

BUDISMO. The Friends of the Western Buddhist Order <http://www.fwbo.org/>

Amigos de la orden budista occidental (AOBO):

El **budismo** es la religión, la filosofía, y discutiblemente la psicología, desarrollada a partir de las enseñanzas difundidas en el norte de la India por Siddharta Gautama, conocido como el Buda, alrededor del siglo V adC.

Buda no es ni un dios, ni un mesías ni un profeta, y el budismo no postula sobre un creador. *Buddha* es un título en los antiguos idiomas pali y sánscrito, cuyo significado es "*el que ha despertado*". En el budismo el término no sólo se usa para referirse al personaje histórico, sino también para referirse a cualquier otra persona que igualmente haya realizado lo que se considera como el descubrimiento personal que él hizo. Las enseñanzas no son vistas por los seguidores como revelaciones divinas ni como dogmas de fe, puesto que existe una dinámica que impulsa a investigarlas e interpretarlas.

El único propósito de estas enseñanzas es la erradicación definitiva de la insatisfacción y el sufrimiento. Su causa, según el budismo, es el anhelo intenso, que a su vez es producto de la ilusión o la ignorancia, entendida como la percepción incorrecta de la auténtica naturaleza de la existencia. Por ello el cese definitivo de esta situación se denomina *el despertar*. Para guiar el esfuerzo necesario para alcanzar ese nuevo estado, el budismo desarrolla y prescribe prácticas de entrenamiento mental y emocional, la disciplina ética y el estudio.

El budismo es la cuarta religión organizada del mundo por su número de seguidores, la mayoría de ellos en Asia, con unos 380 millones (o unos 700 millones si se incluyera a la heterogénea religión tradicional china). Las principales tendencias del budismo actual se clasifican primeramente en dos grandes grupos o movimientos, el *Theravāda* y el *Mahāyāna*. Una adopción de las prácticas del tantrismo hindú en el budismo posibilitaría el surgimiento de lo que en ocasiones se afirma como una tercera corriente, llamada Budismo Tántrico (o *Vajrayāna*), si bien filosóficamente ésta se incluye dentro del Mahāyāna.

Para ampliar estas cuestiones véanse las diferentes secciones de este artículo en esta tabla de contenidos

Religión y filosofía

El budismo es reconocido de manera general como una de las grandes religiones del planeta, y afirma una vía de liberación con la que intenta dar una solución espiritual al sufrimiento humano. No obstante, el budismo **no** es una religión teísta. En Occidente se suele asociar la "*religión*" con la necesidad en la creencia en una divinidad, y por

patrones culturales de este tipo, muy influenciados por las religiones abrahámicas, muchas personas tienden a ver al budismo como una filosofía.

Pero a pesar de que el budismo no postule sobre un [dios](#) como última explicación de la [realidad](#) en el que [creer](#), y de que realice indagaciones muy elaboradas sobre las características y la naturaleza fundamental del [ser humano](#) y de la [realidad](#); el budismo no puede ser considerado *solamente* una filosofía ya que no es sólo un mero cultivo intelectual sino ante todo [espiritual](#). Así, aunque el Buda rechazó el [dogmatismo](#) y la [fe ciega](#), también distanció sus enseñanzas del trabajo de los filósofos al subrayar el valor de la propia experiencia personal directa de estas.

Sin embargo este debate sobre la naturaleza del budismo sea posiblemente un fenómeno mayoritariamente occidental, y para algunos eruditos budistas orientales, como Walpola Rahula, cualquier tipo de "*etiquetado*" que le pongamos al budismo carece de importancia real alguna. A partir de finales del siglo XIX el budismo se ha ido conociendo mejor en Occidente, donde desde entonces ha influenciado paulatinamente el pensamiento, el arte y la psicología humanista y existencial.

Vida de Siddhārtha Gautama

(En Pāli: **Siddhattha Gotama**) También conocido como: **Śākyamuni** ó **Tathāgata**

Hay certeza histórica y científica sobre la existencia de **Siddharta Gautama** (*Gotama* en pali), El Buda. Se sabe que efectivamente provenía de la tercera de las cuatro castas hindúes, la kshatrias, compuesta de los guerreros y nobles. No obstante, algunos estudiosos como Andreu Bareau afirman que no es posible saber con exactitud si era un príncipe o un noble.

La vida de Buda se transmitió solo de manera oral. A pesar de ello, se ha constatado la exactitud de bastantes detalles y lugares tal como fueron transmitidos, gracias a las fiables técnicas de memorización existentes en la India de la época. En la primera compilación escrita del budismo, llamada el [Canon Pali](#), los hechos de la vida de Buda aparecen de manera dispersa. No existirá un intento de compilación biográfica hasta bastantes siglos después, siendo el más reconocido el del maestro y erudito indio Ashvagosha, pasando ya del siglo I EC ([Era Común](#)).

Los relatos sobre la vida de Siddharta están mezclados con mito, leyenda y simbolismo; porque más allá de su simple interés biográfico, estas historias son vistas como una guía para la vida de sus seguidores en la que los diferentes episodios clave constituyen metáforas de los procesos de crisis y búsqueda espiritual del ser humano. Además de la recopilación sobre su vida, existe también otra de relatos sobre las vidas previas del Buda, llamadas [Jatakas](#).

Nacimiento e infancia

Siddhartha Gautama vivió posiblemente entre los años 563 y 483 adC, a finales de lo que se conoce como periodo védico, esto es, cuando se terminó de escribir el Rigveda, texto sagrado hindú. Sin embargo no existe todavía una fecha exacta consensuada ya que historiadores como Richard Gombrich consideran que no existen elementos para sustentarla. El budismo posee su propio calendario que es de tipo lunar, y el cual se inicia en el 543 adC.

Buda nació en [Lumbini](#), en el reino de [Kapilavatthu](#), en el actual [Nepal](#) y cerca de la frontera con India. Según la [tradición oral](#), Suddhodana, el padre de Siddhartha, era el [rey](#) que gobernaba el clan de los Shakya. Es por este motivo que el buda también es conocido como [Shakyamuni](#) o "sabio de los Shakya". Siddhartha fue el nombre escogido para el recién nacido, que significa *aquél que alcanza lo que se propone*. La Reina Maya, madre de Siddhartha, tuvo un parto sin dolor, pero murió justo al nacer su hijo. Cuando nació se profetizó que el niño se convertiría o bien en un gran gobernante, o bien en un gran maestro religioso. Su padre lo rodeó de lujo y lo protegió de la dureza de la vida fuera de palacio para evitar que el hijo desarrollara su tendencia hacia lo espiritual.

Los detalles de la infancia y juventud de Siddhartha narran una vida rodeada de enorme lujo y comodidad, y recibió la mejor educación y formación posibles en su tiempo. A los 16 años se arregló su matrimonio con una prima suya llamada Yasodhara, de la cual nacería su hijo llamado Rahula.

Los Cuatro Encuentros

Según la tradición, a pesar de las precauciones de su padre, Siddhartha alcanzó a salir del palacio en cuatro ocasiones en las que vio por primera vez en su vida a un anciano, a un enfermo, a un cadáver y por último a un asceta, realidades todas estas que desconocía a nivel personal.

La Gran Renuncia

A los 29 años, debido a la crisis que le detonaron los cuatro encuentros, decidió investigar el problema del sufrimiento, convirtiéndose así en un monje mendicante, renunciando a todos sus bienes, herencia y a su posición social, para seguir distintas prácticas religiosas y ascéticas. Esto entonces era muy común en la India. Los [sramanas](#) o "vagabundos religiosos" eran ya por entonces un movimiento religioso muy importante compuesto por todo tipo de posturas religiosas e ideas. En este entorno, Siddhartha empezará su búsqueda personal.

Maestros y búsqueda espiritual

En su camino, Siddhartha aprendió de la mano de cuatro diferentes maestros. Con ellos aprendió diferentes técnicas de meditación y logró altos estados de consciencia. En esencia, las distintas ideas que examinó Siddhartha intentaban redefinir la unión del

individuo con un absoluto (Brahmán) 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 doblegar totalmente al mundo sensorial, Siddharta probó a someterse a austeridades tan extremas que casi ocasionaron su muerte, pero aún así tampoco encontró solución a su problema. Es por esto que decidió investigarlo de una nueva y diferente manera

El Camino Medio

Siddharta se dio cuenta entonces de que un camino medio de moderación que evitara los extremos de la mortificación y de la indulgencia lograba incrementar sus energías, su lucidez, y su capacidad de concentración. Así que con este hallazgo, comió algo de comida y se sentó bajo una higuera de una especie sagrada en la India con la promesa de no levantarse hasta hallar la solución que esperaba. Esto ocurría en la localidad de Bodhgaya, cerca de Varanasi (Benarés). Actualmente sigue siendo el sitio más sagrado de peregrinación para todos los budistas.

El Despertar

Siddharta atravesó distintas etapas de meditación. En la primera parte de la noche logró el conocimiento de sus existencias anteriores (*pubbe nivasanussati ñana*), durante la segunda parte de la noche alcanzó el conocimiento de ver seres morir y renacer de acuerdo con la naturaleza de sus acciones (*cutupapata ñana*) y durante la última parte de la noche purificó su mente (*asavakkhaya ñana*) y tuvo una penetración directa de las Cuatro Nobles Verdades (*cattari ariya-saccani*)"

Al final, conoció que había logrado un estado definitivo de "no-retorno" al que se llama *Nirvāṇa*, que significa "cese", pero que según los practicantes budistas no es posible describir. En ese momento dijo "hecho está lo que debía hacerse", convirtiéndose en el Buda, "quien ha despertado". Luego de alcanzar el estado de *iluminación*, dedicó su vida a propagar sus enseñanzas por todo el norte de la *India*.

La iluminación de Gotama es el hecho central del budismo del que parte su enseñanza central de que todos los seres humanos tienen el potencial de poder lograr un "cese" del sufrimiento y poder vivir la verdadera naturaleza de la existencia tal como él hizo.

Las Enseñanzas del budismo: *Dharma*

(En Pāli: ***Dhamma***) *Lo que sostiene, lo que apoya, la ley, la verdad, la naturaleza de la realidad*

La mayoría de las escuelas budistas comparten unos principios básicos comunes, aunque se diferencian en el énfasis que ponen en determinados aspectos de la enseñanza y en sus técnicas de entrenamiento. Todos los elementos en esta sección forman parte de alguna manera de las enseñanzas de todas las distintas escuelas.

Las Tres Características de la Existencia (*Tri-Laksana*)

(En Pāli: *Ti-Lakkhana*) *Las Tres Marcas, Los Tres sellos, Las Tres Realidades*

Una de las enseñanzas fundamentales de Buda es conocida como las *Tres Características de la Existencia*. Explica como es la naturaleza del mundo percibido y de todos los fenómenos del mismo. Estos están sujetos a tres características:

1. La **Impermanencia**
2. La **Insustancialidad**
3. La **Insatisfactoriedad**

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

Impermanencia (*Anitya*)

(En Pāli: *Anicca*) *Transitoriedad. Cambio.*

El budismo afirma que tanto nuestra realidad interior como el 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.

Insustancialidad (*Anātman*)

(En Pāli: *Anattā*) *Carencia de un sí-mismo perdurable, de un yo, de un mí. Ausencia de un alma. Carencia de una existencia intrínseca. No-yo*

Anattā, la insustancialidad, es el elemento más importante y más característico de las enseñanzas budistas, y es lo que distingue al budismo respecto al resto de religiones. 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.

Anattā va unida indisolublemente con *Aniccā* porque si todo cambia no puede haber una entidad permanente. Buda predicó 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 e inestable de procesos dinámicos en constante cambio. De estos procesos surge la consciencia así como la noción de ser una individualidad.

La Insustancialidad 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.

Anattā, 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. En el budismo, a diferencia de la filosofía, la razón siempre está supeditada a esa experiencia. Esa experiencia surge normalmente debido a un camino de aprendizaje y cultivo de la propia mente del individuo: la meditación budista.

Los Cinco Agregados (*Skandha*)

(En Pāli: ***Khandha***) *montones, fardos*

Como consecuencia de lo anterior, al no existir un sí-mismo para el budismo, una esencia de la persona, el individuo es visto como un complejo cuerpo-mente, el cual existe por un flujo de fenómenos interdependientes o *dharmas* (escrito con minúscula en comparación con *El Dharma*). El budismo clasifica estos fenómenos en cinco grandes grupos llamados "Los Cinco Agregados" (*Khandhas*). Éstos son:

- **Forma y cuerpo.** (*Rūpa*) Incluye no solo nuestro cuerpo en sí, sino además nuestra propia imagen de este.
- **Sentimientos y sensaciones.** (*Vedanā*) Son los "datos" o "información pura" recibidos a través de los cinco sentidos y también a través de la mente. Pueden ser agradables, dolorosos o neutros.
- **Percepción y memoria** (sánscrito: *Samjñā*, pāli: *Saññā*). Es el *registro* que se hace de esos estímulos sensoriales puros que convertimos en objetos reconocibles y distinguibles. Los pensamientos e ideas también se consideran objetos.
- **Configuraciones mentales o estados** (sánscrito: *Samskāra*, pāli: *Sankhāra*) Traducido en ocasiones como *Impulsos de la Voluntad*, *Sankhara* significa *confección*, creación, formación, hacer. Es la construcción de la representación o de la experiencia subjetiva del objeto percibido.
- **Consciencia** (sánscrito: *Vijñāna*, pāli: *Viññāna*). Es un acto de atención o respuesta de la mente en el que el conocimiento del objeto se hace consciente en nosotros. La **consciencia** desaparece y resurge cambiada de un instante a otro y

actúa de manera discriminatoria y parcial ya que existe un aferramiento a lo percibido como deseable, un rechazo contra los no-deseable e indiferencia a lo neutro. Este constante movimiento genera insatisfacción o sufrimiento al no poder controlar como esos objetos percibidos aparecerán.

Todos los cinco agregados son impermanentes e inestables. Por eso en ninguno de ellos se podrá encontrar la esencia del ser o del "yo". El entrenamiento budista consiste en la observación durante la meditación de todo este proceso, para así facilitar la atención a como opera el resto del tiempo. Esto constituye un cultivo "*(bhavana)*" de la mente del seguidor. La importancia que el budismo da a poder realizar la insustancialidad radica en la consideración que hace de que la satisfacción permanente es solo alcanzable sin una constante aparición de expectativas y temores para y de este "yo" diferenciado del mundo.

Vacío (*Śūnyatā*)

(En Pāli: ***Suññatā***) *carente de realidad, ni es ni no es, insubstancial, vacuidad, vaciedad, deshabitado, sin entidad.*

Sunyata significa que no hay nada que posea una esencia individual y por tanto que todo está vacío, sin una realidad independiente. Todo lo que existe está relacionado y es interdependiente, y la aparente pluralidad de individualidades es un carácter ilusorio de nuestra existencia.

Esta ignorancia primordial (*avidya*) de la verdadera naturaleza de la realidad es por tanto no experimentar *sunyata* como la verdadera naturaleza de la misma. Cuando esto es posible, es precisamente lo que se llama el "despertar" en el Budismo.

Cabe destacar que el concepto de *Sunyata* nunca implica que la realidad no exista, no equivale al cero o a una ausencia total.

Éste concepto fue muy desarrollado filosóficamente a partir de la noción de la no existencia de individualidad (*Anātman*) y la explicación de la Origenación Dependiente (*Patticasamuppada*). Es una pieza central de toda la filosofía budista, de manera que toda enseñanza budista sobre la naturaleza de la realidad se desarrollará a fin de ayudar a comprender que es esa vacuidad.

Insatisfactoriedad (*Dukkha*)

(En Pāli: ***Dukkha***) *Insatisfacción. Sufrimiento. Incomodidad. Dolor. Intranquilidad. Imperfección. Malestar. Desilusión. Fricción. Pesar. Frustración*

Si la Insustancialidad es una de las enseñanzas más importantes del Budismo, entonces la eliminación o extinción de *Dukkha* (Insatisfactoriedad) es su principal y más importante **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, *Dukkha* 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".

La Insatisfactoriedad (*Dukkha*) no es solo 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 *Dukkha* 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 *Dukkha* de manera clara mediante la práctica y la disciplina

La traducción de *Dukkha*

Dukkha es un término de difícil traducción, ya que no existe un término equivalente exacto en español. Un ejemplo de *Dukkha* dado por Buda es el estar con alguien que no te gusta y el no-estar con alguien que te gusta. *Dukkha* tiene un significado muy amplio y abierto en el idioma original, englobando significados que van desde la ligera incomodidad o leve irritación hasta el dolor más intenso y severo. Otras traducciones apropiadas según el contexto son: irritación, presión, frustración, ir contra corriente, agonía, incomodidad, fricción, vacío, imperfección, tensión o angustia existencial. La traducción más común, por motivos meramente históricos, suele ser *sufrimiento*, y la encontramos en numerosos textos. Pero probablemente *insatisfacción* o *insatisfactorio* estén más cerca al sentido de esta palabra en la lengua original. *Insatisfactoriedad* es un neologismo, que aunque no suene muy bien en español, se justifica y es adecuado en el contexto de las enseñanzas budistas.

La elección de la palabra *sufrimiento* en español, o *suffering* en inglés, ha generado una visión del Budismo innecesariamente pesimista. El Buda no negó la existencia de lo contrario a *Dukkha*, que es *Sukha*. Si el Budismo no habla demasiado de la satisfacción y de la alegría es porque, entre otras cosas, *Sukha* **no** es problemática y no nos molesta su existencia. *Dukkha* **sí** lo es, y la enseñanza de Buda está completamente dirigida a erradicarla. Como se puede acabar con *Dukkha*, esto según la doctrina budista es un mensaje realista a la vez que optimista.

Los Tipos de *Dukkha*:

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

- ***dukkha dukkhatā***: El sufrimiento y el dolor físico o mental intrínseco en su sentido más ordinario y agudo.
- ***viparinama dukkhatā***: 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 *Dukkha* porque son impermanentes.
- ***samskāra dukkhatā***: 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. En última instancia se debe a fabricaciones, formaciones o condicionamientos

Los Tres Fuegos (*klesā*)

(En Pāli: ***kilesa***) *Las tres raíces del "mal". Los tres venenos. Los tres envilecimientos. Las tres corrupciones.* También conocidos como: ***mula priyaya*** ó ***akuśala-mula***.

Artículo principal: **Tres Fuegos**

El rigor y fuerza de *Dukkha* se verá afectado por Los Tres Fuegos. Éstos son las energías que intensifican el conflicto, la capacidad para hacer daño y aquellas compulsiones que son destructivas o negativas. El budismo los ve como dolencias y **aflicciones**, ya que ocasionan finalmente la infelicidad y el sufrimiento del propio individuo, es decir, son los *fuegos* que alimentan *su propio Dukkha*. Éstos son:

- **Ilusión/Engaño/Delirio/Ignorancia** (*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**.
- **Avaricia/Codicia/Anhelo** (*Lobha*). Se simboliza con un **gallo**.
- **Odio/Aversión/Rabia** (sánscrito: *dvesa*, pāli: *dosa*) Se representa con una serpiente.

Según el budismo, si indagamos y profundizamos sobre el origen 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, como por ejemplo la vanidad, los celos, la hostilidad, la pereza, la obstinación... etc. Los tres fuegos son las motivaciones o raíces (*mula/hete*) de todas las acciones kármicas que carecen de habilidad al ser perniciosas (*akuśala*) para el propio individuo.

Acciones de libre albedrío (*Karman*)

(En Pāli: **Kamma**) *Acción intencional o volicional. Semilla. Ley de Causa y Efecto. Condicionamiento. Elección moral. Obras de motu proprio.*

Según el budismo, toda acción intencionada o elegida (*karman*) crea toda variedad de resultados y nuevas condiciones, llamadas maduración (*vipaka*) o fruto (*phala*), que son de alguna u otra forma similares a la calidad moral de la acción. La acción puede ser mental, no solo verbal o física, y un simple recuerdo podría ser un fruto kármico. Un acto reflejo no tiene valor kármico. Sin embargo un impulso constituye *karman*, porque se da en la ignorancia de su auténtica naturaleza de elección. Desde una perspectiva budista, cada elección (*cetanā*) condiciona o refuerza algún hábito, conducta o estado que va creando, de manera acumulativa, nuestra propia personalidad, disposición y las formaciones mentales (*samskāra*) que afectarán las tendencias de nuestra vida.

La palabra española karma es usada de una manera distorsionada en relación al sentido de la palabra original en sánscrito y en pali. El *kamma* no es ni destino, ni predeterminación, ni castigo, ni retribución. En la visión budista, *Kamma* es una más de las cinco leyes naturales o procesos lógicos del Universo (*niyamas*) que son impersonales y en los que no hay intervención divina, como puede ser también el caso de la gravedad. Esto conlleva que los procesos kármicos son inmutables: ni siquiera un buda puede escapar de ser afectado una vez que ya produjo la semilla kármica en su pasado. Eso hace del *kamma* una forma de condicionamiento, pero *nunca* una forma de determinismo, porque la *manera* en la que afecte el fruto kármico dependerá de la reacción ante él.

En el budismo, las diferencias entre las acciones volicionales se expresan solo en términos de habilidad o destreza. Si sus motivaciones o raíces (*mula/hete*) corresponden con alguno de los Tres Fuegos (Véase *Duhkha* más arriba) son malsanas y perniciosas (*akuśala*), y si corresponden a sus opuestos son saludables (*kuśala*). Sin embargo, el objetivo de la práctica del *renunciante* budista no es la de producir más de un tipo de *kamma* y menos de otro, ni la de acumular mérito, sino el de dejar totalmente de producir *kamma* alguno para acabar con el ciclo de renacimiento. Esto se consigue eliminando toda intención o voluntad del "yo" en las acciones o respuestas. Por eso el Buda habló de cuatro tipos de *kamma*: Oscuro, Luminoso, Mixto y un cuarto que no es Ninguno. A esta cuarta situación se llegaría siguiendo el Óctuple Noble Sendero.

El Buda sugirió que, en la práctica, el funcionamiento del *karman* en el mundo es extremadamente complejo. Su resultado exacto y preciso es imposible de predecir y no se manifiesta de manera siempre rápida, ya que su maduración depende de otras circunstancias. El *karman* tampoco es una explicación a la mala fortuna, debido al gigantesco número de variables y fuerzas involucradas en todo lo que sucede. Por todo esto el *karman* no debe ser usado como pretexto para ser severo y sentencioso con las personas.

Surgimiento Condicionado (*praṭītya-samutpāda*)

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

La Originación Dependiente se suele representar en el círculo más exterior de *La Rueda de la Vida*. La pintura aquí mostrada es de [Bután](#)

Artículo principal: **Surgimiento Condicionado**

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 círculo sin fin que hace que constantemente perciban la realidad de manera incorrecta. Es una cadena que debe ser entendida de manera circular y no se refiere sólo específicamente a la duración de una vida humana, sino también al 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 *Tṛiṣṇā*
9. Aferramiento mental o “Upādāna”
10. Voluntad de manifestación (nacer, ser) o *Bhava*
11. Renacimiento o *Jāti*
12. Sufrimiento o *Jarā-maraṇa*.

Así, Buda 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*". (*Digha Nikaya 15*)

Todo “Yo” es el fruto (vipaka) de una acción voluntaria. Cuando este “Yo” muere, se crean las causas para el nacimiento de un nuevo “yo”

Renacimiento

La idea de reencarnación o transmigración tras la muerte ha sido común a todas las culturas y pueblos del planeta, incluyendo a las religiones judeocristianas. Así la encontramos también presente en el cristianismo primigenio antes de que fuera erradicada en el concilio de Nicea. También está presente en diversas variantes del judaísmo e incluso del Islam. En India era ya parte del contexto hinduista en el que nació el budismo.

No obstante, en el budismo este problema se tratará de un modo totalmente novedoso. El Budismo más ortodoxo prefiere el término "renacimiento" en vez del más popular y conocido de "reencarnación", debido a que no se cree que exista un alma perdurable o un yo que pueda transmigrar. Así, el renacimiento en el budismo no es igual que, por ejemplo, la reencarnación en el hinduismo, ya que Buda 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.

En el budismo se afirma que todos los seres con consciencia aparecen y desaparecen en virtud del karman, 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 como 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.

El Despertar (*Nirvāṇa*)

(En Pāli: *Nibbāna*) *La Iluminación*

Buda afirmó que es posible el cese definitivo del círculo de la originación dependiente y el renacimiento. La meta de la práctica budista es por tanto el de despertar de esta ilusión de *Samsāra*, y se afirma que en todo ser vivo existe el potencial de alcanzar el *Nirvāṇa*, después de que se vea, con claridad y convicción plena como lo hizo el Buda, la verdadera naturaleza de la existencia y de la vida. Esta naturaleza se expresa en las enseñanzas de Las Tres Marcas de la Existencia, la Originación Dependiente y el Renacimiento. Alcanzar este estado implica el vivir una nueva experiencia de la vida, de la muerte y del mundo, por lo que se adoptaría una nueva actitud ante estos.

A las personas que no hayan alcanzado este estado aún solo se les pueden proporcionar incontables definiciones, analogías y comparaciones siempre muy imperfectas y burdas sobre este estado. Seguramente por ello Buda solía optar por describir este estado con términos negativos como lo *no-nacido*, *no-originado*, *no-creado*, *no-compuesto*. Sin embargo también afirmó que no se debe confundir nunca ni con la aniquilación del individuo ni con un nihilismo. El significado último de "*no-nacido*" así como el de resto de analogías siempre son algo a clarificar para el propio seguidor budista.

Debido a esa inexpresabilidad, a menudo el *Nirvāṇa* ha sido interpretado desde otras religiones como un estado de quietismo o aislamiento, pero según los practicantes budistas, durante la meditación experimentan en ocasiones una total identificación con el resto del mundo que usan positivamente en la manera de relacionarse con este. Como la experiencia del *Nirvāṇa* no es descriptible con palabras, ya que está más allá de los conceptos, y por lo tanto no puede ser comunicada, lo único que se puede transmitir es una *indicación del camino* a seguir para obtenerla. Éste es el propósito de las Cuatro Nobles Verdades.

Las Cuatro Nobles Verdades

(En Pāli: *Cattari Ariya Saccani*)

Tras su despertar, Buda conoció que la verdad de su experiencia era inexpresable y 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*. Y así 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 establece las bases para la comprensión de nuestra realidad.

Estas bases se conocen como "Las Cuatro Nobles Verdades" de la existencia. Las Cuatro Nobles Verdades constatan la existencia de lo que el budismo llama *dukkha* y que implica una angustia de naturaleza existencial y cuyo significado completo se explora anteriormente en este mismo artículo.

Las Cuatro Nobles Verdades son:

1. La verdad de la existencia del sufrimiento (*Dukkha*).
2. La verdad de que la causa de *Dukkha* es el deseo (el querer, el anhelo, la sed de (sánscrito: *tṛṣṇā*, pāli: *taṇhā*)).
3. La verdad de que existe un cese de *Dukkha*.
4. La verdad de que existe un camino para lograr ese cese: el Óctuple Noble Sendero.

Buda lo expone así en el *Dhammacakkappavattana Sutta* (SN LVI.11):

"Esta, monjes, es la noble verdad de dukkha: 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, 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, en 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 en donde tenemos:

1. La observación del *síntoma* o signo de la enfermedad.
2. El *diagnóstico* de la enfermedad.
3. La *prognosis* (la previsión de las posibilidades de recuperación).
4. La *prescripción* de una receta.

Dukkha. El síntoma.

(En Pāli: ***Dukkha Ariya Sacca***)

Esta verdad contiene las enseñanzas sobre Las Tres Marcas de la Existencia.

La vida es imperfecta, la insatisfacción y el sufrimiento existen y son universales. Esto es lo primero que se debe aceptar en el camino budista. Esta Primera Noble Verdad representa el *sine qua non* de toda la práctica del budismo.

El Origen de Dukkha. El diagnóstico.

(En Pāli: ***Dukkha Samudaya Ariya Sacca***)

Esta verdad contiene la enseñanza del Surgimiento Condicionado.

Con la Segunda Noble Verdad, el Buda expresó lo que veía como la auténtica causa raíz última de la insatisfacción o del sufrimiento en la vida. Normalmente buscamos, vemos y entendemos la existencia de la *causa* y el *efecto* en todo lo que sucede, pero, según las enseñanzas budistas, no siempre llegamos a comprender la manera y forma en la que realmente funcionan, por ejemplo cuando responsabilizamos a toda una variedad de factores por nuestro malestar en la vida, en vez de a nuestras propias acciones o, sobre todo, actitudes. Otras veces, por lamentarnos por nuestras acciones poco hábiles o torpes, nos causamos aún más *Dukkha*.

Pero el principal problema para el Buda es que basamos nuestras acciones (causa) en premisas erróneas, con lo que el resultado (efecto) será diferente al esperado o deseado inicialmente. En el pensamiento budista el origen de *dukkha* es el anhelo, el ansia o la sed (*trṣṇā*) de todo tipo de situaciones o condiciones. 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 de la mente. Y de ahí que el origen del anhelo sea la **ilusión** o la **ignorancia** (*avidyā*). En la visión budista la ilusión o ignorancia impregna toda la vida en cada momento.

La Extinción de Dukkha. La prognosis.

(En Pāli: *Dukkha **Nirodha** Ariya Sacca*)

Esta verdad contiene la enseñanza sobre nuestra capacidad de llegar al Nibbana.

En el transcurso del entrenamiento en meditación budista, los estudiantes afirman con frecuencia que van adquiriendo la confianza y seguridad de que es posible eliminar *Dukkha* porque empiezan a ver como el "yo" es creado. Según el budismo, a través del aprendizaje de la observación de los procesos considerados como poco hábiles o torpes, por estar alimentados por Los Tres Fuegos, se empieza a crear una base para lograr un cese de los mismos. En el pensamiento del Buda, la forma de escapar de la insatisfactoriedad de la vida es, paradójicamente, precisamente la de enfrentarnos de manera directa a esta condición insatisfactoria.

El Camino que lleva a la extinción de *Dukkha*. La *prescripción*.

(En Pāli: *Dukkha Nirodha **Gamini Patipada** Ariya Sacca*)

Buda expresó que el método y la disciplina para eliminar la ignorancia, el anhelo y dukkha es *El Noble Óctuple Sendero*.

La Práctica Budista

El óctuple noble sendero.

(En Pāli: *Ariya **Atthangika Magga***)

*Artículo principal: **Óctuple Sendero***

Consta de:

1. Correcta Visión o Entendimiento
2. Correcto Pensamiento o Motivación
3. Correcta Palabra
4. Correcta Acción
5. Correcto Modo de Subsistencia
6. Correcto Esfuerzo
7. Correcta Atención
8. Correcta Concentración

Así los dos primeros corresponden a la sabiduría, los 3, 4, 5 a la moral, y los 6, 7 y 8 a la meditación. Todos estos factores son importantes en el camino budista, y dependiendo de la escuela, tradición o maestro, se enfatizan más unos u otros...

Los cinco preceptos

Desde el budismo primigenio, la comunidad budista ha estado compuesta por monjes y laicos. Con el paso de los siglos, el budismo irá adaptándose a otros territorios y países en donde surgirán nuevas figuras. Así en el budismo chino o japonés aparecerá la figura del sacerdote y en el budismo de los himalayas la popular figura del lama. No obstante, se considera de manera general que la comunidad budista en el mundo está compuesta por monjes y laicos.

Los monjes budistas siguen una guía especial llamada *Vinaya* y que conforma una de las tres partes del compendio de escrituras con la que deben respetar más de 250 reglas de disciplina. Los laicos adoptan cinco preceptos básicos como guías de actuación y ayuda, los cuales se asumen de esta manera:

- Tomo el precepto de no dañar criaturas vivas intencionadamente.
- Tomo el precepto de no tomar lo que no me es dado.
- Tomo el precepto de no mantener una conducta sexual incorrecta (dañina con otros o conmigo mismo).
- Tomo el precepto de no hablar de manera dañina (mentir, rudeza, ostentación, cotilleo, charla vana).
- Tomo el precepto de no tomar intoxicantes (que alteren la mente y me pongan en riesgo de romper los otros preceptos).

Vegetarianismo

Artículo principal: [Vegetarianismo](#)

En si el vegetarianismo no es un precepto, de hecho Buda comió carne en algunas ocasiones. Pero si es un precepto no matar animales. Por lo que el vegetarianismo es común en la practica de algunos budismos; tanto Mahayana como Theravada.

Meditación

Artículo principal: [**Meditación Budista**](#)

La meditación (*bhavana*) es la práctica budista por excelencia. El significado del término es "cultivo de la mente". Es por tanto una actividad que supone determinada disposición para que el practicante se sitúe en la realidad y así aumentar su comprensión y sabiduría, que son esenciales para la erradicación de *dukkha*. Hay muchas y variadas técnicas de meditación budista dependiendo de cada tradición y escuela, si bien todas se basan en dos componentes llamados *samatha* (calma mental, tranquilidad) y *vipassana* (conocimiento directo, intuición).

Aunque la meditación budista no significa exclusivamente sentarse en el suelo 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 *samadhi* o estado de máxima atención y tranquilidad. El *samadhi* se considera algo previo a la realización de una alta comprensión o también del Nirvana. En el budismo primigenio - como sabemos por las fuentes Pali del budismo 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 el recuperar significados antiguos al poder aparecer en un nuevo contexto.

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 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 civilizados de Europa está siendo usada con éxito y regularidad para ayudar a la rehabilitación de presos, y sus recientes éxitos con la anorexia han sido a veces espectaculares; siendo alabados tanto en estudios médicos como científicos(1). También recientemente, la comunidad científica se ha interesado por descifrar fisiológicamente las técnicas de meditación budista. 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.

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.

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**: hace hincapié en 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 de la meditación Zen.
- **Budismo Tibetano**: hace hincapié en 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 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**: hace hincapié en 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.

Las tres joyas (*Triratna*)

(En 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 también los Tres Tesoros: Las Tres Joyas consisten en:

1. El Buda: el ser iluminado - el despertar o iluminación.
2. El Dharma: la enseñanza del Buda - el entendimiento correcto.
3. La **Sangha**. la comunidad de budistas - la pureza fundamental.

En muchas escuelas budistas existe algún tipo de ceremonia oficiada por un monje o maestro 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.

La ética budista

Artículo principal: Ética budista

Resumidamente, la moralidad y ética budista se apoya en los principios de no ocasionar daño (ahimsa) y la moderación (el camino medio). Según las enseñanzas budistas, los principios éticos están determinados por el examen de si una acción cualquiera podría ser potencialmente dañina o perjudicial para uno mismo o para otros, y es este tipo de acción el que se intenta evitar. En el budismo se utiliza mucho la expresión de *mente hábil*, que es aquella que evita todas las acciones propensas a causar sufrimiento o remordimiento. El esfuerzo y la intención empleados determinará la carga moral de la acción.

Movimientos históricos

Los Concilios

Tras su iluminación Buda inició su ministerio el cual duro 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 Buda 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, 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) y 5) la colección menor (khuddaka nikaya)”, escribe el monje. En 1871 en Birmania, durante el Quinto Concilio Budista, el Canon Pali se grabó por ambos lados en setecientas veintinueve planchas de mármol, cada una de 5 p de alto (1.524 m), 3 p de ancho (1.0668 m) y 5 pulgadas de ancho (12,7 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. De estos han surgido cinco tradiciones principales, todas las cuales se practican en occidente, donde nació la última de ellas.

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 Asoka, quien en el siglo III a.c. adoptó al budismo como religión de su enorme imperio. Aún hoy el escudo de la India es el sello de Asoka, 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 Theravada y Mahayana.

La clasificación popular en vehículos llamados Hinayana y Mahayana es propia del budismo mahayana y tiene algo de sentido bajo criterios históricos, pero doctrinalmente, el budismo Theravada no la admite, al considerar que la enseñanza del Buda es una (contenida en el Canon Pali) y que esté no creo escuelas ni divisiones.

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

Mientras se realizaba esa primera compilación de escrituras en lo que hoy conocemos como el Canon Pali del budismo Theravada, 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-yana" 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 mahayana, 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 Mahayana, que quiere decir Gran Vehículo. El Mahayana 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 Pali. Por tanto, doctrinalmente desde el Mahayana a menudo se observa al budismo Theravada como incompleto, mientras que desde el Theravada se observa al Mahayana como una deformación de la enseñanza original.

Alrededor del siglo VII d.C, el tantrismo hindú entraría en China y Tibet. Esta fusión crearía el llamado budismo tántrico o Vajrayana. 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 Theravada

En el budismo Theravada existe una variedad de enfoques que intentan afinar el sentido del Abhidharma, 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 es cifra 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 (Mahanikaya 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 sí 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 Mahayana

En el **budismo mahayana** las diferencias filosóficas entre posturas distintas son más notables y visibles que en el Theravada. 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 *Yogacara*.

- La Madhyamaka o "camino del medio" tiene su base en los desarrollos del filósofo y maestro indio Nagarjuna en el siglo II (d.C). 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 Yogacara o "sólo consciencia" surge posteriormente por los desarrollos de los maestros y además hermanos, Asanga y Vashubandhu en el siglo IV (d.C). Postula la identificación entre realidad y mente individual para evitar el dualismo

Tradiciones y escuelas

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

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 mahayana. Los laicos tienen distinto papel dependiendo de los dos grandes movimientos, Theravada y Mahayana. 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 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 Theravada

O 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, por el análisis, y la 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 Mahanikaya, 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 Mahayana 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 de la Tierra Pura

Desarrollado a partir del siglo IV. Es un budismo de carácter devocional, que da preponderancia a la fe y al carácter omnipotente de la sabiduría. Filosóficamente influido por la escuela Yogacara. Desarrollado en China, Japón, Tíbet y la práctica totalidad de los países con budismo mahayana. La práctica de la Tierra Pura utiliza fundamentalmente la recitación de mantras y también la meditación según lo expuesto en esos Suttas. Los mantras Namo Amida Butsu en japonés o Namo Amito Fo en chino, son sin duda los mantras budistas más repetidos del planeta. La práctica en ésta tradición se desarrolla alrededor de las nociones de propio-poder (jap. Hiriki) y otro-poder (jap. Tariki). Según la tradición de la Tierra Pura, al estar el despertar (renacimiento en la Tierra Pura) sujeto al karma, en realidad cualquier esfuerzo o práctica es inútil. Así el practicante confía en el voto y la compasión de Amida para su despertar. Como escuela establecida, la Tierra Pura tiene sus orígenes en China, con la fundación de la escuela del Loto Blanco alrededor del 400 d.c por parte de Hui-Yuan, si bien fue T'an Luan quien realmente la asentaría como escuela, y es considerado primer patriarca. La Tierra Pura llegaría a Japón de la mano de varios monjes Tendai, en donde se la llamaría Shin. No obstante no cobraría importancia hasta la época Kamakura, bajo los monjes Honen (1133-1212) y Shinran (1173-1263). Honen fue un monje erudito que no estaba de acuerdo con la dificultad existente en el budismo Tendai, y así formuló la confianza en el Buda Amida como vía para el despertar. Fue tratado de hereje y expulsado de Kyoto, pero debido a eso, la enseñanza empezaría a difundirse. Sus seguidores empezarían a distanciarse del Tendai. Debido al acoso al fueron sometidos se creó la escuela Jodo-shu o "Escuela de la Tierra Pura

Budismo Chan (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 Yogacara. Desarrollado en China, Corea, Japón, Vietnam. En China es llamado Chan. La palabra china Ch'an deriva de la sánscrita dhyana, 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 Ch'an, 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 Ch'an en el templo Shaolin, enseñando la meditación como práctica principal y siendo fiel al Sutra del Lankavatara como escritura fundamental. La práctica de esta tradición se basa en la meditación sentada (chino: tso-ch'an, japonés: zazen), el uso de dichos o hechos de los maestros cuyo significado profundo trasciende la capacidad dualista-lógica (chino: gung-an, japonés: koan), de indagación en preguntas (chino: hua-t'ou). Las escuelas principales del Zen actual son la *Lin-ji* (*Rinzai* en japonés) y la *Tsao-tung* (*Soto Zen* en japonés)

Budismo tibetano

Surge a partir del [siglo VII](#) dC. Por su fusión con la [religión](#) de carácter [chamánico](#) oriunda del [Tibet](#), llamada Bön, presenta un carácter [mágico](#), [simbolista](#) y ritualista. Influido por el [tantrismo hindú](#).

[Filosóficamente](#) da preeminencia al camino Madhyamaka del maestro Nagarjuna. Desarrollado en Tibet, [Nepal](#), [Bhutan](#), Sikkhim, [Mongolia](#) y [China](#). La conversión al budismo del [rey](#) tibetano Songsten Gampo en el [siglo VII](#) es tomada 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 influido en gran medida por un budismo tántrico temprano que existió en la India y también por la propia religión Bön autóctona. Todas las escuelas tibetanas hacen gran hincapié en el estudio de textos sagrados, recitación de mantras y devoción al gurú, así como en una perspectiva de talante mágico para enfocar el camino. Las escuelas principales en la actualidad son: Nyingma, Kagyu, Gelug, Sakya, Bö

Budismo de Nichiren. JAPON

El Budismo Nichiren surge en el Japón en el siglo XIII alrededor de la figura del monje Nichiren, quien declaró que la esencia del budismo se encontraba en el Sutra del Loto. El Sutra del Loto es una escritura nacida en el budismo mahayana antes que Nichiren y es de común uso en todas las escuelas del budismo mahayana.

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.

Entre las características más peculiares del budismo Nichiren se halla la del [proselitismo](#). Aunque Buda no hizo nunca proselitismo y esto no aparece como aconsejado (e incluso no está permitido) en el resto de escuelas budistas, el budismo Nichiren utiliza el proselitismo para extender así su urgente acción salvífica de todos aquellos que no conocen la verdad del monje Nichiren.

El budismo Nichiren tiene distintas ramas, aunque tradicionalmente ha estado muy asociado al nacionalismo japonés. La organización más conocida en Occidente es la Soka Gakkai, dedicada a la expansión del budismo Nichiren por el mundo

Nuevos movimientos y escuelas

Escuelas de nuevo origen y otras más relevantes con presencia en Occidente:

- **Amigos de la orden budista occidental (AOBO):** Fundada por el inglés [Sangharakshita](#) en el [siglo XX](#).
- **Nueva tradición Kadampa:** Fundada por el lama tibetano [Geshe Kelsang Gyatso](#) en [Inglaterra](#), surgió escindiéndose del paraguas de escuelas que reconocen al [Dalai Lama](#) como autoridad.
- **Asociación Zen Internacional:** Creada a partir de la enseñanza del monje zen japonés [Taishen Deshimaru](#), el cual se instaló en [Francia](#) en [los años 60](#).
- **Soka Gakkai:** La Soka Gakkai nació en 1930 y es la principal organización mundial que difunde el budismo Nichiren

El budismo en la actualidad

De acuerdo con las estadísticas disponibles el número oficial de budistas es de 708 millones^[1] si bien al no existir una iglesia y teniendo en cuenta la enorme diversidad de variantes. Las cifras son revisadas constantemente de acuerdo a la evolución de la tolerancia religiosa en diversos países asiáticos. Probablemente esta cifra podría ser más elevada.

En Occidente el budismo tiene buena implantación en Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Francia y Alemania. Se estudia además como especialidad universitaria en los principales centros educativos, y siendo países laicos esta está reconocida como religión por el estado en la mayoría de ellos. Excepciones ocurren en países como España en donde no hay estudios universitarios ni cifras oficiales ni apenas conocimiento ni cultura sobre otras religiones diferentes de las judeocristianas. En este tipo de países existe una situación de confesionalidad encubierta, en donde no se atiende a la existencia de otras religiones aunque se las respeta^[2]. Este fenómeno existe también en otros países en donde tradicionalmente la religión mayoritaria parece tener capacidad para influir en la aplicación de la Constitución en esos propios países.

En América del Sur, los países con mayor implantación son Argentina en donde está reconocida por el Estado, México y Brasil.

Tradiciones budistas (CIFRAS SÓLO HIPOTÉTICAS)

- Mahayana (56%)
- Theravada (38%)
- Vajrayana (6%)