Borobudur-perfect-buddha.jpg Fuente: <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Borobudur-perfect-buddha.jpg> Licencia: GNU Free Documentation License Contribuyentes: Duesentrieb, Indon, Olivier2, Paddy, Quadell, SatuSuro, Tsui

Archivo:Francisco Varela.jpg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Francisco_Varela.jpg Licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Contribuyentes: AnRo0002, FlickrreviewR, Mdd, Mind meal, 2 ediciones anónimas

Archivo:Yin yang.svg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Yin_yang.svg Licencia: Public Domain Contribuyentes: Gregory Maxwell

Archivo:Fritjof Capra.jpeg Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Fritjof_Capra.jpeg Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: Zenobia Barlow

Licencia

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
