

El budismo en Camboya

Consideraciones iniciales

El presente estudio nace de los primeros intentos de investigaciones que en el 2007 se pusieron en marcha entre los Maestros de la Disciplina Mental. En ese momento los criterios de trabajo no estaban específicamente encuadrados conforme a la ascesis como hilo conductor del estudio, pero sí se abría otra forma de investigación diferente a la de campo, es decir, la investigación enteramente bibliográfica.

En aquel entonces uno de los temas que nos dimos, en sentido amplio, fue el budismo y su expansión territorial. Así es que dentro del sudeste asiático budista tomé Camboya como lugar de la investigación.

En cuanto a ésta, podría decirse que se trata más propiamente tal de un ejercicio preliminar, de una aproximación cuyo nivel sería el de un periodismo básico. Carece de la estructuración de nuestro método, por una parte. No defiende una hipótesis, por otra parte. Además, la fuente bibliográfica principal utilizada fue Internet en su versión gratuita, lo cual implica limitaciones de profundidad y amplitud en los temas tratados si se considera que no toda la información de especialistas (individuos, enciclopedias, universidades y otras instituciones) está disponible gratuitamente en la red. Por último, se trata de un trabajo realizado en un corto período de dos meses.

De todos modos, al llegar a las conclusiones pude valorar la trascendencia de la profunda dimensión espiritual y social que el budismo tuvo en Camboya por más de dos mil años.

Noviembre de 2008

Budismo, generalidades históricas

El Budismo es un culto de gran importancia a escala mundial, fundado en el noreste de la India. Se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda o El Iluminado. Se originó como un movimiento monástico dentro de la tradición brahmánica dominante en aquel entonces, aunque rápidamente el budismo se fue desarrollando en otra dirección, adquiriendo características propias. Buda no sólo renegaba de algunos aspectos muy significativos de la filosofía hindú, sino que también desafiaba la autoridad de sus sacerdotes, no aceptaba la validez de las escrituras védicas y estaba en contra de los sacrificios al culto en los que se basaban estas escrituras. Además, Buda abrió las puertas de su movimiento a personas de todas las castas sociales, rechazando abiertamente la idea de que los asuntos espirituales de las personas estuvieran determinados por la condición social dentro de la que nacen. Hoy en día, el budismo está dividido en dos grandes ramas: el Theravada o Camino de los Sabios, y el Mahayana o Gran Vehículo. Los seguidores del Mahayana se refieren en forma despectiva a los del Theravada usando el nombre de Hinayana o Pequeño Vehículo. El budismo ha tenido una influencia muy fuerte no sólo en la India, sino también en países tales como Sri Lanka, Tailandia, Camboya, Birmania y Laos, donde la rama predominante es la Theravada. Por su parte, la rama Mahayana ha tenido una especial influencia en China, Japón, Taiwán, Tíbet, Nepal, Mongolia, Corea y Vietnam, así como en la India. Se estima que el número de miembros de la religión budista que hay en el mundo, oscila entre los 150 y los 300 millones. La razón por la que existe una diferencia tan grande en esta estimación se debe a dos causas: en gran parte de Asia la afiliación religiosa tiende a no ser exclusiva; y resulta especialmente difícil poder estimar la influencia del budismo en países comunistas como China.

Camboya, información general e histórica

De Wikipedia, la enciclopedia libre

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea
Reino de Camboya

Bandera

Escudo

Lema: *Nación – Religión – Rey*

Himno nacional: *Nokoreach*

Capital	Phnom Penh
• Población	1.407.100 hab. (2006)
• Coordenadas	 11° 31' N 104° 49' E
Ciudad más poblada	Phnom Penh
Idiomas oficiales	jemer
Forma de gobierno	Monarquía constitucional
Rey	Norodom Sihamoní
Primer ministro	Hun Sen
Independencia	de Francia
- declarada	1949
- reconocida	9 de noviembre de 1953
Superficie	Puesto 89º
• Total	181.040 km ²
• % agua	2,5 %
Fronteras	2.572 km

Costas	443 km
Población	Puesto 62°
• Total	13.636.398
• Densidad	71 hab/km ²
PIB (nominal)	
• Total	n/d
• PIB per cápita	n/d
PIB (PPA)	Puesto 89°
• Total (2006)	US\$ 37.530.000.000
• PIB per cápita	US\$ 2.534
IDH (2007)	0,598 (131°) – medio
Moneda	Riel (KHR)
Gentilicio	Camboyano, camboyana
Huso horario	UTC + 7
• en verano	no aplica
Dominio Internet	.kh
Prefijo telefónico	+855
Prefijo radiofónico	XUA-XUZ
Código ISO	116 / KHM / KH
Miembro de: ONU, ASEAN	

El **Reino de Camboya** (forma corta en idioma jemer: **Kampuchea**) es una monarquía constitucional del sudeste asiático con una población de más de 13 millones de habitantes, la mayoría de ellos practica la religión budista Theravada. Un ciudadano de Camboya generalmente es llamado "camboyano" o *jemer*.

El país limita al oeste con Tailandia, al norte con Laos, al este con Vietnam y al sur con el Golfo de Tailandia.

Nombre

El nombre de Camboya deriva del antiguo imperio jemer de Kāmbuja o Kambujadesa. Kambuja, a su vez, viene del sánscrito, de una tribu originaria de India, que adoptó el nombre de su fundador Kambu Svayambhuva. La influencia de la India se da en el territorio desde el siglo I de la era vulgar, gracias a la estratégica posición del país entre India y China. La casta que se hizo presente fue aquella de los bramanes o sacerdotes, quienes incorporaron usos y terminología hinduista a la cultura originaria. Desde su independencia, en 1953, el nombre oficial del país ha cambiado en varias ocasiones:

- *Reino de Camboya* (Royaume du Cambodge en francés);
- *República Jemer* bajo el mandato de Lon Nol entre 1970 y 1975;
- *Kampuchea Democrática* bajo la dictadura de Pol Pot y los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979, una de las épocas más negras conocida como la del genocidio camboyano;
- *República Popular de Kampuchea* bajo el gobierno controlado por Vietnam entre 1979 y 1989;
- *Estado de Camboya* (L'État du Cambodge, en francés, Roet Kampuchea, en jemer) entre 1989 y 1993;
- *Reino de Camboya* nuevamente desde la restauración de la monarquía en 1993.

Kampuchea (pronunciación aproximada: *kampuŷa*) es el nombre más popular entre sus habitantes de habla jemer. Entre otros nombres utilizados para referirse a su país están *Srok Khmae* (Estado jemer o Estado de Camboya) y *Prateh Khmer* (Nación Jemer o Nación Camboyana). El idioma oficial generalmente recibe el nombre de *jemer* en lugar de *camboyano*.

Historia

El pueblo jemer fue uno de los primeros del sudeste de Asia en adquirir ideas políticas e instituciones políticas de India, y en establecer reinos centralizados cubriendo vastos territorios. El primer reino conocido fue Funan, que floreció entre los siglos V y VI. Fue sucedido por el de Chenla, el cual controló grandes zonas de los actuales Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia.

La edad dorada de la civilización jemer, sin embargo, fue el período comprendido entre los siglos IX y XIII, cuando el reino de Kambuja, el cual otorgó su nombre a Camboya, gobernó sobre extensos territorios desde su capital en la región de Angkor al oeste de Camboya, a orillas del río Mekong.

A comienzos del siglo XIII, Kambuja alcanzó su apogeo de poder político y creatividad cultural. Su territorio englobaba, además del territorio de la actual Camboya, las partes orientales de Tailandia, el sur de Laos y el sur de Vietnam hasta el antiguo Reino de Champa.

Tras su muerte, Kambuja experimentó una decadencia gradual. Algunos factores de importancia fueron la agresividad de los pueblos vecinos (especialmente los siameses y los champa), las contiendas interdinásticas y el deterioro gradual del complejo sistema de irrigación que aseguraba la producción de arroz. La monarquía angkoriana sobrevivió hasta 1431,

cuando los tailandeses capturaron la ciudad y el rey jemer escapó hacia el sur del país.

El período entre los siglos XV y XIX fue de decadencia continua y pérdidas territoriales. Camboya disfrutó de un breve período de prosperidad durante el siglo XVI gracias a sus reyes, quienes construyeron sus capitales en la región sudeste del Tonlé Sap, lo cual impulsó el comercio con otras partes de Asia. Durante este período el país fue visitado por vez primera por los aventureros y misioneros españoles y portugueses. Sin embargo, la conquista tailandesa en 1594 marcó la caída de las fortunas del país y el destino de Camboya pasó a depender de los conflictos de sus dos vecinos crecientes en poder, Siam y Vietnam. El establecimiento de Vietnam en el delta de Mekong condujo a la anexión de dicha área a sus posesiones territoriales hacia fines del siglo XVII. En consecuencia, Camboya perdió uno de sus territorios más ricos y su salida al mar. Este tipo de pérdidas se sucedieron durante la primera mitad del siglo XIX ya que Vietnam pretendía absorber por completo la tierra jemer y asimilar a sus habitantes a la cultura vietnamita.

Luego de siglos de decadencia, Camboya fue convertida en protectorado francés en 1863 y formó parte de la Indochina francesa. Tras la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, los camboyanos declararon su independencia en 1953.

Kampuchea Democrática fue el nombre oficial de Camboya bajo el gobierno comunista de Pol Pot y su partido de los jemereros rojos entre 1975 y 1979. Durante este período cerca de dos millones de camboyanos murieron a causa de las políticas de exterminio de lo que Pol Pot llamó "el enemigo oculto", es decir, todo aquello que consideró contrario a su plan de construir "una nueva Camboya comunista". Dicha acción generó otro tipo de consecuencias como hambrunas y epidemias que nunca fueron atendidas. El período concluyó con la invasión vietnamita mediante una guerra que duró 17 días entre diciembre de 1978 y enero de 1979 y el paso a la clandestinidad de Pol Pot y los suyos.

En 1991 las partes en lucha, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros países llegaron a un acuerdo para acabar con el conflicto. Consistía en que tomara el poder temporalmente un *Consejo Nacional Supremo* formado por autoridades de ONU y delegados de las distintas facciones del país. El príncipe Norodom Sihanouk sería el presidente del mismo. En 1993 el partido monárquico FUNCINPEC, ganó las elecciones. El gobierno ratificó una nueva constitución, restituyendo la monarquía y estableciendo el **Reino de Camboya**, con el príncipe Sihanouk como rey (era su segundo periodo como monarca). Tras estas elecciones, ningún país reconocería al

gobierno en el exilio, y este perdió su asiento en la ONU y la ayuda extranjera.

En julio de 1997 Hun Sen dio un golpe de Estado contra el FUNCINPEC y reemplazó al príncipe Ranariddh. Se volvieron a celebrar elecciones en 1998 y el Partido Popular de Camboya y FUNCINPEC llegaron a un acuerdo por el que Hun Sen sería primer ministro y Ranariddh el presidente de la Asamblea Nacional, y según el cual se formaría un gobierno de coalición y se crearía un senado.

Pol Pot murió en 1998 y en ese mismo año el rey Norodom Sihanouk concedió una amnistía a los principales jefes jemeres rojos que de todas maneras no satisfizo a muchos. A comienzos de 1999 la mayoría de los hombres de la guerrilla de los Jemeres Rojos aceptaron el proceso de paz ofrecido y sólo un reducto continuó en las provincias del noroeste. Ta Mok, el heredero político de Pol Pot, fue capturado y terminó sus años en prisión (murió en 2006). La presión de muchas organizaciones de Derechos Humanos tanto a nivel nacional como internacional y de la ONU, llevó a un largo proceso de negociaciones con el gobierno de Hun Sen para adelantar un juicio contra los dirigentes de la Kampuchea Democrática responsables de la desaparición de un cuarto de la población nacional en lo que ha sido calificado de genocidio. Por fin en 2006 se constituyó el jurado y a principios de 2007 se abrió el Juicio a los Jemeres Rojos.

En 2003 el rey Norodom Sihanouk abdicó por segunda vez y el *Consejo Real* eligió como sucesor al príncipe Norodom Sihamoní, su hijo, como Rey de Camboya.

El país sigue en su periodo de Post-guerra con todo lo que ello implica: pobreza, desempleo, epidemias y otros males. Sin embargo el aumento del turismo, el incremento de la ayuda internacional, la labor de las ONG y la inversión, abren poco a poco la puerta a un país con vecinos poderosos y ricos.

Breve resumen de la historia del Budismo en Camboya

De acuerdo con numerosas formas de expresión, el budismo ha existido en el Sudeste asiático por dos mil o más años. Según las leyendas, fue introducido a Suvannabhumi, o la "Península de Oro", por el Rey Asoka, el gran emperador budista de la India, en el siglo III de la era vulgar.

Durante los primeros mil años, los budismos Theravada, Saravastavada y Mahayama coexistieron en todo el Sudeste asiático, incluidas las tierras de la actual Camboya. Estas tradiciones budistas se practicaban bajo el predominio del hinduismo en la región, que consistía fundamentalmente en la adoración al dios-rey, Shiva, encarnado en un rey humano. El budismo Saravastavada era de tradición Hinayana y prácticamente idéntico al actual Theravada, excepto que se basaba en la tradición literaria del *sánscrito*, en vez de la lengua tradicional *pali*. Pero las enseñanzas doctrinarias y las prácticas monásticas eran las mismas para ambas tradiciones. El budismo Saravastavada predominó sobre las otras formas en el Sudeste asiático desde aquellos primeros tiempos hasta el advenimiento del budismo Mahayana con el imperio Angkor, cuyo ciclo vital fue, aproximadamente, del año 800 al 1200 de esta era. La influencia de esta rama del budismo fue creciendo progresivamente hasta prácticamente reemplazar al hinduismo como religión de estado bajo el rey Jayavarman VII.

En la cumbre del imperio Angkor, después de la muerte del rey Jayavarman VII, se produjo una "revolución religiosa" con la creciente aceptación del pueblo del budismo Theravada, permitiendo que éste se convirtiera en la religión oficial y que permaneciera como tal por los últimos 800 años. El budismo coexistió con el predominante culto hinduista a Shiva por unos mil años, hasta que se convirtió en religión de estado, primero en su expresión Mahayana y más tarde como Theravada.

Luego de la caída del Imperio Angkor, y con el fortalecimiento de los reinos vecinos de Tailandia y Vietnam, comienza una época de conflictos entre dinastías que conllevan invasiones y luchas armadas enarbolando en parte las banderas de una versión de budismo contra otra versión. Por ejemplo, Vietnam abogaba por el budismo mahayana, combinado con el confucianismo, como forma más avanzada que debía imponerse a los incivilizados camboyanos del budismo therevada.

Estos conflictos se suceden hasta que en el siglo XIX Camboya pide amparo al colonialismo francés, que hace de esta nación un protectorado que forma parte, junto con otros territorios, de la Indochina francesa.

En el siglo XX se acrecientan las diferencias entre los países del Sudeste asiático en forma de nacionalismos, conforme a las ideologías predominantes del colonialismo europeo de la época.

Para entonces el budismo se ve desestabilizado por las diferencias internas y por la resistencia que emprende contra el dominio político, militar, económico y cultural de las potencias europeas.

Este escenario de la región se complica aún más desde mediados del siglo pasado hasta 1975 con las dos guerras de Vietnam, primero contra los franceses y después contra los norteamericanos. En 1970, esta segunda guerra se amplía a territorio camboyano, y luego de la caída de Saigón y el retiro de las tropas norteamericanas en 1975, toma el poder la guerrilla *jemer* que, con su tristemente célebre líder Pol Pot, inicia una demencial autodestrucción masiva ocasionando un genocidio de alrededor de 1.500.000 camboyanos en un período de cuatro años.

Durante ese lapso de tiempo, el budismo sufre la peor extinción de sus monjes, pues más de 60.000 de ellos son ejecutados por el régimen del *Jemer Rojo*, además de perder innumerables *wats* y de padecer la prohibición de predicar su culto.

Con la invasión vietnamita de 1979 y la destitución del *Jemer Rojo*, el budismo recobra su condición de libertad relativa y comienza una etapa de reconstrucción de la vida monástica y de los vínculos estrechos con la población conforme al modelo tradicional theravada.

A partir de 1989 se eliminaron las restricciones sobre las religiones, lo cual implicaba un retorno a las instituciones pre-socialistas. En este nuevo contexto social vuelven a aparecer los modelos *boran* y *samay* de *wats*, que representan formas o estilos antagónicos de sociedad civil u organización social.

La mayoría de los *wats* actuales responden al modelo *boran*, de cuño tradicionalista que preserva la identidad *jemer* y rechaza la modernidad del budismo, representada por los *wats* del modelo *samay*, que aspira a un budismo acorde con el racionalismo científico moderno.

Estas tendencias representan a dos órdenes del budismo theravada con aspiraciones políticas y de preeminencia como referente religioso, social y cultural, lo cual se explica por la dilatada tradición de religión de estado que ha tenido el budismo en Camboya.

La conversión de Camboya del Budismo Mahayana al Budismo Theravada

En el siglo XIII se produce en toda Camboya una conversión masiva al Budismo Theravada, desestabilizando permanentemente cualquier otra forma de culto institucional. Por más de mil años, la mayoría de los budistas Theravada que se encontraban en todo el Imperio Jemer de Angkor vivieron discretamente como ascetas en bosques y junglas, en un tranquilo contacto con campesinos de zonas remotas del imperio. Estos monjes cumplieron con una importante función social por siglos, porque se ocupaban de la educación básica de la gente y transmitían la cultura jemer y sus tradiciones mediante el relato de historias y el oficio de rituales.

¿Cómo explicar esta conversión masiva al Budismo Theravada, que se caracterizó por la no-violencia, valor irrevocable de este culto y que se había practicado y propagado por siglos?

El Budismo Theravada era inclusivo y universal en su expansión, pues reclutaba discípulos y monjes no sólo de las elites y la corte monárquica, sino también de las aldeas y entre los campesinos, fortaleciendo así su popularidad en la cultura jemer. La tradición Theravada bajo el Príncipe Tamalinda fue intensa en la promoción y proselitismo del Budismo Theravada.

Mientras el Budismo Mahayana había sido la religión de reducidos números de virtuosos y de elites de laicos antes del siglo XII, el Budismo Theravada introducido por quienes habían estado en Ceilán, se había convertido en una religión popular antes del siglo XIII y se practicaba en miles y miles de aldeas.

Los camboyanos habían madurado lo suficiente como para la conversión. La integridad política y moral del reino fue puesta en tela de juicio en aquellos momentos, y los camboyanos se convirtieron en masa a esta nueva fe que ofrecía tranquilidad social sin luchar por ganancias materiales o por el poder. Los modestos monjes budistas representaban un cambio anhelado con respecto a aquella curia arrogante y acaudalada de los reyes. Los nuevos budistas se vestían con simples togas y poseían un sentido de responsabilidad por todos, no sólo por la nobleza. Con el transcurso del tiempo fueron reverenciados como si se fuesen el mismo *devaraja* (deva = dios, raja = rey), culto al "rey-dios" establecido a principios del siglo IX por Jayavarman II, fundador del imperio Jemer de Angkor. Durante siglos, este culto dio la base religiosa a la autoridad real de los monarcas jemer. Contiene elementos del hinduismo y de las tradiciones autóctonas.

El clásico Imperio Angkor colapsó por la deserción interna y por las amenazas y asaltos crecientes de los reinos vecinos de Siam (actual Tailandia) y Vietnam. El período posterior a Angkor, que se extendió del siglo XIV al siglo XIX, vio el crecimiento espectacular de la tradición Theravada Pali en el sudeste asiático y la declinación de las tradiciones religiosas brahmánicas y del budismo mahayana. Un relato tailandés habla de que en el año 1423 fueron ocho monjes jemer en misión a Ceilán para posteriormente traer a Cambodia el budismo de la secta Mahavirhara, de origen singalés. Sin embargo, este particular hecho contradice el profundo cambio de la sociedad que se estaba produciendo. Y que iba de la estructura clasista sacerdotal a un sistema monástico de base aldeana. A pesar de adoptar la disciplina monástica (vinaya), los monjes construían sus wats o templos-monasterios no sólo para funcionar como referencias religiosas y morales, sino también como centros de educación, servicios sociales y culturales para el pueblo. Los wats se convirtieron en la principal fuente de aprendizaje y educación popular. Los primeros exploradores, colonos y misioneros occidentales dieron cuenta del alto índice de alfabetizados en la población masculina de Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam. Hasta el siglo XIX, los índices de alfabetismo superaban a los de Europa en la mayoría de las tierras Theravada. En Camboya, el budismo se convirtió en el transmisor del lenguaje y la cultura jemer.

Indravarman III (1295-1307) estableció el Budismo Theravada y se convirtió de una vez y para siempre en la religión oficial de Camboya bajo su reinado. A medida que declinaba el antiguo imperio Angkor, el nuevo gobierno migraba hacia el centro de Camboya, cerca de la actual Phom Penh y lejos de la antigua zona Angkor de Siem Reap.

Bajo los reyes angkorianos, las gentes comunes eran prácticamente esclavos. Chou Ta-kuan, un enviado de la corte del emperador chino Kubla Kahn, hizo un informe de su visita al pueblo angkorano. Allí describía que la vida se centraba en torno al palacio y los templos, donde la gente trabajaba en proyectos de construcción de canales, templos, servicio a los templos, servicio a los santuarios. En uno de esos templos, dicho enviado destacó la presencia de 18 monjes de nivel superior, 2.740 oficiantes, 2.303 sirvientes y 615 muchachas danzarinas. El templo Ta Prom albergaba a 12.640 personas y, además, requería de 66.250 hombres y mujeres como sirvientes.

Asimismo, la gente dependiente de un templo como Preah Kahne, en Angkor, es decir, aquellas personas obligadas a proporcionar arroz y prestar otros servicios, totalizaban casi cien mil habitantes de unas 5.300 aldeas. El relato del enviado chino también enumera la gente que tenía que hacer donaciones a los templos, y que totalizaba 300.000 personas de

13.500 aldeas. La infraestructura necesaria para proporcionar alimento y vestimenta a los templos, considerando sólo dos de los diversos servicios, tiene que haber sido muy eficiente y compleja.

La revolución theravada consistió en un movimiento de base arraigado de gente común que ponía resistencia o rechazaba el peso opresivo de mantener la religión del dios-rey del budismo mahayana y el hinduismo. A diferencia de las religiones anteriores en el país, su doctrina no fue impuesta desde arriba sino predicada a la gente. Era simple, no requería monacatos o templos caros y su ceremonial era mínimo. Sus misioneros practicaban la austeridad, soledad, humildad y pobreza. Su ejemplo y el contacto directo con la gente comenzaron a socavar la antigua religión oficial y el templo-monasterio vinculado a ella. El Budismo Theravada se constituyó en la gran creencia y consuelo del pueblo jemer hasta 1975.

Creencias fundamentales de la cosmología budista jemer

La vida humana se ve afectada por una serie de factores que no son fatídicos como para determinar el destino humano y privar a las personas del libre albedrío. Estos factores de la energía son limitados. El destino humano es generado por la acción personal libre y volitiva o "karma".

Creencias tradicionales

- a) En espíritus y dioses (espíritus abajo y dioses arriba)
- b) Esencias vitales
- c) Destino: Influencia astral; astrología
- d) Ciencias modernas, tales como la teoría germinal

Los espíritus

Los espíritus producen enfermedades, accidentes, fertilidad de plantas y suelos, fertilidad de la mujer.

También existen los grupos de espíritus, tales como protectores, ancestros.

Estos espíritus deben respetarse y honrarse, y protegerán y nutrirán al ser humano. Si se deshonran, no se tienen en cuenta o se les hace enojar, pueden ser peligrosos.

Esencia vital

El aliento o "esencia vital" lo tienen todos los seres vivos y existe en múltiples formas en las 19 partes del cuerpo según la cosmovisión jemer (32 partes del cuerpo según los tailandeses). El aliento actúa como unidad y puede sobrevivir a la muerte.

Las energías masculinas y femeninas son esencias vitales. La energía femenina nutre la esencia vital mediante el cuerpo de la mujer, la leche materna, el arroz de la tierra. La tierra y el arroz son femeninas, diosas. Todo grano de arroz es parte del cuerpo de la Madre Tierra (Maeae Posop) y contiene algo de su esencia vital.

La esencia de la energía masculina es "potencia", el poder de fertilizar la tierra y fertilizar la mujer; poder para gobernar. Potencia es gloria, esencia religiosa, que el hombre tiene porque puede obtener el *nibanna* (*nirvana*).

Destino

El destino se refiere a los componentes cósmicos, cuerpos celestes, topografía del suelo, componentes del cuerpo, unión del día y la noche, orientación de los componentes cósmicos.

Las alteraciones se pueden corregir mediante rituales que restablecen, equilibran, reorientan a la persona hacia el cosmos.

Ciencias modernas

En los tiempos modernos, el pueblo jemer ha terminado aceptando las notaciones científicas occidentales de causalidad, tales como la teoría germinal, la química, la física, etc., como factores que afectan el curso de la vida humana.

Karma

Todas las influencias anteriores son limitadas y se experimentan porque nacemos en el reino de lo humano. Afectan nuestras vidas pero no determinan nuestro destino.

Nuestro destino depende de nuestro karma. Tenemos un amplio grado de libertad para determinar nuestras futuras experiencias. Nuestro lugar en el mundo puede cambiar en el curso de una vida cuando el karma se "desgasta".

Los budistas jemer adoptan los preceptos o votos fervientemente. Deben evitar deméritos y llevar a cabo acciones meritorias. Los deméritos degradan los preceptos, tales como expresar codicia, odio, engaño. Los méritos acumulados mediante *dana* (obsequiar presentes), especialmente a monjes, guardar los preceptos, observar la ordenación, escuchar el *Dhamma (Dharma)*, venerar las tres gemas (Buda, Dhamma y Sangha) y meditar (bhavana).

La meditación por parte de los ancianos, especialmente como preparación para la muerte, es un mérito poderoso. Los méritos también se incrementan por transferirlos a la diosa Tierra para que los redistribuya a todos los seres vivos.

El canto de los sutras budistas y las ceremonias religiosas son formas importantes para obtener méritos, pues crean un buen karma y disuelven el mal karma, cambiando la mente.

"Somos lo que pensamos. Todo lo que somos proviene de la mente. Con la mente creamos el mundo."

Cantar los sutras orienta la mente hacia la iluminación y la aleja del engaño y el sufrimiento que le acompaña.

1. Por el poder de la verdad. Los sutras son expresiones de la mente iluminada, recitados por el Buda. Recitar los sutras inclina la mente hacia la verdad iluminada.
2. Por el poder del amor. Los sutras son enseñanzas del Buda compasivo e inclinan la mente hacia la compasión y el amor.
3. Por el poder de la virtud. Los sutras son expresiones de un ser noble e inclinan la mente hacia la virtud, acompañada por el bienestar y la felicidad.
4. Por el poder del sonido. El poder del sonido fija diversos niveles de vibraciones que tienen la poderosa capacidad de curar en una serie de niveles, tanto físicos como mentales.

El budismo en Camboya en el siglo XX

En los primeros decenios del siglo XX los monjes budistas camboyanos comienzan a gestar resistencia no violenta contra el colonialismo francés y la realeza y aristocracia camboyanas que apoyan el dominio extranjero.

Ha de tenerse en cuenta que durante siglos, hasta la llegada del colonialismo europeo, el budismo en Camboya no sólo era religión de estado, sino que en su paisaje eminentemente rural, con el *wat* como centro manifiesto de las aldeas, ejercía el papel de salvaguarda de la cultura jemer, además de cumplir con funciones sociales para la comunidad relativas a la alfabetización y la salud.

El budismo de Camboya no tiene lazos administrativos formales con otras organizaciones budistas. Sin embargo, los monjes Theravada de otros países, como Tailandia, Laos, Birmania y Sri Lanka, pueden participar en las ceremonias religiosas con el fin de completar el número requerido de monjes.

Está organizado a nivel nacional de acuerdo con normas establecidas en 1943 y modificadas en 1948. Durante el período monárquico, el rey dirigía al clero budista. El príncipe Sihanouk ejerció esta función incluso después de abdicar y de gobernar como jefe de estado. Él nombraba tanto a las instancias más altas de las órdenes monásticas como a otros monjes de niveles superiores. Después de su abdicación en 1970, el nuevo jefe de estado, Lon Nol, tenía a su cargo estos nombramientos.

Son dos las órdenes monásticas que constituyen el clero budista en Camboya. La más numerosa, que agrupa alrededor del 90 por ciento de los monjes, es la Mohanikay, y el porcentaje restante de monjes se agrupa en la orden Thommayut. Esta última fue introducida en los círculos gobernantes de Camboya desde Tailandia en 1864, y ganó prestigio porque fue adoptada por la realeza y la aristocracia, pero sus adherentes fueron geográficamente confinados a la zona de Phnom Penh. Entre las pocas diferencias existentes entre las dos órdenes, los monjes Thommayut son más estrictos en la observación de las reglas del clero. En 1961, la orden Mohanikay tenía unos 52.000 monjes en 2.700 wats¹, mientras que la orden Thommayut alcanzaba los 1.460 monjes en 100 wats. En 1967 existían en Camboya 2.800 wats Mohanikay y 320 wats Thommayut.

¹ *Wat* significa *templo* en el idioma jemer, pero normalmente los wats constituyen complejos monásticos de varias construcciones con distintos fines.

Cada orden tiene su propio superior y está organizada conforme a una jerarquía de once niveles. Los siete niveles inferiores se denominan *thananukram* y los cuatro niveles superiores *rajagana*. La orden Mohanikay tiene 35 monjes en el nivel *rajagana* y la orden Thommayut 21 monjes. Cada monje debe servir como mínimo 20 años antes de ser nombrado para los niveles más altos.

La piedra angular del budismo camboyano son los bonzos y los wats. Cada aldea, tradicionalmente, tiene su centro espiritual (un wat) donde residen de 5 a más de 70 monjes. Un wat típico de las zonas rurales de Camboya consiste en un cierre amurallado que contiene un santuario, varias residencias para los monjes, una sala, una cocina, alojamiento para monjas y una laguna. La cantidad de monjes varía conforme a la población local. El santuario, que contiene un altar con estatuas del Buda y, excepcionalmente, una reliquia religiosa, se reserva para las principales ceremonias y normalmente para uso de los monjes. En la sala se realizan otras ceremonias, clases para los monjes y laicos y se sirven las comidas. Cerca del santuario se construyen las *stupas* que contienen las cenizas de familias en el sentido más amplio. También son parte del wat local árboles frutales y huertas de verduras atendidas por niños; otras entradas se ubican en otros lugares alrededor del muro perimetral. No existen puertas.

Hacia fines de los años '50, la proporción de bonzos en una población de 5.000.000 de habitantes era asombrosa: 100.000 (incluidos unos 40.000 novicios). Este índice tan alto se debía en gran parte a la facilidad con que los interesados podían entrar y salir de la *sangha*. Convertirse en monje y dejar la *sangha* son cuestiones de opción individual, aunque, en teoría, todos los varones camboyanos mayores de 16 años sirven como monjes por un período determinado. La mayoría de los jóvenes no pretenden convertirse en bonzos de por vida (*bhikkhu*) y participan en la *sangha* por menos de un año. Para las familias es todo un mérito tener un hijo monje, aunque sea temporario. Hay dos clases de bonzos en un wat: los novicios (*samani* o *nen*) y los *bhikkhu*. Las ordenaciones se realizan desde mediados de abril hasta mediados de julio, durante la época de las lluvias.

El monje *bhikkhu* debe observar 227 reglas de la disciplina monástica, así como 10 preceptos básicos, los cuales incluyen los 5 preceptos básicos que todo budista ha de observar. Los 5 preceptos del ascetismo monástico prohíben comer después del mediodía, participar de cualquier entretenimiento (cantar, danzar y ver cine o televisión), usar adornos personales, dormir en una cama lujosa y portar dinero. Además, el monje ha de ser célibe y por otra parte no debería participar en política. Los monjes no tienen derecho a voto ni a asumir ningún cargo político. Además, no pueden firmar documentos legales ni ser testigos en los

tribunales. Como la persona de un monje se considera sagrada, se le considera fuera de las leyes civiles y de las obligaciones públicas que rigen para el resto de la población. Sin embargo, algunas de estas prácticas han cambiado en los últimos tiempos y en la década de los años '80 hasta han tenido participación activa en el gobierno.

Las mujeres no reciben la ordenación, pero las adultas, especialmente viudas, pueden ser monjas. Viven en el wat y juegan un papel importante en la vida diaria del templo. Se afeitan sus cabezas y cejas y generalmente observan los mismos preceptos de los monjes. Pueden preparar los altares y hacer algunas tareas.

El budismo camboyano coexiste, y en cierta medida se entremezcla, con prácticas animistas y brahmánicas. La mayoría de los camboyanos, se consideren o no budistas o musulmanes, creen en un profuso mundo sobrenatural. Ante la enfermedad, en momentos de crisis o para buscar poderes sobrenaturales, los camboyanos acuden a la ayuda de personas supuestamente capacitadas para obtener ayuda de diversos espíritus. Los espíritus del animismo local habitarían en una variedad de objetos, y santuarios dedicados a ellos se pueden encontrar en las casas de la gente, en los templos budistas, a la vera de los caminos y en los bosques.

Se cree en la existencia de varios tipos de seres sobrenaturales, que se manifestarían por medio de sonidos o hechos inexplicables. Entre ellos están los *khmoc* (fantasmas), *pret* y *besach* (especialmente demonios repugnantes, espíritus de la gente que ha muerto violenta, prematura o anormalmente), *arak* (espíritus malignos, normalmente femeninos), *neak ta* (espíritus tutelares que residen en objetos inanimados), *mneang phteah* (guardianes del hogar), *meba* (espíritus ancestrales) y *mrenh kongveal* (especie de duendes guardianes de los animales). A todo espíritu se le debe respeto, y excepto los *mneang phteah* y *mrenh kongveal*, pueden generar problemas que van desde travesuras hasta enfermedades graves con peligro de muerte. Una forma importante para que los vivos demuestren respecto a los espíritus es ofrendarles alimentos. Si no se suministra el alimento, el espíritu puede generar problemas a la persona que causó la ofensa. Por ejemplo, si un niño no ofrenda alimentos por el espíritu de su madre muerta, el espíritu puede provocar desgracias al niño.

La ayuda para relacionarse con el mundo de los espíritus se puede obtener de un *kru* (shamán o curandero espiritual), *achar* (ritualista), *thmup* (brujo, hechicero o hechicera) o un *rup arak* (médium, normalmente hombre). El *rup arak* prepara los hechizos y amuletos de protección contra los peligros. Puede curar enfermedades, encontrar objetos perdidos y preparar pociones mágicas. Tradicionalmente, los camboyanos creen

intensamente en hechizos de protección. Los soldados portan siempre amuletos que los protegen contra las balas, por ejemplo. Se supone que el *kru* tiene el poder de preparar un amuleto y establecer una comunión sobrenatural entre éste y el portador. También está en condiciones de adquirir considerable prestigio y poder local. Muchos de los *kru* son antiguos monjes budistas.

Otra clase de "operador mágico" es el *achar*, un especialista en rituales. Puede actuar como una suerte de maestro de ceremonia en un *wat* y como especialista en la conducción de rituales de adoración de espíritus en ceremonias sobre los ciclos vitales. A su vez, los *rup arak* son mediums poseídos por seres sobrenaturales y se comunican con el mundo de los espíritus. Los *thmup* son hechiceros que pueden causar enfermedades.

Adivinos y astrólogos —*haor teay*— son importantes en la vida camboyana. Se les consulta sobre decisiones importantes, tales como matrimonios, construcción de una casa o antes de hacer un largo viaje. Se supone que ellos pueden predecir sucesos futuros y determinar días felices o infelices en diversas actividades.

Los aldeanos son sensibles al poder y a las necesidades del mundo de los espíritus. De acuerdo con las observaciones rescatadas por un misionario estadounidense a principios de los años '70, los aldeanos consultaban al espíritu guardián local para saber qué deparaba el año entrante, un nuevo gobernador local realizó una ceremonia para pedir protección a los espíritus por su provincia, y los soldados obtienen vestimentas mágicas y amuletos de los mediums y chamanes para protegerse de las balas del enemigo. Antes de emprender una misión contra las fuerzas enemigas, el gobernador de la provincia quema incienso y pide ayuda a los espíritus para derrotar al enemigo. Ejemplos de influencias brahmánicas se observan en diversos rituales sobre el bienestar de la nación oficiados por el gobernador y el baku (grupo de brahmanes cercanos a la corte real). Estos rituales se abolieron luego de la abdicación del príncipe Sihanouk, en 1970.

Conclusiones

Lejos de ser definitivas, estas conclusiones constituyen un primer intento de comprensión del budismo en su amplia dimensión espiritual, con su cosmovisión atea de la transformación mental y la transmutación; histórica, con su condición de origen y la expansión territorial por distintos pueblos; doctrinaria, con sus adaptaciones y combinaciones con otros sustratos de creencias; social, con sus acciones orientadas al bienestar de las poblaciones en materia de salud y educación; política, con su constitución como religión de estado en las monarquías, como resistencia organizada contra dictaduras y como partido político de laicos en repúblicas modernas; y cultural, con su función de preservar las identidades de aquellos pueblos donde se arraigó.

Para interpretar el budismo como fenómeno espiritual que se expande consistentemente por más de dos mil años en el Oriente, hay que considerar como fundamental que en esos milenios y lugares del Asia existió una profunda búsqueda de lo sagrado en las diferentes etnias y pueblos que constituyeron naciones y estados de mayor o menor nivel de desarrollo como culturas.

Prueba de esa sensibilidad propicia para que florecieran corrientes religiosas de las más diversas en los diferentes pueblos asiáticos, es el dilatado tiempo anterior al budismo donde nacieron, crecieron y se multiplicaron tales fenómenos a nivel masivo.

De manera que se observa como concluyente de estas manifestaciones (a veces antagónicas en sus concepciones de lo humano y lo divino) un tiempo en el que la búsqueda de significados sacros en todo lo existente prevalecía como estadio mental expreso de individuos y pueblos.

El subcontinente indio es uno de los lugares del Asia donde se conjugan y emanan estas múltiples expresiones milenarias del sentimiento religioso que la teología europea del siglo XIX tipificó como "hinduismo", pero que más propiamente tal constituye un "colectivo religioso" integrado por numerosos credos, cada uno de los cuales podría ser caracterizado como religión.

En ese sustrato cultural de gran libertad de creencias religiosas, en el que coexistía sin mayores antagonismos el monoteísmo con el politeísmo, es donde nace el budismo. Así como en sus inicios es influido por el hinduismo (el velo de Maya: "Todo es apariencia, el mundo es sólo un espejismo o pura ilusión"), también influye a éste con el correr del tiempo,

a tal punto que la dinastía *gupta* de origen brahamánico fundó espléndidos monasterios budistas y tenía asesores budistas en su corte.

En su expansión hacia el Sudeste del Asia, el budismo comienza a ser asimilado en el primer reino de Camboya, constituido por las etnias *mon* y *jemer*, que había adoptado la cultura del hinduismo con su sistema de escritura, estilos arquitectónicos, organización militar, el concepto de dios-rey (deva-rajá) y un sistema monárquico de clases muy estratificado.

Así, en este paisaje cultural similar al original de la India, el budismo en su versión mahayana se arraiga en Camboya combinado con el hinduismo y el animismo local. Más adelante, después de la decadencia del Imperio Angkor hacia el siglo XIV de esta era, se desarrolla en su versión theravada de base rural hasta nuestros días.

De este modo, con sus dos corrientes, el budismo se constituyó en el referente espiritual de la casi totalidad del pueblo camboyano por más de dos mil años, a pesar de haber perdido fuerza a partir del colonialismo europeo y de las atrocidades bélicas de la segunda mitad del siglo XX.

Marcos Pampillón
Enero y febrero de 2008

Bibliografía:

<http://www.geocities.com/Colosseum/Midfield/8373/buda.html>
<http://countrystudies.us/cambodia/48.htm>
<http://www.buddhistuniversity.net/buddhist-history.htm>
<http://www.monografias.com/trabajos28/budismo/budismo.shtml>
<http://www.wikipedia.com>

Índice

Consideraciones iniciales	2
Budismo, generalidades históricas	3
Camboya, información general e histórica	4
Breve resumen de la historia del Budismo en Camboya	9
La conversión de Camboya del Budismo Mahayana al Budismo Theravada	11
Creencias fundamentales de la cosmología budista jemer	14
El budismo en Camboya en el siglo XX	17
Conclusiones	21