

Pluralismo Religioso Budista: Ser Budista en el Universo de las Fes¹

Alvin Reuben Montañez Schilansky (Rev. Myoren) Th.D. J.D.

Para sorpresa de muchos, el Budismo, si bien parece un todo unificado, se compone de una multitud de escuelas, sectas y derivados, muchas de ellas en aparente oposición doctrinal y práctica, pero que comparten un núcleo básico de enseñanzas. En el mar de opciones que existen entre las diferentes escuelas budistas, es importante comprender qué hace a una persona “budista”, así como las diferencias entre las escuelas. A diferencia de las religiones étnicas, como el Hinduismo y el Judaísmo, donde naces al grupo que pertenece a la religión, así como las religiones exclusivistas - que exigen que abandones todo tipo de creencia o fe en otra doctrina religiosa - el Budismo no requiere que te “conviertas” o que abandones tus creencias anteriores para ser considerado “budista”. Es por eso que el Budismo fue la primera gran religión universal de la humanidad.

Ante la laguna existente en Hispanoamérica por la falta información genuina sobre Budismo, y ante la gran cantidad de información falsa o incompleta sobre el tema, he dedicado mi vida a la traducción de los textos canónicos budistas, así como a la creación de material explicativo en español sobre el Budismo. Hasta el momento me he sentido satisfecho con mi trabajo, sobre todo, al tratar de disipar el mito de que el Budismo no es una religión. Como he explicado anteriormente, el Budismo es una religión, pero se puede seguir como filosofía, práctica o estilo de vida. Existen múltiples formas de seguir el Budismo. Este artículo pretende mostrar una reflexión crítica sobre el pluralismo religioso dentro del Budismo.

El Pluralismo se define como “una condición o sistema donde dos o más formas, grupos, principios, fuentes de autoridad, etc., coexisten²” (*Diccionario Oxford*).

Desde los tiempos del Buda Shakyamuni, hace más de 2,500 años en la India, existe más de una forma de ser “budista”, y todas pretenden creer que son la forma correcta de ser “budista”. ¿Cómo podemos abordar el tema y a la misma vez abarcar todos sus espectros? Fuera de las divisiones doctrinales tradicionales de

---

¹ Utilizo conscientemente el término “fes”, que es un anglicismo para “faiths”, para denotar las diferentes creencias religiosas.

² *Oxford English Dictionary*. “Pluralism” OED Online. Oxford University Press, Marzo 2020.

Hinayana³ (a veces llamado Theravada) y Mahayana⁴ (que incluye la subdivisión del Vajrayana⁵), me gustaría comenzar explicando dos enfoques al tema: el enfoque universalista y el enfoque sectario.

Universalismo y Particularismo

Una forma de abordar el pluralismo religioso del Budismo es el enfoque del universalismo y el particularismo, también llamado sectarianismo. Existen dos formas básicas de Budismo: (a) los “universalistas”, que entienden que todas las formas y escuelas de Budismo son diferentes formas de abordar las enseñanzas y prácticas dadas por el Buda en sus más de 40 años de predicación en el mundo; y (b) los “sectarios” o “particularistas”, que entienden que existe una forma o práctica budista que es mejor que otras, o que representa el “verdadero” Budismo. Para propósitos de este artículo, voy a utilizar un ejemplo del Budismo japonés, ya que presenta estas dos formas básicas de forma ilustrativa y concreta, y porque es mi área de estudio y ministerio.

El Universalismo Tendai

En la historia y el desarrollo del Budismo japonés, en el periodo temprano del Budismo, en la época Heian (794-1185 EC), el Budismo Tendai, y su complejo monacal de Enryakuji, era la forma de Budismo más comprehensiva, abarcadora e integral, agrupando todas las enseñanzas y todas las prácticas budistas como formas válidas para alcanzar el Despertar. Para la escuela Tendai, todos los Sutras fueron predicados por el Buda Shakyamuni, presentando 84,000 formas de alcanzar la Iluminación, cada una representando los 84,000 deseos u obstáculos que existen en el mundo, de acuerdo a las capacidades, naturalezas y necesidades de los seres sintientes. Por ello, todas las enseñanzas del Buda carecen de contradicciones y pueden unificarse en un sistema completo y perfecto. Esto fue llamado el “Ekayana” o el “Vehículo Único”. La Budeidad, la capacidad de alcanzar la Iluminación, es intrínseca en todas las cosas. Igualmente, el mundo fenoménico, el mundo de nuestras experiencias, es fundamentalmente una expresión de la ley budista (Dharma). Es por todo esto que la escuela Tendai incluye los Preceptos (reglas éticas), la meditación, el Nembutsu (prácticas devocionales Tierra Pura) y el esoterismo (Mikkyo)⁶. La escuela Tendai es un ejemplo de un enfoque universalista e inclusivo del Budismo⁷.

---

³ Utilizo el término “Hinayana” aquí para designar las enseñanzas que apuntan a la liberación del sufrimiento individual, filosóficamente subdivididos en dieciocho escuelas durante los siglos posteriores a la muerte de Shakyamuni. La palabra Theravada no es útil para este propósito, ya que representa solo una de estas dieciocho escuelas, siendo la forma Pali del sánscrito “Sthaviravada”.

⁴ Una de las divisiones tradicionales del Budismo es entre escuelas Hinayana (Theravada) y Mahayana, la cual surge desde el Siglo I EC. Los nombres Hinayana y Mahayana fueron creados por las escuelas Mahayana (Gran Vehículo) para degradar a las escuelas Hinayana (Pequeño Vehículo), al usar la analogía de que las escuelas Hinayana son como un barco que puede llevar a una sola persona (al monástico practicante) en contraste con las escuelas Mahayana, que son como un gran barco que puede llevar a todos los seres al Despertar, haciendo énfasis en la salvación de todos los seres versus la salvación individual. Para evitar el término degradante, hoy día se le llama Theravada a las escuelas Hinayana, que significa “enseñanza de los antiguos”.

⁵ La tradición budista del Vajrayana a veces se clasifica como una sub-rama o parte del Budismo Mahayana, pero algunos estudiosos consideran que es una rama completamente diferente.

⁶ Esto fue gracias a la visión del fundador de la escuela Tendai en Japón, Saicho (Dengyo Daishi 767-822) de las “Cuatro escuelas integradas” y el enfoque en la enseñanza de “Único Vehículo” del *Sutra del Loto*. Ver Groner, Paul (2000), *Saicho: The Establishment of the Japanese Tendai School*. University of Hawaii Press.

⁷ David W. Chappell enmarca la relevancia de la escuela Tendai para un Budismo universal: “Aunque [el Budismo] Tendai (T'ien-t'ai) tiene la reputación de ser una denominación importante en la historia japonesa y la escuela más completa y diversificada del Budismo Chino, es casi desconocido en Occidente. Esta escasa presencia contrasta marcadamente con la visión del fundador del movimiento en China, T'ien-t'ai Chih-i (538–597), quien proporcionó un marco religioso que parecía adecuado para adaptarse a otras culturas, a evolucionar nuevas prácticas, y para universalizar el Budismo”. Chappell, David W. (1987). 'Is Tendai Buddhism Relevant to the Modern World?' in *Japanese Journal of Religious Studies* 1987 14/2-3.

El Particularismo de las Escuelas Kamakura

Luego tenemos el enfoque particular o sectario y exclusivo. Si bien el Budismo Tendai establecía lo que era la norma en materias religiosas budistas, durante la Guerra de Genpei (1180-1185 EC), los problemas sociales, políticos y religiosos llevaron a muchos monjes descontentos a irse y, en algunos casos, a establecer sus propias escuelas de Budismo. Los tiempos que dieron paso al período Kamakura (1185–1333 EC) marcados por conflictos políticos y militares, desastres naturales y malestar social, atribuidos a la llegada percibida del Último Día de la Ley, una creencia budista que estipula que a medida que los tiempos se alejan del momento en el que el Buda estaba en el mundo, las enseñanzas se deterioran y las personas no poseen la misma capacidad de entenderlas, ponerlas en práctica y de alcanzar el Despertar⁸. El nuevo orden social de una aristocracia en declive y el ascenso de las clases militares y campesinas dio como resultado nuevas formas de religión, como la escuela Jodo-shu (escuela Tierra Pura), la escuela Nichiren-shu (escuela de Nichiren) y la escuela Soto Zen. Todas estas escuelas fueron fundadas por monjes pertenecientes a la escuela Tendai, que entendían que los tiempos que vivían requerían de una forma de Budismo simplificado para las masas. Para atender la situación que vivía el país, estos monjes escogieron una sola de las múltiples prácticas existentes en la escuela Tendai y formaron sectas exclusivas de “una sola práctica”. Estas son las escuelas Kamakura. Veamos sus particularidades.

Honen (1133-1212), un monje Tendai, escogió la práctica del Nembutsu recitado, la recitación de “Namu Amida Butsu”, como método para renacer en la Tierra Pura del Buda Amida, ya que las personas no podían alcanzar el Despertar en este mundo, y fundó el Jodo-shu⁹. Shinran (1173-1263), un monje Tendai que luego se convirtió en discípulo de Honen, llevó esa creencia un paso más allá y estipuló que no es la práctica, sino la fe en la misma, y la fe solamente, la que asegura el renacimiento, y fundó el Jodo-Shinshu¹⁰. Dogen (1200-1253), otro monje Tendai, quien no veía inconvenientes en la creencia de que vivimos en el Último Día de la Ley, escogió la práctica de la meditación exclusiva como único método para alcanzar el Despertar, y fundó el Soto Zen¹¹. Nichiren (1222-1282), otro monje Tendai, escogió la recitación exclusiva del Daimoku, el título

---

⁸ Esta doctrina es llamada las Tres Edades del Dharma, y son tres divisiones de tiempo después del fallecimiento del Buda Shakyamuni en el Budismo del Este de Asia. Estos son el Antiguo Día de la Ley, también conocido como la Era del Dharma Correcto (Shōbō), los primeros mil años (o 500 años) durante los cuales los discípulos del Buda pueden sostener las enseñanzas del Buda; el Día Medio de la Ley, también conocido como la Era del Dharma de la Semblanza (Zōhō), el segundo ciclo de mil años (o 500 años), que solo se parece al Dharma correcto; y el Último Día de la Ley, también conocido como la Edad Degenerada (Mappō), que durará 10,000 años durante los cuales el Dharma declina. El Buda Shakyamuni, en el *Sutra de la Gran Asamblea* y en el *Sutra del Loto*, describe el Último Día de la Ley como “la era del conflicto”, cuando “las disputas y peleas surgirán entre los adherentes a mis enseñanzas, y la Ley Pura se oscurecerá y se perderá”. Se cree que en esta era, cuando la sociedad está desordenada, el Budismo perderá su poder para beneficiar a las personas, ya que carecen de la conexión kármica con él desde el pasado inconcebiblemente remoto. Esto influyó a los fundadores de las escuelas Kamakura, pero igualmente logró importantes desarrollos dentro de las escuelas tradicionales ortodoxas, como el desarrollo de la doctrina de “Hongaku Shiso” o “Iluminación Original” dentro de la escuela Tendai. Ver Stone, Jacqueline I. (1999), *Original Enlightenment and the Transformation of Medieval Japanese Buddhism*. University of Hawaii Press.

⁹ Honen fue un reformador religioso y fundador de la primera rama independiente del Budismo japonés de la Tierra Pura llamada Jōdo-shū. El Budismo Tendai incluía las enseñanzas y prácticas Tierra Pura, con la práctica del Nembutsu de forma meditativa, recitada y visualizada, entre otras. La innovación de Honen radicó en el énfasis en la práctica única del Nembutsu recitado de forma exclusiva, que con su exclusividad, negó la utilidad de todas las demás prácticas budistas.

¹⁰ Shinran continuó el pensamiento de su maestro Honen, pero descartó el número de recitaciones del Nembutsu, que era importante en el Jodo-shu, y las “prácticas auxiliares” de la meditación y todo tipo de “superstición” como los amuletos, que Honen y el Jodo-shu permitían, para enfocarse completamente en la fe, y su consecución en esta vida, llamada “Shinjin”. Igualmente, si bien Honen y el Jodo-shu se enfocaban en el renacimiento en la Tierra Pura tras la muerte, Shinran se enfocaba en la seguridad del renacimiento a través de la fe en esta vida.

¹¹ El Zen era una de las prácticas incluidas en la escuela Tendai. Dogen fue un discípulo de uno de los sucesores de Eisai (1141-1215), un monje Tendai que es acreditado con traer tanto la escuela de Budismo Rinzai Zen como el té verde de China a Japón. Pero Eisai continuó siendo un sacerdote Tendai, practicando las enseñanzas Tendai junto con la meditación

del *Sutra del Loto*, “Namu Myoho Rengue Kyo”, la escritura principal de la escuela Tendai, como único medio para alcanzar el Despertar, y fundó la escuela Nichiren-shu¹². Todas estas escuelas estipulan que sólo a través de sus métodos “exclusivos” se puede alcanzar la Iluminación. Es por ello que sus enfoques son sectarios.

Toda religión, como toda filosofía o estilo de vida, en términos históricos, es una creación humana. Una comunidad religiosa, como lo es la Sangha en el Budismo, es un grupo de personas que se definen y comparten de forma explícita o implícita una visión del mundo y una forma de vida enraizada en algo -un texto, un fundador, unas creencias, etc.- que consideran autoritativo. El pluralismo se vuelve un problema religioso cuando, por alguna razón, los miembros de la comunidad desarrollan algún tipo de variación en el entendimiento compartido. Esto nos hace preguntarnos: ¿Cuánta variación es legítima? ¿En qué punto una variación difiere tanto de la forma original que se convierte en algo diferente? Y, sobre todo, ¿quién lo determina?

El Pluralismo Religioso Budista

Un estudio histórico del Budismo nos muestra que los budistas han sido bastante tolerantes del pluralismo religioso desde sus inicios, y que este pluralismo existe desde el tiempo del fundador hace más de 2,500 años¹³. En los tiempos del Buda, ya existían diferencias doctrinales, las cuales se exarberaron tras su muerte, creando diferentes escuelas, pero todas compartían las mismas prácticas¹⁴. Es por eso que históricamente, en las grandes universidades budistas como Nalanda, convivían monjes Hinayana y Mahayana, ya que si bien sus creencias tenían diferencias, en la praxis, eran muy similares¹⁵. Aun así, todas las escuelas budistas descansan en los tres pilares de los Tres Tesoros: el Buda, el Dharma y la Sangha, aunque sus formas sean dinámicas y cómo exactamente detallan o definan esos conceptos varíen. A diferencia de lo que algunos puristas budistas piensan, no existe eso llamado el “Budismo Original”, ni se puede purificar el Budismo de sus elementos históricos culturales para revelar las “verdaderas” enseñanzas del Buda. El Buda mismo fue tolerante

---

del Rinzai Zen. Dogen, por otro lado, descartó la eficacia de las prácticas Tendai por la práctica exclusiva del Zazen, o de la meditación sentada, que para Dogen, tanto el Zazen como la experiencia de la Iluminación eran lo mismo.

¹² Nichiren declaró que solo el Sutra del Loto contiene la verdad más elevada de las enseñanzas budistas adecuadas para la tercera era del Budismo. Por lo tanto, la recitación del título del Sutra del Loto abarca todas las enseñanzas budistas y su recitación conduce a la Iluminación. Todas las demás prácticas budistas, según Nichiren, son erróneas y conducen a los infiernos.

¹³ El Budismo, como vemos, abarca una variedad de tradiciones, creencias y prácticas espirituales basadas en gran medida en las enseñanzas originales atribuidas al Buda y las filosofías interpretadas resultantes de sus discípulos. La mayoría de las tradiciones budistas comparten el objetivo de superar el sufrimiento y el ciclo de muerte y renacimiento, ya sea por el logro del Nirvana o por el camino de la Budeidad. Pero como hemos visto, las escuelas budistas varían en su interpretación del camino hacia la liberación, la importancia relativa y la canonicidad asignadas a los diversos textos budistas, y sus enseñanzas y prácticas específicas.

¹⁴ En el Budismo, el primer cisma o diferencia fue creado por Devadatta, el primo del Buda, durante la vida del Buda. Este cisma duró poco tiempo. Más tarde (después de la muerte de Buda), surgieron las primeras escuelas budistas, pero no eran cismáticas; solo se centraron en diferentes interpretaciones para la misma comunidad monástica. En los textos antiguos, se mencionan 18 o 20 escuelas tempranas. Más tarde, estaban los movimientos Mahayana y Vajrayana, que pueden considerarse de origen cismático. Cada escuela tiene varios subgrupos, que a menudo son de origen cismático.

¹⁵ Los monjes Hinayana y Mahayana comenzaron no como escuelas separadas sino como intenciones y objetivos alternativos, que eran una cuestión de elección personal. Los adherentes de cada uno vivían y practicaban juntos. Tomó muchos siglos para que esas diferencias se unieran en diferentes escuelas, que finalmente se extendieron a diferentes áreas geográficas.

y pluralista¹⁶ al permitir que sus seguidores vinieran de todas las religiones y clases sociales, y muchas veces utilizaba el lenguaje y las formas de otras religiones y tradiciones para ilustrar su enseñanza¹⁷.

El Pluralismo Cultural

Hablando sobre esto, otro elemento que diferencia las escuelas, como mencionamos, son las culturas. Las diferencias culturales de las escuelas se ven en sus colores, sus representaciones y sus decoraciones, así como en sus designaciones geográficas. Las escuelas Hinayana o Theravada tienden a vestir colores vino o azafrán; las escuelas chinas tienden a vestir ropas naranjas; las escuelas vietnamitas tienden a vestir colores marrones; las escuelas coreanas colores grises, y las escuelas japonesas colores oscuros como el negro, aunque varían de escuela en escuela japonesa¹⁸. Igualmente, el Budismo Hinayana es el Budismo prevalente en el Sur de Asia, y el Budismo Mahayana en el Noreste de Asia. De todos estos países y culturas, solo en Japón los monjes y monjas tienen permitido casarse, comer carne y tomar alcohol, dejarse crecer el pelo y trabajar¹⁹. Esto responde al desarrollo particular y cultural del Budismo en Japón y es tal vez una de las diferencias más características y marcadas con todo el resto de Asia.

El Pluralismo Práctico

No obstante, casi todas las escuelas de Asia usan una liturgia y prácticas similares. Esto no sucede en Japón, donde el Budismo llegó a dividirse casi totalmente entre escuelas. Me gusta utilizar el símil de la medicina general y la especialista para destacar este fenómeno japonés. La escuela Tendai abarca todas las enseñanzas y todas las prácticas; es por ello que se asemeja a un médico generalista. Pero dentro de la misma escuela Tendai, cada templo o cada monje puede especializarse en alguna enseñanza y práctica; por ejemplo, uno puede ser un practicante Tendai y especializarse y practicar exclusivamente el Nembutsu. Por otro lado, las escuelas Tierra Pura como el Jodo-shu y el Jodo Shinshu solo practican el Nembutsu recitado; en el Zen, solo se practica la meditación; en esto, se parecen a médicos especialistas.

En materia de praxis, no todos los budistas meditan. De hecho, el 90 por ciento de los budistas no meditan²⁰. Históricamente, en las culturas budistas asiáticas, los monjes y las monjas practicaban la meditación,

---

¹⁶ Las creencias centrales predicadas por el Buda y registradas en los Sutras y otras escrituras sagradas budistas fueron en parte una respuesta a las creencias védicas y los rituales dominantes en el sur de Asia.

¹⁷ Las creencias centrales budistas tenían algunas continuidades con el Hinduismo, incluido el énfasis en el Dharma, el Karma y el Samsara (Rueda de Nacimientos y Muertes).

¹⁸ En Japón, al Budismo tener sus inicios como un instrumento del Estado, y por su relación con la aristocracia, los colores de las ropas varían por rango y pueden ser bien elaborados.

¹⁹ Esto se debe a razones políticas y sociales, que culminaron con el Edicto Meiji de abril 1872. Este edicto les permitió a los monjes bajo ley estatal el comer carne, casarse, dejarse crecer el cabello, asumir un apellido, y no usar las ropas distintivas del monje excepto en los servicios. La decisión detrás de este edicto tuvo dos ramificaciones significativas. En primer lugar, ya se había convertido en algo común en este momento, para todas las sectas budistas japonesas, el que los monjes tuvieran relaciones sexuales, procrearan hijos, tomaran alcohol y comieran carne; este edicto simplemente hizo oficial lo que ya era la práctica general. En el periodo Heian, estas prácticas no eran reconocidas por ni las sectas ni por el Estado. En el periodo Kamakura, encontraron legitimación doctrinal con Honen. En el periodo Edo, se convirtieron en una práctica común, y finalmente en el periodo Meiji se convirtieron en el estilo de vida estándar aceptado de un monje. Este movimiento final hacia la desaparición de la distinción entre monjes y laicos marca la fundación de la secularización del sacerdote japonés moderno. En segundo lugar, encontramos que la reactivación del sistema imperial y el desarrollo del Estado Sintoísta fueron fundamentales para desacralizar Budismo y marginalizarlo de la sociedad, disminuyendo el poder del Budismo para elevar a superioridad el Shinto estatal y la figura del emperador, que culminaron con la expansión de Japón, la invasión de los países asiáticos y su involucramiento en la Segunda Guerra Mundial. Para un análisis detallado, ver Jaffe, Richard, *Neither Monk nor Layman: Clerical Marriage in Modern Japanese Buddhism* (2001). Princeton University Press.

²⁰ Entre los aproximadamente 250 millones de budistas vivos hoy en día, solo una pequeña fracción tiene una práctica regular de meditación. Esto es cierto no solo para los laicos budistas, sino incluso para muchos de los monjes, monjas y sacerdotes budistas en los diversos países asiáticos donde el Budismo es la religión principal. Esto se debe en gran parte a que la práctica principal de muchas escuelas budistas no es la meditación, sino alguna otra práctica budista, como la

no la población laica en general²¹. Para los ordenados que buscaban el camino hacia la Iluminación, la meditación era un instrumento para facilitar el ascetismo, el desapego y la renuncia. Pero al Occidente influenciar las culturas asiáticas, muchos monjes empezaron a enseñarle técnicas de meditación a la población en general, en un intento por frenar la influencia del Cristianismo en los países asiáticos. Luego, al los occidentales ver los beneficios (y lo exótico) de las prácticas meditativas, decidieron importarlo a Occidente, desprovisto de sus raíces religiosas²². Aun con esto, algunas escuelas practican la liturgia diaria junto con la meditación, las postraciones, los preceptos y otras prácticas misceláneas como la devoción y la recitación. En las escuelas Hinayana o Theravada, los laicos solo hacen ofrendas a los monjes con la esperanza de un mejor renacimiento. En otras escuelas Mahayana, solo se practica la recitación; en otras, solo la meditación. Pero todas son prácticas budistas.

El Pluralismo Particular

Otro elemento distintivo es el énfasis particular: por ejemplo, algunas escuelas enfatizan la práctica, como el Zen, y otras, enfatizan la fe, como la Tierra Pura. Esto es lo que llamo el “Budismo de la Sabiduría” (que tradicionalmente es llamado el “Camino de los Sabios”); y el “Budismo de la Fe” (llamado el “Camino Tierra Pura”). Sin embargo, tenemos escuelas universalistas, como la escuela Tendai, que enfatizan el balance entre el estudio y la práctica, o entre la sabiduría y la fe. La sabiduría es la comprensión sobre nosotros mismos, el universo y la verdadera naturaleza de la realidad obtenido a través del estudio de los textos y la meditación; la fe es lo que nos motiva a sentarnos a meditar sin saber con certeza los beneficios de la práctica, o la existencia objetiva del Despertar o del poder de los Budas en nuestro camino a la Iluminación²³.

El Pluralismo de Fe

Esto me lleva a las distinciones que existen entre el “Poder Propio” (Jiriki), a través y por el cual, por medio del estudio, la meditación y las prácticas budistas podemos alcanzar la Iluminación, enfatizado en escuelas como el Zen; y el “Otro Poder” (Tariki), donde es gracias a la Gracia o la ayuda de los Budas que podemos alcanzar el Despertar, enfatizado en las escuelas Tierra Pura y esotéricas. A esto me gusta añadir la existencia del “Absoluto Otro Poder”, donde las distinciones entre el Poder Propio y el Otro Poder desaparecen, ya que al todos poseer la Naturaleza Búdica, y al todos ser uno con el Buda, es la actividad dinámica del Universo, la esencia del Buda de la cual todos emanamos y en la cual todos vivimos (la no-dualidad o el monismo fundamental), la que nos motiva en primer lugar a despertar el deseo de alcanzar el Despertar y nos motiva y mueve a alcanzar la Iluminación.

La Polidoxia

A todo esto, le podemos sumar la existencia de la polidoxia: el hecho de que incluso dentro de una misma escuela, pueden existir múltiples matices de interpretaciones sobre las enseñanzas y cómo ponerlas en

---

recitación del Nombre del Buda, llamada Nembutsu en Japón. Ver Lopez, Donald Jr., *Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under Colonialism* (1995). University of Chicago Press.

²¹ El Vinaya, que es el compendio de reglas monásticas, prescribe reglas exclusivamente para los monjes, relacionadas con su higiene personal, como exigirles que se laven los pies al menos una vez cada tres días. Cuando la meditación se discute en la literatura de los Sutras, la audiencia es invariablemente monjes (y a veces monjas), y muy raramente laicos. La implicación es que la práctica de meditación requería tal intensidad, energía y aplicación que no era algo que el Buda considerara apropiado enseñar a los laicos. Ver Lopez, Donald Jr., *The Story of Buddhism: A Concise Guide to Its History & Teachings* (2018). Harper One., y *The Scientific Buddha: His Short and Happy Life* (2012). Yale University Press.

²² *Ibid.*

²³ Esto es cónsono con la doctrina Tendai estipulada por Chih-i (Tendai Daishi 538-597 EC), el fundador de la escuela Tendai en China, que al hablar sobre el balance necesario entre el estudio y la práctica dijo: “Debe saberse que estos dos aspectos son como las dos ruedas de un carro, o las dos alas de un pájaro; Si un lado se cultiva desproporcionadamente, uno cae presa del exceso equivocado”. Para más detalles, ver Swanson, Paul L., *In Search of Clarity: Essays on Translation and Tiantai Buddhism* (2018). Chisokudo Publications.

práctica²⁴. Otro elemento importante es que el Budismo no tiene una figura única de autoridad; cada escuela posee la propia, como el Dalai Lama, quien solo representa las escuelas del Budismo Tibetano. Pero todas las escuelas y todos los practicantes siguen siendo budistas.

Las Oportunidades de Occidente

Hoy día, aun existen las escuelas Hinayana o Theravada en el Sur de Asia, y las escuelas Mahayana (y Vajrayana) en el Noreste de Asia. Como occidentales, tenemos el privilegio nunca antes visto de que exista representación de casi todas las escuelas en Occidente, y que muchas de ellas estén en diálogo abierto unas con otras, un suceso pocas veces visto en Oriente. Sin embargo, el pluralismo religioso budista es más que las divisiones culturales y sectarias. Es sobre cómo nosotros como budistas nos acercamos a otros budistas que no sean de nuestra escuela. Como budistas, siempre y cuando una escuela siga una línea de sucesión legítima y se adhiera a los Tres Tesoros, es considerada una forma de budismo verdadera. Por ello, esto reconoce limitaciones: por ejemplo, la mezcla del Budismo con la Nueva Era, o con el Psicoanálisis o el “coaching”, al punto que pierde su esencia budista, no es reconocido como Budismo. Esto es importante, sobre todo cuando existen muchos grupos y personas en Latinoamérica que dicen pertenecer a escuelas budistas o ser monjes budistas (que no voy a mencionar públicamente), pero no pasaron por un proceso de entrenamiento formal en una escuela legítima y por una persona autorizada para ello. Gracias a ello, debemos de estar siempre alertas y buscar las credenciales de todos los que presentan al Budismo en internet.

Conclusión

En conclusión, en última instancia, un budista es alguien que acepta los Tres Tesoros del Buda, el Dharma y la Sangha, y que pone el Dharma, en sus múltiples manifestaciones y definiciones, en práctica. Igualmente, podemos decir que el Budismo existe cómodamente con la idea del pluralismo religioso, y con el inter-ecumenismo budista, pero debemos siempre de estar atentos a los límites de ese pluralismo, sin caer en la trampa de ser muy abiertos, como para permitir la mezcla de ideas Nueva Era, ni muy cerrados, como para lanzar cruzadas como las cibernéticas contra otros grupos o escuelas budistas. Esta tensión entre el ser abiertos y universalistas, y cerrados y sectarios, es lo que permite mantener ese balance.

Bibliografía

- Covell, Stephen, *Japanese Temple Buddhism: Worldliness in a Religion of Renunciation* (2005). University of Hawaii Press.
- Gosho Translation Committee, *The Writings of Nichiren Daishonin*, Vol. 1 y 2 (1999). Soka Gakkai.
- Groner, Paul, *Saicho: The Establishment of the Japanese Tendai School* (2000). University of Hawaii Press.
- Hayashi, Yoko, Atone, Joji, *The Promise of Amida Buddha: Honen's Path to Bliss* (2011). Wisdom Publications.
- Inagaki, Hisao, *The Three Pure Land. Sutras: A Study and Translation* (1994). Nagata Bunshodo.
- Jackson, Roger., Makransky, John J., *Buddhist Theology: Critical Reflections by Contemporary Buddhist Scholars* (2016). Routledge.
- Kashiwahara, Yusen., Sonoda, Koyu, *Shapers of Japanese Buddhism* (1994). Kosei Publishing Company.

---

²⁴ Para Alvin J. Reines (1926–2004), el creador de este concepto, quien fue un rabino, filósofo y judío reformista estadounidense, los creyentes religiosos deben ser libres de elegir qué creencias y prácticas adoptarán, respetando el derecho de otros creyentes religiosos a hacer lo mismo. *Polydoxy: Explorations in a Philosophy of Religion* (1987). Prometheus.

- Lopez Jr., Donald, *Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under Colonialism* (1995). University of Chicago Press.
The Scientific Buddha: His Short and Happy Life (2012). Yale University Press.
The Story of Buddhism: A Concise Guide to Its History & Teachings (2018). Harper One.
- Lopez Jr., Donald, Stone, Jacqueline I., *Two Buddhas Seated Side by Side* (2019). Princeton University Press.
- Matsuo, Kenji, *A History of Japanese Buddhism* (2007). BRILL/Global Oriental.
- Mizuno, Kogen, *Basic Buddhist Concepts* (1989). Kosei Publishing Company.
Buddhist Sutras: Origin, Development, Transmission (1989). Kosei Publishing Company.
The Beginnings of Buddhism (1989). Kosei Publishing Company.
- Mizuno, Kogen., De Jong, J. W., *Essentials of Buddhism: Basic Terminology and Concepts of Buddhist Philosophy and Practice* (1999). Kosei Publishing Company.
- Myoren, *La Esencia del Budismo: Las Enseñanzas Universales del Budismo según el Sutra del Loto* (2019). Hikari Publishing.
La Escuela del Loto: Las Enseñanzas del Budismo Tendai (2014). Hikari Publishing.
El Despertar de la Fe en el Mahayana (2016). Hikari Publishing.
El Sutra del Loto Blanco de la Ley Mística (2014). Hikari Publishing.
Hojas del Árbol: Una Antología de los Textos Sagrados del Budismo, (2018). Vols. 1, 2 y 3. Hikari Publishing.
Shikan: La Meditación en el Budismo Tendai (2014). Hikari Publishing.
- Oxford English Dictionary*. OED Online. Oxford University Press, Marzo-Abril 2020.
- Reines, Alvin, *Polydoxy: Explorations in a Philosophy of Religion* (1987). Prometheus.
- Stone, Jacqueline I., *Original Enlightenment and the Transformation of Medieval Japanese Buddhism* (1999). University of Hawaii Press.
- Suzuki, Daisetz Teitaro, *Shinran's Kyogyoshinsho: The Collection of Passages Expounding the True Teaching, Living, Faith, and Realizing of the Pure Land* (2012). Oxford University Press.
- Swanson, Paul L., *In Search of Clarity: Essays on Translation and Tiantai Buddhism* (2018). Chisokudo Publications.
- Tamura, Yoshiro, *Japanese Buddhism: A Cultural History* (2001). Kosei Publishing Company.
- Tanahashi, Kazuashi, *Treasury of the True Dharma Eye: Zen Master Dogen's Shobo Genzo* (2013). Shambhala.