

Budismo y violencia

Producto Intelectual 2 Unidad V

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Versión No.	Autor, institución	Fecha / Última actualización
3	<i>Giovanni Bulian, Ca 'Foscari University of Venice</i>	<i>17/09/2018</i>

Introducción

La idea de que el budismo es una tradición pacífica es comúnmente aceptada: desde su difusión en el Occidente moderno, el budismo siempre ha tenido un lugar especial en la jerarquía de las religiones, precisamente por su referencia intrínseca a la no violencia (*ahimsā*). El budismo es generalmente considerado como una tradición religiosa no fundamentalista y pacifista que se desvía de la violencia, la guerra, el militarismo y, en general, de cualquier posición ideológica agresiva. Dicha interpretación estereotipada ha llevado a considerar que el rechazo de la violencia en el budismo haría pacifistas a sus seguidores religiosos y con frecuencia espera que las sociedades asiáticas se ajusten a los estándares occidentales modernos de comportamiento pacífico. La idea de que "el budismo es una religión pacífica" se basa en una **lectura y comprensión selectiva** de esta tradición, **centrándose en sus aspectos ético-filosóficos y en la práctica de la meditación** (que supuestamente debería traer una actitud tan pacífica), ignorando otros rituales, doctrinales. y aspectos sociopolíticos.

Más información sobre:

- [Práctica budista \(1\). Meditación y Transferencia del Mérito](#)
- [Práctica Budista \(2\). Ritos funerarios, fiestas, exorcismos](#)

Esta imagen hoy en día está muy extendida en el mundo, especialmente en la cultura occidental, gracias también a los medios de comunicación de masas y a la cultura de la Nueva Era, que ha asimilado el budismo a los movimientos contraculturales pacifistas de los años sesenta. Sin embargo, esta idea del budismo, a menudo asociada con el llamado "orientalismo positivo", que se basa en la idea de que las religiones asiáticas serían menos agresivas y más espirituales que las enseñanzas cristianas, se ve desafiada por varios episodios históricos en los que el budismo ha sido implicado en las guerras políticas e ideológicas. También desde el punto de vista doctrinal hay algunas contradicciones: las justificaciones ideológicas para no contradecir el principio moral básico de *ahimsā* y para apoyar doctrinalmente el uso de la violencia se han buscado a menudo mediante la interpretación de las enseñanzas descritas en el *sutra*. Por ejemplo, el "asesinato preventivo" evitaría que la víctima cometiera otros delitos que lo encerrarían en el ciclo de renacimientos (*samsāra*). Desde esta perspectiva, la violencia debe considerarse como un instrumento de salvación y liberación que también puede estar presente en las actividades rituales budistas, particularmente en **el budismo tántrico (Vajrayana)** en el que se usaron prácticas mágicas para combatir simbólicamente a los demonios y enemigos del **Dharma** (es decir, el budismo). enseñanzas). Otra justificación doctrinal de la violencia se puede ver en ciertos escritos de **practicantes Zen durante la Segunda Guerra Mundial**: la iluminación también se puede obtener en el campo de batalla, a través de la devoción desinteresada a la propia nación. Del mismo modo, el budismo también se ha utilizado como **instrumento** de ingeniería política **para la afirmación de la identidad colectiva y el nacionalismo**.

Como observación final, debe señalarse que, a pesar de tal presencia de violencia, **es incorrecto hablar de "fundamentalismo budista"**. El fundamentalismo está marcado por un estricto literalismo, ya que la interpretación fuera del significado literal de los textos sagrados se considera corrupción. Sin embargo, en el budismo, las **diversas interpretaciones posibles** de textos sagrados (que son mucho más numerosas que los casos del cristianismo o el islam) son **posibles y sancionadas por la doctrina de los "Medios hábiles"**: el mismo Buda enseñó diferentes doctrinas, porque adaptó Sus sermones al nivel de la audiencia: esto significa que la **existencia de diferentes interpretaciones y enseñanzas es ampliamente aceptada como un valor positivo**.

Más información en:

- [El budismo y la modernidad](#)

(Ver Fuente 3 "Pensamientos pro-guerra de un maestro Zen" y análisis relativo en la sección del profesor).

- [Principales tradiciones doctrinales \(3\). Vajrayana \(budismo tántrico\)](#)
- [Principales tradiciones doctrinales \(2\). Desarrollos Mahayana](#)

(Ver los párrafos sobre el concepto de "**Medios hábiles**", y el párrafo "Información intercultural e interdisciplinaria" en la sección del profesor).

Estudio de caso 1 - *Sōhei*, los monjes guerreros japoneses

Sōhei ("monje soldado") es un término usado en historiografía para referirse a ciertos tipos de grupos paramilitares japoneses asociados con templos budistas durante el período feudal. La figura del *sōhei* nació aproximadamente en el siglo noveno y duró hasta 1580, cuando el *shōgun* comprendió que su existencia era una seria amenaza política. Para lograr un proyecto político-militar dirigido a la reunificación de Japón, Oda Nobunaga, y luego Hideyoshi Toyotomi, erradicaron los ejércitos de los monasterios. La **base doctrinal que permite que los monjes se conviertan en guerreros** en el *Mahāyāna Mahāparinirvāṇasūtra* (Sutra Mahayana del Gran Paso más allá del sufrimiento), un texto derivado de **Mahāyāna Rama** del budismo, que invitó explícitamente a los laicos, y no solo a **tomar armas contra los enemigos del Dharma**. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los monjes *Sōhei*, que pertenecían a diferentes escuelas budistas (en particular, las escuelas Tendai, Shingon y Tierra Pura), lucharon entre sí por razones políticas más que espirituales.

Más información en:

- [Principales tradiciones doctrinales \(2\). Desarrollos Mahayana](#)
- [Budismo en Japón](#)

Estudio de caso 2 - Aum Shinrikyō

El ataque al Tōkyō sistema de metro fue un ataque terrorista con gas el 20 de marzo de 1995, que fue llevado a cabo por la secta religiosa Aum Shinrikyō ("La enseñanza de la verdad en Ohm ") Sobre la inspiración del fundador Shōkō Asahara. Aum Shinrikyō fue un nuevo movimiento religioso japonés cuya doctrina se basaba en el budismo, el hinduismo, la tradición religiosa popular japonesa y el esoterismo cristiano. El ataque tuvo lugar mediante el uso de

gas sarín y causó 12 muertes y más de 6200 intoxicados. Es considerado el ataque más serio en Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La **justificación ideológica** de esta acción criminal era que, según los miembros del Aum Shinrikyō, **el acto de violencia en sí tenía que ser utilizado para eliminar el Karma negativo** de las personas que vivían en este mundo corrupto. Tomando en parte las enseñanzas tántricas del budismo tibetano, por ejemplo, el *poa* ritual, que consistía en guiar a las almas de los muertos hacia los reinos espirituales más elevados, la misión última del Aum Shinrikyō era mejorar su actividad de salvación para transformar la mundo espiritualmente. Por esta razón, Asahara y sus discípulos nunca se consideraron a sí mismos como criminales o asesinos, sino como salvadores altamente entrenados en doctrinas esotéricas, cuya misión era erradicar el mal karma y guiar a las almas humanas hacia un mejor reino espiritual.

Manifestantes anti-AumShinrikyō en Japón. Fuente: Wikicommons

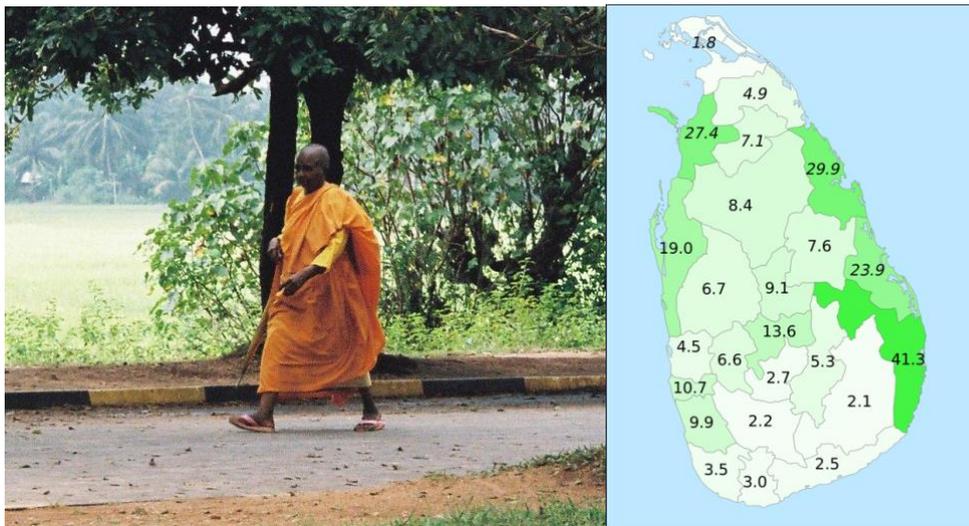
Más información sobre:

- [Principales tradiciones doctrinales \(3\). Vajrayana \(budismo tántrico\)](#)

Estudio de caso 3: el budismo y la identidad colectiva en Sri Lanka

De 1983 a 2009, Sri Lanka estuvo involucrada en una sangrienta guerra civil entre los Tigres Tamiles, un militante comunista y un grupo tamil nacionalista presente en la zona noreste de Sri Lanka que quería un estado independiente. - y el gobierno de Sri Lanka, que explotó el budismo con fines políticos. El **uso instrumental del budismo para fines políticos nacionalistas** se basó sobre todo en el hecho de que la mayoría de la población es budista: la mayoría de la población local es budista (alrededor del 70%), mientras que la población restante está formada por tamiles y musulmanes. La clara preponderancia demográfica de los creyentes budistas ha llevado al desarrollo de organizaciones políticas extremistas como la "fuerza de poder budista" cuyos líderes son monjes budistas. Esta organización extremista en muchos casos ha incitado a las multitudes a destruir mezquitas y quemar casas y tiendas pertenecientes a musulmanes. El gobierno sugirió que la integridad de la nación solo debe

garantizarse preservando su unidad territorial y que las políticas de identidad deben proyectarse en **una idea del espacio sagrado de la nación**. A través de la predicación activa de los monjes budistas, el Gobierno intenta movilizar a la población cingalesa para **redescubrir las raíces fundamentales (budistas) de la identidad cingalesa**: en otras palabras, los cingaleses deben redescubrir su pasado heroico, con los modelos de guerreros que en la antigüedad. Los tiempos han defendido la fe budista. A través de la narrativa religiosa de la unidad mítica de la nación, las fuerzas políticas del gobierno intentaron impedir la división interna de Sri Lanka demonizando al adversario tamil visto como el enemigo a ser combatido.

*Izquierda: un monje budista en Sri Lanka. Derecha: distribución del Islam en Sri Lanka, las cifras que se muestran son el porcentaje de musulmanes en los distritos.
Fuente: wikicommons.*

Manifestantes tamiles en Inglaterra. Fuente: wikicommons

Estudio de caso 4 - Myanmar, nacionalismo y extremismo budista

Como en el caso de Sri Lanka, el budismo también ha sido objeto de una instrumentalización política en Myanmar, donde, desde 1988 hasta 2011, el **régimen militar de Birmania forzó la conversión budista de etnias. Las minorías como parte de su campaña de asimilación política y cultural.** Al promover el nacionalismo budista birmano como una ideología cultural y como un instrumento de legitimación política, el régimen militar intentó crear un sincretismo religioso entre el budismo y su ideología totalitaria. En 2007, las fuertes presiones políticas desencadenaron una serie de protestas y manifestaciones políticas pacifistas, que fueron dirigidas por activistas políticos y estudiantes, incluidas mujeres y monjes budistas. Estas protestas se llamaron colectivamente ladel **RevoluciónAzafrán**, que tomó la forma de una campaña de resistencia no violenta. Sin embargo, Myanmar se había convertido en un bastión del nacionalismo budista liderado por monjes nacionalistas intransigentes: a principios de 2012, el llamado movimiento "969" liderado por monjes budistas había ayudado a crear movimientos nacionalistas antiislámicos que instaban a los budistas a boicotear a los musulmanes. las comunidades. Entre las antiguas organizaciones militantes se encuentra el Ejército Democrático Karen Democrático (DKBA) al que se han atribuido muchos actos terroristas asociados con el movimiento nacionalista 969, especialmente en Myanmar y las naciones vecinas.

Más información sobre el

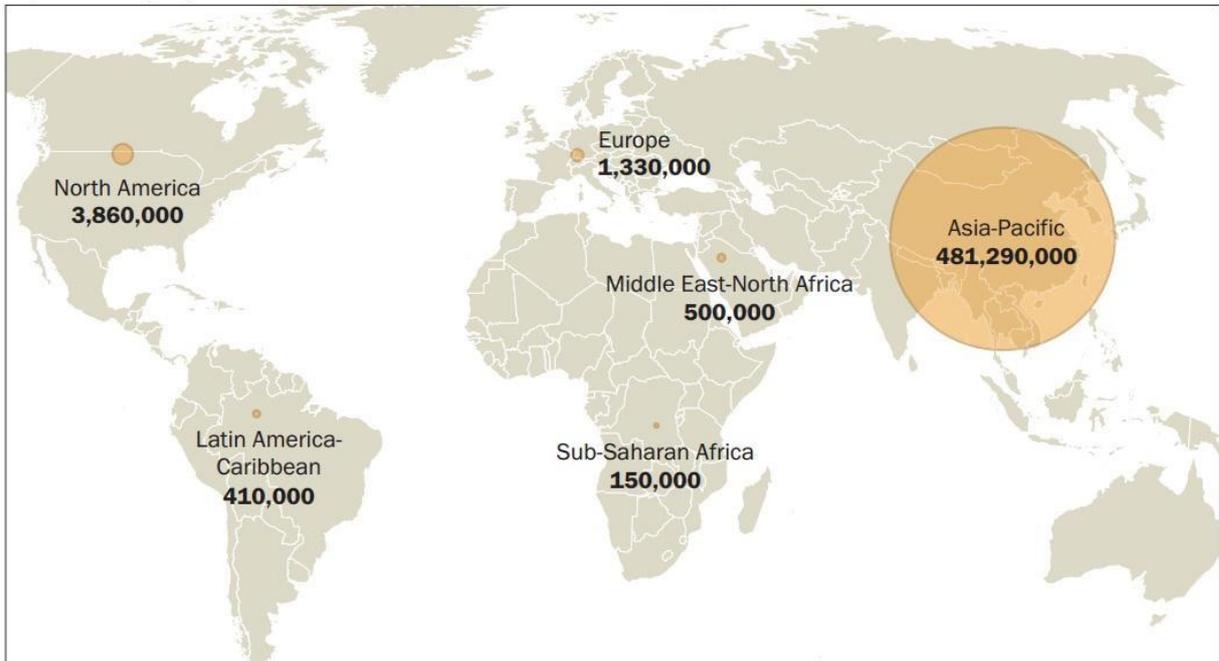
- [Budismo en Sri Lanka y el sudeste asiático](#)

Izquierda: protesta contra el régimen militar birmano en 2007, Portland, Oregón. Autor: Jan Van Raay. Fuente: wikicommons
 Derecha: Monjes que protestan en Birmania, septiembre de 2007

Regional Distribution of Buddhists

Population by region as of 2010

Difusión actual del budismo en todo el mundo. Fuente: PewResearch Center