

Apuntes de ética budista

Jorge Riechmann

Siddartha Gotama “el Buda”

- # En el siglo VI antes de nuestra era el rebelde príncipe Siddartha Gotama, nacido en el 563 en el norte de la India, fundó una nueva religión (o más bien una vía ética y espiritual no teísta) que se contraponía a la practicada por la casta dominantes de los brahmanes.
- # Alcanzó la iluminación a los 35 años (Buda significa “el iluminado”, “el despierto”) y dedicó los 45 siguientes a la predicación.

¿En qué consiste el budismo? En dos palabras:

- # 1. Por una parte, una **teoría de la mente** (*mana*). Este budismo filosófico es “una psicología filosófica basada en un conocimiento de la mente humana que no admite parangón. Incluye la distinción entre los varios tipos de elementos en que consiste una persona (*pugdala*); el análisis de sus propiedades y relaciones; y la descripción de las variadas dinámicas de influencia causal entre estos elementos” (Serge-Christophe Kolm).
- # 2. Por otra parte, y de manera fundamental, una **vía práctica para la disminución del sufrimiento** (*dukkha*).

Nota sobre la expansión del budismo

- ✦ El budismo inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III AEC (Antes de la Era Común). En este siglo, el emperador indio Asoka la hace religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas a todo el mundo conocido entonces.
- ✦ No será hasta el siglo VII EC cuando iniciará su declive en su tierra de origen, aunque para entonces ya se habría 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.

Sin guerra santa ni conversiones forzadas...

- # A diferencia de otras religiones el budismo **no conoce la noción de guerra santa, ni la conversión forzada**, ni tampoco considera la noción de herejía como algo siempre pernicioso.
- # El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. La autoridad religiosa se basa en los textos sagrados, los **Sutras** (literalmente ‘discursos’).

Sobre las escuelas budistas

- # 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, **Theravada** ('escuela de los ancianos', budismo del Sur) y **Mahayana** ('gran vehículo', budismo del Este). 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.
- # Suele identificarse una tercera rama, el **Vajrayana** (o budismo tántrico), que se puede considerar una subdivisión del Mahayana.

Interdependencia de causa y efecto

- # “No era ningún dios ni ningún ser sobrehumano. Buda no confiaba en milagros ni buscaba distorsionar el curso natural de los acontecimientos. Antes bien, enseñó a los hombres a comprender la interdependencia de causa y efecto, a darse cuenta de que para eliminar un efecto indeseable había primeramente que encontrar y eliminar la **causa.**” H. Saddhatissa, *Introducción al budismo*, Alianza, Madrid 1982, p. 16.

- # El budismo –cuya dimensión filosófica subraya el gran filósofo y economista francés Serge-Christophe Kolm– **descubrió o inventó la noción de causalidad** en general (antes que el pensamiento occidental). Cf. Kolm, *Le bonheur-liberté (bouddhisme profond et modernité)*, PUF, París 1982 (segunda edición en 1994).
- # Identifica una parte importante de las causas del sufrimiento humano en **la dinámica mental** –cuya teoría se describe, metafóricamente, como ciclos de “renacimiento”.

Talante experimental

- # Al discípulo de Buda se le exhorta a **no creer en nada de lo que no se haya cerciorado por su propia experiencia.**
- # “Aceptad mis palabras sólo y después de haberlas comprobado vosotros mismos; no las aceptéis por la veneración que me profesáis.” Citado en H. Saddhatissa, *Introducción al budismo*, Alianza, Madrid 1982, p. 17.

Invitación a la autonomía

- # “No prestéis atención a lo que ha sido adquirido a fuerza de oírlo repetidamente; ni a la tradición, ni al rumor, ni a lo que hay en la escritura, ni prestéis atención a los axiomas, ni a sutiles razonamientos, ni a prejuicios respecto a un concepto que haya sido considerado con especial cuidado, ni a la capacidad aparente de otro, ni consideréis el dicho *El monje es nuestro maestro*.
- # Cuando conozcáis por vosotros mismos: *Estas cosas son buenas; estas cosas no son censurables; estas cosas son alabadas por los sabios; cuando se llevan a cabo conducen al bienestar y a la felicidad, comenzadlas y permaneced en ellas.*”
Citado en H. Saddhatissa, *Introducción al budismo*, Alianza, Madrid 1982, p. 10.

Asumir responsabilidad

- # “Ciertamente el mal es hecho por nosotros mismos, llegamos a ser impuros debido a nosotros mismos, por nosotros mismos es el mal evitado, por nosotros mismos llegamos a ser puros. La pureza y la impureza son individuales. Ninguno purifica a otro.”
Buda citado en H. Saddhatissa, *Introducción al budismo*, Alianza, Madrid 1982, p. 20.
- # “Tus propios errores te degradan más/ que lo que tus peores enemigos/ hubieran podido imaginar.”
Dhammapada, FCE, Madrid 1998, p. 44. La palabra *Dhamma* (en pali) corresponde al sánscrito *Dharma* (el camino, la ley). Este librito que sintetiza la enseñanza de Buda fue compuesto probablemente en el siglo III AEC.

Conquistarse a sí mismo

- # Tu peor enemigo –dicen que dijo Buda, y lo recoge el *Dhammapada*– puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. *Dhammapada*, FCE, Madrid 1998, p. 17. Y también:
- # “Es mejor conquistarse a sí mismo/ que vencer a mil en mil batallas” (p. 31).
- # La doctrina de Buda no es en realidad una doctrina (un conjunto de dogmas) sino un modo (espiritual y filosófico) de estar en el mundo.

Primacía de la práctica

- # “La práctica de la meditación subrayaba la importancia de prestar atención a todo aquello que uno hace mientras lo hace, sin interposición de motivos de distracción.
- # La formación de una conciencia de esta naturaleza sentaba las bases de los ejercicios de meditación con objetos de concentración específicos. El desarrollo de la meditación posibilitaba su expansión a las actividades cotidianas y una mejor moralidad individual.”

“Así pues, en la ética budista existe una estrecha integración de lo ético como compromiso racional de análisis y argumentación, como recomendación normativa de conducta y como forma de vida, como expresión social y como intensa búsqueda personal y modo de desarrollo del carácter.” Padmasiri de Silva, “La ética budista”, capítulo 5 de Peter Singer (ed.), *Compendio de ética*, Alianza, Madrid 1995, p. 103.

La enseñanza budista

- # Los conocimientos se transmiten por **enseñanza directa**, de maestro a discípulo, invitando a la experiencia personal.
- # Se emprenden ejercicios espirituales introspectivos, basados en gran medida en **la facultad de la atención**.
- # El objetivo es la autotransformación humana.

Dukkha

- # En el núcleo de la doctrina de Buda está la noción de **dukkha**, sufrimiento o infelicidad, “una sensación de insatisfacción nuclear a la malhadada condición del sufrimiento humano, del dolor físico y de la enfermedad, el conflicto psicológico, la ansiedad y la angustia”. Padmasiri de Silva, “La ética budista”, capítulo 5 de Peter Singer (ed.), *Compendio de ética*, Alianza, Madrid 1995, p. 103.
- # La meta del budismo es la liberación del sufrimiento (a esto se llama **nibbana** o nirvana).

Nota lingüística: el pali

- # *Dukkha* o *nibbana* son palabras en pali, que es un idioma índico. El término “pāli” significa “el texto” o “la línea” por referirse a la línea en las hojas de palma donde se escribía. Es **un idioma que proviene de la lengua de los Vedas y tiene una íntima relación con el sánscrito clásico.**
- # A mediados del siglo XIX, cuando los europeos comenzaron a estudiar los textos budistas, se comenzó a denominar 'pali' al lenguaje de estos textos. En Europa la *Pali Text Society* (fundada en 1881) ha sido una importante impulsora del estudio de pali por los académicos occidentales.

- # El pali tiene un estrecho nexo con el budismo. Las escrituras del budismo theravada, que con anterioridad se habían transmitido oralmente, fueron escritas por primera vez durante el siglo I AEC.
- # En el sureste asiático (Birmania, Sri Lanka, Tailandia, Laos, Camboya...) el pali es hoy en día una lengua sacra en el mismo sentido que el latín eclesiástico en Europa occidental.
- # Actualmente se estudia pali principalmente para tener acceso más directo al estudio de las escrituras budistas, y se utiliza en cánticos frecuentemente en contexto ritual.

Anatta: insustancialidad del yo

- # Lo que denominamos “yo” es según Buda una combinación de factores físicos y psicológicos en constante cambio. De ahí: **anatta** (*anatman* en sánscrito). La palabra se compone del prefijo “*an*”, que es una negación, y la expresión “*atman*”, alma, auténtico ser, sí-mismo, o esencia verdadera.
- # Anatta: **insustancialidad, no-yo o “sinyó”**, carencia de un yo perdurable.

- # Para el budismo 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.

- # Pero la introspección meditativa que se acerca al núcleo de ese “yo” no encuentra nada: un vacío, o si se quiere, la interacción dinámica de elementos psicológicos de vario acarreo.
- # Así puede llegarse a la **liberación (*moksa*) de la ilusión (*maya*) del yo (*atta, atman*).**

- # El no-yo (*anatta*) 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**: pero les niega una realidad sustantiva.

- # “*Anātman*, 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 se 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).”

Artículo “no-yo” en la Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/wiki/No-yo>

- # Acerca de *anatta* unos versos de José Corredor Matheos, quizá el más budista de los poetas españoles:
- # “El viento que no es viento/ agita suavemente/ tu cuerpo que no es cuerpo,/ sino deshabitado centro/ de la tarde tranquila...” José Corredor-Matheos, *Poesía (1979-1994)*, Pamiela, Pamplona 2000, p. 115.

Anicca: inestabilidad de todos los fenómenos

- # “Proyectando una sensación de permanencia en un proceso que está en constante movimiento, el ser humano se siente desalentado al enfrentarse al cambio, la destrucción y la pérdida. Este complejo que denominamos ‘individuo’ está expuesto al sufrimiento constante, y si proyectamos una vida continua de placeres y gozos como sensación de una persona individual, tendremos dificultades en aceptar que estamos expuestos a la enfermedad, el pesar y el sufrimiento.” Padmasiri de Silva, “La ética budista”, capítulo 5 de Peter Singer (ed.), *Compendio de ética*, Alianza, Madrid 1995, p. 103

Dukkha (sufrimiento) y *anicca* (inestabilidad de los fenómenos) están relacionados: por intentar aferrarse al flujo constante como si fuera algo consistente, el ser humano es arrastrado al remolino del sufrimiento.

Sobre la doctrina de la “causa dependiente” (*paticcasamuppada*), H. Saddhatissa, *Introducción al budismo*, Alianza, Madrid 1982, p. 36-40.

Así tenemos tres rasgos básicos de la condición humana para Buda:

El sufrimiento (*dukkha*)

la inestabilidad o mutabilidad de todos los fenómenos (*anicca*)

el no-yo o sinyó (*anatta*).

Desde el budismo suele hablarse de las Tres Marcas, los Tres Sellos, las Tres Realidades.

Liberarnos de la ignorancia y la ilusión

- # El budismo invita al ser humano a tomar conciencia de las condiciones del sufrimiento: **ignorancia (*avidiya*) e ilusión (*maya*)...**
- # ...con el objetivo de reducir y eliminar el sufrimiento.

Nuestro individualismo viene del budismo

- # Kolm: “Nuestras sociedades, obsesionadas por el ego, se hallan en una situación extraordinariamente paradójica, ya que nuestro individualismo nos viene originariamente... del budismo.
- # El budismo es, en efecto, el que en el plano sociológico --no psicológico ni ontológico-- creó el individuo como entidad autónoma respecto a su cultura y su estructura social, como otra cosa que sólo un miembro, un engranaje o un portavoz de la sociedad.”

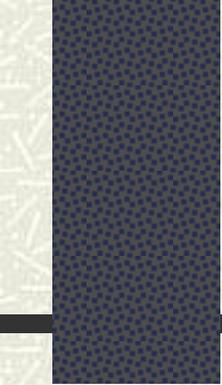
- # “Esta idea, que permite hablar del ser humano en sí, de la igualdad de todos los seres humanos, etc., pasó a la filosofía helenística, sobre todo en el estoicismo, quien la transmitió al cristianismo, convertido gracias a ella en la primera religión universal.
- # Y luego llegó a nosotros, pero hemos erigido en metafísica lo que no era en su origen sino liberación social. De ahí nuestra dolorosa egolatría, cuyo remedio estriba precisamente en la vuelta a los **orígenes.**” Serge-Christophe Kolm, entrevista “Un bouddhisme profond pour le monde moderne”, revista *Aurores* 39, enero de 1984.

Las Cuatro Nobles Verdades

- # Las Cuatro Nobles Verdades están vinculadas al diagnóstico de la condición humana que refleja el término pali **dukkha**:
- # 1. **existe la infelicidad** (*dukkha*),
- # 2. **hay una causa de esa infelicidad** (en esencia: el ansia, el apego, el deseo, la sed, **tanha**),
- # 3. **la infelicidad puede cesar** (**nibbana** es el cese del sufrimiento),
- # 4. **hay un camino** que conduce al cese de la infelicidad (**la Óctuple Noble Senda**). H. Saddhatissa, *Introducción al budismo*, Alianza, Madrid 1982, p. 16.

¿Cómo entenderlas?

- # Expone el jesuita Juan Masiá, uno de nuestros mejores conocedores de la cultura oriental: “Todo es sufrimiento; el origen del sufrimiento está en el deseo; extinguiendo el deseo, logramos la liberación; para ello hay que recorrer un camino.
 - # Tal es el compendio más conocido [de las famosas cuatro verdades del sermón de Gautama en Benarés], que está pidiendo una reinterpretación”.
-

“Gautama propone un camino que evite dos extremos: dejarse llevar por la sensualidad o entregarse a una ascética rígida. Sus cuatro verdades son un camino de liberación. La óctuple vía de la cuarta verdad es un camino de terapia para aliviar el sufrimiento humano mediante la supresión de toda exageración, de cuanto nos impide ser y dejar ser a las cosas y a las personas.” Juan Masiá: *El otro Oriente*, Sal Terrae, Santander 2006, p. 76.

La Segunda Noble Verdad: *tanha*

- “La segunda noble verdad es la verdad de la causa del sufrimiento. En pocas palabras, esta causa es el deseo: deseo de satisfacción sensual, deseo de existir, deseo de no existir.
- Freud se aproximó notablemente a las clasificaciones budistas cuando definió las tendencias humanas fundamentales como libido y morbido.
- Asociada al deseo está la decepción. Estas dos causas fundamentales engendran la ilusión de posesión: ésta es mi casa, mi reputación, mi vida.
- Nos aferramos a una ilusión y corremos tras ella día y noche, soñando y despertándonos, de una vida a otra.” Saddhatissa, op. cit., p. 40.

Autocontrol sobre los deseos

- # La práctica meditativa budista conduce al **dominio sobre el surgimiento de los propios deseos**, con el fin de **evitar deseos que no pueden ser satisfechos**.
- # Algunas escuelas budistas aconsejan atenuar todos los deseos; otras aconsejan cultivar conscientemente aquellas satisfacciones que no dañan a otros seres.

- # Este autodomínio (control sobre los propios deseos) ofrece **un agudo contraste con las concepciones del Occidente moderno**, donde los deseos, esencialmente, se imponen a la gente desde el exterior, a menudo a través de persuasión social y propaganda comercial.
- # Claro que la filosofía griega antigua –especialmente **filosofías helenísticas como el estoicismo y el epicureísmo**– coincidía con el budismo en el objetivo del control sobre los propios deseos, y estas escuelas elaboraron complejas técnicas espirituales para alcanzarlo. Cf. el inmenso trabajo de Pierre Hadot en este terreno, por ejemplo *Ejercicios espirituales y filosofía antigua* (Siruela, Madrid 2006).

Akrasía

- # Aristóteles –en la *Ética Nicomaquea*-- habla largamente de la ***akrasía***, **aquella debilidad de la voluntad** que lleva al sujeto a preferir lo malo, aun conociendo que hay una opción mejor.
- # Pablo de Tarso en su epístola a los Romanos: “No hago el bien que quisiera y cometo el mal que no quería”.

- # Sin embargo, las metas y técnicas de estoicos o epicúreos se perdieron en la corriente principal de la cultura occidental.
- # Se alentó el intento de satisfacer deseos descontrolados a través de la producción económica y el consumo. La economía se convirtió en la dimensión dominante de la sociedad occidental.

Íntima conexión de todo con todo

- # Comenta Juan Masiá sobre la “segunda noble verdad”: “Nos toca alguna parte a cada uno en la acumulación de sufrimiento que hay en el mundo. Las causas del sufrimiento se acumulan, y todos tenemos parte en ello. Todo el mal del mundo conecta de algún modo con las raíces del mal en cada persona.
 - # (...) No debemos olvidar la íntima conexión de todo con todo. El budismo ha formulado esta realidad mediante la llamada cadena de causalidad (*karma*).”
-

Karma

“*Karma* remite a la repercusión de todo en todo. Esta originación y dependencia mutua de todas las cosas interrelacionadas da lugar al mundo pasajero y efímero (*samsara*), en el que predomina el sufrimiento (*dukkha*).” Juan Masiá: *El otro Oriente*, Sal Terrae, Santander 2006, p. 78.

Vida buena budista

- Serge- Christophe Kolm: “De hecho, la ‘vía media’ budista es la asignación óptima del esfuerzo personal entre la modulación de los propios deseos (de forma consciente, pero a veces indirecta) y la satisfacción de los mismos (muchas veces a través del trabajo y el ingreso).
- El resultado es la ‘vida buena’ equilibrada, lejos tanto del ascetismo imposible a escala social, como de la adicción a los bienes y *gadgets* que caracteriza al *ethos* moderno con toda su ignorancia psicológica, donde se da rienda suelta a los deseos.”

Nirvana/ Nibbana

- # La tercera noble verdad es que la infelicidad puede cesar en el ***nibbana*, comprensión o iluminación**, ausencia de muerte, la otra orilla, “un estado de superconciencia o metaconciencia definida como un hallazgo de la unidad del sujeto y el objeto. (...) Conciencia perfecta, perfecta compasión. *Nirvana* es la sabiduría del amor perfecto, de pies sobre sí mismo y resplandeciendo a través de todo.
- # (...) El *nirvana* se halla en medio del mundo que nos rodea, y no es otro el lugar de la verdad. Estar aquí y ahora, donde estamos, en ‘esto’ es también estar en el *nirvana*, sólo que, lamentablemente, mientras tengamos ‘sed’ o *tanha* seguiremos falsificando nuestra situación...” Thomas Merton, *El Zen y los pájaros del deseo*, Kairós,

Barcelona 1972, p. 106, 111 y 114.

17/04/2013

ética budista

42

Tatatha

- # **Tatatha**, “esto”, noción quizá similar a la **haecceitas** (“esto aquí”) de los filósofos nominalistas medievales en el Occidente cristiano.
- # El *Nibbana* encarna la idea de una pura y desapegada presencia (no las ideas de ausencia o negación). Plena atención hacia la realidad y el “estar presente”. Cf. Merton, op. cit., p. 107.

El budismo, doctrina del aquí y el ahora

- # El aquí y el ahora es el único campo de acción donde el ser humano puede influir sobre la cadena del **kamma/vipaka** (interdependencia de causa y efecto) y finalmente interrumpirla.

Saddhatissa, op. cit., p. 44-45.

- # (*Kamma* en pali es lo mismo que *karma* en sánscrito.)

Peor de lo que pienso, mejor de lo que pienso

- # “Si la segunda verdad me descubría que soy peor de lo que pienso cuando me autojustifico, la tercera [la noble verdad de la cesación del sufrimiento] me hace caer en la cuenta de que soy mejor de lo que pienso cuando me autocondeno.
 - # Cuando actúo como un asno, es como si ya me hubiera muerto y reencarnado en un asno. Cuando actúo sensatamente, reorientando el deseo, descubro y realizo lo divino en mí.”
-

Paréntesis sobre las reencarnaciones

- # “Cuando actúo como un asno, es como si ya me hubiera muerto y reencarnado en un asno. (...) Ésta es la profundidad de los símbolos y mitos de reencarnación cuando se ven desde una hermenéutica que supere las ingenuidades de la versión literal, propia de la religiosidad popular.” Juan Masiá: *El otro Oriente*, Sal Terrae, Santander 2006, p. 79.
-

Estar despierto

#“Estar despierto es un camino hacia la vida./ El tonto duerme como si estuviera muerto,/ pero el maestro vela y vive para siempre.” *Dhammapada*, FCE, Madrid 1998, p. 13.

“Arriver à se reveiller” (Henri Michaux)

- # El cese definitivo de la *dukkha* se da, según el budismo, tras el **despertar**, “que ocurre como resultado del cultivo (*Bhavana*) de las enseñanzas de Buda.
- # Este despertar supone el cese de una errónea posición respecto a la realidad y la vida. Este cese se produce según algunas escuelas budistas mediante un aprendizaje progresivo y según otras mediante un aprendizaje centrado en la intuición y la espontaneidad.”

- # “Ese cese (*nirvana*) implica que la persona ‘se da cuenta’ por él mismo de manera directa de la verdadera naturaleza de la realidad y de él mismo. El despertar consiste pues en la experiencia directa más allá del entendimiento intelectual de que los objetos y fenómenos de la realidad (incluida la propia persona) no existen exactamente de la manera en que eran vividos anteriormente.
- # Esta experiencia de transformación lleva a un nuevo estado no expresable con conceptos o palabras; en donde se alcanza el potencial innato ‘desvelando’ una profunda e inherente sabiduría y compasión por todos los seres vivos”.
Voz “Budismo” en la Wikipedia, <http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo>

Como el viento...

- # Al no estar compuesto, el *nibbana* no está sometido a la insustancialidad, inestabilidad y *dukkha* de las cosas compuestas. Se lo compara con el viento.
- # **No hay que confundirlo con la aniquilación.** “Precisamente porque no hay ningún ‘yo’ que pueda saltar fuera de la rueda, tampoco hay ningún yo que pueda ser aniquilado al conseguir el *nibbana*. *Nibbana* es la no aparición de estados condicionados...” Saddhatissa, op. cit., p. 42.

Contra las interpretaciones nihilistas o quietistas del *nibbana*:

- # “No es adecuado concebir el nirvana como una mera extinción, como el cese del carrusel de la cadena causal o como la simple desaparición del sufrimiento al extinguirse un deseo, fácilmente confundible con imperturbabilidades estoicas.
 - # El nirvana connota algo mucho más positivo: beatitud, paz, liberación, seguridad, tranquilidad, profundidad, lucidez. Todo eso tiene sus raíces dentro de nosotros mismos.” Juan Masiá: *El otro Oriente*, Sal Terrae, Santander 2006, p. 80.
-

Cuarta Noble Verdad: la Óctuple Noble Senda

- # 1. Recta comprensión (o visión)
- # 2. Recto pensamiento (o motivación)
- # 3. Recto modo de expresión (o discurso)
- # 4. Recta acción
- # 5. Recto medio de vida
- # 6. Recto esfuerzo
- # 7. Recta atención
- # 8. Recta concentración (o meditación). Padmasiri de Silva, “La ética budista”, capítulo 5 de Peter Singer (ed.), *Compendio de ética*, Alianza, Madrid 1995, p. 104. Saddhatissa, *Introducción al budismo*, op. cit. p. 46 y ss.

Podemos agrupar el óctuple camino en tres elementos:

- # “La recta opinión (o recto modo de ver y comprender), el recto propósito (o recto modo de pensar y querer), que constituyen la **sabiduría** (*prajña*);
 - # La recta palabra, la recta conducta y el recto sustentamiento, que constituyen la **moralidad** (*silā*);
 - # El recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración, que constituyen la **concentración** (*samadhi*)”. Juan Masiá: *El otro Oriente*, Sal Terrae, Santander 2006, p. 77.
-

Atención: *samma sati*

- # “*Samma sati* (recta atención) es el factor fundamental del sendero. Sin él, ninguno de los otros factores puede ser llevado a plenitud. (...) En terminología cristiana *samma sati* puede ser traducido como ‘la práctica de la presencia de dios’. Implica el ser consciente de sí mismo cada vez más hasta que cada acción, cada pensamiento y palabra tenga lugar a plena luz de la conciencia.
- # (...) Siempre el mismo consejo: limitarse a observar, no intentar discutir, permitir que cada estado venga y se desvanezca sin impedírsele.” Saddhatissa, *Introducción al budismo*, op. cit. p. p. 54 y 56.

No dualidad

- # “Los diversos ‘ejercicios espirituales’ budistas son siempre juegos muy elaborados con los aspectos de la atención: su objeto, su extensión, su intensidad, su duración, su claridad (pureza), su carácter voluntario o involuntario, etc.
- # Uno de esos rasgos esenciales es la dualidad o no dualidad. La dualidad consiste en creer que hay un Yo o una conciencia que ‘mira’ otra cosa.”

- # “Ahora bien, se trata de una ilusión. La ‘consciencia de algo’ no es más que una cosa entre las otras. Y la conciencia de esto es la abolición del Yo.
- # (...) La ilusión de la realidad del Yo es el más grave de nuestros autoengaños, particularmente en nuestras sociedades super-individualistas.” Serge-Christophe Kolm, entrevista “Un bouddhisme profound pour le monde moderne”, revista *Aurores* 39, enero de 1984.

Cf. David Hume y su crítica de una noción sustancialista del yo:

- # “Todas ellas [las percepciones particulares] son diferentes, distinguibles y separables entre sí, y pueden ser consideradas por separado y existir por separado: no necesitan de cosa alguna que las sostenga en su existencia. ¿De qué manera pertenecerían entonces al yo, y cómo estarían conectadas con él?”
- # En lo que a mí respecta, siempre que penetro más íntimamente en lo que llamo mí mismo tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular, sea de calor o frío, de luz o sombra, de amor y odio, de dolor o placer.”

- # “Nunca puedo atraparme a mí mismo en ningún caso sin una percepción, y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Cuando mis percepciones son suprimidas durante algún tiempo: en un sueño profundo, por ejemplo, durante todo ese tiempo no me doy cuenta de mí mismo, y puede decirse que verdaderamente no existo.
- # Y si todas mis percepciones fueran suprimidas por la mente y ya no pudiera pensar, sentir, ver, amar y odiar tras la descomposición de mi cuerpo, mi yo resultaría completamente aniquilado, de modo que no puedo concebir qué más haga falta para convertirme en una perfecta nada.” David Hume, *Tratado de la naturaleza humana*, Libro I, Parte IV, Sección VI

No exagerar (luego volveremos al “camino medio”)

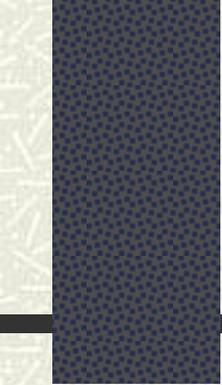
- # “Se podrían resumir los ocho aspectos en uno solo: no exagerar. Ver y pensar sin exagerar; hablar, actuar y vivir sin exagerar; esforzarse, atender y concentrarse sin exagerar.
- # Desde una libertad así, la Regla de Oro se formularía: ‘deja ser a los demás como te gustaría que te dejaran ser a ti, para estar así liberado y ser libre...’.” Juan Masiá, *El animal vulnerable*, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 1997, p. 229.

Una mente serena

- # “Con la mente controlada/ el maestro aplaca sus pensamientos./ Termina con su peregrinar y su fantasía./ (...) Con los sentidos controlados,/ una mente serena que ya no busca distinguir/ lo que está bien de lo que está mal;/ una mente más allá de los juicios,/ observa y comprende: no tiene miedo.” *Dhammapada*, FCE, Madrid 1998, p. 17.
- # “Conocimiento, calma y libertad:/ cuando la mente está en silencio/ como una gran campana rota.” *Op. cit.*, p. 38.

Cientificidad del método budista

- # Kolm: “El método intelectual búdico es totalmente científico (...). Sencillamente, su ámbito es lo mental, precisamente aquel donde la ciencia moderna no tiene casi nada que decir (pese a los balbuceos del psicoanálisis y de las filosofías que redescubren de manera torpe algunos añicos de lo que el budismo sabe desde hace mucho tiempo).”

-
-
- # “(...) El cognoscente y lo-por-conocer son la misma cosa. Cuando se logra, este conocimiento se confunde con alguien que es conocido: hay fusión de los dos --es un aspecto importante de la ‘no dualidad’ (*advaita*) budista.
 - # Entonces, el conocimiento no es ya una mera acumulación de saberes, sino la consciencia de la consciencia, una super-consciencia a la que se llama ‘despertar’ (*bodhi*). Conocimiento científico y conocimiento espiritual se tornan lo mismo.” Serge-Christophe Kolm, entrevista “Un bouddhisme profond pour le monde moderne”, revista *Aurores* 39, enero de 1984.
-

Clarificar la mente

- # “La enseñanza central de Buda es un sistema de meditación destinado a clarificar la mente de manera que puedan desarrollarse el conocimiento y la comprensión dentro de la misma y se reflejen sin impedimento.
- # (...) La doctrina de Buda ha sido descrita en tres breves axiomas: dejar de hacer el mal, aprender a hacer el bien, purificar la propia mente.” Saddhatissa, *Introducción al budismo*, op. cit. p. 26-27.
- # “Dejar de hacer el mal” es cosa del código moral contenido en los Cinco Preceptos:

Los Cinco Preceptos

- # 1. Me comprometo a abstenerme de hacer daño a seres vivientes.
- # 2. Me comprometo a abstenerme de tomar lo que no se me ha dado.
- # 3. Me comprometo a abstenerme del mal uso de mis sentidos.
- # 4. Me comprometo a abstenerme de mentiras y palabras inconvenientes.
- # 5. Me comprometo a abstenerme de tomar drogas o bebidas que puedan ofuscar la mente.

Saddhatissa, *Introducción al budismo*, op. cit. p. 23

No causar daño innecesario

- # “Todos los seres tiemblan ante la violencia./ Todos temen la muerte, todos aman la vida./ Tú no mates ni seas causa de matanza./ Si te ves a ti mismo en los demás,/ ¿a quién puedes hacer daño?” *Dhammapada*, FCE, Madrid 1998, p. 37.
- # “El principal mandato ético [del budismo] se conoce como el Primer Precepto. Versa sobre el dañar y quitar la vida, **ahimsa**, en sánscrito, glosado como **no causar daño innecesario.**” Gary Snyder, “Nets of Beads, Webs of Cells”, en *A Place in Space*, Counterpoint, Washington DC 1995, p. 65.

- # **Ahimsa** (no causar daño a los seres vivos) es un principio que encontramos en buena parte del pensamiento ético hindú (no sólo en el budismo).
- # Lo promueve el *Baghavat Gita* (que forma parte del *Mahabharata*): ahimsa (16.2, 17.14), **lokasamgraha** (bienestar de todos) “desear el bien de todo ser vivo” (3.20; 5.25).
- # También para el jainismo --para el que todo ser del mundo tiene **jiva** o un principio sintiente, caracterizado por la conciencia unida a la energía vital y una disposición feliz-- es la ahimsa un precepto central.
- # Y para Mahatma Gandhi, claro está... Purusottama Bilimoria, “La ética india”, capítulo 4 de Peter Singer (ed.), *Compendio de ética*, Alianza, Madrid 1995.

Una sociedad que incluya a todos los seres vivos

- # El concepto budista de sociedad incluye a todos los seres vivos (no sólo a los seres humanos).
- # “Según el canon, incluso los reyes habían de procurar un territorio protegido no sólo para los seres humanos sino también para los animales de la selva y los pájaros del aire. Buda condenó la tortura deliberada y el daño y sacrificio de animales.” Padmasiri de Silva, “La ética budista”, capítulo 5 de Peter Singer (ed.), *Compendio de ética*, Alianza, Madrid 1995, p. 111.

Una forma extrema de democracia

- “Los budistas educan en el respeto por todo lo vivo y por los sistemas naturales. La vida de un ser humano depende totalmente de una red interrelacionada de sistemas naturales. Eugene Odum, en su provechoso ensayo ‘The strategy of ecosystem development’, señala que EE.UU. tiene las características de un ecosistema joven. Algunas culturas indias americanas tienen características ‘maduras’: protección en lugar de producción, estabilidad en lugar de crecimiento, calidad en lugar de cantidad. En las sociedades de los indios pueblo se practica una forma extrema de democracia. Plantas y animales son también gente, y a través de determinados rituales y danzas, se les otorga espacio y voz en las discusiones políticas de los humanos. Están ‘representados’. La frase debería ser: ‘el poder para toda la gente’.” Gary Snyder, *La mente salvaje* (edición de Nacho Fernández), Árdora, Madrid 2000, p. 81.

Miembros de la comunidad biosférica

- ✚ ¿Nos concebimos a nosotros mismos como demiurgos “más allá del bien y del mal”, o como miembros de la comunidad biosférica insertos en una miríada de relaciones –algunas de ellas con seres inexistentes, como los humanos del futuro--, de las cuales se derivan también obligaciones?
- ✚ Tradiciones éticas como el budismo o el jainismo facilitan la segunda concepción del mundo.
- ✚ “El que no es budista piensa que hay budistas y no budistas. Pero el que es budista se da cuenta de que todos son budistas, incluso los insectos.” David Chadwick (comp.): *Para hacer brillar un rincón del mundo. Historias de un maestro zen contadas por sus discípulos*. Ed. Troquel, Buenos Aires 2002, p. 89.

En cuanto al segundo precepto...

- # No se trata solamente del bíblico “no robarás”.
- # “*No tomar lo que no nos ha sido dado* nos invita a esperar que se nos ofrezcan las cosas en lugar de abalanzarnos precipitadamente a tomar posesión de ellas. Una tranquila y reflexiva paciencia reemplazará gradualmente la frenética actitud del *quiero* tan frecuente hoy en día.”

Saddhatissa, *Introducción al budismo*, op. cit. p. 23. Atinados comentarios a los siguientes tres preceptos en las páginas que siguen.

Vía media

- # La ética budista se fundamenta sobre todo en los principios de **ahimsa** (no ocasionar daño, ya hemos insistido en ello) y el **camino medio** (moderación; no reprimir ni tampoco aferrarse a nada).
- # Según el budismo, lo decisivo es considerar si una acción cualquiera podría tener consecuencias dañinas o perjudiciales para uno mismo o para otros: **consecuencialismo**.

Una ética consecuencialista

- # “Debe considerarse al budismo como una ética consecuencialista que encarna en el ideal de felicidad última para el individuo, así como una ética social con una actitud utilitaria referida al bienestar material y espiritual de la humanidad.
- # De acuerdo con esta actitud, el budismo tiene también un fuerte componente altruista, que se materializa especialmente en las cuatro virtudes sublimes de misericordia, compasión, alegría compartida y ecuanimidad.” Padmasiri de Silva, “La ética budista”, capítulo 5 de Peter Singer (ed.),

Sólo el amor disipa el odio

- # “En este mundo, hasta la fecha/ el odio nunca ha disipado el odio./ Sólo el amor disipa el odio: ésta es la ley.” *Dhammapada*, FCE, Madrid 1998, p. 10.
- # “No es necesario vivir con tantas lágrimas./ Haz sólo aquello que te haga bien,/ que te dé felicidad y no remordimientos./ ¡Cólmate de alegres recompensas!” *Op. cit.*, p. 23.

Desapego

- # “Comprende que tu cuerpo/ es apenas la espuma de una ola,/ la sombra de una sombra apenas./ Rompe las floridas flechas del deseo/ y escapa del reino de la muerte./ (...) La abeja liba néctar de las flores/ sin ajar su belleza o su perfume:/ así vive el maestro donde vive.” *Dhammapada*, FCE, Madrid 1998, p. 19-20

Salir de sí

Juan Masiá: “Las tradiciones orientales nos ayudan a contrarrestar el énfasis occidental en la subjetividad individual. (...) La aportación oriental, por ejemplo en el budismo zen, es la de un pensar arraigado en la corporalidad y en medio de la naturaleza. Un pensar en el que el sujeto debe, ante todo, salir de sí. Un pensar que, en silencio, escucha y camina, más que hablar y manipular.”

Ética budista de la liberación

- # “Un yo que, negándose y perdiéndose, se encuentra. Un yo que no devora al otro, sino que se abre al encontrarse acogido por todo y por todos cuando, al romperse sus límites, las cosas dejan de percibirse como obstáculos y las personas como amenazas, allí donde desaparecen todas las dualidades y oposiciones.
- # (...) Nos invita a dar un paso desde la filosofía del logos, de la acción y del sujeto, a una filosofía de la contemplación, de la receptividad y el salir de sí.”

Ji-yuu

- # “Salir de sí equivale a salir del yo engañado y superficial, para redescubrir lo mejor nuestro: somos peores de lo que creemos, cuando nos autojustificamos desde el yo superficial; somos mejores de lo que creemos cuando nos autocondenamos por no percibir lo mejor nuestro, el fondo de lo que de verdad somos y queremos.
- # Es sintomático, en ese contexto, el significado del concepto de libertad en caracteres chino-japoneses. Se escribe *ji-yuu*, que significa ‘acuerdo (yuu) consigo mismo (ji)’. (...) Las inautenticidades, desde el capricho superficial hasta el mal que hacemos hiriendo a otros, son básicamente autotraiciones.” Juan Masiá, *El animal vulnerable*, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 1997, p. 227-228.

No hay en el budismo indiferencia ante el mal social

- # “Para dar de comer a los pobres hay que vender los templos y las escrituras sagradas”, decía el erudito budista Tetsugen Doko, que vivió en el Japón del siglo XVII. *Poemas japoneses a la muerte*, antología de Yoel Hoffmann, traducción de Eduardo Moga, DVD, Barcelona 2000, p. 105. La traducción del título no me satisface: sería más bien *Poemas japoneses ante la muerte, o de bien morir*.
- # Y su contemporáneo Gudo Toshoku: “La enseñanza de Buda es muy sencilla: si tienes hambre, come arroz; si tienes sed, bebe té; cuando haga frío, abrígate” (op. cit., p. 90).

- # Lo que me interesa destacar aquí es que **se da por supuesto un mundo donde las necesidades básicas de todos y todas pueden ser satisfechas**; donde hay arroz para saciar el hambre, acto en el cual comienza ya, para quienes buscan, una aventura espiritual.
- # En este sentido, no nos engañemos, la sabiduría de Buda es anticapitalista.

Buda regresa para ayudar

- # Buda significa “el despierto”, “el iluminado”. Se nos ha transmitido que Siddartha Gotama alcanzó la iluminación a los 35 años; pero lejos de permanecer en ese nivel superior de realidad, regresó “al siglo” —como dirían nuestros abuelos— para tratar de ayudar a los demás y dedicó los 45 años siguientes a la predicación.
 - # De esa opción del fundador por reducir el sufrimiento de todos los seres vivos han derivado los budistas la figura fundamental del *bodhisattva*.
-

Ética de la compasión: la figura del *bodhisattva*

“Un Bodhisattva es un ser que vuelve la espalda a la Gloria del Nirvana con la promesa de no ingresar en la paz eterna hasta que no lleve con él a todos los demás seres. El Bodhisattva emprende esta acción, afirma el budismo místico, de manera indiferente, puesto que sabe que no existe el ser ni la nada, ni la paz ni la ilusión, ni el redimido ni el salvador, ni la verdad ni el efecto.” Kenneth Rexroth, *Recordando a los clásicos*, FCE, México 2001, p. 131.

La oración del *bodhisattva* reza:

#Que alcance la
iluminación para el
beneficio de todos los
seres sintientes.

Cambiar al ser humano

- # Kolm: “Mucha gente ha visto que hacía falta ‘cambiar al ser humano’. No hablemos de quienes intentaron hacerlo a la fuerza, y por tanto contra la libertad y la felicidad – incurriendo por el contrario en crímenes sangrientos.
- # Pero quienes lo intentaron con sinceridad en general pensaron que bastaba con cambiar las condiciones externas de los individuos.”

Las condiciones externas de una persona son las demás personas

- # “Ahora bien, las condiciones externas de una persona son, de entrada, las demás personas. Se trata por tanto de una imposibilidad lógica, y de tal error se derivan los mayores dramas del siglo XX.
- # La única solución es la autotransformación libre de cada uno, donde otras personas no intervienen más que para dar consejos sobre la forma de conocer y dirigir la mente de uno.” Serge-Christophe Kolm, entrevista “Un bouddhisme profond pour le monde moderne”, revista *Aurores* 39, enero de 1984.

El opio del pueblo, y su contrario

- # La piedra de toque para juzgar el carácter represivo o emancipatorio de las religiones no son sus textos sagrados, sino la relación de sus clérigos con los muy terrenales poderes de este mundo.
- # La religión no es en general el opio del pueblo: puede ser eso y su contrario.

La piedra de toque es la cuestión del poder

- # Dentro de cada confesión encontramos siempre inquisidores y teólogos de la liberación, moralistas enemigos de la vida y místicos enamorados de ella.
- # Para distinguir, hay que fijarse en si el cura de la aldea va con más frecuencia al Círculo Agrario y Mercantil –vale decir, el casino de los señoritos— o a la Casa del Pueblo (permitidme el ligero anacronismo).
- # La piedra de toque es la cuestión del poder.

También la enseñanza espiritual puede ser una droga

- # (Por lo demás, lo mismo puede decirse de cualquier movimiento espiritual, cultural o social de los que impulsamos los seres humanos.)
- # Un punto clave suele ser la cuestión del proselitismo. En este asunto, por lo general, la actitud del budismo es ejemplar:
- # “Hablando del precepto que prohíbe el uso de sustancias intoxicantes, Suzuki Roshi [el monje zen Shunryu Suzuki] dio una interpretación sorprendente: Esto significa que no se debe vender budismo. No sólo el licor es embriagante. También lo es la enseñanza espiritual.” David Chadwick (comp.): *Para hacer brillar un rincón del mundo. Historias de un maestro zen contadas por sus discípulos*. Ed. Troquel, Buenos Aires 2002, p. 124.

Inmanencia/ trascendencia

- # Otro punto clave es sin duda **la cuestión de la inmanencia y la trascendencia**. Casi podría formularse como una regla cuantitativa: el potencial liberador de un credo es inversamente proporcional a la distancia que media entre la vida cotidiana y la salvación prometida.
- # Las religiones de liberación son de tejas para abajo, se ajustan bastante bien al desiderátum surrealista: **queremos, tendremos el más allá en esta vida.**

La luz, a la altura de nuestras cabezas

- # Dos extraordinarios ejemplos procedentes de la tradición judía y budista:
- # “La luz de la redención” –dijo el rabí Abraham Jacob de Sadagora— “está dispersa en torno de nosotros a la altura de nuestras cabezas. No la notamos porque nuestras cabezas están inclinadas bajo la carga del exilio. ¡Oh, si Dios quisiera levantar nuestras cabezas!” Martin Buber, *Cuentos jasídicos. Los maestros continuadores* vol. 1, Paidós, Barcelona 1983, p. 43.

Todo está aquí en el suelo

- # “Una mujer le dijo al Roshi que le resultaba difícil combinar la práctica del zen con las exigencias de ser un ama de casa. Siento como si estuviese tratando de subir una escalera, pero por cada escalón que subo, caigo dos escalones abajo.
- # Suzuki le dijo: Olvida la escalera. En el zen, todo está aquí en el suelo.” *Para hacer brillar un rincón del mundo*, op. cit., p. 69.

- # Otro maestro jasídico, Rabí Búnam de Pzhysha, empleaba la imagen siguiente: estamos pasando continuamente a través de dos puertas, saliendo de este mundo y entrando en el otro, y saliendo y entrando nuevamente. Martin Buber, *Cuentos jasídicos. Los maestros continuadores* vol. 2, Paidós, Barcelona 1983, p. 104.
- # Nuestra Teresa de Cepeda, que sabía que Dios anda también entre los pucheros de la cocina, se hubiera entendido sin dificultad ninguna con estos tzadikim jasídicos o estos monjes budistas.

Oír el canto de los pájaros

- # “Un psiquiatra clínico le preguntó a Suzuki Roshi acerca de la conciencia. No sé nada de la conciencia, respondió Suzuki. Sólo trato de enseñar a mis alumnos cómo oír el canto de los pájaros.” David Chadwick (comp.): *Para hacer brillar un rincón del mundo. Historias de un maestro zen contadas por sus discípulos*. Ed. Troquel, Buenos Aires 2002, p. 119.
- # (Y no resulta evidente que oír el canto de los pájaros sea más fácil que saber acerca de la conciencia.)

Budismo popularizado en la autoayuda contemporánea

- # “¿Es posible vivir sin apegos? Por supuesto, pero es una hazaña que requiere comprender que lo que necesitamos para ser felices está dentro de nosotros, y no fuera. ‘Ser felices’ quiere decir que ‘estamos a gusto, cómodos y en paz con nosotros mismos (...)’. La trampa consiste en creer que algo vinculado con el futuro nos dará lo que no nos estamos dando aquí y ahora.
- # Mediante el equilibrio interno podemos cultivar el desapego en nuestra relación con todo lo demás. Compartir lo que somos, agradecidos de recibir lo que otras personas y la vida nos quieran dar. Nada ni nadie nos pertenece. Tan sólo gozamos del privilegio de disfrutarlo temporalmente. Más que nada, porque todo está en permanente cambio.”

- # “Así lo refleja una historia sobre Alejandro Magno. Se cuenta que encontrándose al borde de la muerte, el gran rey de Macedonia convocó a sus generales para comunicarles que quería que su ataúd fuese llevado a hombros, transportado por los propios médicos de la época. También les pidió que los tesoros que había conquistado fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Por último, les insistió en que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd, a la vista de todos.

- # Asombrado, uno de sus generales quiso saber qué razones había detrás de tan insólitas peticiones. Y Alejandro Magno le respondió: ‘Primero, quiero que los más eminentes médicos comprendan que, ante la muerte, no tienen el poder de curar. Segundo, quiero que todo el pueblo sepa que los bienes materiales conquistados, aquí permanecerán. Y tercero, quiero que todo el mundo vea que venimos con las manos vacías y que con las manos vacías nos marchamos’.” Borja Vilaseca, “Liberarse de la dependencia”, *El País Semanal*, 6 de septiembre de 2009.

Ernst Tugendhat sobre budismo

- # “Al hacer al deseo responsable del sufrimiento (algo que sólo en parte resulta convincente), no se toma en cuenta el rasgo específicamente humano del deseo, sino aquel que comparte el deseo de los restantes animales.
- # (...) Pero si el sufrimiento es el problema ¿es comprensible que se emprenda un camino tan drástico? Si se describe la realidad del sufrimiento de un modo tan extremo como Buda en su ‘primera noble verdad’, entonces sí lo es.”

Samsara: la rueda de las reencarnaciones

- # “(...) ¿Pero entonces no sería el suicidio el camino más sencillo y no la mística? Aquí no es posible pasar por alto la doctrina hindú del *samsara*, de la rueda incesante de la vida en sus incesantes reencarnaciones.
- # (...) Que esta doctrina ni siquiera haya sido puesta en duda en la mística hindú puede parecer tanto más sorprendente considerando que se desarrolló paulatinamente recién en la época de los *Upanishads* y que luego se impuso de golpe.”

¿Un engaño sacerdotal?

- # “(...) Según cómo de bien o mal se haya comportado uno en esta vida, se produciría una reencarnación más alta o más baja (*karma*).
 - # El que mira desde fuera tiene la impresión de estar frente a un engaño sacerdotal, pues parece evidente que el concepto de *karma* cumple dos funciones. Primera: inducir a la gente, mediante el miedo y la esperanza, a actuar moralmente bien. Segunda: impedir que las castas inferiores protesten por su situación, dado que se encontrarían en ella por su propia culpa.”
-

Budismo chino

- # “(...) La preocupación por la reencarnación y la orientación de la dinámica mística por el problema del sufrimiento pasan manifiestamente a segundo plano en el budismo chino. En el zen, se concibe el vacío como un hacerse transparentes todas las cosas en vista de lo uno (la pintura del Lejano Oriente puede servir como ilustración). (...) El budismo se transformó estructuralmente con la tesis de que no se debe contraponer el Nirvana al mundo.”
-

Taoísmo y budismo

- # “[En el taoísmo, que influyó decisivamente sobre el budismo chino y japonés] lo uno (el Dao) ha sido siempre *lo uno* en vista de lo cual se contempla lo múltiple. La mística taoísta es de este mundo, no es una mística para huir del mundo. El sufrimiento no tiene un papel protagónico: debe ser integrado, no evitado.” Ernst Tugendhat, *Egocentricidad y mística*, Gedisa, Barcelona 2004, p. 143-147
 - # Por otra parte, ya vimos que Serge-Christophe Kolm o Juan Masiá interpretaban la doctrina de las reencarnaciones **en clave simbólica: una forma pintoresca de hablar de la causalidad psíquica...**
-

El sentido del budismo en el mundo moderno

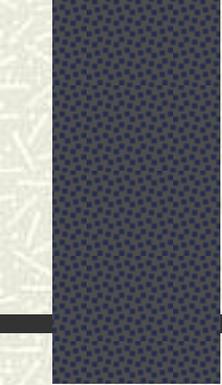
- # Kolm: “La libertad es el valor central del mundo moderno. Los filósofos que han encontrado sentido a nuestra historia lo han visto como progreso de la libertad que conquista sucesivamente diversos dominios: libertades cívicas y políticas, libertad de pensamiento (y de ahí la ciencia), libertad para el intercambio (y de ahí la economía), libertad de sentir y juzgar, la libertad colectiva que es la democracia, la libertad de consumo para el crecimiento del bienestar, etc.”

- # “Lo que se libera de esta forma es el individuo. Pero éste permanece preso de sus deseos, apegos, impulsos, ilusiones culturales, procesos mentales inconscientes e incontrolados.
- # Éste es el nuevo dominio que ha de conquistar la libertad. Se halla ante este umbral. Pero Occidente es terriblemente ignorante en cuanto a esta nueva conquista del espacio.”

- # “Tendría que proceder por ensayo y error, tanteos que serían lentos y dolorosos porque este nuevo campo de batalla se sitúa en la sensibilidad misma del ser humano.
- # A menos que se dé cuenta de que hay sabios que le precedieron en este camino nada menos que veinticinco siglos: los budistas avanzados. Los conocimientos psicológicos absolutamente únicos, las posiciones filosóficas radicales, los métodos espirituales extremadamente elaborados, son exactamente aquello que Occidente necesita ahora.” Serge-Christophe Kolm, entrevista “Un bouddhisme profond pour le monde moderne”, revista *Aurores* 39, enero de 1984.

Los dos grandes valores:

- # **el florecimiento de la vida y la pacificación de la existencia.** Son el alfa y el omega, e importa darse cuenta de la contradictoria tensión del arco que trazan.
 - # **El florecimiento de la vida entraña un festival de crueldad:** el valor vida es la base sobre la que pueden alzarse todos los demás valores (sin seres vivos no habría valores), pero la biosfera es el lugar donde un ser vivo devora a otro, para ser a su vez devorado por un tercero.
-

-
-
- # Por eso, en el extremo del arco, la pacificación de la existencia humana: **ser capaz de responder al trauma de la finitud** --tratar de situarse frente al horizonte de la muerte-- **con una respuesta de compasión, auxilio y cuidado** (en vez de intentar la inútil huida hacia delante del que busca siempre la dominación).
 - # Veintiséis siglos después, Buda sigue siendo la mejor respuesta de la humanidad frente a las preguntas de Darwin.
-

Para ir concluyendo, algunos preceptos budistas más:

- # “Observa tus propios errores,/ lo que has hecho o dejado de hacer./ No te fijas en los errores de los demás.
- # Como una bella flor sin perfume,/ así son las hermosas palabras/ de aquel que no hace lo que dice.” *Dhammapada*, FCE, Madrid 1998, p. 20.

“Perseverad atentamente”

- # “Las últimas palabras de Buda fueron estas:
Perseverad atentamente.
- # Perseverar en la atención es ver el mundo claramente y ver a nuestros prójimos claramente, sin juicio, sin envidia, sin odio.
- # Para lograr esto es necesario que nos conozcamos íntimamente y que conozcamos la fuente de felicidad e infelicidad que yace en nuestro interior.”

H. Saddhatissa, *Introducción al budismo*, Alianza, Madrid 1982, p. 17.