

Budismo

Contenidos

Artículos

Budismo	1
Buda Gautama	15
Samsara	22
Duḥkha	24
Anātman	26
Klesa	27
Transitoriedad	28
Renacimiento (budismo)	29
Nirvana (espiritualidad)	30

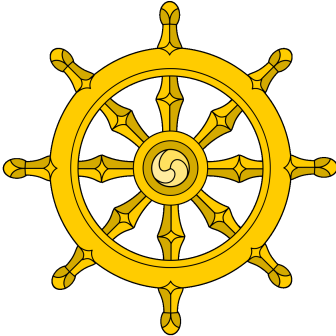

Referencias

Fuentes y contribuyentes del artículo	34
Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes	35

Licencias de artículos

Licencia	36
----------	----

Budismo

Budismo	
<div></div> <p>Rueda del Dharma</p>	
Fundador(es)	Gautama Buda
Deidad o Deidades principales	Gautama Buda, Avalokiteśvara, Śakra devānām indra, Tārā, Adi-Buda, Amitābha, Bhaisajyaguru, Kwan Yin, Manjushri, Vairochana y otras. Para muchas escuelas budistas estas deidades son únicamente símbolos para la meditación y la devoción.
Ramas	Theravada, Mahayana y Vajrayana
Tipo	No-teísta
Número de seguidores estimado	De 200/375 millones ^{[1] [2]} a los 500 millones según la fuente. ^[3]
Seguidores conocidos como	Budistas
Escrituras sagradas	Común a todas las escuelas es el Pali Tripiṭaka ("Tres Canastas"). Los budismos Mahayana y Vajrayana añaden otros textos específicos a sus tradiciones.
Lengua litúrgica	Sánscrito, Pali, tibetano, chino, japonés, coreano, depende de la tradición.
País o región de origen	 India
Lugares sagrados	 Lumbini (Nepal) Bodh Gaya, Sarnath y Kushinagar (India)
País con mayor cantidad de seguidores	 China
Organización internacional	Comunidad Mundial de Budistas
Símbolo	La Rueda del Dharma
Templos	Pagodas, Vihāras, Estupas, Wats.
Clero	bhikṣus, gelongs, lamas, bonzos, roshis, etc.
Religiones relacionadas	Hinduismo, jainismo, sijismo

El **budismo** es una religión^[4] no teísta^[5] perteneciente a la familia dhármica y, según la filosofía hinduista-védica, de tipo *nastika*.^[6] El budismo ha ido evolucionando en la historia hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas.

En Occidente ha habido ciertas dificultades para definir el budismo.

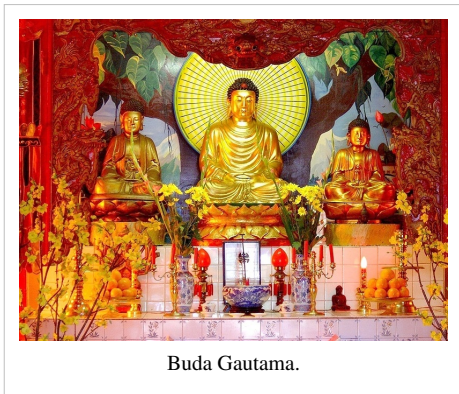
Historia

El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador Siddhartha Gautama, alrededor del siglo V a. C. en el noreste de la India. Inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III a. C. En este siglo, el emperador indio Asoka lo hace religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas a todo el mundo conocido entonces. No será hasta el siglo VII d.C. cuando iniciará su declive en su tierra de origen, aunque para entonces ya se habrá expandido a muchos territorios. En el siglo XIII había llegado a su casi completa desaparición de la India, pero se había propagado con éxito por la mayoría del continente asiático.^[7]

El budismo ha ayudado en la difusión del lenguaje,^{[8][9]} y la adopción de valores humanistas y universalistas. Es una filosofía importante en Asia donde se encuentra presente en la totalidad de sus países. Desde el siglo pasado se ha expandido también por el resto del mundo. Al carecer de una deidad suprema pero mostrar a la vez su carácter salvífico y universalista, ha sido descrita también como fenómeno transcultural,^[10] filosofía,^[11] o método de transformación.^[12]

El budismo es en número de seguidores una de las grandes religiones del planeta.^[13] Contiene una gran variedad de escuelas, doctrinas y prácticas que históricamente se han clasificado en budismo Theravāda, Mahāyāna y Vajrayāna.^[14]

Buda Gautama

Hay certeza histórica y científica sobre la existencia del **Buda Gautama**, originalmente llamado **Siddhartha Gautama** y conocido después también como **Śākyamuni** o **Tathāgata**.^[15] Se sabe que provenía de la segunda casta hindú, la kṣatriya, compuesta de guerreros y nobles. No obstante, algunos estudiosos como Andreu Barea afirman que no es posible saber con exactitud si era un príncipe o un noble.

La vida y enseñanzas de Gautama se transmitieron de manera oral hasta la primera compilación escrita del budismo, llamada el Canon Pāli, donde los hechos de su vida aparecen de manera dispersa. Pero no

existirá una compilación biográfica completa hasta bastantes siglos después, siendo la más reconocida la del maestro y erudito indio Aśvaghoṣa^[16] que vivió en el siglo I de Nuestra Era.

Los relatos sobre la vida de Siddhārtha están mezclados con mito, leyenda y simbolismo. 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 como Siddhārtha, existen también relatos sobre sus vidas previas llamadas *jatakas*. En estos relatos Buda aparece como un bodhisattva; alguien que atraviesa obstáculos a través de varias vidas en el camino hacia el Nirvāna.

Según la tradición, **Los Cuatro Encuentros** fueron una de las primeras contemplaciones de Siddhārtha. A pesar de las precauciones de su padre, 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 que desconocía personalmente.

A los 29 años, después de contemplar *los cuatro encuentros*, decidió iniciar una búsqueda personal para investigar el problema del sufrimiento. A esta decisión se le llama **La Gran Renuncia**. Se unió al entonces numeroso y heterogéneo movimiento hindú de los *sramanas* ('vagabundos religiosos mendicantes'), renunciando a todos sus bienes, herencia y a su posición social, para seguir prácticas religiosas y ascéticas.

Nirvana de Siddhārtha

Siddharta se dio cuenta, después de casi morir de hambre a causa de un estricto ascetismo, que la moderación entre los extremos de la mortificación y la indulgencia hacia la experiencia sensorial, lograba incrementar sus energías, su lucidez, y su meditación. Con este hallazgo, que llamó *Camino medio*, comió algo y se sentó bajo una higuera Bodhi, una especie sagrada en la India, con la promesa de no levantarse hasta hallar la solución al sufrimiento y ser un Buda. Esto ocurrió en la localidad de Bodhgaya, cerca de Benarés, que actualmente es un sitio sagrado de peregrinación budista.

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 un entendimiento directo de las Cuatro Nobles Verdades (*cattari ariya-saccani*).

Como última prueba se presentó Mara (la tendencia a la maldad en seres samsáricos, a veces interpretado como demonio), quien hizo una serie de tentaciones. Sin embargo, Siddharta no cayó en estas tentaciones, con lo que logró ser libre del aferramiento a las pasiones pero sin represión de estas (destruyendo las cadenas del samsara).

Al final, conoció que había logrado un estado definitivo de "no-retorno" al que se llama *Nirvāṇa*, que significa 'cese (del sufrimiento)' pero que no es posible describir claramente con lenguaje. En ese momento dijo "hecho está lo que debía hacerse". Tras alcanzar la iluminación, dedicó su vida a propagar sus enseñanzas en el norte de la India.

El despertar de Gautama es el punto de partida histórico del budismo, y parte de la enseñanza de que alcanzar el Nirvana es posible; todos los seres humanos tienen el potencial de lograr un **cese del sufrimiento** y comprender la naturaleza del bodhi.

El Loto es el símbolo del Despertar; el florecimiento del loto representa al momento del Nirvāṇa.

El budismo en el mundo

Tradiciones y escuelas budistas

El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. La autoridad religiosa se basa en los textos sagrados: los *Sutras* (literalmente 'discursos'). Además de eso, hay un numeroso material de interpretación en el que contribuyen maestros y personajes a través de la historia que los han comentado y analizado.

La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo, y en algunas escuelas las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los laicos tienen distinto papel dependiendo de las dos grandes ramas, Theravāda ('escuela de los ancianos') y Mahāyāna ('gran vehículo'). En el budismo mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el Nirvana como la vida monástica, mientras que en el theravada se da un énfasis a la vida monástica.^{[17][18]} Otra clasificación muy común es identificar a una tercera rama; el Vajrayāna (o Tántrico), que se puede considerar una parte o una división del Mahayana.^[19]

Esta organización religiosa descentralizada ha permitido una enorme flexibilidad de puntos de vista, variaciones y enfoques.^[20] Las variantes de budismo se dieron por divisiones en el tiempo de puntos de discusión doctrinales,

Jóvenes monjes budistas tibetanos de Drepung.

como a su vez por distintos contextos sociales y geográficos, como un árbol ramificado.^[21]

Cantidad de budistas en el mundo

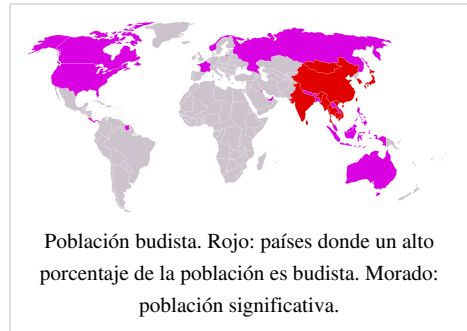
En general el budismo se fue implantando en muchos países sin entrar en conflicto directo con las religiones autóctonas, sino en muchos casos, intercambiando influencias. A diferencia de otras religiones el budismo no conoce la noción de guerra santa, la conversión forzada, ni tampoco considera la noción de herejía como algo siempre pernicioso.^[22] Aunque han existido algunos episodios históricos de enfrentamientos violentos por cuestiones de doctrina o de acoso a personajes disidentes o algunas minorías, estos son excepcionales para una religión que se convirtió en la mayoritaria de Asia durante un recorrido histórico de 2500 años.^{[23][24][25]} El pluralismo de enfoques y la aceptación de distintos puntos de vista doctrinales ha sido históricamente algo compartido y aceptado en la comunidad budista, lo que ha dado lugar a una enorme cantidad de literatura religiosa y filosófica.^[26]

Las estimaciones sobre el número de budistas en el mundo varían significativamente, según diferentes fuentes disponibles^{[27][28][29][30]} siendo las estimaciones más modestas entre los 200 y los 330 millones de seguidores.^[31] La página web budista Buddhnet considera que los 350 millones es la cifra más consensuada,^[32] la cual no incluye a las personas que sólo simpatizan con el budismo o que siguen el budismo al lado de otra religión como el taoísmo, el sintoísmo o el cristianismo, algo que no es poco común.^[33] La página web Adherentes.com establece el número de budistas en 375 millones (6% de la población mundial).^[34] En cualquiera de estas mediciones el budismo es la cuarta religión más grande del mundo después del cristianismo, el Islam y el hinduismo, y seguida por la religión tradicional china. Otros cálculos menos moderados elevan la cantidad de budistas a 500 millones,^[35] pero el número exacto en general es incierto y difícil de definir por las características propias del budismo y los países donde se ha extendido.

En cualquier caso, esto significa que el budismo es de las mayores religiones de la humanidad en número de seguidores. Estas cifras han aumentado considerablemente tras las recogidas en el siglo XX, sobre todo porque en países como China empiezan a aparecer los datos tras su apertura política. Así mismo, en India se han dado conversiones masivas al budismo de cientos de miles de personas pertenecientes a la casta de los intocables (Dalits).

La mayoría de los budistas están en Asia. Para obtener una cifra mundial más exacta, la principal dificultad es dar una cifra sobre China. El budismo posee un importante arraigo histórico en ese país, sin embargo es oficialmente un país ateo, en el que además se practica una religión popular tradicional muy heterogénea y sincretista que, entre otros, incluye elementos budistas, y que con frecuencia se lista por separado.

En los países de Occidente el número de budistas ha crecido significativamente en los últimos 50 años.^[36] En Europa Occidental cuenta 20 millones de seguidores y es hoy el 5% de la población. En Estados Unidos el budismo tiene una gran implantación con unos 4 millones de seguidores.^[37]

El Buda gigante de Kamakura. Japón.

Templo budista en Singapur.

Otra dificultad para calcular el número de budistas radica en establecer si el número se refiere a las personas exclusivamente budistas ó a los que practican el budismo simultáneamente con otra religión de forma sincrética como sucede en China y Japón.^{[38][39][40][41]}

Estudios y educación

En el ámbito educativo, el budismo se estudia como especialidad en algunos de los principales centros universitarios occidentales.^[42] Algunas de las universidades más prestigiosas (Oxford, Harvard, Lausanne, Berkeley, Salamanca, Milán) tienen sección de estudios de religiones y lenguas orientales con especialidad sobre budismo.^{[43][44][45][46][47]}

Asimismo, en los países donde el budismo representa una mayoría o porcentaje significativo, existen centros de educación superior dedicado al estudio y formación en el budismo, tales como: el Institute of Buddhist Studies en California, la Dongguk University en Corea del Sur, la Bukkyo University y Soka University, ambas en Japón, el International Buddhist College en Tailandia y la University of Sri Jayewardenepuraentre en Sri Lanka, entre muchas otras instituciones.

Fundamentos budistas

También llamado el Dharma (en sánscrito, significa: soporte, apoyo, lo que mantiene, la ley, la verdad, la auténtica naturaleza de la realidad, el camino), los **Fundamentos budistas** son la base de las enseñanzas del budismo ^[cita requerida].

A pesar de una enorme variedad en las prácticas y manifestaciones, las escuelas budistas comparten principios filosóficos comunes. El estudio más profundo y la práctica más intensa, solía limitarse en oriente a las órdenes monásticas. En la actualidad sólo el budismo theravāda tiene un énfasis en la vida monástica en detrimento de la vida laica ^[cita requerida]. Las otras corrientes desarrollan y elaboran sobre determinados aspectos del budismo original de la India.^[48]

Todos los elementos de las enseñanzas filosóficas fundamentales se caracterizan por estar estrechamente interrelacionados y contenidos en otros, por lo que para alcanzar su entendimiento se necesita una visión holística de su conjunto. Además, se suele subrayar el hecho de que todas las enseñanzas son solo una manera de apuntar, guiar o señalar hacia el *Dharma*, pero del cual debe darse cuenta el mismo practicante. El *Dharma* solo puede ser experimentado o descubierto de manera directa a través de una disciplinada investigación y práctica personal.

Estatuas budistas.

Las Cuatro Nobles Verdades

Según el budismo las cuatro nobles verdades son:

1. La vida incluye duḥkha (sufrimiento, insatisfacción o descontento): El nacer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena es sufrimiento, así como la lamentación, el dolor y la desesperación. El contacto con lo desagradable es sufrimiento, la separación de lo que es placentero es sufrimiento, el deseo insatisfecho es sufrimiento. En definitiva, los cinco agregados de la mente y el cuerpo que producen los deseos (corporiedad, sentimiento, percepción, formaciones mentales predispuestas y consciencia discriminativa) son sufrimiento.

2. El origen del sufrimiento es el tṛṣṇā (anhelo, deseo, literalmente sed): El sufrimiento se origina en el ansia que causan los deseos, los sentidos y el placer sensual, buscando la satisfacción ahora aquí y después allí, el ansia de llegar a ser, el ansia de nacer de nuevo y el ansia de ser aniquilado.

3. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa: El sufrimiento se extingue con el abandono del ansia de placeres sensuales, de llegar a ser y de aniquilación, y con la ausencia de pasión, el no albergar ya más.

4. El noble camino es el método para extinguir al sufrimiento: El budismo prescribe un método, o camino, con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado, y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento o cultivo de la 'mente y corazón'^[49] por medio de meditación,^[50] atención y la plena consciencia del presente^[51] de manera continua.

Conceptos budistas

Las Tres Características de la Existencia (Tri-Laksana)

(en sánscrito) *Las Tres Marcas, Los Tres sellos, Las Tres Realidades*

Esta enseñanza fundamental del budismo explica la naturaleza de los fenómenos del mundo percibido, los cuales poseen tres características universales:

- **Anitya:** impermanencia.
- **Anātman:** inexistencia de un ego permanente.
- **Duḥkha:** sufrimiento, descontento o insatisfacción.

Karma: causa y efecto

(en sánscrito) *Causalidad, Ley de causa y efecto. Acción intencional o volición. Semilla. Condicionamiento.*

Según el budismo, toda acción intencionada (**karma**) crea uno o varios efectos que aparecen cuando las circunstancias son proclives, a lo que se llama maduración (**vipaka**) o fruto (**phala**). El karma en aplicación a la doctrina budista se refiere a cualquier acción de habla, cuerpo o pensamiento. Por tanto los movimientos ajenos a la volición o la intencionalidad - como ocurre en el caso de actos reflejos - son neutrales kármicamente. Sin embargo, cualquier movimiento de la voluntad es karma aunque no sea consciente.

El "buen" y "mal" karma se distinguen de acuerdo a la raíz de las acciones. En el *Kukkuravatika Sutta*^[52] Buda clasifica el karma en 4 grupos:

1. Oscuro con resultado oscuro.
2. Brillante con resultado brillante.
3. Oscuro y brillante con un resultado oscuro y brillante.
4. Ni oscuro ni brillante con un resultado ni oscuro ni brillante.

La oscuridad (el mal) no puede dar lugar a un brillante (feliz) resultado, pero aun así el karma puede estar mezclado debido a una variedad de motivos buenos y malos.

El karma en el budismo explica también las diferencias por las que los seres tienen una vida más o menos larga, riqueza, belleza, salud o sabiduría. En el *Cula-kammavibhanga Sutta*^[53] Buda explica que éstas cosas no existen por casualidad sino por el karma. El karma es una ley para explicar un mecanismo en el que está ausente un ser consciente que juzgue. Así, en el *Mahakammavibhanga Sutta*^[54] Buda explica los 4 tipos de personas que deben distinguirse respecto al karma y su destino previsible:

1. Quien hace el mal y va a un infierno, estado de privación o un renacimiento inferior.
2. Quien hace el mal y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior.
3. Quien hace el bien y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior.
4. Quien hace el bien y va a un infierno, estado de privación o un renacimiento inferior.

Nótese que cielo e infierno no están expresando exclusivamente el destino tras la muerte, sino estados luminosos y felicidad o bien de oscuridad e infelicidad, que existen también en vida como efectos de acciones previas. El mecanismo del karma supone por tanto un reflejo bastante fiel de la realidad, no siempre considerada justa y en

donde a las acciones buenas o malas no les sucede siempre el efecto deseado.

La doctrina de *karma* budista no es totalmente determinista ni fatalista. Karma no significa destino ni predeterminación, ya que no existe un automatismo ciego en la voluntad respecto a las tendencias mantenidas y no es posible anticipar que ocurrirá. La práctica budista además permite tomar observación y consciencia de este funcionamiento para ocasionar un distanciamiento respecto a esas tendencias. El karma no se debe entender como castigo al igual que tampoco lo hacemos, por ejemplo, con el ADN. *Karma* es una más de las cinco tipos de condicionalidad o procesos lógicos del Universo (**niyamas**):

1. Inorgánica.
2. Orgánica.
3. Psicológica.
4. Moral.
5. Trascendental.

Estos tipos de condicionalidad son impersonales y no hay intervención divina en ellos. Del mismo modo que la ley de la gravedad no requiere intervención divina. Algunos tipos de condicionalidad son inmutables: ni siquiera un Buda puede escapar de ser afectado una vez que ya nació y tiene un cuerpo.

¿Cómo funciona el karma?

El rol de actuación de la persona respecto al karma se circunscribe en la explicación budista sobre la experiencia de la realidad y como la individualidad se expresa. En el Abhidhamma Pitaka se describen 52 factores mentales (**cetasikas**) que surgen en varias combinaciones para dar lugar a 89 posibles estados de consciencia (**cittas**). Desde aquí se consideran 4 elementos físicos primarios y 23 fenómenos físicos que se derivan de ellos. En este escenario existen los movimientos de la voluntad, y es en donde se condicionan o refuerzan hábitos y tendencias (**samskara**) para crear, de manera acumulativa, lo que se nos aparece como nuestra personalidad o carácter. El proceso resumido de todo ello y que explica el Karma respecto a la acción será resumido como:

1. Samskara o predisposición
2. Karma o acto volitivo
3. Vipaka o fruto; resultado. El resultado de nuestras acciones nos otorga una experiencia que promueve nuevamente una disposición Samskara, y así continúa.

En el budismo, las diferencias entre las acciones volitivas se expresan sólo en términos de habilidad o destreza. Si las motivaciones o raíces (*mula/hete*) corresponden con alguno de los Tres Fuegos (véase *Duhkha*) son torpes por ser malsanas y perniciosas (**akuśala**), y si corresponden a sus opuestos son hábiles por ser saludables (**kuśala**). Sin embargo, el objetivo de la práctica del *renunciante* (véase *Nekkama*) budista no es la de producir más de un tipo de *karma* (más mérito) y menos de otro (menos castigo), sino el de dejar totalmente de producir *karma* alguno para acabar con el ciclo de renacimiento. Más allá de esta breve explicación, existen varios comentarios alrededor del karma que lo clasifican en diferentes tipos para su comprensión más detallada.^[55]

El funcionamiento del *karma* es extremadamente complejo; su resultado exacto y preciso es imposible de predecir y no siempre se manifiesta de manera inmediata, ya que su maduración depende de las circunstancias. El *karma* tampoco es una explicación a la mala fortuna, debido al gran número de variables y fuerzas involucradas.

Surgimiento condicionado (*pratītya-samutpāda*)

El surgimiento condicionado es expuesto en el *Maha-nidana Sutta* o "Discurso de las causas".^[56] Constituye una formulación elaborada del proceso de existir y de cómo los seres están atrapados por la ignorancia en un ciclo de sufrimiento. Este proceso es constante, y supone una explicación que abarca tanto la duración de todas las vidas pasadas como de la vida actual, instante tras instante. Por lo tanto el "ser" supone un ámbito que se crea y destruye momento tras momento.

La originación dependiente contiene 12 eslabones:

1. *Avidyā*: ignorancia
2. *Samskāra*: formaciones mentales
3. *Vijñāna*: consciencia
4. *Nāma Rūpa*: nombre y forma (pre-materialidad)
5. *Ṣaḍāyatana*: sensorialidad (órganos sensoriales)
6. *Sparsha*: contacto
7. *Vedanā*: sensación
8. *Tṛṣṇa*: deseo, querer
9. "Upādāna": aferramiento
10. *Bhava*: devenir
11. *Jāti*: nacimiento
12. *Jarā-maraṇa*: decaimiento, vejez, muerte.

Así, con la ignorancia como condición surgen las formaciones mentales. Con las formaciones mentales como condición surge la consciencia. Con la consciencia como condición surge el nombre y la forma. Con nombre y forma como condición surgen los órganos sensoriales. Con los órganos sensoriales como condición surge el contacto. Con el contacto como condición surge la sensación. Con la sensación como condición surge el deseo. Con el deseo como condición surge el aferramiento. Con el aferramiento como condición surge el devenir. Con el devenir como condición surge el nacimiento. Con el nacimiento como condición surge el decaer, la vejez y la muerte.

Mientras la ignorancia no se erradica, de nuevo se repite el proceso sin fin. El camino budista busca erradicar la ignorancia y romper esta cadena, es lo que se conoce como nibbana o nirvana (el cese) de esta cadena.

Renacimiento

En la India, la idea de reencarnación era ya parte del contexto en el que nació el budismo. En el budismo se prefiere el término "renacimiento" en vez de "reencarnación", debido a que no afirma la existencia de un alma perdurable que pueda transmigrar. Así, el renacimiento en el budismo no es igual que la reencarnación en el hinduismo. Para entender el renacimiento es necesario entender también el concepto de anatta.

En el renacimiento budista, el proceso del karma hará que la existencia de seres conscientes se manifieste, pero no existe un alma o espíritu eterno. Así, las acciones de cuerpo, habla y pensamiento conllevan efectos que se experimentarán con el tiempo, ya sea en la vida actual o siguiente. La continuidad entre individuos la constituye esa corriente causal, que es manifestada como tendencias y circunstancias en sus vidas.

El renacimiento no es visto como algo deseable, ni significa un determinismo o destino. El camino budista sirve para que la persona pueda liberarse de esa cadena de causas y efectos. Mientras no exista un cese de este ciclo, nuestra vida es **Samsārica**. 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 frente de ellas.

La meditación, práctica fundamental en el budismo, es una herramienta útil para el budista. Con esta práctica aprende a observar cómo no existe un dueño de (sus) pensamientos, pero que a la vez es responsable de lo que decida hacer con estos. El apego o no apego son por tanto la clave para conseguir más ecuanimidad respecto a sí mismo y al mundo.

Nirvāṇa: El Despertar, La Iluminación

Buda Gautama 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 del *Samsāra* para experimentar la verdadera naturaleza de la existencia y la vida. Este esquema de realidad se expresa en las enseñanzas por medio de las Cuatro Nobles Verdades, Las Tres Marcas de la Existencia, la Originación Dependiente y el Renacimiento (explicadas anteriormente). Alcanzar este estado de liberación implica por tanto vivir una nueva experiencia sobre la naturaleza de la vida, de la muerte y del mundo que los rodea.

A las personas que no hayan alcanzado este estado aún, sólo se les pueden proporcionar definiciones, analogías y comparaciones imperfectas e indirectas sobre este estado. El Nirvāṇa se describe principalmente por lo que no es: *no-nacido*, *no-originado*, *no-creado*,

no-compuesto. Sin embargo no se debe confundir ni con la aniquilación o aislamiento del individuo ni con un nihilismo.

Como la experiencia del Nirvāṇa no es descriptible de manera clara con el lenguaje, y por lo tanto no es fácil de comunicar, lo único que se puede dar es una *indicación del camino a seguir para obtenerla*.

Las Cuatro Nobles Verdades

(En pāli: *Cattari Ariya Saccani*)

Tras el despertar de Buda Gautama, el primer discurso (*Sutra*) 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 *dukkha*; una angustia de naturaleza existencial.

- ***Dukkha* (el sufrimiento) existe.**

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

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

El origen, la causa raíz, de *dukkha* es el anhelo, el ansia o la sed (*tṛṣṇā*) de cualquier situación o condición placentera. Creemos que algún acto, logro, objeto, persona o entorno 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**. Esta verdad contiene la explicación del Surgimiento Condicionado.

- **Existe un cese de *dukkha*.**

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 la base para lograr su cese. La forma de que la insatisfacción de la vida cese es la de enfrentarnos de manera directa a *dukkha* y *tṛṣṇā*, su causa. Al enfrentarnos a la realidad, la entendemos como realmente es, sabemos las causas del sufrimiento y como hacer para que no 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* es el camino de la **sabiduría**, la ética y la meditación, expuesto de manera detallada en el Noble Camino.

La práctica budista

Noble Camino Óctuple

El *Noble Camino* (en sánscrito: Ārya Śāṅga Mārgaḥ) tiene ocho aspectos:

- *Prajñā*: **Sabiduría**
  - *saṃyak drṣṭi*: visión o comprensión correcta
  - *saṃyak saṃkalpa*: pensamiento o intención^[57] correcta
- *Śīla*: **Conducta Ética**
  - *saṃyak vāc*: habla correcta
  - *saṃyak karmānta*: acción correcta
  - *saṃyak ājīva*: medio de vida correcto
- *Samādhi*: **Disciplina Mental**^[58] o **Cultivo Meditativo**^[59]
  - *saṃyak vyāyāma*: esfuerzo^[60] o diligencia^[61] correcta
  - *saṃyak smṛti*: consciencia del presente^[62] o atención^[63] correcta
  - *saṃyak samādhi*: concentración^[64] o meditación correcta

Ética budista

La ética budista se fundamenta en los principios de ahimsa (**no ocasionar daño**) y el **Camino medio** (moderación; no reprimir ni tampoco aferrarse a nada). Según las enseñanzas budistas, los principios éticos están determinados por el hecho de si una acción cualquiera podría tener una consecuencia dañina o perjudicial para uno mismo o para otros. En el budismo se utiliza 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 kármica de la acción.

A diferencia de una regla impuesta por una autoridad, un precepto es una base o guía ética personal. La ética budista se basa en **Los Cinco Preceptos**:

- respetar la vida.
- evitar tomar lo que no es dado.
- mantener una conducta sexual correcta: que no sea dañina con otros o con uno mismo.
- hablar de manera correcta / no mentir
- evitar tomar intoxicantes que alteren negativamente la mente.

Los monjes y monjas budistas por su parte, siguen más de 200 normas de disciplina descritas en detalle en el Vinaya pitaka; algunos monjes y monjas budistas zen no tienen que seguir el voto de castidad ni pobreza (pueden casarse y trabajar).

Meditación budista

La meditación (*samādhi* o *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). 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.

Jardín Zen en el templo de Komyozenji, en Dazaifu (Japón).

La meditación budista se basa en el *samadhi*, necesario para la realización del Nirvana. En el budismo se explican las diferentes etapas de meditación o *jhanas* que se experimentan en el progreso hacia el Nirvana.

A partir de una 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, pero al basarse en los mismos fundamentos son similares. Lo característico de los sistemas de meditación budista en las diferentes tradiciones es el objetivo de alcanzar el Nirvana.

Las tres joyas (*Triratna*)

Todo budista toma refugio en las *Tres Joyas*, *Los Tres Refugios* o *Los tres tesoros*, siendo este acto lo que lo define como tal. Este refugio viene a significar que una vez la persona ha comprendido el sentido de liberación que subyace en el camino del Dharma, tomará refugio mientras dure su vida en:

1. Buda: naturaleza bodhi, nirvana o despertar.
2. Dharma: el budismo, la enseñanza de budas.
3. Sangha. la comunidad de budistas.

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

Quienes no han tomado refugio pueden beneficiarse del budismo al considerarlo una filosofía, un método de entrenamiento práctico espiritual. Por este motivo, y al estar desligada de la devoción a deidades, a menudo hay personas de otras religiones o sin religión que estudian la meditación budista.

Referencias

- [1] http://www.buddhanet.net/e-learning/history/bud_statwrld.htm
- [2] http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html
- [3] http://www.thedhamma.com/buddhists_in_the_world.htm
- [4] *Chambers Dictionary*, 2008; *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary*, 2003; *New Penguin Handbook of Living Religions*, px998; *Dewey Decimal System of Book Classification*; Robinson & Johnson, *The Buddhist Religion*; (<http://www.adherents.com>)
- [5] Damien Keown: *Buddhism: A Very Short Introduction* (pag. 4), 2000; Ven. Myokyo-Ni, *Living Buddhism* (pag. 3), 2000.
- [6] Este es un término técnico de la filosofía hindú, mayormente de uso académico, y que se usa para referirse a religiones y filosofías que no aceptan una autoridad final de los Vedas, los textos sagrados del hinduismo. El budismo o el jainismo son religiones *nastika*, mientras que el Yoga o el Vedanta son *astika*.
- [7] Peter Harvey: *El budismo*, 1998, ISBN 84-8323-014-3 p. 198
- [8] La escritura tibetana fue creada expresamente para poder recopilar los textos budistas
- [9] Un ejemplar del Sutra del Diamante de la dinastía Tang china es el libro impreso más antiguo del mundo (868 d. C.)

- [10] Damien Keown, *Buddhism: A Very Short Introduction*, 2000, pag. 2.
- [11] Maha Thera Narada, *Buddhism in a Nutshell*, 1945; Stephen J. Laumakis, *An Introduction to Buddhist Philosophy*, 2008.
- [12] The Buddhist Society, *1001 enseñanzas del budismo*, 2007, pag. 7.
- [13] Principales Religiones Clasificadas por Tamaño (http://adherents.com/Religions_By_Adherents.html) (en inglés)
- [14] Rupert Gethin, *The Foundations of Buddhism* 1998, ISBN 0-19-289223-1, pags. 1-2; Peter Harvey, *El budismo*, 1998, ISBN 84-8323-014-3 p. 26; New Penguin Handbook of Living Religions; The Brill Dictionary of Religion
- [15] Página oficial del Templo Shaolin http://shaolin.org.cn/templates/EN_T_new_list/index.aspx?nodeid=389
- [16] Asvagosha recopiló los hechos principales de la vida de Buda en lo que se conoce como *Buddha-Charita* o "hechos del Buda"
- [17] <http://mb-soft.com/believe/txh/mahayana.htm>
- [18] http://www.buddha101.com/h_early.htm
- [19] <http://viewonbuddhism.org/vehicles.html>
- [20] <http://www.themonastery.org/guide-to-divinity/buddhism>
- [21] <http://www.buddhanet.net/funbud1.htm>
- [22] <http://www.buddhisma2z.com/content.php?id=171>
- [23] <http://www.clear-vision.org/Schools/Students/Ages-17-18/movements-philosophies/Buddhism-West.aspx>
- [24] <http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ab77>
- [25] http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/study/history_buddhism/general_histories/spread_buddhism_asia.html
- [26] <http://buddhism.about.com/b/2012/05/28/is-there-such-a-thing-as-a-buddhist-heretic.htm>
- [27] US State Department's International Religious Freedom Report 2004
- [28] Adherents.com
- [29] Garfinkel, Perry. "Buddha Rising." National Geographic Dec. 2005: 88-109.
- [30] CIA - The World Factbook (<https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/xx.html#People>)
- [31] http://www.buddhanet.net/e-learning/history/bud_statwrld.htm
- [32] http://www.buddhanet.net/e-learning/history/bud_statwrld.htm
- [33] http://www.thedhamma.com/buddhists_in_the_world.htm
- [34] http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html
- [35] http://www.thedhamma.com/buddhists_in_the_world.htm
- [36] <http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhistworld/to-west.htm>
- [37] <http://www.pluralism.org/resources/statistics/index.php>
- [38] <http://science.jrank.org/pages/11387/Syncretism-Syncretism-in-Japanese-Shinto.html>
- [39] <http://jpnreligions.weebly.com/religions.html>
- [40] <http://asiasociety.org/countries/religions-philosophies/chinese-belief-systems>
- [41] <http://www.class.uidaho.edu/ngier/syncretism.htm>
- [42] BuddhaNets Buddhist Web Links: Buddhist Studies Institutions (http://www.buddhanet.net/l_study.htm)
- [43] <http://buddhiststudies.berkeley.edu/>
- [44] <http://www.orinst.ox.ac.uk/isa/buddhist/index.html>
- [45] <http://www.international.ucla.edu/buddhist/study/>
- [46] <http://buddhist-studies.uchicago.edu/>
- [47] <http://hcbss.stanford.edu/>
- [48] Gombrich, *Theravada Buddhism*, 2ª edición, Routledge, London, 2006, página 2
- [49] Peter Harvey, *El budismo*, 1998, ISBN 84-8323-014-3 pag. 94
- [50] Bhikku Bodhi, *The Buddha's Teaching*; S.N. Goenka, *Moral Conduct, Concentration and Wisdom*
- [51] Stephen J. Laumakis, *An Introduction to Buddhist Philosophy*, 2008, ISBN 978-0-521-67008-1 pags. 58-59
- [52] Majjhima Nikaya 57 http://bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=890&Itemid=211
- [53] Majjhima Nikaya 135 http://bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1055&Itemid=211
- [54] Majjhima Nikaya 136 <http://www.vipassana.com/canon/majjhima/mn136.php>
- [55] Basic Buddhism: The Theory of Karma (<http://www.buddhanet.net/e-learning/karma.htm>)
- [56] DN 15: Maha-nidana Sutta (<http://www.accesstosight.org/tipitaka/dn/dn.15.0.than.html>)
- [57] Bhikkhu Bodhi, Noble Eightfold Path: Way to the End of Suffering ISBN 1-928706-07-X; Rupert Gethin, *The Foundations of Buddhism*, Oxford University Press, ISBN 0-19-289223-1, pag. 81; Stephen J. Laumakis, *An Introduction to Buddhist Philosophy*, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-67008-1, pag. 45
- [58] Clive Ericker, *Teach Yourself Buddhism* ISBN 0-340-86746-9, pag. 54; Walpola Sri Rahula, *What The Buddha Taught*, ISBN 0-8021-3031-3, pag. 45-46
- [59] Peter Harvey, *El budismo*. Cambridge University Press, ISBN 84-8323-014-3, pag. 94; Stephen J. Laumakis, *An Introduction to Buddhist Philosophy*. Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-67008-1, pag. 45
- [60] Peter Harvey, *El budismo*. Cambridge University Press, ISBN 84-8323-014-3, pag. 94; Rupert Gethin, *The Foundations of Buddhism*, Oxford University Press, ISBN 0-19-289223-1, pag. 81; Stephen J. Laumakis, *An Introduction to Buddhist Philosophy*, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-67008-1, pag. 45; Walpola Sri Rahula, *What The Buddha Taught*, ISBN 0-8021-3031-3, pag. 45-46
- [61] Thich Nhat Hanh, *El Corazón de las enseñanzas de Buda* ISBN 84-95456-16-8 Segunda Parte, Capítulos 9-16

- [62] The Buddhist Society, 1001 Enseñanzas del Budismo ISBN 978-84-253-4072-7; Samuel Bercholz, Sherab Chodzin Kohn (Editores), The Buddha and His Teachings, Capít. 8 por S. N. Goenka págs. 96-121; Rupert Gethin, The Foundations of Buddhism, Oxford University Press, ISBN 0-19-289223-1, pág. 81; Stephen J. Laumakis, An Introduction to Buddhist Philosophy, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-67008-1, pág. 45; Walpola Sri Rahula, What The Buddha Taught, ISBN 0-8021-3031-3, pág. 45-46; Thich Nhat Hanh, El Corazón de las enseñanzas de Buda ISBN 84-95456-16-8 Segunda Parte, Capítulos 9-16
- [63] Peter Harvey: *El budismo*. Cambridge University Press, ISBN 84-8323-014-3, pág. 94; Stephen Asma, Buda para principiantes, ISBN 987-9065-35-2, pág. 96
- [64] Thich Nhat Hanh: *El corazón de las enseñanzas de Buda* (segunda parte, capítulos 9-16). ISBN 84-95456-16-8; Peter Harvey: *El budismo*. Cambridge University Press, ISBN 84-8323-014-3, pág. 94; Bhikkhu Bodhi: *Noble Eightfold Path: Way to the End of Suffering*. ISBN 1-928706-07-X; John Snelling: *The Buddhist Handbook* (págs. 46-53); Rupert Gethin: *The Foundations of Buddhism*. Oxford University Press (pág. 81), ISBN 0-19-289223-1.

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: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-645-7.
- — (2006). *Abandono de la discusión*. Traducción directa del sánscrito. Madrid: Ediciones 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: Ediciones Siruela. ISBN 84-7844-762-8.
- Blanco, Alberto (1998). *El Dhammapada. El camino de la verdad*. 2ª edición 2005. Madrid: Fondo de Cultura Económica. ISBN 84-375-0584-4.
- Buswell, Robert E (Editor) (2004). *Encyclopedia of Buddhism*. MacMillan. ISBN 0-02-865910-4.
- Carrithers, Michael (2001). *Buddha: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. ISBN 0-19-285453-4.
- Cheetham, Eric y otros (1993). *The Buddhist Society Correspondence Course*. Londres.
- 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 Mahāyāna*. 2007. ISBN 978-84-7813-309-3.
- 3. *Volumen III: El Zen*. 2009. ISBN 978-84-7813-342-0.
- Conze, Edward (1993). *Breve historia del budismo*. Madrid: Alianza Editorial.
- 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.
- Dragonetti, Carmen Leonor & Tola, Fernando (2010). *Diálogos mayores de Buda [Dhīga Nikāya]*. Traducción directa del pāli. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-9879-163-1.
- — (2006). *Udāna: la palabra de Buda*. Traducción directa del pāli. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-850-8.
- Gethin, Rupert (1998). *The Foundations of Buddhism*. Oxford University Press. ISBN 0-19-289223-1.
- Gross, Rita (2005). *El budismo después del patriarcado*. Coedición con el Centro Internacional de Estudios Místicos de Ávila. Traducción de Fernando Beltrán Llavador. Prólogo a la edición española de Ana María Schlüter Rodés. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-798-3.
- Harvey, Peter (1998/2006). *El budismo* (<http://books.google.es/books?id=Bb6eCYV9YR0C&lpg=PP1&ots=lvPc9lt1PB&dq=el budismo harvey&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>). Madrid: Akal Cambridge. ISBN 84-460-2612-0.
- Izutsu, Toshihiko (2009). *Hacia una filosofía del budismo zen*. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-977-2.
- Lenoir, Frederic (2000). *El budismo en Occidente*. Seix Barral.
- Lowenstein, Tom (2001). *El Despertar de Buda*. Colonia: Taschen.
- Mitchell, Donald (2002). *Buddhism: Introducing the Buddhist Experience*. Oxford University Press. ISBN 0-19-513952-6.

- Molino, Anthony (2004). *El árbol y el diván. Diálogo entre psicoanálisis y budismo*. D. T. Suzuki, A. Watts, E. Fromm, D. Lama, C. G. Jung, M. Abe, J. Kornfield, K. Horney y otros. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-565-8.
- Mora, Fernando (1998). *Las enseñanzas de Padmasambhava y el budismo tibetano*. Barcelona: Editorial Kairós.
- Norbu, Namkhai (1996). *El cristal y la vía de la luz. Sutra, tantra y dzogchén*. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 84-7245-338-3.
- Panikkar, Raimon (1996). *El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso*. 6ª edición 2005. Madrid: Ediciones Siruela. ISBN 84-7844-321-5.
- Prebish, Char Griffith & Keown, Damien (2004). *Buddhism the e-Book*. Journal of Buddhist Ethics Online Books Ltd.
- Rahula, Walpola (2002). *Lo que el Buddha Enseñó*. Buenos Aires: Editorial Kier. ISBN 950-17-1007-6.
- Seddhatissa, H. (1971). *Introducción al budismo*. Madrid: Alianza Editorial.
- Snelling, John (1998). *The Buddhist Handbook*. Londres: Rider. ISBN 0-7126-7112-9.
- Solé-Leris, Amadeo, y Vélez de Cea, Abraham (1999). *Majjhima Nikaya. Los sermones medios del Buddha*. 2ª edición 2006. Traducción directa del pāli. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-378-4.
- Suzuki, Daisetz Teitaro (2006). *¿Qué es el zen?*. Madrid: Editorial Losada. ISBN 84-96375-18-8.
- — (2003). *Vivir el zen*. 3ª edición. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 84-7245-304-9.
- —, y Fromm, Erich (1960). *Budismo zen y psicoanálisis*. México: Fondo de Cultura Económica. ISBN 968-16-0624-8.
- Watts, Alan (2003). *El camino del zen*. 2ª edición. Barcelona: Ediciones Edhasa. ISBN 978-84-350-2714-4.
- — (2002). *Budismo*. 2ª edición. Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 84-7245-452-5.
- Williams, Paul, y Tribe, Anthony (2000). *Buddhist Thought*. Routledge. ISBN 0-415-20701-0.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Budismo**. Commons
- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Buda** Commons.
- Wikinoticias tiene noticias relacionadas con **Budismo**. Wikinoticias
- Wikiquote alberga frases célebres de o sobre **Buda**. Wikiquote

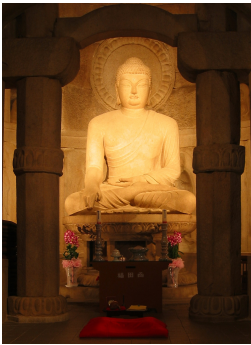

Directorios de centros y grupos budistas

- Federación de Comunidades Budistas de España (<http://www.federacionbudista.es>)
- Directorio de centros, templos y grupos budistas en el mundo hispanohablante (<http://www.budismo.com/directorios/index.php>)
- Asociación budista Reino del Dharma (<http://www.budismodrba.org/>)
- Sun Vipassana Nanchat (<http://www.anumodana.org/>)
- Observatorio del pluralismo religioso en España (<http://observatorioreligion.es>)
- Buddhanet (<http://www.buddhanet.net/wbd>) Directorio mundial
- Open Directory Project Budismo (<http://dmoz.org/World/Español/Sociedad/Religi3n/Budismo/>)

Enlaces didácticos

- Aspectos fundamentales del budismo, por Walpola Rahula. (<http://www.budismo.net/>)
- Artículos básicos e introductorios del budismo (http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=479&Itemid=1224)
- Buena pregunta, buena respuesta (http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=966&Itemid=27). Icono de la introducción al budismo
- Rueda de la Vida Interactiva y explicada. (http://www.people.virginia.edu/~am2zb/tibet/icono/rueda_frm.htm)
- Primeros diálogos entre el budismo y Occidente. La diversidad en los testimonios (http://www.transoxiana.org/0109/vofchuk-budismo_occidente.html)
- Las Karikas (estrofas) fundamentales de la Escuela Madhyamika (<http://www.transoxiana.org/0109/karikas-nagarjuna.html>)
- La Imagen de Buddha (<http://www.transoxiana.org/0104/buddha.html>)
- El arte Kushan (<http://www.transoxiana.org/0101/kushan.html>)
- Suttas del Canon Pali (http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=490&Itemid=185)

Buda Gautama

Buda	
	
Estatua de Buda en Seokguram (Corea del Sur).	
Fecha de nacimiento	entre el 500 y el 448 a. C., o bien en el 563 a. C. (según la tradición) ^[1]
Fecha de defunción	entre el 420 y el 368 a. C. (a los 80 años de edad), o bien en el 483 a. C. (según la tradición)
Lugar de nacimiento	ciudad de Lumbiní, capital del Reino shakia, Nepal
Lugar de defunción	ciudad de Kushinagar, estado de Uttar Pradesh India
Sánscrito	सद्धार्थ गौतम बुद्ध (Siddharta Gautama)
Pāli	Siddattha Gótama
Información	
Venerado por	theravada, majaiana, vasraiana

Atributos	Sabio de los sakia
Precedido por	Kassapa
Sucedido por	Maitreia

Siddharta Gautama (Lumbiní, siglo V-IV a. C.) —también llamado **Sakyamuni** (śākya-muni, el ‘sabio del clan sakia’) y **Buda**—, fue un importante religioso nepalí, fundador del budismo.

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 de la religión budista y primer «gran iluminado») y el hinduismo (que lo considera un avatar del dios Visnú).

Aunque existen muchas leyendas, se concuerda en que fue un líder religioso conocido como Siddharta Gautama. 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

La tradición considera que vivió entre el 543 a. C. (566 según otros) y el 478 a. C. aproximadamente. En base a esa fecha, los budistas crearon su propio calendario lunar, que se iniciaba 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][4]} por lo que si vivió 80 años, habría nacido entre el 500 y el 448 a. C.,

Primeros años

Nacimiento

Siddharta nació en el seno de una familia noble del clan de los sakia. El nombre Gautamá indica que pertenecía al gautamá-gotra (el linaje del mítico sabio Gótama). 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 Siddharta, era el rey que gobernaba el clan sakia. Por este motivo Buda también es conocido como Sakya Muni (śākya-muni, el ‘sabio de los shakia’).^[5]

Su madre Maia Deví era una de las esposas del rey. Siddharta fue el nombre escogido para el recién nacido, que significa ‘la meta perfecta’ o ‘la meta de los perfectos’. La reina Maia, madre de Siddharta, 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 Siddharta 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

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

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 Siddharta 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 Siddharta surgió de su lado.

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

Infancia y juventud

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

Siddharta 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 Siddharta, 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

Siddharta Gautama 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 Siddharta 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 Siddharta. 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 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.

Siddharta vivió como un príncipe hasta los 29 años; luego abandonó su hogar, dejando atrás a su esposa Yasodhara 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^[cita requerida].

Maestros

En su camino, Siddharta 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 Siddharta 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 dobligar totalmente al mundo sensorial, Siddharta 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 Siddharta, 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 el sitar. Dicho maestro le dijo que si la cuerda estaba muy floja no sonaría, pero si la cuerda de el sitar se encontraba muy tensa se rompería: la cuerda debía estar en su justa tensión para que pudiera dar música y armonía. En ese momento Siddharta 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

Una de las primeras representaciones de Buda Gautama.

el ascetismo extremo.

Nirvana

Al final de su periplo Siddharta caminó a un lugar llamado Bodhgaya, en el estado indio Bihar, hasta sentarse bajo la sombra de un árbol llamado *bo* o *bodhi* (*figus 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 Gautama y lo cubrió con su caperuza. Finalmente Gautama 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, Siddharta 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 Siddharta Gautama de Gandhara, siglos I-II. Musée Guimet, París.

Paranirvana (muerte)

Siddharta Gautama 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 rey Asoka (siglo III a. C.) difundió la religión budista por todo su imperio, llenando el norte de la India con templos y monasterios budistas.

El budismo prácticamente desapareció de la India hace mil años. 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. En el siglo XX el budismo empezó a perder adeptos en Oriente, mientras que 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 Gautama, 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 Gautama, 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 Gautama 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. 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. La doctrina budista de 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

Buda Gautama
Buda
Precedido por Kasyapa
Sucedido por Maitreya
Avatar de Visnú
Precedido por Krisná
Sucedido por Kalki

En general, Buda es considerado una de las figuras más importantes de la historia religiosa junto con otros reformadores religiosos. Si bien es la figura central del budismo, no es exclusiva de él.

- Para los hinduistas, Buda es un avatar del dios Visnú.
  - De acuerdo con el *Garuda-purana* es la novena y penúltima encarnación, precedida por Krisná y seguida por Kalki (dentro de 0,4 millones de años).
  - De acuerdo con el *Bhagavata-purana* (siglo XI d. C.) es la vigésimo primera encarnación.
- 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]
- El caodaísmo lo considera uno de los profetas de Dios.^[cita requerida]
- Para el bahaísmo, Buda es una de las nueve representaciones de Dios sobre la Tierra.
- La teosofía, como otras escuelas esotéricas, consideran a Buda uno de los mayores iluminados.

Referencias

- [1] en Cologne Digital Sanskrit Dictionaries (<http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/>) de la Universidad de Colonia, Alemania.
- [2] 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] L. S. Cousins (1996): «The dating of the historical Buddha: a review article», (<http://indology.info/papers/cousins>) artículo en *Journal of the Royal Asiatic Society*, serie 3, 6.1 (1996): págs. 57-63.

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 **Siddharta Gautama**. Wikisource
  - Wikiquote alberga frases célebres de o sobre **Buda Gautama**. Wikiquote
  - QFrases.com (http://www.qfrases.com/buda_gautama.php) (frases de Buda).
  - Vida de Siddhattha Gotama Buda (http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=480&Itemid=27) Vida de Siddhattha Gotama Buda.
-

Samsara

Saṃsāra (sánscrito: संसार) es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación (renacimiento en el budismo) en las tradiciones filosóficas de la India; hinduismo, budismo, jainismo, bön, sijismo y también al parecer, el gnosticismo, la masonería, los Rosacruces y otras religiones filosóficas antiguas del mundo.

Según estas religiones en el transcurso de cada vida el karma (acciones hechas para bien o para mal) determina el destino futuro de cada ser en "el proceso del llegar a ser" (evolución o devolución). Este proceso cíclico termina con el logro del moksha.

Según el hinduismo, si uno vive de manera extremadamente malvada, uno renace como un animal u otro ser desafortunado.^[1]

Etimología

Saṃsāra deriva del sánscrito *saṃsāri*, que significa 'fluir junto', 'pasar a través de diferentes estados', 'vagabundear'. "Samsara" es la raíz de la palabra Malay "sengsara" que significa sufrimiento. La persona sujeta al *saṃsāra* se llama *saṃsāri*.

Los orígenes históricos del concepto del ciclo de repetición, reencarnación, no están claros, pero la idea aparece frecuentemente en textos religiosos y filosóficos de la antigua Grecia e India durante la primera mitad del primer milenio A.C. Orfismo, Platonismo, Jainismo y Budismo discuten sobre la transmigración de los seres de una vida a otra. En India el concepto parece haberse originado en la religión védica por la heterogeneidad cultural shramanica. El Budismo y el Jainismo son la continuación de esta tradición. También el movimiento temprano de los Upanishad fue influenciado por él. La reencarnación fue adoptada por el brahmanismo védico ortodoxo. Los brahmanes escribieron por primera vez estas ideas en los primeros Upanishad.

Ciclo de nacimientos y muertes

Saṃsāra es el ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos en la mayoría de las tradiciones filosóficas de la India incluyendo el hinduismo, el budismo y el jainismo. Se asume como un hecho irrefutable de la naturaleza. Estas tradiciones difieren en la terminología con la que describen al proceso y cómo es interpretado.

La mayoría de estas religiones, consideran al *saṃsāra* negativamente, como una posición errónea de la que hay que escapar. Algunos como los advaitis, consideran que el mundo y la participación en el *saṃsāra* es fundamentalmente ilusorio.

pintura tibetana o Thangka mostrando la rueda de la vida y los reinos del saṃsāra

El *saṃsāra* en el Hinduismo

En el hinduismo impersonalista, el *saṃsāra* es visto como mera ignorancia de la verdadera naturaleza del ser: no hay diferencia entre el alma (el yo) y Brahman (lo divino). Debido a *avidya* ('ignorancia', lo contrario de *vidya*) el alma cree en la realidad del mundo temporal y fenoménico, lo que lleva a la confusión de creer que el cuerpo es el yo. Ese estado de ilusión es conocido como *māyā*.

Según el Hinduismo personalista el *saṃsāra* es generado por el deseo del alma de disfrutar aparte de la Divinidad y sus allegados.

Liberación del *saṃsāra*

El hinduismo tiene varios términos para referirse al estado de liberación de la materia, como *mokṣa*, *mukti*, *nirvana*, *samādhi* o *mahasamadhi*.

Las tradiciones de yoga sostienen creencias diferentes. *Mokṣa* o liberación se puede alcanzar mediante:

- el *karma ioga* o el sendero de la acción altruista, que subvierte el ego y obliga a la comprensión de la unidad de todo.
- el *gñāna ioga* (o yoga del conocimiento) mediante la discriminación entre lo que es real y lo que es maia, por medio de una intensa contemplación y del estudio de las Escrituras védicas.
- el *rāja yoga* (meditación) parte del cual implica la práctica del *hatha yoga*.
- el *bhakti yoga* camino espiritual o sendero de lo Divino.

El *saṃsāra* en el jainismo

En el jainismo, karma, anuva (ego) y el velo de *māiā* son considerados puntos centrales de sus creencias.

En el jainismo, la única liberación del *saṃsāra* se llama *mokṣa* o *mukti*. El *Saṃsāra* es la existencia mundana caracterizada por los continuos renacimientos y reencarnaciones en varias formas de existencia. Se describe como una existencia llena de sufrimiento y miseria a la que, por tanto, merece la pena renunciar. El *Saṃsāra* está con todos los seres ya que el alma está atada al Karma desde siempre, sin ni siquiera un comienzo temporal.

El *samsara* en las religiones europeas primitivas

El *samsara* en las religiones europeas primitivas como el gnosticismo tal vez tiene su origen en la sabiduría mesopotámica y esta, a su vez de las influencias orientales védicas. En estas religiones el *samsara* era un ciclo de nacimiento-muerte que tenía un total de 106 vidas como ser humano y otras como vegetal o animal. Terminada la última vida como ser humano, el difunto era enjuiciado con anubis y los tribunales del karma en el cual si su Dharma sobrepasaba la balanza, se iba al cielo y si su karma era mas abundante involucionaba en animal y luego en planta, y así sucesivamente hasta el ser mas básico hasta que recomenzara la edad de oro. La obra más conocida acerca del tema esta en el libro *Pistis Sophia* y otros pergaminos y papiros escritos en copto. NOTAS: En egipto en vez de Dharma se decía Maat (pluma de avestruz), alegorizando que la sutileza de sus obras debían ser muy livianas.

El saṃsāra en el budismo

Se corresponde con el sufrimiento, propio del mundo material, del que los seres humanos son los únicos seres reencarnados capaces de distanciarse, mediante la *liberación*, y, posteriormente, de separarse, mediante el nirvana. El tiempo necesario para liberarse del samsara depende de las prácticas espirituales y del karma acumulado en vidas anteriores.

El saṃsāra en el budismo mahayana

Los budistas utilizan el término *saṃsāra* para referirse a uno de los cinco *skandhas* ('estratos', 'capítulos') que forman la personalidad humana.

Referencias

- [1] " Alcanzando el Nivel de los Dioses (<http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1SEC876926>) (en inglés)", *Hinduismo*, The Canadian Encyclopedia.

Enlaces externos

- Samsara – Tour of This Universe and Beyond (<http://veda.harekrsna.cz/samsara/index.htm>)
- Reincarnation: A Simple Explanation (http://www.stephen-knapp.com/reincarnation_a_simple_explanation.htm)
- Karma in Sikhism (<http://www.allaboutsikhs.com/mansukh/042.htm=Karma>)
- About Reincarnation (<http://www.aboutreincarnation.org/>)

Duḥkha

Duḥkha 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 saṃsārica (humana)".*

Duḥkha es 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. Un ejemplo de *Duḥkha* 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 (*Duḥkha*) 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, *Duḥkha* 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 (*Duḥkha*) 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 *Duḥkha* 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 *Duḥkha* 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:

- ***duḥkha duḥkhatā***: El sufrimiento y el dolor físico o mental intrínseco en su sentido más ordinario y agudo.
- ***viparināma duḥkhatā***: 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 *duḥkha* porque son impermanentes.
- ***samskāra duḥkhatā***: 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 *Duḥkha*. 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 - Dukkha ^[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>

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 Siddhartha 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).

Klesa

El concepto budista de **Kleśā** en los textos más antiguos se refiere generalmente a estados mentales que de manera temporal nublan la mente y se manifiestan en acciones negativas para el karma. Con el tiempo, *Kilesa* se ha asociado con la raíces profundas de la existencia del samsara.

En la literatura budista

El Sutta-pitaka no ofrece una lista de Kilesa, pero en el Dhammasangani del Abhidhamma Pitaka (Dhs. 1229ff.) y en el Vibhanga (Vbh. XII) así como en el comentario theravada post canónico Visuddhimagga (Vsm. XXII 49, 65) aparecen enumerados diez (*dasa kilesa-vatthūni*):

1. codicia (*lobha*)
2. odio (*dosa*)
3. engaño (*moha*)
4. engreimiento (*māna*)
5. visión incorrecta (*ditthi*)
6. duda (*vicikicchā*)
7. letargo (*thīnam*)
8. inquietud (*uddhaccam*)
9. desvergüenza (*ahirikam*)
10. imprudencia (*anottappam*)^[1]

El Vibhanga también incluye un listado de ocho (*attha kilesa-vatthūni*) compuesta por los ocho primeros del listado.^[2]

En el budismo Mahayana, los tres principales Klesa (*mula kleśa*) de los doce *Nidānas* son:

1. Ignorancia (sánscrito: *Avidyā*; Tibetano: *ma rig pa* ^[3])
2. Apego (sánscrito: *Upādāna*; Tibetano: *len pa* ^[4])
3. Deseo (sánscrito: *Tṛṣṇā*; Tibetano: *sred pa* ^[5])

Estos tres *mula kleśa* se conocen en castellano como *Los tres venenos* o *Los tres fuegos* y están simbolizados en el Gankyil (herramienta de estudio del budismo tibetano y Bön).

Notas

[1] Rhys Davids & Stede (1921-5), p. 217; and, Nyanatiloka (1988), entry for "kilesa," retrieved 2008-02-09 from "BuddhaSasana" at http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/bud-dict/dic3_k.htm.

[2] Rhys Davids & Stede (1921-25), p. 217.

[3] http://rywiki.tsadra.org/index.php/ma_rig_pa

[4] http://rywiki.tsadra.org/index.php/len_pa

[5] http://rywiki.tsadra.org/index.php/sred_pa

References

- Bodhi, Bhikkhu (trans.) (2000). *The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of the Samyutta Nikaya*. Boston: Wisdom Publications. ISBN 0-86171-331-1.
- Bodhi, Bhikkhu (2005). *In the Buddha's Words*. Boston: Wisdom Publications. ISBN 0-86171-491-1.
- *Dictionary of Buddhism*. Oxford University Press, 2003, 2004. Source: <http://www.answers.com/topic/kle-a> (accessed: January 5, 2008).

Enlaces externos

- Kilesa māra (<http://www.accesstoinight.org/lib/thai/lee/demons.html>)
- Los 108 venenos (<http://www.virtuescience.com/defilements.html>)

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: अनित्ता *anicca*; tibetano: མཐོན་པོ་མཆོག་པོ་ *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.accesstoinight.org/lib/authors/thanissaro/change.html>

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.

Enlaces externos

- Renacimiento en el budismo ^[1]

Referencias

[1] http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=976

Nirvana (espiritualidad)

En la filosofía shramánica, **nirvana** es el estado de liberación 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

En otros idiomas se dice:

- नर्वाण (*nirvāṇa*), en escritura devanagari (del sánscrito);
- णव्वाण (*nirvāṇa*), en prākrito
- नब्बान, (*nibbāna*); en pali;
- 涅槃 (*nièpán*), en chino;
- 涅槃 (*nehan*), en japonés;
- นีพพาน (*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, el estado de felicidad supremo. 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,
- 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.

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

El nirvana en el hinduismo

El nirvana es el estado transcendente 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 *ātmān* 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 (*dārśanas*) 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 es 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.^[1]

Referencias

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.

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.

Referencias

Enlaces externos

- Biblioteca de sutras y textos budistas (<http://es.geocities.com/sutrasbudistas>)
- Nibbana o Nirvana en el budismo (http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=540&Itemid=77).

Fuentes y contribuyentes del artículo

Budismo *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=65992223> *Contribuyentes:* Sergio, 132,254,214.xxx, 3coma14, 4lex, 672, A ver, ARNT, Acratta, Adan1987, Aepedraza, Agada, Agguizar, Agmon211, Aldimeneira, Alejandrocaro35, Aleposta, Alhen, Alstradian, Alvaro qc, Amadís, Amalfitano, Amanuense, Andreasmperu, Andres chu, AndresDelmastro, Andrés ElAparecido, Angel GN, Angelito7, Angus, Anonimojejeje, Antur, Antón Franchó, Arcanvs, AstroNomo, Avaya1, Axxgreazz, Açipni-Lovrij, Bafomet, Baiji, Bambu, Banfield, Beat 768, Bedwyr, Belb, Beto29, BetoCG, Biomaquinas, BlackBeast, Bleff, BlouBlou, Bobymen, Bodhin, Bodigami, Bodinagamin, Bsea, Bucephala, BuenaGente, Buk, Cadogri, Camilo, Camima, Canyi, Carlos Alberto Quiroga, Castillo corrales v.e., Cbsz, ChristianH, Cinabrium, Clara rosa, ClozeOne, Cobalttempest, Comikisimo, CommonsDelinker, Cookie, Copydays, Cordwainer, Cratón, CrazyDymond, Cucaracha, Cyrax, DDarkfire, DJ Nietzsche, Damifb, Dangelin5, Danielba894, Dark, Darolu, David santacruz, David0811, DayL6, Delphidius, Dgarzilli, Dhidalgo, Dianai, Diegusjaimes, Digolaverdad, Dodo, Donguijote, Dorieo, Dsavall, Dubini, Duque77, EEIM, Eamezaga, Ecok, Edc.Edc, Edeleon3, Edslov, Eduardosalg, Edub, EfeX, Egaida, El duende alegre, El que siembra, Elliniká, Elsenyor, Elvenmuse, Elwikipedista, Emiduronte, Emijrp, Emopg, Erfil, Esclarmund, Espamtao, Estrictor, Evasivo, Ezarate, FAR, Fanel, Fbricker, Felipealvarez, Fernando mora, Fixertool, FoscoMo, Foundling, Fran89, FrancoGG, GTubio, Gafotas, Gaius iulius caesar, Galandil, Gcsantiago, Gemi, Geronime, Gimlinu, Gizmo II, Gmagno, Grawp the Loving Giant, Grillitus, Guanxito, Gudenn, Guevonaso, Gusgus, HUB, Hanibaal, Helvergalarga, Hprmedina, Huges4981, Humberto, IIM 78, Ialad, Ibabahombreperomequedeemono, Icvav, Igna, Ignacio Icke, Informatica anastasia16, Irus, Iskari, Ismita, Ivangeta, Ivanramtseries, J.M.Domingo, JEDIKNIGHT1970, Jaimegalvis69md, Javierito92, Javuchi, Jcaraballo, Jdemarcos, Jdomingos, Jferrercas, Jjaffjaf, Jkbw, JoSongoku, Jode, Jomra, Joor Alta, Jorge.maturana, JorgeGG, Jorgenumata, Jose yupanqui, Joselarrucea, Joseluis829, JovenBosque, Juan daniel zapata, Juan renombrado, JuanPaBJ16, Juanfe01, Julie, Jynus, Kanishka, Katxijasotzaille, Kekobabu, Khiari, KnightRider, Koke0 0, Kumgang, Kved, LAbRat, Lang, LeCire, Leandro Palacios, Leonpolanco, Leugim1972, Libertad y Saber, Lin linao, LlamaAl, Licarbo, Llhagda, Lobsangdawa, Lord Athur, Lourdes Cardenal, Lucien leGrey, Lucifer2000, LyingB, M0m0, MGR, Macarrones, Machin, Magister Mathematicae, Mahadeva, Maldoror, Mansoncc, Manuel Trujillo Berges, Manuelt15, Mar del Sur, MarcoAurelio, Markoszarrate, Marodval, Martinwilke1980, Martínhache, Matdrones, Matiasasb, Maugemv, Maumarti, Maveric149, Mel 23, Mercuriosworld, Mercuriovidal, Miguel0786, Mjudic, Mojate, Moriel, Mortadelo2005, Mr. X, Muro de Aguas, Mushii, Mxn, Nacio12, Nansen, Netito777, Neuve, Nihilo, Nixón, No sé qué nick poner, ObocCrack, Oliverlaufer, Omarin, Opus88888, Orahan, Ornitorrinco, Otaku125, PabloMayorga, Pabloalio, Pan con queso, Panchurret, Pancracio Bobo123, Pera6, Periku, Petronas, Petruss, Piketero, Pitufo.Budista, Pjimenez, Platonides, Poluro, Ppja, Pólux, Quickzaan, QuidEstVeritas?, Qwertyytrewqwwerty, R2D2!, Rakela, Ramy, Randyc, Rastrojo, Raulbarattini, Raulshc, Ravave, Razlong, Renly, Revistorientalia, Ribo Dred, Richy, Roberpl, Rosarino, Rosaura García SGI Budismo CR, RoyFocker, Rubpe19, Sageo, Salazartatiana, Salvador alc, Sanbec, Sandrog, Santi2552, Sanyasins, Sasquatch21, Savh, Seasz, Segedano, Sergio Andres Segovia, Shalbat, Shaolinguy, Shooke, Simondiequetecalles, SimónK, Skepsaireonia, Snakeyes, Solmyr, Spockdg, Stefano Vincenzi, SuperBraulio13, Superzerocool, Taichi, Taragui, Taty2007, Technopat, Teknomegisto, Thanitss, Thingg, Tirithel, Tomasdeleon, Tomatejc, Travelour, UA31, Urygen Rangjung, Uricm55, Vadillo, Valentin estevanez navarro, Vandal Crusher, Varano, Vesskun, Vic Fede, Victoryp, Vidar, Vitamine, WARS24, Waka Waka, Wikiléptico, Wikisilki, Wilfredor, Wipijnm, X eduardo X, Xabier, Xairu, XalD, Youssefsan, Zalacain, Zensui, Zigurat, Zuidj, conversion script, Ángel Luis Alfaro, Íxvar, 1873 ediciones anónimas

Buda Gautama *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=65889952> *Contribuyentes:* -jem-, 672, AchedDamiman, Airunp, Alejandro Quetzamo, Andreasmperu, Antón Franchó, Benyosef, BetoCG, Bleff, Buddhist0009, Carmin, Cembo123, Centroamericano, Christeck, Cobalttempest, CommonsDelinker, Copydays, Cordwainer, DEDB, Davius, Delphidius, Developer, Dhidalgo, Diegusjaimes, Dorieo, Edslov, Eduardosalg, Elsenyor, Elvenmuse, Ensada, Es20490446e, Fadesga, Fegal, Filipo, Foundling, Galandil, Garber, Glad, Googledance, Grammatéus, Greek, Guidadelavida, Gunderson, Gusgus, Helmy oved, Humberto, IIM 78, Ialad, Icvav, Ignacio Icke, Irus, Jakeukalane, Jarisleif, Jeanpca, Jferrercas, Jgrosay, Jkbw, Joor Alta, Jorge c2010, JorgeGG, Jtco, Jurgens, Kanha, Kevin99es, Khiari, Kintaro, Kved, Laura Fiorucci, Leandro Palacios, Leitob47, Leonpolanco, LlllAcunhalllll, Lo2gomez, Lucien leGrey, Lucifer2000, LucyJhonson, LyingB, Macarrones, Mafores, Mansoncc, Manuelt15, MarcoAurelio, Matdrones, Mel 23, Michael Christ, Mikel Gómez, Mitrush, Moisés Mirandel, Mpeinadopa, Muka189, Muro de Aguas, Natzzzzun, Nethac DIU, Netito777, Nevel55, Nicop, Njrwally, OORRUUTTRRAA, Oblongo, Opus88888, Pablo323, Patricio.lorente, PaxXXL, Petronas, Petruss, PhJ, Pichochon, Poeta minnie, Pólux, Qwertymith, R2D2!, Rastrojo, ReyDavid, Roberto Fiadone, Rosarino, RoyFocker, Rrmsjp, Rubpe19, Saloca, Salvador alc, Samadhi777, Sandrog, Savh, Sergio Abreu, Shrivakka, Sidarta 108, Spockdg, Starlingmaximilian, SuperBraulio13, Tano4595, Tenan, Tirithel, UA31, Uruk, VARGUX, Varano, Vesskun, Vitamine, Vubo, Waka Waka, Xabier, Xatufan, Zanoni, Zensui, Íxvar, 456 ediciones anónimas

Samsara *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=65924430> *Contribuyentes:* Aacugna, Abel ole, Alelapyenia, Angelito7, Austi, BlackBeast, Cronopioni, Cruento, Dalton2, Davidgutierrezalvarez, Dhidalgo, Ecemaml, Elvenmuse, Ernobe, Fadesga, Grillitus, HUB, KundaliniZero, Lampsako, Lebastias, Lin linao, Lourdes Cardenal, M.heda, Mandramas, Meldorf, Merlyn333, Mpeinadopa, Netito777, No sé qué nick poner, Ooscarr, Pera6, Rosarino, SUPERNOVA5000, Skepsaireonia, TeleMania, Tirithel, Varano, Wikiléptico, Xabier, Íxvar, 40 ediciones anónimas

Duhkha *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=64569573> *Contribuyentes:* Abel ole, Alexandra Kuhn, Cocol190, Copydays, Dhidalgo, Digigalos, Egaida, Elboy99, Francisco Mochis, Iskari, Jferrercas, Joseaperez, Leandro Palacios, Maldoror, Matiasasb, Pera6, Rosarino, Sandrog, Varano, Youssefsan, Zensui, Íxvar, 4 ediciones anónimas

Anātman *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=64558425> *Contribuyentes:* 672, Abel ole, Airunp, Copydays, Pacoperez6, Rosarino, Sandrog, St Alon, Zensui, 2 ediciones anónimas

Klesa *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=64673847> *Contribuyentes:* Dhidalgo

Transitoriedad *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=64633400> *Contribuyentes:* Abel ole, Camima, Ignacio Icke, Jgalgarra, Jkbw, Natrix, Sandrog, 4 ediciones anónimas

Renacimiento (budismo) *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=64622294> *Contribuyentes:* 672, Airunp, Angelito7, Dhidalgo, Folkvanger, Jferrercas, Muro de Aguas, Nihilo, Pólux, Sandrog, Zensui, 15 ediciones anónimas

Nirvana (espiritualidad) *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=64399520> *Contribuyentes:* José, 672, Abel ole, Agada, Agguizar, AlexGPL, Alvaro qc, Amanuense, AndreaCabero, Andreasmperu, Aparejador, AstroNomo, Açipni-Lovrij, BQ17, Bambu, BlackBeast, DDarkfire, Danielaka, 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, LlamaAl, Lourdes Cardenal, Maleiva, Martinwiki, Matdrones, Mega-buses, Miguel303xm, MoN 02, Moriel, Netito777, Noilegrus, Pabloalio, Pan con queso, Pedrero, Pera6, Petruss, Pjimenez, Platonides, Profesorx, R.Vikram, Renebeto, Robertec, Robocop, Rosarino, RoyFocker, Rupert de hentzau, Salvador alc, Sandrog, Simeón el Loco, Standard11, SuperBraulio13, Thorongil, Tomatejc, Varano, Wikiléptico, Wikiseldon, Xabier, Xapa, Yavidaxiu, Zensui, conversion script, *RYueli'o, Íxvar, 161 ediciones anónimas

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes

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: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: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:Bouddha.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bouddha.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 *Contribuyentes:* ComputerHotline, Goldfritha, Millevache, Moonik, Patricia.fidi, Podzennik, Ranveig, 1 ediciones anónimas

Archivo:Nelumno nucifera open flower - botanic garden adelaide2.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nelumno_nucifera_open_flower_-_botanic_garden_adelaide2.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-Share Alike *Contribuyentes:* Peripitus

Archivo:Young monks of Drepung.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Young_monks_of_Drepung.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 *Contribuyentes:* onwardtibet.org

Archivo:Buddhist population numbers.png *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Buddhist_population_numbers.png *Licencia:* Public Domain *Contribuyentes:* Nyo

Archivo:Kamakura Budda 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:Singapore-BuddhistTemple.jpg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Singapore-BuddhistTemple.jpg> *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 *Contribuyentes:* Jorge.maturana

Archivo:BuddhisticStatuesHKe1 flipped horizontally.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:BuddhisticStatuesHKe1_flipped_horizontally.jpg *Licencia:* GNU Free Documentation License *Contribuyentes:* Original photograph taken by [User:AngMoKio]; edited by [Olegivvit] and [Sandrog]

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: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: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: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:Spanish Wikiquote.SVG *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG *Licencia:* logo *Contribuyentes:* James.mcd.nz

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, Look2See1, Shoulder-synth, Tintazul, Wst, 1 ediciones anónimas

Archivo:Gandhara Buddha (tnm).jpeg *Fuente:* [http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gandhara_Buddha_\(tnm\).jpeg](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Gandhara_Buddha_(tnm).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:Wikisource-logo.svg *Fuente:* <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wikisource-logo.svg> *Licencia:* logo *Contribuyentes:* Guillom, INeverCry, Jarekt, MichaelMaggs, NielsF, Rei-artur, Rocket000

Archivo:The_wheel_of_life_Trongs_dzong.jpg *Fuente:* http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:The_wheel_of_life_Trongs_dzong.jpg *Licencia:* Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported *Contribuyentes:* Stephen Shephard

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

Licencia

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
