

SEMINARIO

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Budismo

Síntesis y traducción propia al español
Fuente: Encyclopedia of World Religions.
Britannica 166-186.

Religión y filosofía asiática, el budismo fue fundado por Siddhertha Gotama en el noreste de la India hacia el siglo V. Ha desempeñado un papel central en el mundo oriental y durante el s. XX se ha extendido a Occidente.

El mensaje de Buda

La enseñanza atribuida a Budha Gotama fue transmitida oralmente por sus discípulos, precedido de la frase “así lo he oído”, por tanto, es difícil saber si sus discursos fueron relatados tal y como fueron pronunciados. Suelen aludir al lugar, la época y la comunidad donde predicaba y hay concordancia entre varias versiones. Se intentó establecer sus verdaderas y originales enseñanzas en los concilios budistas de los primeros siglos tras la muerte de Buda.

Puede decirse que Buda basó toda su enseñanza en el hecho de que el ser humano está marcado por el sufrimiento, la existencia es dolorosa. Las condiciones que hacen a un individuo son precisamente las que también dan lugar al sufrimiento. La individualidad implica limitación, la limitación da lugar al deseo e inevitablemente el deseo causa sufrimiento ya que lo que es deseado es transitorio, cambiante y perecedero. Es la impermanencia del objeto del ansia que causa decepción y tristeza. Siguiendo el camino enseñado por el Buda el individuo puede disipar la ignorancia que perpetúa este sufrimiento, su doctrina no es desesperación, sino búsqueda del camino de liberación.

SEMINARIO

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

La realidad, ya sea de cosas externas o de los psicofísico, consiste en una sucesión y concatenación de microsegundos llamados dhammas (componentes de realidad que no deben confundirse con dhamma como ley o enseñanza). El Buda partió de las principales líneas de pensamiento indio tradicional al no afirmar una realidad última de las cosas. Además, no quería suponer la existencia del alma como una sustancia metafísica, pero admitió la existencia del yo como sujeto de acción en sentido práctico y moral. La vida es una corriente de devenir, una serie de manifestaciones y extinciones.

El concepto de ego individual es un engaño popular, los objetos con los que las personas se identifican (fortuna, posición social, familia, cuerpo, mente) no son su verdadero yo. No hay nada permanente y si solo lo permanente merece llamarse el yo o etman entonces nada es uno mismo. No puede haber individualidad sin una unión de componentes. Esto es volverse diferente y no puede haber manera de volverse diferente sin una disolución. Para aclarar el concepto de no yo (anetman) los budistas expusieron la teoría de los cinco agregados de la existencia: corporeidad, sentimientos, ideaciones, formaciones mentales y conciencia. La existencia es solo un compuesto de los cinco agregados, ninguno es el yo o alma. Una persona está en un proceso de cambio continuo, sin entidad subyacente fija.

La creencia en el renacimiento o sausera como una serie potencialmente interminable de existencias mundanas en la que todo ser es arrebatado ya estaba asociada a la doctrina del karma (acto o hecho) en la India prebudista y era generalmente aceptada tanto por la tradición theraveda como por la maheyena. Según esta doctrina, la buena conducta conlleva un resultado agradable y feliz y crea una tendencia hacia buenos actos similares, mientras que la mala conducta produce un mal resultado y crea una tendencia a repetir malas acciones. Esto proporciona el contexto básico para la vida moral del individuo.

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

La relación entre las existencias en el renacimiento se ha explicado por la analogía del fuego, que se mantiene inalterado en apariencia y es diferente en cada momento, lo que puede llamarse la continuidad cambiante.

La convicción de estas realidades fundamentales llevó a Buda a formular las Cuatro Nobles Verdades: la verdad de la miseria, la verdad de la miseria origina dentro de nosotros el ansia de placer y de ser o no ser, la verdad de que este anhelo puede ser eliminado y la verdad de que esta eliminación es el resultado de un camino metódico que debe seguirse. Hay que comprender el mecanismo por el que el ser psicofísico de un ser humano evoluciona, de lo contrario, los seres humanos permanecerían indefinidamente en sausera, flujo continuo de existencia transitoria. De ahí que Buda formulara la ley del origen dependiente por la que una condición surge de otra que a su vez surge de condiciones previas. Todo modo de ser presupone otro anterior que deriva del posterior, en una cadena de causas. Los 12 eslabones de la cadena son: ignorancia, predisposiciones kármicas, conciencia, forma y cuerpo, cinco sentidos y mente, contacto, sentimiento y respuesta, apetencia, aferrarse a un objeto, acción hacia la vida, nacimiento y vejez-muerte.

Así, la miseria que está ligada a toda existencia sensible se contabiliza por una cadena metódica de causalidad. La ley del origen dependiente de los diversos aspectos del devenir permanece fundamental en todas las escuelas budistas, aunque con diferentes interpretaciones. Ahora bien, no basta con saber que la miseria impregna toda existencia, debe haber una purificación que conduzca a superar ese proceso a través de ocho caminos constituidos por rectas opiniones, aspiraciones, palabras, sentimientos, conducta, sustento, esfuerzo, atención y meditación. El objetivo es librarse del engaño del ego, del mundo mundano. Quien lo consigue se dice que ha superado la ronda de renacimientos y alcanzado la iluminación. Es el objetivo final, no un paraíso o mundo celestial.

El proceso vivo es como un fuego que arde y el remedio es la extinción del fuego de la ilusión, pasiones y ansias. El Buda, iluminado, es el que ya no está encendido o inflamado. Se usan muchos términos para describir ese estado, en Occidente se ha hecho famoso el nirvana, la extinción en el corazón de lujuria, ira y engaño. Nirvana no es la extinción únicamente, los budistas buscan la salvación, aunque nirvana se presenta como liberación de sufrimiento es más exacto describirlo como objetivo último que hay que apreciar. El Buda dejó preguntas sobre el destino de esas personas y se negó a especular sobre si los santos siguieron existiendo, no era relevante para la práctica de la senda, lo que afirmaba era el objetivo religioso. En sus enseñanzas afirmó que el estatus ontológico (si posee existencia) y el nirvana incondicionado no puede ser delineado de manera que no se distorsione, pero lo importante es que el nirvana puede ser experimentado y vivido en esta existencia por quienes practican el camino y la verdad budista.

Sangha, sociedad y estado

Instituciones monásticas. El Sangha es la asamblea de monjes budistas que desde los orígenes ha estudiado y preservado con autoridad las enseñanzas del Buda. En sus comunidades, los monjes han servido a laicos a través del ejemplo y la moralidad. A cambio de sus servicios han recibido apoyo de laicos y así hacen méritos. Además de servir de centro de aprendizaje, el monasterio ofrece la oportunidad de vivir al margen de preocupaciones, situación aconsejable para seguir estrictamente el camino que conduce a la liberación.

-Origen y desarrollo de la sangha. En la época de Buda existían numerosas religiones medicantes o limosneros que vagaban individualmente o en grupos. Habían abandonado la vida de padres de familia lo que conlleva buscar una doctrina que tenga sentido para explicar la vida. Cuando conocían a alguien que podía ofrecer tal salvación lo aceptaban como maestro (gurú) y vagaban con él.

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Rompieron sus andanzas durante la temporada de lluvias (vassa) de julio a agosto y hacían retiros de lluvia cerca de aldeas. Es posible que Buda y sus seguidores fueran el primer grupo en fundar tal retiro anual. Tras su muerte no se separaron, sino que continuaron vagando, construyeron sus propias chozas y su sentido de comunidad con otros budistas les llevó a reunirse quincenalmente en el momento de lunas llenas y nuevas para recitar el petimokkha, declaración de firmeza en la observancia monástica. La sangha incluyó diferentes grupos de monjes, unos conservaban la existencia errante con gran fuerza creativa en la historia budista (Sri Lanka y sudeste asiático) y otros más numerosos abandonaron vida de bosque e hicieron asentamientos permanentes por dos razones: los seguidores de Buda fueron capaces de construir una cierta organización coherente y los laicos hicieron meritorias donaciones de tierras y levantaron edificios para que pudieran vivir seguros de suministros básicos (noreste de India y zonas colindantes).

El rey Auoka se interesó por el bienestar de esa comunidad budista y gracias a su influencia desarrolló una orientación más universal. Los monasterios crecieron en tamaño y adquirieron riqueza. En el s. V se desarrollaron los maheviheras o centros monásticos como Nelande atrayendo a monjes de China y Tíbet y enviando misioneros a esas tierras. Las instituciones estaban abiertas a la influencia exterior de un hinduismo resurgente. En todos los países budistas, los monasterios siguieron siendo centros de misión. A menudo se trataba de instituciones hereditarias en que los derechos del abad se transmitían a un discípulo adoptivo. En zonas donde se practicaba el matrimonio clerical se desarrolló una herencia sanguínea.

-Organización interna de la sangha. Parece que la primera organización dentro de los monasterios indios era de naturaleza democrática. Surgió de dos factores históricos: el Buda no designó un sucesor humano y enseñó que cada monje debía esforzarse por seguir el camino que había predicado, la autoridad era el dhamma; y la región en la que surgió el budismo destacaba por un sistema de democracia tribal o republicanismo que fue adoptado por la sangha primitiva. Cuando surgió un problema todos los monjes se reunieron, la cuestión se discutía y si se llegaba a alguna solución se debía leer tres veces y el silencio significaba aceptación. Si había debate se podría votar o remitir al arbitraje de ancianos de un monasterio vecino. A medida que la sangha se desarrollaba se adoptó una administración jerárquica. El abad era jefe de la misma y tenía poder casi ilimitado, sin embargo, el carácter antiautoritario del budismo continuó para imponerse. Se promulgaron normas y ritos específicos que difieren poco en todos los monasterios budistas incluso hoy. Las reglas por las que se juzga a monjes y castigos que deben imponerse se encuentran en el texto vinaya (lo que conduce).

El canon Theraveda contiene preceptos que fueron dados por el Buda y, aunque su autoría puede ponerse en duda, se intenta remitir toda la autoridad a él y no a sus discípulos. El corazón de textos vinaya es el petimokkha, una lista de reglas monásticas recitadas por los monjes reunidos cada dos semanas con una pausa después de cada una para que cualquier monje que haya transgredido esa regla pueda confesarse. La primera parte trata de los cuatro pecados más graves que conducen a la expulsión del monasterio: relaciones sexuales, robo, asesinato, exageración de poderes milagrosos. Las otras reglas, en siete secciones, tratan de las transgresiones de carácter menor como beber o mentir.

En países theraveda (Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Camboya, Laos) la comunidad está compuesta principalmente por hombres, monjes y novicios, ascetas de túnica blanca, laicos y laicas. Los niños esperan a unirse tras un

SEMINARIO

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

periodo de instrucción y meditación. En países maheyena y vajrayena (China y Tíbet) había que esperar un año para que el aspirante pudiera convertirse en novicio, a modo de prueba sin recibir tonsure, sujeto a la fiscalidad gubernamental y servicio con tareas serviles dentro del monasterio. En China no se solía progresar más allá de la etapa de principiante a menos que tuviera un carácter excepcional. Según reglas del vinaya, la entrada en la sangha es un asunto individual. La ordenación estaba a menudo bajo control del Estado y este realizaba exámenes para determinar el ingreso, también se podía obtener el favor de altos funcionarios o con la venta de certificados de ordenación que a veces fue abusada por el gobierno para llenar su tesorería.

Al principio, la vida del monje era vagabundeo, pobreza y mendicidad y estricta abstinencia sexual. Debían vivir de limosnas, vestir ropa hecha con tela de basurero, poseer solo tres túnicas, faja, cuenco para limosnas, navaja, aguja y colador de agua para filtrar insectos de agua potable (sin matarlos ni beberlos). Las escuelas siguen haciendo hincapié en la celibacía, aunque algunos grupos vajrayena han relajado la disciplina y permitido la actividad sexual como ritual esotérico que contribuye a la liberación. La mendicidad ha tendido a convertirse en acto simbólico para enseñar humildad o compasión. Aunque técnicamente el monje renuncia a sus bienes antes de entrar en el monasterio la comunidad podía heredar riquezas y recibir regalos de tierras. Esto ha llevado a un cierto descuido del ideal budista y a la consecución del poder temporal, lo que influye en la interacción de sangha y Estado.

Sociedad y Estado. No es exacto describir el budismo como una religión puramente monástica. En las primeras fases de tradición el Buda era representado como maestro que se dirigía no solo a renunciantes, sino también a laicos y aborda cuestiones de orden y responsabilidad social. Los budistas han propuesto diversas formas de ética basadas en nociones de justicia kármica, el cultivo de virtudes como entrega, compasión y ecuanimidad, cumplimiento de responsabilidades con padres, maestros y gobernantes. Además, han formulado nociones de cosmogonía y cosmología que han dado legitimidad a jerarquías sociopolíticas, desempeñaron un papel conservador con algunos movimientos más radicales. A lo largo de su historia, la relación entre comunidad y autoridad estatal ha adoptado muchas formas, los primeros budistas fueron tratados por gobernantes indios como un autogobierno a menos que demostraran ser subversivos.

El papel de la sangha en esta interacción ha sido preservar el dhamma y actuar como guía espiritual revelando al poder secular la necesidad de fomentar el bienestar de las personas. Mientras que sangha y gobierno aparecen como dos estructuras ha habido cierto entrelazamiento: los monjes han actuado de consejeros temporales y los reyes han pasado algún tiempo en el monasterio.

En China, la relación ha fluctuado. El budismo se ha visto como religión extranjera y potencial competidor, una sangría para los recursos nacionales, lo que ha conducido a fuertes purgas y normas que frenaran su influencia en un intento de garantizar la influencia gubernamental en la ordenación mediante exámenes estatales y certificados. Pero en otras épocas fue considerado el estado religión, el gobierno creó un comisario de religión para ganar erigiendo templos, monasterios e imágenes en honor de Buda.

En Japón, el budismo ha experimentado fluctuaciones similares. Entre el X y el XIII los monasterios adquirieron grandes riquezas y poder temporal.

Formaron ejércitos de monjes que participaban en guerras con grupos rivales y en el XIV bajo Tokugawa las instituciones budistas eran instrumentos de poder y administración del Estado. Solo en Tíbet había un sistema de gobierno teocrático que duró un siglo, pero a partir del XII desarrollaron relaciones con los poderosos mongoles que les dieron control gubernamental. Durante el periodo premoderno cada comunidad trabajó con el sistema de su zona, pero en el marco del colonialismo occidental tras el establecimiento de nuevas ideologías y sistemas políticos (XIX y XX) el budismo y la autoridad estatal se vieron seriamente cuestionados, en Japón por ejemplo estos conflictos se han resuelto con nuevos modos de adaptación, pero en Tíbet no ha habido resolución.

Evolución histórica

Los primeros concilios. Los primeros sangjis o recitales mostraron la preocupación por la pureza de la fe y la práctica de la comunidad monástica. Aunque muchos estudiosos niegan su existencia, todas las tradiciones budistas sostienen que se convocó un concilio en Rejagaha después de la muerte de Buda. Según la leyenda, este consejo de 500 arahants o monjes consumados fue responsable de la composición del vinaya bajo el monje Upeli y el dhamma o escrituras budistas bajo el monje Enanda pese a ser juzgado en el mismo consejo. Aunque había memorizadores y comentaristas autorizados, durante el periodo de los tres primeros concilios budistas, las escrituras como tales solo existían en una forma oral incipiente. Hay más estudiosos propensos a aceptar la historicidad del segundo concilio que se celebró en Veselj, poco más de un siglo tras la muerte del Buda. Surgió la controversia entre Yasa y los monjes de Vajji pues permitía almacenar sal en un cuerno, comer por la tarde y beber suero de leche después de comer, se consideraban normas laxas y se crearon dos segmentos: la escuela Mahesaeghika con actitudes más liberales y la escuela Sthaviraveda más conservadora. Un tercer consejo fue convocado por el rey Auoka para completar

la escolástica y puntos de controversia que han seguido desarrollándose hasta el naciente Maheyana (gran vehículo). Se celebró un cuarto concilio bajo el rey Kanizka que parece haberse limitado a la composición de comentarios. Los estudiosos concluyen que fue un sínodo sectario más que un ecumenismo budista. Este cuarto consejo nunca ha sido reconocido por los budistas del sur.

Evolución de la India

-Expansión del budismo. Buda fue un líder carismático que descubrió y proclamó un mensaje religioso que fundó una comunidad religiosa definitiva. Algunos miembros eran ascetas errantes y otros laicos que veneraban al Buda. Durante los primeros siglos la historia de su vida fue recordada y embellecida, sus enseñanzas preservadas y su comunidad se convirtió en una importante fuerza religiosa. Muchos seguidores se instalaron en establecimientos monásticos y el laicado llegó a incluir a importantes miembros de la élite política. Se extendió desde su lugar de origen en Magadha y Kosala en gran parte del norte de la India incluidas zonas del oeste. Al Concilio de Veselj fueron monjes que vivían en muchos lugares distantes. El budismo se había ganado el favor del rey Mauryan cuyo imperio se extendía desde los himalayas hasta el sur de Sri Lanka. Para los gobernantes el mecenazgo de sectas del hinduismo ortodoxo era una forma de contrarrestar el enorme poder político de los bahmins o hindúes de casta alta en asuntos de Estado. Con la muerte de Auoka el imperio Mauryan empezó a desmoronarse. Aunque parece que los budistas sufrieron algunas persecuciones lograron expandir su influencia, sobre todo, en el noroeste de la India, y desde allí se extendió rápidamente por Asia central y China.

-El budismo bajo los Gupta y los Pelas. En tiempos de la dinastía Gupta (320), el budismo en India se vio afectado por el auge del bhakti (devocionalismo hindú). Algunos hindúes consideraban a Buda como avatar (encarnación) de la deidad hindú Vishnu. El centro Nalanda se convirtió en el principal centro de estudio del Maheyana, tradición dominante en India. Los peregrinos chinos que visitaron India entre 400 y 700 vieron el declive de la comunidad budista y la reabsorción por el hinduismo. Los budistas que quedaban estaban desarrollando su forma propia de tantrismo. Fue durante el mandato de reyes budistas como Pala (VIII-XII) cuando floreció el budismo tántrico que identificó el nirvana con las pasiones y estudiaba la magia y rituales. Los contactos con China disminuyeron a medida que los indios comenzaron a dirigir su atención al Tíbet y sudeste asiático.

-El declive del budismo en la India. Con el colapso de la dinastía Pala el budismo sufrió otra derrota y no se recuperó. Su presencia llegó a ser tan insignificante que apenas se notaba. Eran tolerantes con otros credos y tras haberse convertido principalmente en un movimiento monástico prestó poca atención a los laicos. Después de que los musulmanes saquearan los monasterios indios en el s. XII los budistas tenían poco margen para la recuperación y los laicos mostraron poco interés en restaurar el camino.

-Renacimiento contemporáneo. A principios del XX, el budismo fue extinto en India, pero la incorporación de Sikkim en 1975 a la República de la India de fuerte tradición budista vajrayana se produjo una afluencia muy visible de budistas tibetanos. Varias sociedades budistas estaban conformadas por intelectuales indios que vieron en el budismo una alternativa a la tradición hindú que ya no podían aceptar. Algunas estimaciones indican que tras la conversión masiva de castas (intocables) el número asciende a 4 millones.

Sri Lanka y el sudeste asiático. La primera prueba de propagación budista fuera de la India data del reinado de Auoka (s. III) que envió emisarios budistas a muchas regiones fronterizas.

-Sri Lanka. Según la tradición el budismo arraigó aquí con el hijo de Auoka, Mahinda y seis compañeros. Bajo el rey Tissa, el monasterio fue centro de la ortodoxia y cuando Sri Lanka cayó en manos indias, el budismo y las formaciones políticas se entrelazaron estrechamente. Fue debido a este peligro que el canon Peli fue escrito por primera vez bajo el reinado de Vaeegemadj en el s. I y el diente de Buda fue convertido en símbolo nacional. Durante el primer milenio la tradición theraveda coexistió con el hinduismo, budismo maheyena y tántrico. A partir del X cuando declinaba en la India, Sri Lanka fue foco principal del renacimiento budista y se convirtió en un reino theraveda, con una sangha unificada. En la época moderna, fue presa de potencias occidentales y en 1747 se impuso el reinado de Kittisiri con monjes reclutados en Tailandia. La comunidad se divide en tres grandes organismos: la Siam Nikaya, la Amarapura y el grupo del Siam Nikaya. Entre los reformistas destaca la comunidad Sarvodaya.

-Sudeste asiático. El impacto se ha producido en tres regiones, dos (Malasia-Indonesia y la región desde Myanmar hasta Vietnam) con importantes rutas comerciales con India y Sri Lanka. En Vietnam la conexión ha sido con China. Se construyeron importantes monumentos en Java, entre ellos el maravilloso Borobudur, el más magnífico de todos. En la península malaya e indonesia el budismo gradualmente perdió su control en favor del hinduismo y ambos fueron sustituidos por el islam que sigue siendo la religión predominante.

Un segundo patrón de extensión desarrolló formas más conservadoras de budismo hjnayena. A finales del XII el rey budista Jayavarman construyó una nueva capital llamada Angkor con un complejo de templos que representan uno

de los mayores logros arquitectónicos del budismo. Se inició un movimiento de reforma que estableció la tradición theraveda como la más dinámica de Myanmar donde los birmanos habían conquistado a los mon. El movimiento se extendió a Tailandia y en otros dos siglos se extendieron a Camboya y Laos. Las potencias occidentales en el XIX trajeron importantes cambios, con un proceso de modernización. Y en el siglo XX aparecieron muchos signos de renacimiento budista.

Las tradiciones más presentes en Vietnam eran zen y tierra pura, el clero estaba dividido entre alta cuna y rango inferior, y coexisten tradiciones theraveda con maheyana. Durante la guerra muchos budistas trabajaron para lograr la paz y reconciliación. Bajo el régimen comunista las condiciones han sido difíciles, pero el budismo ha persistido. En los 90 empezaban a aparecer nuevos signos de vitalidad.

Asia Central y China

-Asia central. Probablemente el budismo se había introducido en el Turquestán oriental. Un hijo de Auoka fundó Khotan y el nieto lo convirtió en religión del Estado. Luego Kanizka convocó un gran concilio e introdujo elementos griegos y persas en el arte budista, apoyando su expansión en una vasta región hasta el corazón de Asia central. Había una confusa maraña de lenguas, religiones y culturas y a medida que el budismo interactuaba con diversas tradiciones iba cambiando y desarrollándose.

El shamanismo, zoroastrianismo, cristianismo nestoriano e islam penetraron en estas tierras y coexistieron con el budismo. También hay pruebas de sincretismo con el maniqueísmo, religión dualista iraní que se fundó en la Edad Media. El budismo siguió floreciendo hasta el s. XI bajo patrocinio de turcos uigures, con

las incursiones del islam Asia central dejó de ser importante en la cultura india y china y el budismo se convirtió poco a poco en cosa del pasado.

-China. Aunque se tienen noticias de budistas en China del s. III el budismo se ha extendido por todo el mundo y no se propagó activamente hasta principios del siglo XX. Se introdujo después de que el emperador Han Ming tuviera un sueño de una deidad voladora interpretada como una visión de Buda. Envió emisarios a India que regresaron con el Sutra en 42 secciones, depositado en un templo fuera de la capital. En realidad, el budismo entró en China gradualmente, primero por Asia Central y luego por rutas comerciales que rodeaban el sudeste asiático. En lugar de la doctrina del no-yo los primeros budistas chinos enseñaban la indestructibilidad del alma. El nirvana se convirtió en una especie de inmortalidad y enseñó la teoría del karma, caridad, compasión y represión de pasiones. Hubo una simbiosis entre taoísmo y budismo y una propagación común de medios para alcanzar la inmortalidad con prácticas ascéticas. Se creía que el fundador taoísta Lao-Tzu había renacido en India como Buda. Muchos emperadores le veneraban en el mismo altar. Las primeras traducciones de sutras budistas al chino que tratan de temas como el control de respiración y concentración mística tenían un vocabulario que hacía inteligible la fe budista a los chinos.

Después de Han, los monjes eran utilizados por emperadores no chinos para sus consejos político-militares. En el sur comenzó a penetrar en círculos filosóficos y literarios de la alta burguesía y una contribución importante a su crecimiento fue la labor de traducción. Uno de los primeros traductores fue el monje erudito Kumerajjva que había estudiado a los vedas hindúes, además de ocultismo, astronomía y los sutras. Durante los siglos V y VI se formaron escuelas budistas específicamente chinas, pues se convirtió en una fuerza intelectual, proliferando monasterios y afianzándose entre el campesinado. Cuando la dinastía Sui (581)

estableció su dominio el budismo fue religión de Estado y su edad de oro fue con la dinastía T'ang, por eso, el monje chino se llamaba a sí mismo ch'en o sujeto. Las escuelas tenían sus propios enfoques, produjeron sistematizaciones de la vasta cantidad de textos y muchos eruditos hicieron peregrinaciones a India, viajes heroicos que enriquecieron el budismo en China. Sin embargo, nunca pudo sustituir a sus rivales taoístas y confucianos y en 845 el emperador Wu-Tsung inició una gran persecución, 4.600 budistas perseguidos y 40.000 santuarios destruidos, 260.000 monjes se vieron obligados a volver a la vida laica. Nunca se recuperaron completamente, pero conservaron parte de su patrimonio y fue muy importante su papel en la economía mundial. Conservaron su identidad con textos como los dichos grabados de maestros famosos orientados a monjes y creaciones literarias como el viaje al oeste y el sueño de la cámara roja. Las dos escuelas que retuvieron mayor vitalidad fueron zen que destacó por su énfasis en la meditación y tierra pura que enfatizó en la devoción budista.

La escuela zen tuvo más influencia entre la élite culta a través de artes, imágenes, flores, ríos y árboles para evocar la visión de flujo y vaciedad de toda la realidad. La tradición de la tierra pura ejerció mayor influencia en el conjunto de la población y se asoció con sociedades secretas y levantamientos campesinos. Ambas estaban vinculadas y se mezclaron con otros elementos como las misas de difuntos que habían popularizado corrientes más esotéricas. En el siglo XX China experimentó un movimiento de reforma para revitalizar la tradición y adaptar las instituciones a las condiciones modernas. La guerra de Japón y el gobierno comunista no han sido útiles para la causa. La comunidad budista era víctima de una dura represión durante la Revolución Cultural de 1966.

Corea y Japón

-Corea. El budismo se introdujo en Corea cuando se dividió en tres reinos: paekche, koguryŏ y silla. La nueva fe primero era aceptada por el tribunal y luego se extendía al pueblo. Tras la unificación del país en el 660 el monje Wŏnhyo fue el principal reformador. Enseñaba una versión ecuménica que incluía todas las ramas. Usó música, literatura y danza para expresar su significado. El budismo coreano primitivo se caracterizaba por una actitud mundana, enfatizaba aspectos pragmáticos y aristocráticos de la fe y la tradición chamánica influyó en su desarrollo. Los monjes bailaban, cantaban y representaban los rituales de los chamanes. Su apogeo durante el periodo Koryŏ (935) vio la edición más completa del Sutra budista hasta ese momento. Tras 25 años de investigación, un monje llamado Fichŏn publicó tres volúmenes de literatura budista. Después sufrió la corrupción y persecución externa de los neoconfucianos y el gobierno puso límites a sus privilegios. La dinastía Yi (1392) continuó las restricciones y desde el final de la II Guerra Mundial el budismo en Corea se ha visto obstaculizado por el régimen comunista de Corea del Norte y por la vitalidad del cristianismo en Corea del Sur, pero han conservado antiguas tradiciones y han iniciado nuevos movimientos.

-Japón. El budismo se introdujo en el siglo VI y se consideraba un talismán para la protección del país. La nueva religión fue aceptada por el poderoso clan Soga. Algunos creían que la introducción de estatuas budistas había sido un insulto a las deidades nativas lo que provocó plagas y desastres naturales. Poco a poco fueron superando esos sentimientos. El artículo 17 de la Constitución mezclaba el budismo con el confucianismo como fundamento espiritual del Estado. Durante el periodo Nara (710) se convirtió en religión estatal. El emperador Shōmu convirtió Nara en capital imperial con su estatua de Gran Buda, centro nacional de culto.

La influencia china siguió desempeñando un papel importante, mediante la introducción de escuelas que se caracterizaban por ser sofisticadas filosofías y liturgias refinadas.

-Nuevas escuelas del periodo Kamakura. Fue un punto de inflexión en los siglos XII y XIII en la historia de Japón y del budismo. El régimen imperial se derrumbó y el nuevo gobierno feudal estableció su sede en Kamakura. Un nuevo número de líderes budistas surgieron y establecieron escuelas de budismo japonés, zen y tierra pura, con componentes integrales de un ethos que estructuró la vida religiosa japonesa hasta el siglo XIX. Muchos grupos permitieron que sus clérigos contrajeran matrimonio y los templos cayeron bajo control de familias. En 1603 el budismo era brazo del gobierno, los templos serían para empadronar, como forma de impedir la propagación del cristianismo, pero esto se hizo impopular durante 1868 entre la élite y se hizo necesario separar Shintj de budismo. Se confiscaron tierras y destituyeron monjes. Durante le periodo del ultranacionalismo los pensadores budistas abogaron por unir Oriente en una gran tierra búdica bajo la tutela de Japón. Sin embargo, durante la guerra se hizo hincapié en el budismo como religión de paz y fraternidad y en la posguerra la mayor actividad ha sido entre nuevas religiones como sociedad para la creación de valor y sociedad para el establecimiento de justicia y relaciones amistosas.

Tíbet, Mongolia y reinos del Himalaya

-Tíbet. El budismo fue reconocido por primera vez en el Tíbet durante el reinado de Srong-brtsan-sgam-po (627) que tuvo dos reinas consideradas encarnaciones de la salvadora budista Tere. El primer monasterio se construyó en Samye con 7 monjes y un maestro a quien se atribuye el poder de someter espíritus asociados con la religión autóctona. Tras un periodo de supresión que duró dos siglos disfrutó del renacimiento entre el XI y XII ya que muchos tibetanos viajaron a

India para adquirir textos y recibir formación sobre prácticas budistas. Con el maestro indio Atjua el budismo fue religión dominante y cultura primaria de élite, fuerza poderosa en asuntos de Estado que penetró en todos los aspectos de la vida. Un logro fue la traducción del corpus “Palabra de Buda y Enseñanzas”.

A finales del XIV se evolucionó con el reformador Tson-Kha-Pa que estableció la escuela de los sombreros amarillos. En el XVII los mongoles establecieron el quinto Dalai Lama como gobernante teocrático del Tíbet. En 1950 las fuerzas chinas ocuparon el Tíbet y el Dalai Lama huyó a la India tras una revuelta, sus seguidores tienen ahora su sede en Dharmasala y los chinos identifican un niño diferente cada gobierno como el 11 Panchen Lama.

-Mongolia. La forma distintiva de budismo en Tíbet ejerció mucha influencia en pueblos vecinos. Lo más importante fue la conversión de tribus mongolas al norte y al este y ayudaron a desarrollar una escritura para la lengua mongola. La religión no consiguió un amplio apoyo popular, en 1578 se aceptó la tradición tibetana y los eruditos mongoles tradujeron gran corpus de los textos produciendo sus propios textos originales basando su doctrina en modelos tibetanos. Entre 1280 y 1368 China formó parte del imperio mongol y los mongoles establecieron su variante del budismo tibetano en China. Después siguieron manteniendo tradiciones de su tierra natal de estepas de Asia Central. Sin embargo, el budismo mongol fue socavado por regímenes comunistas que gobernaron en la antigua Unión Soviética.

El budismo en Occidente

A lo largo de la historia, la influencia budista ha llegado al mundo occidental y hay referencias a tradiciones budistas en escritos de padres de la Iglesia cristiana. En el s. XIX se introdujo en EEUU y otros países por un gran número de

inmigrantes calando en un gran número de intelectuales occidentales de principios de los 70, entre jóvenes que buscaban nuevas ideas, experiencias y expresiones religiosas. El interés de los occidentales por el budismo se ha visto incrementado por los misioneros como Suzuki que llegaron tras la conquista china de su patria a finales de los 50.

El budismo en el mundo contemporáneo

Tendencias modernas. Durante los siglos XIX y XX el budismo se ha visto forzado a responder a nuevos retos y oportunidades que afectan a la religión regional. Varios países budistas fueron sometidos a dominación occidental y los que no fueron conquistados sintieron la presión e influencia religiosa. El racionalismo moderno y modos científicos de pensamiento, democracia liberal y socialismo fueron elementos importantes en la vida de budistas y no budistas. La respuesta fue doble: asociar budismo con identidad religiosa y cultural que preserva de la dominación e iniciar reformas que le hicieran más atractivo y eficaz.

Utilizaron medidas contra los misioneros cristianos creando escuelas dominicales, folletos y misiones mediante cooperación ecuménica. Se crearon organizaciones como la World Fellowship of Buddhists en 1950 y el World Buddhist Sangha Council en 1966 para promover la cooperación. Asociaron el budismo con movimientos nacionalistas que luchaban por la independencia e hicieron hincapié en 3 aspectos: una visión muy racionalizada con centralidad en la ética y la moral, una forma de enseñanza como base de la vida social para la paz mundial y un papel más importante para laicos a través de sociedades de éxito.

Retos y oportunidades. La situación de las comunidades budistas contemporáneas y los tipos de retos a los que se enfrentan difieren de una zona a otra. Hay unos países en los que ya estaba bien establecido y otros en los que han sufrido reveses que merman su influencia por el comunismo. Hay lugares donde comunidades bien establecidas han sufrido reveses similares, pero han conservado la lealtad de amplios sectores de la población como en el Tíbet, y en Camboya y Laos no se ha roto la lealtad del pueblo al budismo. Hay situaciones en que la comunidad conserva una posición más o menos aceptada como primera fuerza religiosa y ejerce fuerte influencia en la vida sociopolítica y económica como en Sri Lanka y Myanmar y en Tailandia donde más del 90% de la población se cuenta como budista. Otra situación es aquella en que tradiciones bien desarrolladas operan con un grado considerable de libertad y eficacia en sociedades donde desempeña un papel circunscrito como en la cuenca del Pacífico. Sin embargo, el principal ejemplo es Japón donde desempeña a día de hoy un papel importantísimo.

También ganan nuevos adeptos sectas budistas y por último se desarrollan nuevas comunidades en zonas donde el budismo desapareció hace mucho tiempo o nunca existió como en India. En Occidente ha penetrado mucho la cultura budista y los conversos están activos. Durante más de dos milenios el budismo ha sido un poderoso instrumento religioso y político además de fuerza social, primero en India, su patria original y luego en muchos otros países. Sigue siendo fuerza cultural en muchas partes del mundo actual.