

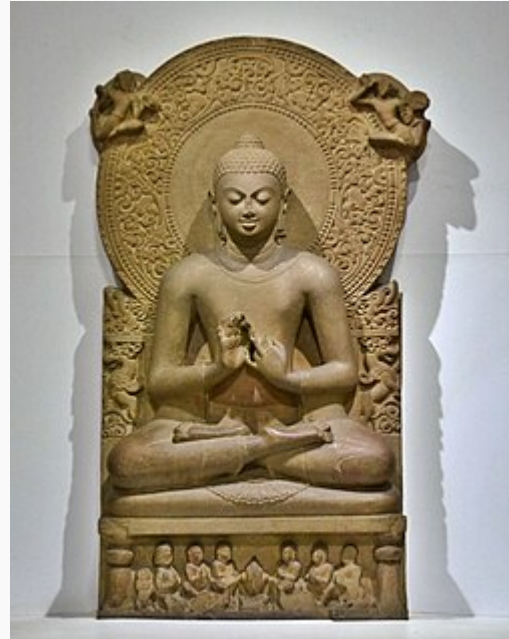
Buda Gautama

Buda Gautama, también conocido como **Siddharta Gautama**, **Buda Shakyamuni**, o, simplemente, **Buda** (Lumbini, 563 a. C.⁴-Kushinagar, 483 a. C), fue un príncipe de Kapilavastu, asceta, meditador, ermitaño y maestro espiritual. Sobre la base de sus enseñanzas se fundó el budismo y muchas escuelas vaisnava,^{5 6 7} y es venerado por los budistas como un ser plenamente iluminado que enseñó un camino hacia el Nirvana (lit. desaparición o extinción), la liberación de la ignorancia, del apego, del renacimiento y del sufrimiento, mientras que en el hinduismo es venerado como dashavatara y como aquel humano que logró dominar todos los siddhis. Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos cuarenta años.⁸ Su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento (*nirvāṇa*).

Según la tradición budista, nació en Lumbini en lo que es actualmente Nepal, en el seno de una familia aristocrática en la ya desaparecida república Sakia. Renunció a la vida lujosa y, después de varios años de mendicidad, meditación y ascetismo, experimentó un despertar espiritual. Por lo tanto, se le conoce con el título de Buda, que significa «El Despierto».⁹ Luego, el Buda viajó por la llanura gangética enseñando y construyendo una comunidad religiosa que incluía hombres y mujeres, laicos y monásticos.

El Buda enseñó un camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto (practicado en el movimiento Sramano) común a esta región de la India.¹⁰ Su camino espiritual incluía entrenamiento ético y prácticas meditativas como dhyana y atención plena. El Buda también criticó las prácticas de los sacerdotes brahmanes, como el sacrificio de animales. Murió en Kushinagar, alcanzando el paranirvana. Desde entonces ha sido venerado por numerosas religiones y comunidades a lo largo de Asia.

Siddharta Gautama

Una estatua de Buda de Sarnath, Uttar Pradesh, India, circa 475 d. C. Buda se representa instruyendo en posición de loto, mientras hace el mudra Dharmacakra.

Otros nombres

Siddharta Gautama
Buda
Shakyamuni^a

Fecha de nacimiento c. 563-483 a. C.²

Fecha de defunción c. 483-368 a. C.³ (a los 80 años de edad)

Lugar de nacimiento Ciudad de Lumbini, capital del reino Sakia, en el actual Nepal

Lugar de defunción Ciudad de Kushinagar, actual estado de Uttar Pradesh, India

Nombre en diferentes idiomas

Sánscrito सिद्धार्थ गौतम बुद्ध (Siddhārtḥa Gautama Buddha)

Pāli Siddhattha Gotama

Bengalí গৌতম বুদ্ধ

Birmanó D

Chino 釋迦牟尼 (Shì jiā móu ní)

Varios siglos después de su muerte, la comunidad budista compiló sus enseñanzas en extensas colecciones, los Discursos (Sutras) y los Códigos Monásticos (Vinaya). Estas enseñanzas se transmitieron en dialectos prácritos como Pali, a través de una tradición oral en las diversas comunidades que se extendieron por la India.^{11 12} Las generaciones posteriores compusieron textos adicionales, como tratados sistemáticos (Abhidharma), biografías del Buda, colecciones de cuentos populares sobre sus vidas pasadas (Jataka) y discursos adicionales (los sutras Mahayana).^{13 14}

Nombres y títulos

Además de «Buda» y el nombre Siddhārtha Gautama (Siddhattha Gotama),¹⁵ también fue conocido por otros nombres y títulos, como Shakyamuni («Sabio de los Shakyas»).

La palabra *buda* puede ser traducida como «el despierto» o «el iluminado».^b «Buda» también es usada como título que se le otorga al primer despertar de una era, quien se despierta solo sin ninguna ayuda.

En los textos tempranos, el Buda a menudo se refiere a sí mismo como «Tathagata.» A menudo se piensa que el término significa "alguien que se ha ido" (tathā-gata) o "alguien que ha venido" (tathā-āgata), posiblemente refiriéndose a la naturaleza trascendental del logro espiritual del Buda.¹⁷

Una lista común de epítetos se ve comúnmente juntos en los textos canónicos. Estos títulos representan algunas de sus cualidades espirituales:¹⁸

- *Budo* — Despierto
- *Samasambudo* — Perfectamente despierto por la propia motivación.
- *Vijacaranasampano* — Dotado de un conocimiento superior y con conducta perfecta.
- *Sugato* — Jamás volverá a las impurezas (*bien ido*) o hablará siempre con la verdad (*de buen hablar*).
- *Lokavidu* — Sabio y prudente en el conocimiento de los muchos mundos.
- *Anutaro Purisadamasarati* — Formador insuperable de personas no capacitadas.
- *Satadeva Manusanam* — Maestro de devas y humanos.
- *Bagavati* — Lleno de gracia
- *Arajam* — Digno de homenaje. Un arjat es «aquel que, luego de destruir las taras, ha llevado una vida santa, haciendo lo que ha venido a hacer, se ha deshecho de los agobios, ha alcanzado la verdadera meta, ha destruido las trabas de la existencia, y está completamente libre gracias al ulterior conocimiento».

El Canon Pali también contiene muchos otros títulos y epítetos para el Buda, que incluyen: Sabio que todo lo ve, Sabio que trasciende todo, El toro entre los hombres, Líder de la caravana, Disipador de la oscuridad, El ojo del mundo, Primero de los aurigas, Primero de los que pueden cruzar, Rey del Dharma

<u>Cingalés</u>	ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ	
<u>Coreano</u>	석가모니 (Seoggamoni)	
<u>Japonés</u>	釈迦 (Shaka)	
<u>Mongol</u>	Гаутама Будда (Gautama Budda)	
<u>Tailandés</u>	พระโคตมพุทธเจ้า (Phra kho tm phuthth cêā)	
<u>Tibetano</u>	བཻཙ་ལྷན་འདས།	
<u>Vietnamita</u>	Tất-đạt-đà Cồ-đàm	
Información adicional		
Venerado en	<u>Budismo</u> e <u>hinduismo</u>	
Cualidades	El <u>Buda</u> - El <u>Tathagata</u>	
Línea cronológica de sucesión		
<u>Buda Kassapa</u>	Siddharta Gautama	<u>Buda Maitreya</u>

(*Dharmaraja*), Pariente del Sol, Ayudante del mundo (*Lokanatha*), León del Dharma, Señor del Dharma, El de excelente sabiduría (*Varapañña*), El Radiante, Antorcha de la humanidad, Médico y cirujano insuperable, Víctor en batalla y Portador del poder.¹⁹

Buda Gautama histórico

Las fechas de su nacimiento y muerte son inciertas; la mayoría de los historiadores de principios del siglo xx d. C. databan su existencia entre el 563 y 483 a. C.,² pero en opiniones más recientes se data su muerte entre el 486 y 483 a. C. y según otros entre el 411 y 400 a. C.^{20 c} Sin embargo, en un simposio que sobre este tema tuvo lugar en 1988,² la mayoría de los que presentaron sus opiniones definitivas dieron como fechas un periodo que puede encontrarse en el 400 a. C., restando o sumando veinte años, como la fecha aproximada de la muerte del Buda. No obstante, estas cronologías alternativas aún no han sido aceptadas por todos los historiadores.²¹ El descubrimiento en Lumbini de un posible santuario budista, el templo Maya Devi, que data aproximadamente del 550 a. C., podría hacer que la fecha del nacimiento del Buda retrocediera aún más.²²

Antiguos reinos y ciudades de la India durante la época del Buda (circa 500 a. C.)

No se han encontrado registros hechos en vida de Gautama, ni escritos realizados pocos siglos más tarde tras su muerte. Los textos budistas de Gandhara son los manuscritos budistas más antiguos que han llegado hasta nuestros días, escritos entre los siglos III y I antes de Cristo²³ y encontrados cerca de Hadda, próxima a Jalalabad, en el este de Afganistán. Actualmente se conservan en la Biblioteca Británica. Fueron escritos en caracteres karosti, en idioma gāndhārī y en veintisiete rollos de corteza de abedul.

Contexto histórico

El nombre "Sakamuni" o "Sakyamunī" ("sabio de los sakias") y otras evidencias de los primeros textos sugieren que Buda nació en el clan sakia, una comunidad que estaba en la periferia, tanto geográfica como culturalmente, del subcontinente indio en el siglo v a. C. La comunidad era una pequeña república o una oligarquía. Es posible que su padre fuera un jefe elegido, o un oligarca.²⁴ Johannes Bronkhorst llama a esta cultura oriental "Gran Magadha" y señala que "el budismo y el jainismo surgieron en una cultura que se reconocía como no védica".²⁵

Los shakyas eran un grupo étnico subhimalayo oriental que se consideraba fuera del Āryāvarta ("morada de los arios") y de "origen mixto" (*saṃkīrṇa-yonayaḥ*, posiblemente parte aria y parte indígena). *Las leyes de Manu* (10.11, 22) y el *Baudhāyana-dharmaśāstra* (1.1.2.13-4) los tratan como no arios, y el mero hecho de visitarlos requería un sacrificio purificador como expiación.²⁶ Esto se confirma en el pali *Ambaṭṭha Sutta*, donde se dice que los sakias son de "habla ruda", "de origen servil" y los brahmanes los critica porque "no honran, respetan, estiman, reverencian ni rinden homenaje a los brahmanes." Algunas de las prácticas no védicas de esta tribu incluían el incesto (casarse con sus hermanas), el culto a los

árboles, a los espíritus de los árboles y a los nagas.²⁶ Según Levman, "aunque el modo de hablar rudo de los sakias y sus antepasados munda no prueban que hablaran una lengua no indoaria, hay muchas otras pruebas que sugieren que eran, de hecho, un grupo étnico (y probablemente lingüístico) separado".²⁶

Aparte de los brahmanes védicos, la vida de Buda coincidió con el florecimiento de influyentes escuelas de pensamiento śramaṇa como ājīvika, cārvāka, jainismo y ajñana.²⁷ El *Brahmajala Sutta* registra sesenta y dos de estas escuelas de pensamiento. En este contexto, un śramaṇa se refiere a alguien que trabaja, se afana o se esfuerza (por algún propósito superior o religioso). También fue la época de pensadores influyentes como Mahavira, Pūraṇa Kassapa, Makkhali Gosāla, Ajita Kesakambalī, Pakudha Kaccāyana, y Sañjaya Belaṭṭhaputta, como se recoge en el *Samaññaphala Sutta*, cuyos puntos de vista el Buda debió conocer con toda seguridad.²⁸ ²⁹ También hay pruebas filológicas que sugieren que los dos maestros del buda, Alara Kalama y Uddaka Rāmaputta, eran realmente figuras históricas y que muy probablemente enseñaron a Buda dos formas diferentes de técnicas meditativas.³⁰ Así pues, Buda era sólo uno de los muchos filósofos śramaṇa de una época en la que la santidad de la persona se juzgaba por su nivel de ascetismo.³¹

Mahākāśyapa se encuentra con un Ājīvika asceta, uno de los grupos Śramaṇa comunes en la antigua India.

Fuentes

Fuentes más tempranas

La comunidad budista inicialmente transmitió todos los textos mediante transmisión oral. Estos textos, los "suttas" (Pali) o "sutras" (sánscrito) fueron escritos en forma de manuscrito entre el siglo I a. C. y el siglo II d. C. John S. Strong ve ciertos fragmentos biográficos en el canon Pali, el canon chino, el canon tibetano y textos en sánscrito como el material más antiguo. Estos incluyen textos como el "Discurso sobre la noble búsqueda" (Pali: *Ariyapariyesana Sutta* (<https://suttacentral.net/mn26/es/baron>)) y sus paralelos en otros idiomas.³²

"Bu-dhe" (𑀧𑁆𑀭), "Sa-kya-mu-nī" (𑀲𑀸𑀓𑀝𑀢𑀺𑀳𑀾𑀫𑀻𑀮𑀺) en Brahmi, en la inscripción del pilar de Lumbini (circa 250 a. C.).

Otras fuentes canónicas tempranas incluyen el *Mahāparinibbāṇa Sutta* (<https://suttacentral.net/dn16/es/baron>) (Digha Nikaya "DN" 16), el *Mahāsaccaka Sutta* (<https://suttacentral.net/mn36/es/baron>) (Majjhima Nikaya "MN" 36), el *Mahapadana Sutta* (DN 14) y el *Achariyabhuta Sutta* (MN 123), que incluyen cuentas que pueden ser más antiguas, pero no son biografías completas.

Desde mediados del siglo III a. C., varios edictos de Ashoka (reinado c. 269–232 a. C.) mencionan al Buda. La inscripción del pilar de Lumbini conmemora la peregrinación del emperador a Lumbini como el lugar de nacimiento del Buda, llamándolo Buda Shakyamuni (Brahmi: Bu-dha Sa-ky-a-mu-

nī, "Buda, Sabio de las Shakyas").³³ Otro de sus edictos (Edicto menor n.º 3) menciona los títulos de varios textos de Dhamma, estableciendo la existencia de una tradición budista escrita al menos en la época de Maurya. Estos textos pueden ser los precursores del Canon Pāli.^{34 35 note 1}

Los manuscritos budistas sobrevivientes más antiguos son los textos budistas de Gandhāra, encontrados en Afganistán y escritos en Gāndhārī. Datan del siglo I a. C. al siglo III d. C.³⁷

Manuscrito en Gandhari

Sobre la base de la evidencia filológica, el indólogo y experto en Pali Oskar von Hinüber dice que algunos de los suttas de Pali han conservado nombres de lugares, sintaxis y datos históricos muy arcaicos, incluido el Mahāparinibbāṇa Sutta que contiene una descripción detallada de los últimos días del Buda. Hinüber propone una fecha circa 350–320 a. C. para este texto, que permitiría una "verdadera memoria histórica" de los eventos, aproximadamente 60 años antes, si se acepta la Cronología breve para la vida del Buda (pero también señala que tal texto originalmente fue pensado más como una hagiografía que como un registro histórico exacto de los eventos).^{38 39}

Biografías legendarias

Hay una variedad de diferentes fuentes biográficas sobre la vida de Sidarta Gautama que, a veces, entran en conflicto. Son posterior a los textos tempranos. Estas incluyen el *Budacarita*, el *Lalitavistara sutra*, el *Majavastu* y los relatos *jataka*.⁴⁰

El Bodhisattva en Tushita antes de su nacimiento, Borobudur.

Este vasto monumento budista contiene numerosas representaciones de la vida del Buda tomadas de la *Lalitavistara*.

De los anteriores, el *Budacarita* ^{41 42} es la más temprana y completa biografía. Se trata de un poema épico escrito por el poeta Asvagosha, que puede ser fechado a principios del siglo II d. C.⁴⁰ La siguiente biografía en antigüedad es el *Lalitavistara sutra*, de las tradiciones majayana y sarvastivada, fechada en el siglo III d. C.⁴³ El *Majavastu* de las escuelas Majasamgika y Lokotaravada es otra antigua biografía importante, compuesta en forma progresiva hasta aproximadamente el siglo IV d. C.⁴³ La biografía de la escuela Darmaguptaka es la más íntegra; su título es el *Abiniskramama Sutra*,⁴⁴ entre otras varias traducciones chinas entre los siglos III y VI d. C. Finalmente, los relatos *Nidanakata* (o *Jakata*) que son de la tradición teravada de Sri Lanka, que fueron compuestos en el siglo V d. C. por Budagosa.⁴⁵

Representaciones legendarias

En los primeros textos budistas, los nikāyas y āgamas, el Buda no se representa como poseedor de omnisciencia ni se lo representa como un ser eterno trascendente (*lokotara* en sánscrito). Según Bhikkhu Analayo, las ideas de la omnisciencia del Buda (junto con una tendencia creciente a deificarlo) se encuentran solo más tarde, en los sutras Mahayana y comentarios o textos posteriores, como el

Mahāvastu.⁴⁶ La evidencia contra su omnisciencia aparece en los primeros textos. En el *Sandaka Sutta*, el discípulo del Buda Ananda describe un argumento en contra de las afirmaciones de los maestros que dicen que son omniscientes.⁴⁷ En el *Tevijjavacchagotta Sutta*, el propio Buda dice que nunca ha afirmado ser omnisciente, sino que afirma tener los "conocimientos superiores" (*abhiññā*).⁴⁸

Las biografías legendarias sobre Siddharta Gautama generalmente incluyen numerosos milagros, profecías y eventos sobrenaturales. El carácter del Buda, en estas biografías tradicionales es, a menudo, el de un ser totalmente trascendente y perfeccionado, que lo es pese a los obstáculos de la vida mundana. En el *Majavastu* se dice que en el transcurso de muchas vidas, Gautama fue desarrollando habilidades suprahumanas, que incluyen: un parto sin dolor, maternidad virginal; además no precisaba: dormir, alimentarse, medicinas, bañarse; a pesar de lo anterior se comportaba «de acuerdo a esta existencia mundana» —esto es: tomaba duchas, departía en la mesa al momento de alimentarse, etc.— También se le atribuye la omnisciencia y el tener la capacidad de «eliminar el karma».⁴⁹

Como señaló Andrew Skilton, a menudo se describía al Buda como sobrehumano, con descripciones de que tenía las 32 marcas principales y las 80 marcas menores de un "gran hombre", y la idea de que el Buda podría vivir tanto tiempo como un eón si desea (DN 16).⁵⁰

Los antiguos escritores indios por lo general no se preocupaban mucho por las cronologías, como sí por la filosofía. Los textos budistas reflejan esta tendencia, ofreciendo más claridad sobre las enseñanzas del Buda Gautama que sobre las fechas de los acontecimientos de su vida. Estos textos contienen descripciones de la cultura y la vida cotidiana en la antigua India. Un ejemplo de esto podemos verlo en las escrituras Jain que hacen de la época del Buda Gautama uno de los periodos de la temprana historia de la India con mayor documentación al respecto de la cotidianidad.⁵¹ La escritora británica Karen Armstrong dice que aunque hay muy poca información que pueda ser considerada históricamente consistente, existe una razonable seguridad de que Sidarta Gautama existió como figura histórica.⁵² Michael Carrithers va un poco más lejos al afirmar que al menos el esquema general —el nacimiento, la llegada a la madurez, la renuncia, la búsqueda, el despertar y la liberación; la enseñanza, y la muerte— ha de ser cierto.⁵³

Pintura del período Pala que ilustra el milagroso nacimiento del Buda Gautama emergiendo por un costado de la reina Mayadevi. Ilustración del Sutra *Astasahasrika Prajnaparamita*, manuscrito en sánscrito con caracteres ranjana. Ubicado en la ciudad de Nalanda, estado de Bihar, India.

Biografía

Nacimiento y primeros años

Las primeras fuentes budistas afirman que el Buda nació en una familia aristocrática (*ksatriya*) llamada Gotama (sánscrito: Gautama), que formaba parte de los Sakia, una tribu indoirania viviendo en la frontera moderna de India y Nepal.^{54 55 56 note 2} Según Akira Hirakawa, el estado Shakya "era una oligarquía con los líderes alternando como jefes (*rajan*) de la tribu." Hirakawa también señala que era poco probable que

se hubieran dividido en las cuatro castas. La capital Sakia era Kapilavastu. El padre del Buda era Śuddhodana, "un jefe electo" tribal.⁷ Su madre, Māyā, murió en su infancia y Mahapajapati Gotami lo crió como madrastra.⁵⁴ La tradición budista considera que Lumbini, en el actual Nepal, es el lugar de nacimiento del Buda.⁵⁸

Los primeros textos budistas contienen muy poca información sobre el nacimiento y la juventud de Gautama.^{59 60} Biografías posteriores desarrollaron una narrativa dramática sobre la vida del joven Gotama como príncipe y sus problemas existenciales.⁶¹

Si bien la tradición y la leyenda posteriores caracterizan a Śuddhodana como un monarca heredero, descendiente de la dinastía solar de Iksuakú, muchos estudiosos piensan que Śuddhodana era el jefe electo de una confederación tribal, ya que la república de Sakia no era una monarquía hereditaria.^{62 63 64}

En esa época existían en India muchas ciudades-estado, llamadas majayanapadas. Eran comunes en esa época las repúblicas y señoríos con poder político difuso y estratificación social limitada, las cuales son conocidas como gana-sanghas.⁶⁵ No parece que esta comunidad hubiese tenido un sistema de castas. No era una monarquía y parece que estaba estructurada ya sea como un oligarquía, o como un tipo de república.⁶⁶ La estructura gubernamental gana-sangha era una alternativa política más igualitaria que las altamente jerarquizadas estructuras de otros reinos, estas últimas parecen haber influido en el desarrollo de las jerarquías tipo Sramana, o las tipo jain y la sangha budista que tendieron a una estructuración monárquica tipo védica.⁶⁷

Según biografías tradicionales posteriores como el Mahavastu y el Lalitavistara, en la noche en la que Gautama fue concebido, la reina Maya soñó que un elefante blanco con seis blancos colmillos entraba por su costado derecho,^{Red 2} diez meses lunares más tarde nació Sidarta. De acuerdo a la tradición sakia, la reina Maya debía dar a luz en el reino de su padre, así que cuando se acercaba el día del alumbramiento dejó Kapilavastu. Sin embargo estaba dicho que su hijo nacería en un jardín en el camino entre Kapilavastu y Lumbini, bajo un árbol sala.

El día del nacimiento del Buda es ampliamente celebrado en los países de tradición theravada, a dicha celebración se le conoce como Vesak.⁶⁸ Diversas fuentes sostienen que la madre del Buda Gautama murió al momento de su nacimiento, otras dicen que fue unos cuantos días más tarde y otras sostienen que fue luego de siete días.

El pilar de Lumbini contiene una inscripción que indica que este es el lugar de nacimiento del Buda.

El príncipe Sidarta con su tía materna la reina Majaprajapati Gotami. Pintura litografiada por Maligawage Sarlis. Ceilán.

Según las leyendas biográficas posteriores, el niño recibió el nombre de Sidarta, que significa «*el que logra su propósito*». Durante las celebraciones del nacimiento, el ermitaño vidente Ásita analizó al niño para las "32 marcas de un gran hombre" y anunció que el niño se convertirá en un gran rey (chakravarti) o en un gran monje asceta (sadu).⁶⁹ Según los relatos legendarios, Sudodana celebró una ceremonia de imposición de nombre e invitó a ocho eruditos brahmanes para que predijesen el futuro de su hijo. Todos dieron una doble predicción: o que el bebé se convertiría en un gran rey o bien llegaría a ser un gran hombre santo.⁶⁹ Kaundinya (Koṇḍañña) el más joven brahmín (que más tarde llegaría a ser el primer arjat, diferente a Sidarta Gautama), logró hacerse a la fama de ser el único que predijo inequívocamente, que Sidarta se convertiría en un Buda.⁷⁰

La boda real del príncipe Sidarta y la princesa Yasodara. Pakistán, área de Gandjara, entre los siglos III y IV d. C.; pizarra; Museo Rietberg, Zúrich.

Según los primeros textos budistas de varias escuelas y numerosos relatos post-canónicos, Gotama tenía una esposa, Yasodhara, y un hijo, llamado Rāhula.⁷¹ Además de esto, el Buda en los primeros textos informa que "'Viví una vida muy consentida, monjes (en la casa de mis padres).'"⁷²

Las biografías legendarias como el Lalitavistara también cuentan historias de la gran habilidad marcial del joven Guatama, que se puso a prueba en varios concursos contra otros jóvenes sakia.⁷³

Renuncia

Las primeras fuentes simplemente representan a Gautama buscando una meta espiritual y convirtiéndose en un asceta o sramana después de desilusionarse con la vida laica. Sin embargo, las biografías legendarias posteriores cuentan una historia dramática más elaborada sobre cómo se convirtió en un asceta mendigo.^{61 74}

Los primeros relatos de la búsqueda espiritual del Buda se encuentran en textos como el Ariyapariyesanā-sutta (<https://suttacentral.net/mn26/es/baron>) ("El discurso sobre la noble búsqueda", Majjhima Nikaya "MN" 26) y su paralelo en chino del Madhyama Āgama "MĀ" 204.⁷⁵ Estos textos informan que lo que lo llevó a la renuncia fue la contemplación sobre la vejez, la enfermedad y la muerte y que podría haber un escape (es decir, el nirvana).⁷⁶ Los textos tempranos también muestran la explicación del Buda para convertirse en un sramana de la siguiente manera: "La vida doméstica, este lugar de impureza, es estrecha: la vida sramana es el aire libre y abierto. No es fácil que un hombre de familia viva una vida santa pura, completa y perfecta".⁷⁷ MN 26, MĀ 204, el Dharmaguptaka Vinaya y el Mahāvastu están de acuerdo en que su madre y su padre se opusieron a su decisión y "lloraron con lágrimas en los ojos" cuando decidió irse.^{78 79}

La «gran partida» de Sidarta Gautama, rodeado de un halo. Es acompañado por numerosos guardias, parejas de amantes (Maituna) y deidades menores (Devata) que han venido a rendirle homenaje. Escultura encontrada en Gandjara, elaborada durante el periodo Kusan.

Las leyendas biográficas posteriores cuentan como el rey Sudodana deseaba que su hijo se convirtiese en un gran rey y lo protegió de las enseñanzas religiosas, del conocimiento de la existencia del sufrimiento (*Duḥkha*). Se dice que durante 29 años Sidarta vivió como príncipe en Kapilavastu hasta el incidente de los «cuatro encuentros». Aunque el padre de Sidarta se aseguró en proveerle todo lo que podía necesitar o desear, las escrituras budistas cuentan que el futuro Buda sintió que la riqueza material no era el objetivo final de la vida.⁸⁰

Las biografías posteriores como el *Nidanakatha* (siglo V EC), continúan narrando que pese a los esfuerzos de su padre para ocultarle a los enfermos, los ancianos y el sufrimiento; el Sakiamuni dejó el palacio para reunirse con sus súbditos y, estando en ello, durante su recorrido vio a un hombre viejo. Cuando su cochero Chana le explicó que todas las personas envejecían, el príncipe continuó los siguientes trayectos fuera del palacio. Estando en ello, encontró a un hombre enfermo, un cadáver en descomposición y un asceta. Estos «cuatro encuentros» deprimieron a Sidarta Gautama, por eso se esforzó en vencer al envejecimiento, la enfermedad y la muerte llevando la vida de un asceta.⁸¹

El príncipe Sidarta se rasura el pelo y se convierte en un asceta. Relieve de la estupa budista de Borobudur. Data del siglo VIII d. C. aproximadamente.

Esta historia de los «cuatro encuentros» parece estar adaptada de un relato anterior del Digha Nikaya (DN 14.2) que en su lugar representa la vida joven de un Buda anterior llamado Vipassi.⁸²

Acompañado por Chana y montando su caballo Kantaka, Gautama renunció a su palacio y se dedicó a llevar una vida mendicante. Se dice que, «el sonido de los cascos del caballo fue apagado por los dioses»⁸³ para evitar que los guardias notasen su partida.

Inicialmente, Gautama fue a Rajagaha (actual Rajgir, en el estado indio de Bihar) e inició su vida ascética pidiendo limosna en las calles. Después, los hombres de Bimbisara, rey del gran reino de Magadja, reconocen a Sidarta y lo llevan ante él y es así como se entera de su búsqueda. Bimbisara ofrece el trono a Sidarta, pero este rechaza la oferta, más promete regresar una vez haya alcanzado la iluminación.^{84 85}

Vida ascética

Todas las fuentes están de acuerdo en que el asceta Gautama practicó bajo dos maestros de meditación yóguica.^{86 87 88} Según MN 26 y su paralelo chino en MĀ 204, después de que llegase a dominar las enseñanzas impartidas por el maestro Arada Kalama, fue invitado por él a convertirse en colíder de la comunidad. Sin embargo, Gautama se siente insatisfecho por este logro en la práctica del yoga y se desplaza hasta donde está el maestro Udaka Ramaputta, convirtiéndose en su alumno.^{89 90} Con él logró altos estados de conciencia, llamado "La esfera de la percepción ni la no percepción". Sin embargo, Gautama se sintió insatisfecho con la práctica porque "no conduce a la repulsión, al desapego, a la cesación, a la calma, al conocimiento, al despertar, a Nirvana".⁹¹ Y una vez más se le preguntó que si quería tomar el lugar de su maestro, y otra vez se sintió insatisfecho, y partió de nuevo.⁹²

Después de dejar a sus maestros de meditación, Gotama practicó técnicas ascéticas, como se puede ver en el *Mahāsaccaka-sutta* (MN 36) y sus diversos paralelos (que según Analayo incluyen algunos fragmentos sánscritos, una traducción china individual, un sutra del Ekottarika-āgama, así como secciones de la

Lalitavistara y el Mahāvastu).⁹³ Las técnicas ascéticas descritas en los estos textos incluyen una ingesta mínima de alimentos, y diferentes formas de control de la respiración. Estos textos informan que se volvió tan demacrado que sus huesos se hicieron visibles a través de su piel.⁹⁴

En este estado, le llega un recuerdo de su infancia donde ve a su padre arando el campo y logra un estado concentrado y atento que era dichoso y refrescante: el dhyana.

De acuerdo con los primeros textos budistas, después de darse cuenta de que la abstracción meditativa (dhyana) era el camino correcto hacia el despertar, y ya que el ascetismo extremo no funcionó, Gautama descubrió lo que en el budismo se conoce como camino medio: una senda de moderación, lejos de los extremos del hedonismo y la mortificación, esto lo llevó a descubrir el Noble camino óctuple, así llamado y descrito por el Buda Gautama en su primer discurso el Discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma (<https://suttacentral.net/sn56.11/es/baron>).⁹⁵ En un célebre incidente, estando casi muerto de hambre y debilitado, acepta un tazón de arroz con leche y miel que una joven aldeana llamada Sujata le ofreció pues por su aspecto tan delgado creyó que era un espíritu que le había concedido un deseo.^{Red 3}

Una estatua dorada de Buda demacrado en Wat Suthat, Bangkok que representa la etapa de su ascetismo.

El Despertar

Véanse también: Bodhi, Nirvana, Buda (concepto) y Camino medio.

Los textos tempranos continúan el relato diciéndonos que en una noche de luna llena, Gautama se sentó bajo la reconocida «higuera arbórea sagrada» —la más famosa fue la bodhi,^d en Bodh Gaya—, jurando que sólo se levantaría al encontrar la verdad.⁹⁷ Kaundinya y los otros cuatro compañeros, le abandonaron pues creyeron que se había tornado indisciplinado y que por eso abandonó su búsqueda.

Pasó varias semanas debajo de este árbol. Las biografías posteriores cuentan que como empezó una tormenta, Mucalinda —rey de los nagas serpiente—, se enroscó alrededor de Gautama y lo cubrió con su caperuza. Tras 49 días de meditación continua y contando con 35 años de edad, logra entrar en el estado bodhi (despertar, completo discernimiento),^{97 98} tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente. Según algunas tradiciones, este hecho ocurrió aproximadamente en el quinto mes del calendario lunar, mientras que según otras, fue en el duodécimo mes. A partir de entonces, Gautama sería conocido por sus seguidores como «el Buda» o «el Despierto» («Buda» es traducido, en algunas ocasiones, como «el Iluminado»).

Esta pintura representa al dios Mara, tratando de perturbar al Bodisatva, justo antes del despertar (bodhi).

Según varios textos tempranos como el *Mahāsaccaka-sutta* y el *Samaññaphala Sutta*, un Buda ha logrado tres conocimientos superiores: recordar sus vidas anteriores, el "ojo divino" (*dibba-cakkhu*), que permite conocer destinos kármicos de otros y la "extinción de intoxicantes mentales" (*āsavakkhaya*).^{94 99}

Conforme al budismo, en el momento de su «despertar», el Buda llevó a cabo una comprensión completa sobre la causa del sufrimiento y sobre cómo eliminarlo. A esta comprensión se le conoce como las Cuatro nobles verdades.^{100 101 102} Comprendió que ya no pesaba sobre él la ilusión del falso yo (anatman): su verdadero ser estaba más allá de las dualidades del aferramiento y la repulsión; había trascendido el espacio y el tiempo; la vida y la muerte, que había detenido el eterno girar de la rueda del Samsara. Es a través del dominio total de estas verdades que alcanzar el supremo estado de liberación o el nirvana es completamente posible para cualquier ser humano. El Buda describió al nirvana como la perfecta paz de una psique que está libre de todo tipo de: ignorancia, avidez, odio y otros estados dolorosos⁹⁸ o «insalubres» para la psique (klesa).

El Buda rodeado por los demonios de Mara. Manuscritos en hoja de palma escritos en sánscrito. Nalanda, Bihar, India. Período pala.

Según varios textos del Canon Pali, el Buda se sentó durante siete días bajo el árbol bodhi "sintiendo la dicha de la liberación".¹⁰³ Estos textos también informan que continuó meditando y contempló varios aspectos del Dharma mientras vivía junto al río Nairañjanā, como la originación codependiente, las cinco facultades espirituales y el sufrimiento.¹⁰⁴

El árbol de Mahabodhi en el templo de Sri Mahabodhi en Bodhi Gaya.

Formación de la saṅgha

Según un relato de MN 26, el *Catusparisat-sūtra*, y el *Lalitavistara*, inmediatamente después de su despertar, el Buda reflexionó si debía o no enseñar el dharma a los demás. Le preocupaba que los seres humanos, al estar tan dominados por la ignorancia, la avidez y el odio, nunca podrían reconocer un camino que es "tan sutil y profundo como difícil de entender." Sin embargo, según el relato Brahma Sahampati, se convenció de que al menos uno lo entendería. El Buda se enterneció y aceptó enseñar.¹⁰⁵

Según el Vinaya pitaka, ocho semanas luego de su despertar el Buda encontró a dos mercaderes llamados Tapussa y Bhaddika,¹⁰⁶ que se convirtieron en sus primeros discípulos. Según MN 26 y MĀ 204 el Buda después se destina a visitar sus antiguos maestros Arada Kalama y Udaka Ramaputta para hablarles y explicarles sus hallazgos pero estos estaban muertos.¹⁰⁷

Estupa Dhamek en Sarnath, India, sede de la primera enseñanza del Buda en la que enseñó las Cuatro nobles verdades a sus primeros cinco discípulos.

Entonces viajó a la ciudad Sarnath cerca de Benarés en el norte de la India. En el parque de los ciervos ofrece su primer discurso a aquellos cinco compañeros con quienes había buscado la iluminación. Según MĀ 204 (pero no MN 26), así como un texto del Ekottarika-āgama, el Mahāvastu, y los Vinayas de Theravāda, Dharmaguptaka, y Mahīśāsaka, el Buda les enseñó el "primer sermón", es decir, la enseñanza de "el noble sendero óctuple como el camino intermedio alejado de los dos extremos de la indulgencia sensual y la auto mortificación".¹⁰⁸ El

texto Pali informa que después del primer sermón, el asceta Koṇḍañña se convirtió en el primer arahant (ser liberado) y el primer bhikkhu budista o monástico.¹⁰⁹ Fue entonces cuando se puso en movimiento lo que en el budismo se conoce como la Rueda del darma o Rueda de la Ley. Juntos forman la primera sanga: la comunidad budista.

Varias fuentes como el Mahāvastu, el Mahākhandhaka del Vinaya Theravāda y el Catusparisat-sūtra también mencionan que el Buda les enseñó su segundo discurso en este momento, que era el sutra sobre la característica de "no yo" (*Anātmalakṣaṇa Sūtra*).¹¹⁰

El Vinaya Theravāda y el Catusparisat-sūtra también hablan de la conversión de Yasa, un maestro de gremio local, y sus amigos y familiares, que fueron algunos de los primeros conversos a la comunidad budista.¹¹¹ La conversión de tres hermanos llamados Kassapa siguió, quienes trajeron con ellos quinientos conversos que previamente habían sido "ascetas de pelo enmarañado", y cuya práctica espiritual estaba relacionada con los sacrificios de fuego.^{112 113} Según el Vinaya Theravāda, el Buda se detuvo en Gayasisa cerca de Gaya y pronunció su tercer discurso, El *Ādittapariyāya Sutta* (El discurso sobre el fuego).¹¹⁴

Gayasisa o Brahmayoni, es donde Buda enseñó el Sermón de Fuego.

Después de que la comunidad del Buda creciera hasta alrededor de sesenta monjes despiertos, él les da instrucciones de deambular solos, para enseñar y ordenar a las personas a la comunidad, para el "bienestar" y el "beneficio" del mundo.¹¹⁵

El crecimiento de la saṅgha

Durante los siguientes 45 años de vida, el Buda viajó a la llanura del Ganges, lo que actualmente es Uttar Pradesh, Bihar y al sur de Nepal, y le enseñó a una amplia variedad de personas: desde nobles hasta barrenderos, a asesinos como Angulimala y a caníbales como Alavaka.^{116 74 8} Su sangha disfrutó del patrocinio de los reyes de Kosala y Magadha, por lo que pasó mucho tiempo en sus respectivas capitales, Savatthi y Rajagaha.¹¹⁷

Aunque el idioma materno del Buda sigue siendo un misterio; lo más probable es que haya enseñado en una o más de las variedades de los dialectos de las lenguas indoarias. El pali puede ser una normalización de estas.

La sanga viajó a través del subcontinente exponiendo el darma, excepto durante los tres meses del retiro vasana que tiene lugar durante las lluvias que hacen que el viaje sea difícil y hasta peligroso.¹¹⁸ Otra razón fue que era muy difícil viajar sin causar daño a algún animal.¹¹⁹ En esta época del año, la sanga se retiraría a los monasterios, parques o bosques y la gente podría encontrarlos allí, evitando de esta manera que los monjes mataran accidentalmente a algún animal.

Los principales discípulos del Buda, Mogallana (primero en el poder psíquico) y Sariputta (primero en sabiduría).

El primer *vasana* tuvo lugar en Benarés. Luego de esto, el Buda mantuvo su promesa de regresar a Rajagaha, capital de Magadha y visitar al rey Bimbisara. Los primeros textos también cuentan la historia de cómo los principales discípulos del Buda, Sāriputta y Mahāmoggallāna, ambos estudiantes del escéptico Sañjaya Belaṭṭhiputta, fueron convertidos por Assaji.^{120 121} También cuentan cómo el hijo del Buda, Rahula, se unió a su padre como bhikkhu cuando el Buda visitó su antiguo hogar, Kapilavastu.¹²² Con el tiempo, otros Sakias se unieron a la orden como bhikkhus, como el primo del Buda Ananda, Anuruddha, Upali el barbero, el medio hermano del Buda, Nanda y Devadatta.^{123 124} Mientras tanto, el padre del Buda, Suddhodana, escuchó las enseñanzas de su hijo, y se convirtió al budismo.

Los restos de una sección del Monasterio de Jetavana, a las afueras de la antigua Savatthi, en Uttar Pradesh.

Los primeros textos también mencionan a un importante discípulo laico, el comerciante Anāthapiṇḍika, quien se convirtió en un firme defensor laico del Buda desde el principio. Se dice que le regaló el bosque de Jeta (Jetavana) a la sangha a un gran costo.^{125 126}

Formación de la orden de bhikkhunīs

La formación de un orden paralelo de mendicantes femeninos (*bhikkhunīs*) fue otra parte importante del crecimiento de la comunidad budista. Como explica el estudio comparativo de Analayo sobre este tema, hay varias versiones de este evento representadas en los diferentes textos budistas tempranos.¹²⁷

Según todas las versiones principales encuestadas por Analayo, Mahāprajāpatī Gautamī, la madrastra de Buda, es rechazada inicialmente por el Buda después de solicitar la ordenación para ella y algunas otras mujeres. Mahāprajāpatī y sus seguidores se afeitan el pelo, se ponen túnicas y comienzan a seguir al Buda en sus viajes. Con el correr del tiempo Ananda defiende su causa y pide al Buda que reconsidere su decisión; cinco años más tarde de la formación de la sanga, este accede a la ordenación de monjas. Razonó que las mujeres y los hombres tienen la misma capacidad para despertar. No obstante les dio a estas unas normas adicionales a seguir llamadas las ocho gurudharmas.¹²⁸

Mahāprajāpatī, la primera bhikkhuni y la madrastra de Buda.

Analayo también señala que algunos eruditos modernos han cuestionado la autenticidad de los ocho gurudharmas en su forma actual debido a diversas inconsistencias. Sostiene que la historicidad de las listas actuales es dudosa, pero que pueden haberse basado en órdenes previas del Buda.^{129 130} Analayo también señala que varios pasajes indican que la razón de la duda del Buda para ordenar mujeres era el peligro que la vida de un sramana errante representaba para las mujeres que no estaban bajo la protección de los miembros masculinos de su familia (como asalto sexual y secuestro). Debido a esto, los gurudharmas pueden haber sido una forma de colocar "la orden de monjas recién fundada en una relación con los monjes que se asemeja lo más posible a la protección que una laica podría esperar de sus parientes varones."¹³¹

Años después

De acuerdo con J.S. Strong, después de los primeros 20 años de su carrera, el Buda se estableció lentamente en Sravasti, la capital del Reino de Kosala, pasando la mayor parte de sus últimos años en esta ciudad.¹²⁶

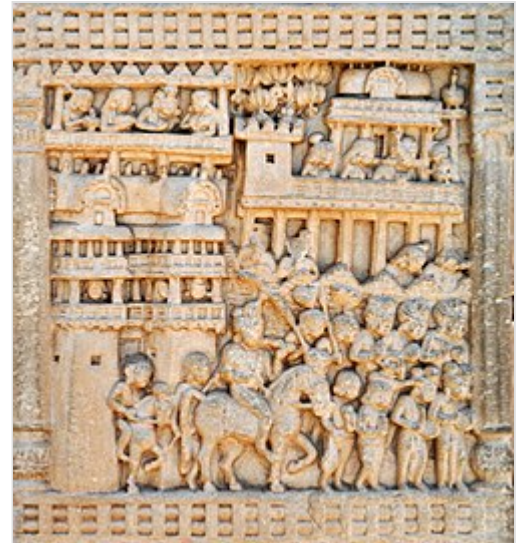
A medida que la sangha crecía en tamaño, surgió la necesidad de un conjunto estandarizado de reglas monásticas, por lo que el Buda desarrolló un conjunto de regulaciones para la sangha. Estos se conservan en varios textos llamados "Pratimoksa", que fueron recitados por la comunidad cada quince días. El Pratimoksa incluye preceptos éticos generales, así como reglas sobre los elementos esenciales de la vida monástica, como los cuencos y las túnicas.¹³²

En sus últimos años, la fama del Buda creció y fue invitado a importantes eventos reales, como la inauguración de la nueva sala del consejo de los Sakias (como se ve en MN 53) y la inauguración de un nuevo palacio por el Príncipe Bodhi (como se muestra en MN 85).¹³³ Los primeros textos también hablan de cómo durante la vejez del Buda, el reino de Magadha fue usurpado por un nuevo rey, Ajatasattu, que derrocó a su padre Bimbisara. Según el *Samaññaphala Sutta*, el nuevo rey habló con diferentes maestros ascéticos y finalmente se refugió en el Buda.¹³⁴ Sin embargo, las fuentes jainistas también afirman su lealtad, y es probable que haya apoyado a varios grupos religiosos, no solo a la sangha budista exclusivamente.¹³⁵

Mientras el Buda continuaba viajando y enseñando, también entró en contacto con miembros de otras sectas śrāmanicas. Hay evidencia de los primeros textos de que el Buda se encontró con algunas de estas figuras y criticó sus doctrinas. El *Samaññaphala Sutta* identifica seis de estas sectas.¹³⁶

Los primeros textos también representan al Buda de edad avanzada sufriendo de dolor de espalda. Varios textos lo representan delegando enseñanzas a sus principales discípulos ya que su cuerpo ahora necesitaba más descanso.¹³⁷ Sin embargo, el Buda continuó enseñando hasta su vejez.

Uno de los eventos más preocupantes durante la vejez del Buda fue el cisma de Devadatta. Las primeras fuentes hablan de cómo el primo del Buda, Devadatta, intentó asumir el liderazgo de la orden y luego dejó la sangha con varios monjes budistas y formó una secta rival. Se dice que esta secta también fue apoyada por el rey Ajatasattu.^{138 139} Los textos de Pali también representan a Devadatta como

Procesión del rey Prasenajit de Kosala dejando a Sravasti para encontrarse con el Buda. Sanchi.

Ajatasattu adora al Buda, de la estupa de Bharhut en el Museo Indio, Kolkata

conspirando para matar al Buda, pero todos estos planes fallan. También muestran al Buda enviando a sus dos discípulos principales (Sariputta y Moggallana) a esta comunidad cismática para convencer a los monjes que se fueron con Devadatta para que regresen.¹⁴⁰

Todos los principales textos budistas tempranos de Vinaya representan a Devadatta como una figura divisiva que intentó dividir a la comunidad budista, pero no están de acuerdo en qué temas no estaba de acuerdo con el Buda. Los textos de Sthavira generalmente se centran en "cinco puntos" que se consideran prácticas ascéticas excesivas, mientras que el Vinaya *Mahāsaṅghika* habla de un desacuerdo más amplio, que hace que Devadatta altere los discursos y la disciplina monástica.¹⁴¹

Casi al mismo tiempo del cisma de Devadatta, también hubo una guerra entre el Reino de Magadha de Ajatasattu y Kosala, liderado por un anciano rey Pasenadi.¹⁴² Ajatasattu parece haber salido victorioso.¹⁴³

Paranirvana

Véase también: Paranirvana

La narración principal de los últimos días del Buda, su muerte y los eventos posteriores está contenida en el *Mahaparinibbana Sutta* (DN 16) y sus diversos textos paralelos en sánscrito, chino y tibetano.¹⁴⁴ Según Analayo, estos incluyen el Dirgha Agama 2, "fragmentos sánscritos del *Mahaparinirvanasutra*" y "tres discursos conservados como traducciones individuales en chino".¹⁴⁵

Los primeros textos muestran cómo los dos principales discípulos del Buda, Sariputta y Moggallana, murieron justo antes de la muerte del Buda.¹⁴⁶ El *Mahaparinibbana* representa al Buda experimentando una enfermedad durante los últimos meses de su vida pero recuperándose. También lo describe afirmando que no puede promover a nadie para que sea su sucesor. Cuando Ananda solicitó esto, el Buda dijo que no iba a elegir a ningún líder para la sangha. En cambio, le dijo a Ānanda que todos deberían "vivir como islas para ustedes mismos, siendo su propio refugio, sin buscar otro refugio; con el Dhamma como una isla, con el Dhamma como su refugio, sin buscar otro refugio".¹⁴⁷

De acuerdo con el *Mahaparinibbana*, el Buda comió sus últimos alimentos que había recibido como una ofrenda de un herrero llamado Cunda. Cayendo terriblemente enfermo, el Buda dio instrucciones a su ayudante Ananda para que convenciese a Cunda de que la comida recibida en su casa nada tenía que ver con su muerte y que se había hecho a gran mérito por ser quien le ofreció su última comida.^{Red 4} Los doctores el biku Mettanando y Von Hinüber argumentan que el Buda pudo haber muerto de un infarto al mesenterio (Síndrome de la arteria mesentérica superior) una afección propia de la vejez, en lugar de una intoxicación alimenticia.^{148 e}

Debido al número de variantes de las escrituras y a la ambigüedad en la traducción de ciertos términos importantes, el contenido exacto de la última comida del Buda no es totalmente claro. La tradición teravada, en general, sostiene que al Buda se le ofreció algún tipo de carne de cerdo, mientras que la tradición majayana cree que el Buda consumió alguna suerte de trufas o setas. Esto podría reflejar los dos

El paranirvāṇa. Manuscrito en hoja de palma en sánscrito. Nalanda, Bihar, India. Período pala.

puntos de vista de ambas tradiciones sobre el vegetarianismo budista y los preceptos para monjas y monjes. Cualquiera sea el caso, ninguna de las fuentes atribuye la enfermedad del Buda a la comida misma.¹⁴⁹

Según el *sutta Mahaparinibbana*, después de la comida con Cunda, el Buda y sus compañeros continuaron viajando hasta que estuvo demasiado débil para continuar. Tuvieron que detenerse en Kushinagar, donde Ānanda tenía un lugar de descanso preparado en un bosque de árboles Sala.^{150 151} Después de anunciar a la sangha en general que pronto entraría al Nirvana final, el Buda ordenó personalmente a un último novicio en la orden, su nombre era Subhadda.¹⁵⁰ Luego repitió sus instrucciones finales a la sangha: el Dhamma y Vinaya serían sus maestros después de su muerte. Entonces, el Buda preguntó que si alguien tenían alguna duda sobre el Dharma. Ninguno las tenía.¹⁵² Se informa que las últimas palabras del Buda fueron: "Todas las cosas compuestas (*saṅkhāra*) decaen. Esfuércese por la meta con diligencia (*appamāda*)" (Pali: '*vayadhammā saṅkhārā appamādena sampādehā*').^{153 154}

Luego entró en su meditación final y murió, alcanzando lo que se conoce como parinirvana (nirvana final, el final del renacimiento y el sufrimiento logrado después de la muerte del cuerpo). El *Mahaparinibbana sutta* informa que en su meditación final ingresó a los cuatro dhyanas consecutivamente, luego a los cuatro logros inmateriales y finalmente al estado meditativo conocido como *nirodha-samāpatti* (el logro de cesación), antes de regresar al cuarto dhyana justo en el momento de la muerte.^{155 151}

Tras su muerte

Véase también: Historia del budismo

Según el *Mahaparinibbana sutta*, los Malas de Kushinagar pasaron los días posteriores a la muerte del Buda honrando su cuerpo con flores, música y olores.¹⁵⁷ La sangha esperó a la llegada del eminente anciano Mahākassapa antes de incinerar el cuerpo.¹⁵⁸

Su cuerpo fue cremado y los restos se guardaron como reliquias y se distribuyeron entre varios reinos del norte de la India como Magadha, Sakia y Koliya.¹⁵⁹ Estas reliquias fueron resguardadas en monumentos o estupas, una práctica funeraria común de la India antigua. Un ejemplo de ello puede ser el Templo del diente de Buda en Sri Lanka es el lugar en el que se emplaza la Reliquia del diente del Buda y que existe en la actualidad.

Panel que muestra la muerte del Buda. Estilo Ganjara, periodo Kusan, hacia el 100 o el 299 d. C. Museo británico. Donación.

Escena del gran nirvana, cuevas de Ajanta

El reparto de las reliquias (*Sarira*) del Buda. Templo museo Zenyomitsu-ji, Tokio.

Siglos después, Ashoka los exhumaría y los consagrada en muchas estupas nuevas alrededor del reino Maurya.^{160 161} Son muchos los relatos de índole sobrenatural que rodean a la historia de las presuntas reliquias, tales como que ampararon la difusión del budismo y que dieron legitimidad a los gobernantes.

Según diversas fuentes budistas, el Primer Consejo Budista se celebró poco después de la muerte del Buda para recopilar, recitar y memorizar las enseñanzas. Mahākassapa fue elegido por la sangha para ser el presidente del consejo. Sin embargo, los estudiosos modernos disputan la historicidad de las cuentas tradicionales del primer concilio.¹⁶²

Enseñanzas

Las fuentes más antiguas

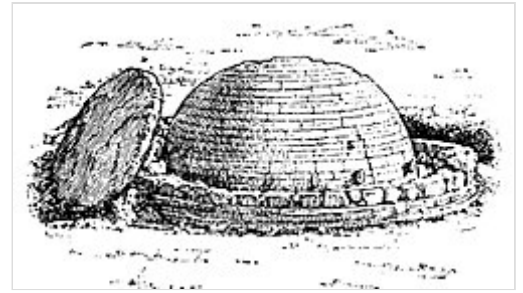
Un método para obtener información sobre el núcleo más antiguo del budismo es comparar las varias fuentes budistas tempranas como el Canon Pali, los Agamas chinos, los Textos budistas de Gandhara y fragmentos en sánscrito.^{163 164} La fiabilidad de estas fuentes, y la posibilidad de extraer un núcleo de las enseñanzas más antiguas, es motivo de controversia.^{165 166 167 168}

Algunos indólogos (como Richard Gombrich, Akira Hirakawa, Alexander Wynne y A.K. Warder) sostienen que los textos tempranos budistas contienen la esencia real de las enseñanzas históricas —y, posiblemente, incluso las palabras— del Buda,^{f g} y algunos otros sostienen que lo son pues estos son anteriores a los sutras majayana.^{h 172 173 76}

Por ejemplo, Richard Gombrich ha concluido que los primeros textos budistas deben ser la "obra de un genio."¹⁷⁴ Del mismo modo, A. K. Warder ha escrito que "no hay evidencia que sugiera que [las enseñanzas de las primeras escuelas] fueron formulada por nadie más que el Buda y sus seguidores inmediatos".¹⁷⁵ Además, Alexander Wynne argumenta que "la evidencia interna de la literatura budista temprana demuestra su autenticidad histórica".¹⁷⁶

Sin embargo, otros estudiosos como Edward Conze no están de acuerdo con la opinión mayormente positiva de que los primeros textos budistas reflejan las enseñanzas del Buda histórico.¹⁷⁷

Otros estudiosos sostienen que algunas enseñanzas contenidas en los primeros textos son las enseñanzas auténticas del Buda, pero no otras. Por ejemplo, Tilmann Vetter, postula que las Cuatro Nobles Verdades, el Camino Óctuple y la originación codependiente, que comúnmente se consideran enseñanzas esenciales, son formulaciones posteriores.¹⁷⁸

Una estupa temprana, de 6 metros de diámetro, con paraguas caído en el costado. Chakpat, cerca de Chakdara. Probablemente Maurya, siglo III a. C.¹⁵⁶

Fotografía del relicario de oro adornado con rubíes que resguarda tres fragmentos de hueso que se cree eran del Buda Gautama. Estupa Kanishka en Peshawar, Afganistán.

Además, según Johannes Bronkhorst, las cuatro verdades pueden no haber sido formuladas en el budismo más antiguo.¹⁷⁹

Influencia del Brahmanismo y las tradiciones Sramana

Según estudiosos de la indología como Richard Gombrich, las enseñanzas del Buda sobre el karma y el renacimiento son un desarrollo de temas pre-budistas que se pueden encontrar en fuentes jainistas y brahmánicas, como el *Bṛihadaranyaka Upanishad*.¹⁸⁰ Del mismo modo, la idea de que estamos atrapados en un ciclo de renacimiento (samsara) y que debemos buscar la liberación de esto, es anterior al Buda y probablemente se enseñó en el jainismo temprano.¹⁸¹

En varios textos, se representa al Buda como haber estudiado con dos maestros nombrados, Ālāra Kālāma y Uddaka Rāmaputta. Según Alexander Wynne, estos eran yoguis que enseñaban doctrinas y prácticas similares a las de los *Upanishads*.¹⁸²

El Bodhisattva se encuentra con Alara Kalama, Borobudur.

Según Johannes Bronkhorst, la meditación sin respirar y el ayuno que el Buda practicó antes de su despertar son formas de ascetismo que son similares a las prácticas jainistas.¹⁸³

Enseñanzas conservadas en los primeros textos budistas

Los primeros textos budistas presentan muchas enseñanzas y prácticas que pueden haber sido enseñadas por el Buda histórico. Estas incluyen doctrinas básicas como la originación codependiente, el camino medio, los cinco agregados, las tres raíces insalubres, las cuatro verdades y el noble camino óctuple. Según N. Ross Reat, todas estas doctrinas son compartidas por los textos Pali de la escuela Theravada y los de la escuela *Mahāsāṃghika*.¹⁸⁴ Un estudio reciente de Bhikkhu Analayo concluye que el *Majjhima Nikāya* de la escuela Theravada y el *Madhyama Agama* de la escuela Sarvastivada contienen las mismas doctrinas principales.¹⁸⁵ Asimismo, Richard Salomon ha escrito que las doctrinas encontradas en los manuscritos budistas de Gandhara son "consistentes con el budismo no-Majayana, que sobrevive hoy en la escuela Theravada de Sri Lanka y el sudeste asiático, pero que en la antigüedad estuvo representada por dieciocho escuelas separadas."¹⁸⁶

Estas enseñanzas básicas, como las Cuatro Nobles Verdades, tienden a ser ampliamente aceptadas como doctrinas básicas en todas las principales escuelas de budismo.

Crítica del Brahmanismo

En los primeros textos budistas, el Buda critica la religión brahmánica por varias razones.

La casta brahmán sostenía que los Vedas eran textos eternos revelados (*sruti*). El Buda nunca aceptó que estos textos tuvieran autoridad o valor divino.¹⁸⁷

El Buda tampoco vio los ritos brahmánicos como útiles para el avance espiritual. Por ejemplo, en el *Udāna*, el Buda señala que el baño ritual no conduce a la pureza, solo la "verdad y la moralidad" conducen a la pureza.^{nota 1} Especialmente criticó el sacrificio de animales.¹⁸⁷ El Buda comparó sus

enseñanzas, que se enseñaron abiertamente a todas las personas, con las de los brahmanes, que mantuvieron en secreto sus mantras.^{nota 2}

También criticó muchas otras prácticas brahmánicas, como la astrología y la adivinación (en el *Tevijja sutta* y el *Kutadanta sutta* (<https://suttacentral.net/dn5/es/baron>)).¹⁸⁹

El Buda también atacó las afirmaciones de los brahmanes que las diferentes castas y líneas de sangre eran inherentemente puras o impuras.¹⁸⁷ En el *Vasettha Sutta*, el Buda argumenta que la principal diferencia entre los humanos no es sus linajes sino sus acciones y ocupaciones.¹⁹⁰ Según el Buda, uno es un "brahmín" (es decir, divino) solo en la medida en que uno haya cultivado la virtud.^{nota 3} Debido a esto, los primeros textos informan que el proclamó: "No por nacimiento uno es un brahman...por acción moral uno es un brahman."¹⁸⁷

El *Aggañña Sutta* (<https://suttacentral.net/dn27/es/baron>) explica que todas las clases sociales pueden ser buenas o malas y da una explicación sociológica de cómo surgieron, en contra de la idea brahmánica de que están divinamente ordenadas.¹⁹¹ Según Kancha Ilaiah, el Buda planteó la primera teoría contractual de la sociedad.¹⁹² De esta manera, el Buda enseña una sola ley moral universal, un Dharma válido para todos, que se opone a la ética brahmánica fundada en el "deber propio" (*svadharma*) que depende de la casta.¹⁸⁷ Debido a esto, todas las castas, incluidos los intocables, eran bienvenidas en la orden del Buda. Por esta razón, cuando alguien entraba en la sangha, renunciaban a su afiliación a castas.^{193 194}

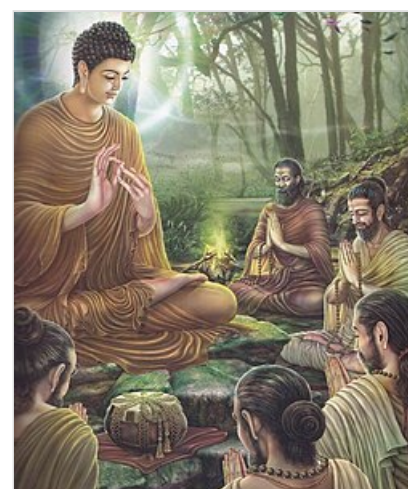
Buda se encuentra con un brahmán, en el Museo Indio, Calcuta.

Dukkha

Los primeros textos budistas presentan la cosmovisión del Buda centrada en la comprensión de la naturaleza de dukkha, que se considera el problema fundamental de la vida.¹⁹⁵ Dukkha se refiere a todo tipo de sufrimiento, inquietud, frustración e insatisfacción que experimentan los seres sintientes.^{196 197} El Buda enseñó que todo lo que experimentamos es impermanente e inestable.¹⁹⁸

Una presentación común de la estructura central de la enseñanza del Buda que se encuentra en los primeros textos es la de las Cuatro Nobles Verdades.¹⁹⁹ Esta enseñanza se presenta en el *Dhammacakkappavattana Sutta* (<https://suttacentral.net/sn56.11/es/baron>) ("Discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma") y sus varios textos paralelos.²⁰⁰

Las cuatro verdades son:^{199 196}

Primer sermón del Buda Gautama en el parque de los ciervos.

1. Hay dukkha.
2. Hay causas y condiciones para el surgimiento de dukkha. En los primeros textos se describen varias condiciones, como el anhelo (*taṇhā*), pero las tres más básicas son la

codicia, la aversión y la ignorancia.¹⁰⁸

3. Si las condiciones para dukkha cesan, dukkha también cesa. Esto es "Nirvana" (literalmente 'soplar' o 'extinguir').²⁰¹

4. Hay un camino a seguir que conduce al Nirvana.

Según Bhikkhu Analayo, el esquema de las cuatro verdades parece estar basado "en una analogía con el diagnóstico médico indio" (con la forma: "enfermedad, patógeno, salud, cura") y esta comparación se "hace explícitamente en varios textos budistas tempranos."²⁰⁰

Karma y renacimiento

El análisis de la existencia del Buda incluye la comprensión de que el karma y el renacimiento son parte de la vida. Según el Buda de los textos tempranos, el ciclo constante de morir y renacer (es decir, *saṃsāra*) de acuerdo con el karma de uno es solo dukkha y el objetivo espiritual final debe ser la liberación de este ciclo.²⁰² El Buda declaró en los suttas que "este *saṃsāra* no tiene un comienzo reconocible. Un primer punto no se percibe para los seres que vagan y deambulan, obstaculizados por la ignorancia y encadenados por el anhelo."²⁰³

La enseñanza del karma por parte del Buda difería de la de los jainistas y los brahmanes. Para el Buda el karma es principalmente una intención mental (en oposición a la acción principalmente física o los actos rituales).¹⁹⁶ Se informa que el Buda dijo "cuando digo karma quiero decir intención."²⁰⁴ Richard Gombrich resume la visión del Buda sobre el karma de la siguiente manera: "todos los pensamientos, palabras y acciones derivan su valor moral, positivo o negativo, de la intención detrás de ellos."²⁰⁵

Para el Buda, nuestros actos kármicos también afectan el proceso de renacimiento de manera positiva o negativa. Esto se entendía como una ley natural que se comparaba a como plantas crecen de semillas.⁹⁴ Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Buda no sostuvo que todo lo que sucede es el resultado del karma solamente. De hecho, cuando se le pidió al Buda que indicara las causas del dolor y el placer, enumeró varias causas físicas y ambientales junto con el karma.²⁰⁶

La originación codependiente

En los primeros textos budistas, el proceso del surgimiento de dukkha es explicado a través de la enseñanza de la originación codependiente (*pratītyasamutpāda*).¹⁹⁶ Simplemente, la originación codependiente es una enseñanza empírica sobre la naturaleza de los fenómenos que dice que nada se experimenta independientemente de sus condiciones.²⁰⁷

La formulación más básica de la originación codependiente se da en los primeros textos como: "Esto, siendo, en eso se convierte" (Pali: *evam sati idam hoti*).^{208 209} Esto puede tomarse en el sentido de que ciertos fenómenos solo surgen cuando hay otros fenómenos presentes (ejemplo: cuando hay anhelo, surge el sufrimiento), y así, uno puede decir que su surgimiento es "dependiente" de otros fenómenos. En otras palabras, nada en la experiencia existe sin una causa.²⁰⁸

En various suttas, este principio básico se expande con una lista de fenómenos codependientes.²¹⁰ nota 4
Se supone que estos fenómenos proporcionan un análisis del ciclo de dukkha tal como lo experimentan los seres sintientes. El filósofo Mark Siderits ha explicado la idea básica de esta enseñanza del Buda de la siguiente manera:

Existe un conjunto de elementos psicofísicos. Son las partes que conforman un ser sensible. Para este ser, la ignorancia sobre las tres características (sufrimiento, impermanencia y no-yo) de la existencia sensible conducirá, en el curso de las interacciones normales con el medio ambiente, a la apropiación (la identificación de ciertos elementos como 'yo' y 'mío'). Esto conduce a la formación de apegos, en forma de deseo y aversión, y al fortalecimiento de la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la existencia sensible. Esto garantiza un renacimiento futuro y, por lo tanto, futuros casos de vejez, enfermedad y muerte, en un ciclo potencialmente interminable.¹⁹⁶

Estatua de Buda con el famoso "Ye Dharma Hetu" *dhāraṇī* alrededor de la cabeza, que se utilizó como un resumen de la originación codependiente. Dice: "De esas experiencias que surgen de una causa, el Tathagata ha dicho: 'esta es su causa, y esta es su cesación': esto es lo que el Gran Śramaṇa enseña".

El Buda vio su análisis de la originación codependiente como una "vía media" entre el "eternalismo" (*sassatavada*, la idea de que alguna esencia existe eternamente) y el "aniquilacionismo" (*ucchedavada*, la idea de que dejamos de existir totalmente al morir, o aniquilación).^{196 208} Esta vía media es básicamente la opinión de que las personas son solo una serie causal de elementos psicofísicos impermanentes.¹⁹⁶

Metafísica e identidad personal

Relacionada con la originación codependiente está la enseñanza de que no hay un yo independiente o permanente (sánscrito: *atman*).²⁰⁷

Debido a este punto de vista que es denominado *anatman* ("no atman"), la enseñanza del Buda se oponía a todas las teorías del alma de su tiempo, incluida la teoría Jain de una "jiva" y las teorías brahmánicas de *atman* y *purusha*. Todas estas teorías sostenían que había una esencia eterna e inmutable que transmigraba de vida en vida.^{211 212 196}

Para los contemporáneos del Buda, el atman también fue visto como algo constante e inmutable, separado de todas las experiencias cambiantes. También era el controlador interno de una persona.²¹³ En cambio, el Buda sostuvo que todas las cosas en el mundo de nuestra experiencia son transitorias y que no hay una parte inmutable para una persona.²¹⁴ Según Richard Gombrich, la posición del Buda es simplemente que "todo es proceso".²¹⁵ Sin embargo, esta visión antiesencialista todavía incluye una comprensión de la continuidad a través del renacimiento, es solo el renacimiento de un proceso (karma), no una esencia como el *atman*.²¹⁶

Quizás la forma más importante en que el Buda analizó la experiencia individual fue a través de los cinco 'agregados' o 'grupos' (*khandha*) de procesos físicos y mentales.^{217 218} Los argumentos del Buda contra un yo inmutable se basan en esta esquema, como se puede ver en el *Anattalakkhaṇa Sutta* (<https://suttacentral.net/sn22.59/es/baron>) (y sus paralelos en gandhari y chino).^{219 220 221}

Según los primeros textos budistas, el Buda argumentó que debido a que no tenemos el control final sobre ninguno de los procesos psicofísicos que conforman a una persona, no puede haber un "controlador interno". Además, dado que todos son impermanentes, uno no puede considerar ninguno de los procesos

psicofísicos como un ser inmutable.^{222 196} Incluso los procesos mentales como la conciencia (*vijñana*) y la voluntad (*cetana*) se consideran codependientes e impermanentes y, por lo tanto, no califican como un yo.¹⁹⁶

Como señaló Gombrich, en los textos tempranos budistas, el Buda enseña que los cinco agregados, incluida la conciencia (*vijñana*, que los brahmanes consideraban eterno), surgen dependiente de varias causas.²²³ Es decir, la existencia se basa en procesos que están sujetos a un origen dependiente. El Buda comparó la existencia samsárica con un fuego, que es dinámico y requiere combustible (los *khandas*, literalmente: "montones") para seguir ardiendo.²²⁴

El Buda vio la creencia en un yo como resultado de nuestra comprensión e identificación con los diversos fenómenos impermanentes, así como de la ignorancia sobre cómo son realmente las cosas.²²⁵ Además, el Buda sostuvo que el sufrimiento surge porque nos aferramos a puntos de vista erróneos como el de un yo permanente.^{226 227}

Felicidad mundana

Como explica Bhikkhu Bodhi, el Buda, tal como se describe en los sutras tempranos, no enseña exclusivamente un objetivo trascendente, sino que también enseña a los laicos cómo lograr la felicidad mundana (*sukha*).²²⁸

Según Bodhi, el "más completo" de los suttas que se centran en cómo vivir como un laico es el *Sigālovāda Sutta* (<https://suttacentral.net/dn31/es/nandisena>) (DN 31). Este sutta describe cómo se comporta un laico hacia seis relaciones sociales básicas: "padres e hijos, maestros y alumnos, esposo y esposa, amigos y amigos, empleadores y trabajadores, seguidores laicos y guías religiosas."²²⁹ Este texto Pali también tiene paralelos en chino y en fragmentos sánscritos.^{230 231}

En otro sutta (*Dīghajāṇu Sutta* (<https://suttacentral.net/an8.54/es/fabra>), AN 8.54) el Buda enseña dos tipos de felicidad. Primero, está la felicidad visible en esta misma vida. El Buda afirma que cuatro cosas conducen a esta felicidad: "El esfuerzo persistente, la protección, la buena amistad y la vida equilibrada."²³² De manera similar, en varios otros sutras, el Buda enseña cómo mejorar las relaciones familiares, particularmente el amor filial y la gratitud, así como el bienestar matrimonial.²³³

Con respecto a la felicidad en la próxima vida, el Buda (en el *Dīghajāṇu Sutta*) afirma que las virtudes que conducen a un buen renacimiento son: fe (en el Buda y las enseñanzas), disciplina moral, especialmente manteniendo los cinco preceptos, generosidad y sabiduría.²³⁴

De acuerdo con el Buda, lograr un buen renacimiento se basa en cultivar karma sano o hábil (*kusala*), lo que conduce a un buen resultado, y evitar el karma negativo (*akusala*). Una lista común de buenos karmas enseñados por el Buda es la lista de diez cursos de acción (*kammaṭṭhāna*) como se describe en MN 41 *Saleyyaka Sutta* (<https://suttacentral.net/mn41/es/baron>) (y su paralelo chino en SĀ 1042).^{235 236}

El buen karma también se denomina "mérito" (*puñña*), y el Buda describe tres bases de acciones meritorias: donación, disciplina moral y meditación (como se ve en AN 8:36).²³⁷

El camino a la liberación

La liberación (*vimoksha*) de la ignorancia y el aferramiento que crean sufrimiento no se logra fácilmente porque todos los seres tienen hábitos profundamente arraigados (denominados *āsava*s, a menudo traducidos como "afluencias" o "impurezas") que los mantienen atrapados en *samsara*. Debido a esto, el Buda enseñó un camino de entrenamiento para deshacer tales hábitos.^{196 238} Este camino enseñado por el Buda se describe en varios textos tempranos budistas (como en el *Dhammacakkappavattana sutta* y sus numerosos textos paralelos) como un "Camino Medio" entre la indulgencia sensual y la mortificación del cuerpo.²⁰⁰

Una de las formulaciones más comunes del camino hacia la liberación en los primeros textos budistas es el Noble Camino Óctuple.^{239 nota 5} También hay una formulación alternativa con diez elementos que también se enseña muy comúnmente en los primeros textos.²⁴¹

Según Rupert Gethin, otro resumen común del camino budista utilizado en los primeros textos es "abandonar los [cinco] obstáculos, la práctica de los cuatro establecimientos de atención plena y el desarrollo de los [siete] factores del despertar."²⁴²

Los primeros textos también contienen muchas presentaciones diferentes del camino del Buda hacia la liberación, aparte del Camino Óctuple.²⁴³ Según Rupert Gethin, en los Nikayas y los Agamas, el camino del Buda se presenta principalmente en un proceso acumulativo y gradual "paso a paso", como el que se describe en el *Samaññaphala Sutta* (<https://suttacentral.net/dn2/es/baron>).^{244 nota 6} Los textos budistas tempranos que describen el camino graduado incluyen el *Cula-Hatthipadopama Sutta* (<https://suttacentral.net/mn27/es/baron>) (MN 27, con el paralelo chino en MĀ 146) y el *Tevijja Sutta* (DN 13, con el paralelo chino en DĀ 26 y un paralelo sánscrito fragmentario titulado *Vāsiṣṭha-sūtra*).^{243 246 247} Otros textos tempranos como el *Upanisa Sutta* (<https://suttacentral.net/sn12.23/es/baron>) (SN 12.23) presentan el camino como una reversion del proceso de la originación codependiente.^{248 nota 7}

Algunas prácticas comunes que comparten la mayoría de estas presentaciones del camino incluyen entrenamiento ético (*sila*), restricción de los sentidos (*indriyasamvara*), atención plena (*sati*) y conciencia clara (*sati-sampajañña*) y la práctica de *jhana* (absorción meditativa).²⁴¹

Entrenamiento mental

El desarrollo mental (*citta-bhavana*) es fundamental en el camino espiritual del Buda, e incluye prácticas meditativas.

El Buda enseñó que era importante reflexionar sobre los peligros (*adinava*) de los placeres sensuales. Varios suttas discuten los diferentes peligros de la sensualidad. En el *Potaliya Sutta* (<https://suttacentral.net/mn54/es/baron>) (MN 54), el Buda dice que los placeres sensuales son una causa de conflicto para todos los seres humanos.²⁵⁰ Se dice que no pueden satisfacer el antojo, como un hueso limpio y sin carne que se le da a un perro.²⁵¹ La sensualidad también se compara con una antorcha sostenida contra el viento, ya que quema a la persona que la sostiene.²⁵² Según el Buda, hay "una felicidad aparte de los placeres sensuales". El Buda enseñó así que uno debe deleitarse con los placeres espirituales superiores en lugar del placer sensual.²⁵³

Numerosos eruditos como Vetter argumentan que la práctica de dhyāna (meditación) fue fundamental para la enseñanza del Buda.²⁵⁴ Dhyāna es el entrenamiento de la mente para retirarse de las respuestas automáticas a las impresiones sensoriales. Esto conduce a un "estado de perfecta ecuanimidad y conciencia (*upekkhā-sati-parisuddhi*)."²⁵⁵ Dhyāna está precedido y soportado por varios aspectos del camino, como el aislamiento y la restricción de los sentidos.²⁵⁶

Escultura de Gandhara que representa al Buda en la postura del loto completo, siglo II-III CE.

Otro entrenamiento importante en los textos tempranos es la práctica de la atención plena (*sati*), que se enseñó principalmente utilizando el esquema de las "cuatro formas de atención plena" (*satipatthana*, como se enseña en el *Satipatthana Sutta* (<https://suttacentral.net/dn22/es/baron>) y sus textos paralelos) y también los dieciséis elementos de *anapanasati* o "la atención plena a la respiración" (*anapanasati*, como se enseña en el *Anapanasati Sutta* (<https://suttacentral.net/mn118/es/baron>) y textos paralelos).²⁵⁷

Debido a que la práctica del camino es el objetivo central del mensaje del Buda, los primeros textos (como MN 63, *Malunkyaputta sutta* (<https://suttacentral.net/mn63/es/nandisena>)) describen al Buda como negándose a responder a ciertas preguntas metafísicas de sus contemporáneos (como si el mundo eterno). Esto se debe a que no veía estas preguntas como útiles en el camino espiritual.²⁵⁸

Estatuas de Gal Vihara. Los primeros textos budistas también mencionan la práctica de la meditación al estar de pie y acostado.

Monasticismo

Los textos budistas tempranos representan al Buda promoviendo la vida de un "sramana", un mendicante sin hogar y célibe, como la forma de vida ideal para la práctica del camino.²⁵⁹ Él enseñó que los mendicantes o "mendigos" (*bhikkhus*) debían renunciar a todas sus posesiones y poseer solo un cuenco y tres túnicas.²⁶⁰ Como parte de la disciplina monástica del Buda, también se suponía que dependían de la comunidad laica para las necesidades básicas (principalmente la comida, la ropa y el alojamiento).²⁶¹

Las enseñanzas del Buda sobre la disciplina monástica se conservaron en las diversas colecciones de Vinaya de las diferentes escuelas tempranas.²⁶⁰

Se suponía que los monjes budistas, que incluían tanto a monjes como a monjas, mendigaban por su comida. No se les permitía almacenar comida o comer después del mediodía y no se les permitía usar oro, plata ni ningún objeto de valor.^{262 263}

Enseñanzas sociopolíticas

En el *Aggañña Sutta* (<https://suttacentral.net/dn27/es/baron>), el Buda enseña una historia de cómo surgió la monarquía que, según Matthew J. Moore, es "muy análoga a un contrato social". El *Aggañña Sutta* también proporciona una explicación social de cómo surgieron las diferentes clases, en contraste con los puntos de vista védicos sobre la casta social.²⁶⁴

Otros textos tempranos como el *Cakkavatti-Sihanāda Sutta* (<https://suttacentral.net/dn26/es/baron>) y el *Mahāsudassana Sutta* se centran en la figura del "líder que gira la rueda" (*Cakkavatti*). Este líder ideal es aquel que promueve el Dharma a través de su gobierno. Solo puede alcanzar su estatus a través de la pureza moral y debe promover la moral y el Dharma para mantener su posición.²⁶⁴

En el *Mahāparinibbāna Sutta*, el Buda describe varios principios que promovió entre la federación tribal de los Vajji, que tenía una forma de gobierno cuasi-republicano. Les enseñó a "tener asambleas regulares y frecuentes", vivir en armonía y mantener sus tradiciones. Luego, el Buda continúa promoviendo un tipo de gobierno republicano similar entre la Sangha budista, donde todos los monjes tenían los mismos derechos para asistir a reuniones abiertas y no habría un solo líder, ya que El Buda también decidió no nombrar a uno. Algunos estudiosos han argumentado que este hecho indica que el Buda prefería una forma republicana de gobierno, mientras que otros no están de acuerdo con esta posición.²⁶⁴

Características físicas

Véase también: [Arte budista](#)

En las primeras fuentes

Las primeras fuentes muestran que el Buda se parecía a otros monjes budistas (es decir, parecía un hombre indio calvo promedio). Varios discursos describen cómo "se cortó el pelo y la barba" al renunciar al mundo. Del mismo modo, Digha Nikaya 3 hace que un brahmán describa al Buda como un hombre afeitado o calvo (*mundaka*).²⁶⁵ Digha Nikaya 2 también describe cómo el rey Ajatasattu no puede decir cuál de los monjes es el Buda cuando se acerca a la sangha y debe pedirle a su ministro que lo señale. Del mismo modo, en MN 140, un mendigo que se ve a sí mismo como un seguidor del Buda se encuentra con el Buda en persona pero no puede reconocerlo.²⁶⁶

También se describe al Buda como guapo y de tez radiante y clara (Digha I: 115; Anguttara I: 181), al menos en su juventud. En la vejez, sin embargo, se dice que tenía un cuerpo encorvado, con extremidades flojas y arrugadas.²⁶⁷

Los signos del Gran Hombre

Varios textos budistas atribuyen al Buda una serie de características físicas extraordinarias, conocidas como "los 32 signos del Gran Hombre" (*Mahāpuruṣa lakṣaṇa*). La descripción de estas características físicas de los budas completamente iluminados son atribuidas al Buda Gautama en el sutra Lakana (D,I:142) del *Diga Nikaya*.²⁶⁸

Monjes budistas de Nepal. Según las primeras fuentes, el Buda parecía un hombre calvo típico del norte de la India.

Según Analayo, cuando aparecieron por primera vez en los textos budistas, estas marcas físicas se consideraron inicialmente imperceptibles para la persona común y requirieron un entrenamiento especial para detectarlas. Más tarde, sin embargo, se representan como visibles para la gente común y se dice que inspiraban fe en el Buda.²⁶⁹

Buda en otras religiones

En general, junto con otros reformadores religiosos, el Buda fue y es considerado una de las figuras más importantes de la historia religiosa. Si bien es la figura central del budismo, no es exclusiva de él.

- Algunos hinduistas consideran al Buda Gautama como un avatar del dios Visnú.
  - De acuerdo con el purana Garuda es la novena y penúltima encarnación,ⁱ precedida por Krisná y seguida por Kalki (dentro de 0,432 millones de años).
  - De acuerdo con el purana Bagavata (siglo XI d. C.) es la vigésimo primera encarnación.
- El santo cristiano Josafat se basa en la vida del Buda Guatama. El nombre proviene del sánscrito Bodisatva desde la árabe Budasaf²⁷⁰ Siendo el único relato en el que se menciona a San Josafat. Esta historia se basa en la vida del Buda.²⁷¹ Josafat fue incluido en las ediciones anteriores del Martirologio romano (fiesta: 27 de noviembre) —aunque no en el calendario romano general— y en el calendario litúrgico de la Iglesia ortodoxa (fiesta: 26 de agosto).
- El Buda es considerado como un profeta por los musulmanes de la comunidad ahmadía²⁷²
- Algunos chinos del taoísmo-budismo temprano pensaron que el Buda era una reencarnación de Lao-Tsé²⁷³
- El maniqueísmo lo incluía entre los predecesores de Mani al lado de Moisés, Jesús y Zoroastro.²⁷⁴
- El caodaísmo lo considera uno de los mesías de Dios, junto a Lao-Tsé y Cristo.²⁷⁵
- Como una manifestación de Dios en la fe Bahá'í.²⁷⁶
- La teosofía, como otras escuelas esotéricas, consideran al Buda uno de los mayores iluminados.
- Los raelianos lo consideran uno de los clones extraterrestres destinados a guiar a la humanidad.²⁷⁷
- La cienciología lo considera, junto con Jesús, uno de los clear²⁷⁸ (personas que han logrado alcanzar su máximo estado de nivel Thetán Operante {OT} o espíritu).

Buda representado como el noveno avatar del dios Visnú. Fragmento de una pintura que ilustra los diez avatares de Visnú. Siglo XIX d. C., Jaipur, India. Actualmente en el museo de Victoria y Alberto, Londres.

Representaciones

En arte

Véase también: Arte budista

Algunas de las primeras representaciones artísticas del Buda encontradas en Bharhut y Sanchi son anicónicas y simbólicas. Durante este período anicónico, el Buda está representado por otros objetos o símbolos, como un trono vacío, un caballo sin jinete, huellas, una rueda del Dharma o un árbol Bodhi.²⁷⁹

Otros estilos de arte budista indio representan al Buda en forma humana, ya sea de pie, sentado con las piernas cruzadas (a menudo en la postura del loto) o acostado de lado derecho. Las representaciones icónicas del Buda se hicieron particularmente populares y extendidas después del primer siglo d. C.²⁸⁰ Algunas de estas representaciones del Buda, particularmente las del budismo de Gandhara y el budismo de Asia Central, fueron influenciadas por el arte helenístico, un estilo conocido como arte greco-budista.²⁸¹

Estos diversos estilos de la India y Asia Central luego influirían en el arte budista de Asia Oriental, así como en las del Budismo Theravada del Sudeste Asiático.

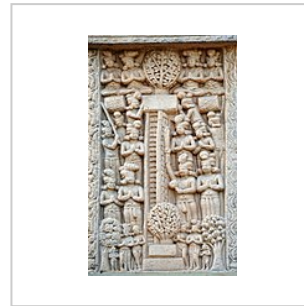
Galería de diferentes estilos de Buda.

Una pareja real visita al Buda, desde la barandilla de la estupa Bharhut, dinastía Shunga, a principios del siglo II a.C.

Adoración del Trono de Diamante y el Árbol Bodhi, Bharhut.

Descenso del Buda del Cielo del Trayastrimsa, Sanchi Stupa No. 1.

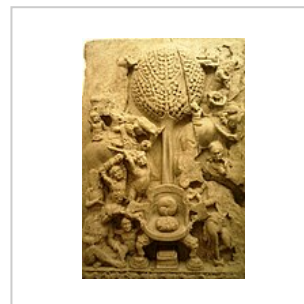
El milagro de Buda en Kapilavastu, Sanchi Stupa 1.

Bimbisara visitando al Buda (representado como trono vacío) en el jardín de bambú en Rajagriha

La gran partida con el caballo sin jinete, Amaravati, siglo II EC.

El asalto de Mara, Amaravati, siglo II EC.

Buda predicando en el cielo de Tushita. Amaravati, período Satavahana, siglo II EC. Museo Indio, Calcuta.

Isapur Buddha, una de las primeras representaciones físicas del Buda, alrededor del año 15 EC.

El Buda con Indra en la Cueva de Indrasala, Mathura 50-100 CE.

Buda predicando en el cielo de Tushita. Amaravati, siglo II EC.

Buda de Gandhara.

Buddha con Vajrapani-Herakles, Gandhara.

Tríada de Buda, período del Imperio Kushán

Estatua de Buda de Sanchi.

Nacimiento del Buda, dinastía Kushán, finales del siglo II a principios del siglo III.

El Buda infantil tomando un baño, Gandhara siglo II CE.

Buda de Gandhara, Siglo VI

Buda en la Cueva No. 6, Cuevas de Ajanta.

Buda de pie, Mathura, alrededor del siglo V CE.

Buda de pie, Sarnath, siglo V CE.

Buda sentado, período Gupta.

Buda sentado en Gal Vihara, Sri Lanka.

Estela china con Sakyamuni y Bodhisattvas, período Wei, 536 CE.

El Shakyamuni Daibutsu, c. 609, Nara, Japón.

Buda de la caverna Seokguram, Corea, c. 774 CE.

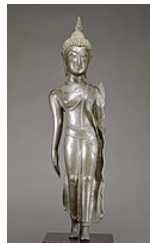
Ataque de Mara, siglo X, Dunhuang.

Buda camboyano con Muchilinda Naga, c. 1100 CE, Banteay Chhmar, Camboya

Buda Sukhothai, Siglo XV.

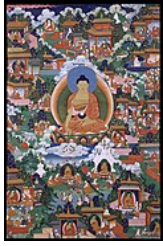
Buda Sukhothai, siglo XV.

Sakyamuni, Lao Tzu y Confucio, c. desde 1368 hasta 1644.

Representación china de Shakyamuni, 1600.

Buda Shakyamuni con escenas de leyendas Avadana, Tibet, siglo XIX.

Estatua dorada de Buda tailandés, Bodh Gaya.

Estatua de Gautama, templo de Shanyuan, provincia de Liaoning, China.

Buda de estilo birmano, pagoda Shwedagon, Yangon.

Gran estatua de Gautama Buddha en Buddha Park de Ravangla, Sikkim

Literatura

- *La luz de Asia*, poema épico de Edwin Arnold, publicado en inglés en 1879.
- *Der letzte Tod des Gautama Buddha* («La última muerte de Gautama Buda»), novela de Fritz Mauthner, publicada en alemán en 1913.
- *Siddhartha*, novela escrita por Hermann Hesse en Alemania en 1922.
- *Buda*, manga dibujado por Osamu Tezuka entre 1972 y 1983.
- *Las vacaciones de Jesús y Buda*, manga cómica dibujado por Hikaru Nakamura. Ocho fascículos, colección manga; publicada en español por Norma Editorial.²⁸²

Música

- *La luz de Asia*, oratorio compuesto por Dudley Buck en 1886, basado en el poema épico de Edwin Arnold.
- *Karuna Nadee*, oratorio compuesto por Dinesh Subasinghe en 2010.

Cine

- *Prem Sanyas*, película muda dirigida por Franz Osten y Himansu Rai en 1925, basada en el poema épico de Edwin Arnold.
- *Pequeño Buda*, es una película franco-británica dirigida por Bernardo Bertolucci en 1993.

Televisión

- *Buddha*, drama mitológico de Zee TV estrenado en 2013.
- *Shūmatsu no Valkyrie*, anime shonen producido por Netflix.

Véase también

- Portal:Budismo. Contenido relacionado con **Budismo**.
- Buda (concepto)
- Anexo:Los 28 Budas
- Anexo:Siete budas de la antigüedad
- Buda Maitreya (futuro Buda)
- Bodh Gaya
- Camino medio
- Historia del budismo
- Mudra
- Zen
- Anexo:Diez discípulos principales de Buda Gautama
- Milagros del Buda Gautama

Enlaces externos

- SuttaCentral (<https://suttacentral.net>), sitio que contiene la totalidad del Canon Pali, y un gran número de paralelas en otros idiomas antiguos, como el chino o el sánscrito. También contiene traducciones de estos a gran parte de los idiomas modernos. La traducción al inglés está completa, y casi la mitad de los *suttas* están traducidos al castellano.

Notas

a. Baroni: "El sabio de los Shakyas"¹

b. buddha 9276 *buddha* «conocido», «entendido». Usada en el *Sratasutra* (Śrautasūtra) de Apastamba (Āpastamba) como «despierto», «consciente», «sabio(a)». Usada en el *Majābarata* (Mahābhārata) como *bhutta* — (raíz teórica reconstruida *budh* «percibir»)

1. Pali *buddha* — «entendimiento», «iluminación», masculino «el Buda»;

1. En los Pilares de Ashoka *Budhe* nominativo singular;

2. Prácrito — *buddha* «conocido», «despertado»;

3. Waigali *būdāi*, «verdad»;

4. Kalami *budh* «oyó»;

5. Torwali *būdo* pretérito perfecto simple de *bū* — «ver», «saber» derivado de *bōdhati*;

6. Palula *búddo* pretérito perfecto simple de *bujǵ* — «entender» derivado de *búdhyatē*

7. Shina

1. Dialecto Gilgitī *budo*, «despierto»;

2. Dialecto Gurēsī *budyōn* *u* intransitivo "despertar";

8. Cachemir *bōḍu*, «rápido de entendimiento» (especialmente hablando de un niño);

9. Sindi *budho*, pasado participio (pasiva) de *bujhaṇu*, «entendiendo» derivado de *búdhyatē*;

10. Pajali occidental *buddhā*, pretérito perfecto simple de *bujṇā*, «saber, conocer»;

11. Cingalés *buj* (cambiado *d* por *j*), *budu*, *bud* — *but* — «el Buda».

2. Askuno betóō «él entendió»

Reconstrucción *buddha* «tarado»¹⁶

- c. Dundas, Paul (25 de diciembre de 2012). *The Jains [Los jainistas]* (<http://books.google.com/books?id=5ialKAblyV4C&pg=PA24>) (en inglés) (segunda edición). B.R. Publishing Corporation. p. 24. ISBN 9780415266062. «[...], como es ahora casi universalmente aceptado, de acuerdo al informe del colegiado de estudios sobre India y tras un nuevo examen del material histórico budista, [...], se hace necesaria una nueva fecha de la muerte del Buda, que pudo estar entre el 411 y el 400 a. C., [...] / [...], as is now almost universally accepted by informed Indological scholarship, a re-examination of early Buddhist historical material, [...], necessitates a redating of the Buddha's death to between 411 and 400 BCE, [...]». ^{Red 1}
- d. *buddhi* 9277 *buddhi* f. «inteligencia», «discernimiento». *Mānava-Dharmaśāstra* 2 *būḍhi* (palabra reconstruida) —. (*buddhi* — reemplaza a *būḍhi* — que viene de la reconstrucción *budzdhi*—. — raíz teórica reconstruida *budh* «percibir»)

1. Pali y prácrito *buddhi* — f. «entendimiento»;

1. *Kati bidī, bādī* «juicio»;
2. *Prasun būdū, būt* «juicio», «idea» (¿Préstamo del indo-ariano de India?);
3. *Shina* (Según Lorimer) *budī, bud* reconstrucción en situación de contexto: «un pensamiento sabio e inteligente», *bod* reconstrucción en situación de contexto: (préstamo en parte del cachemir *būd* ques préstamo de *bōdha* que es préstamo de ¿?) «conocimiento», «sabiduría»;
4. *Cachemir bōd, dativo bōzū* f. «inteligencia»;
5. *Sindhī budhi* f. «sentido»;
6. *Lahnda* (según A. Jukes) *budh* f. «conocimiento», «entendimiento»;
7. *Panyabī buddh* f. «sabiduría», «opinión», *buddhī* f. «entendimiento»;
8. *Kumaoni* dialecto *Gaṅgoī* «inteligencia» (préstamo del sánscrito);
9. *Asamés budhi* «consejo», «método», «instigación»;
10. *Mahábarata Oriya budhi* «intelecto», *Oriya budhiḷa* «sabiduría»;
11. *Mithili budhi* «inteligencia», «sabiduría»;

1. *Bhoyapurí budhi*,
2. *Antiguo Awadhi Idiomas hindi (cinturón hindi) budh* f.,
3. *Marwai budhī* f.,
4. *Marathi būdh* f.,
5. *Singalés budu* (o viene de *buddha* -- 1)

2. Askunu būṛ «juicio», «pensamiento»;

1. *Waigali buṛā, buṛōk* «juicio», «intención».

Reconstrucción *budbuḍa* — «burbuja»

Addenda: *buddhi* —: Maldivio dialecto del singalés «sentido» que viene del pali; *pahari* del oeste dialecto kotgarhi *bvddhi* f. «inteligencia» (que viene de los idiomas hindi y sánscrito. Himachali Studies I Vocabulary de Hans Hendrikse 148).⁹⁶

- e. Ver también este artículo preliminar de Mettando.^{Red 5}

- f. «[...] Por lo tanto, es posible que gran parte de lo que se encuentra en el Suttapiṭaka sea anterior al 250 a. C., o incluso, tal vez, 100 años más antiguo. Si alguna parte del material es tan viejo, podría ser posible establecer cuáles textos se remontan a los inicios del budismo; estos textos quizás incluyan la esencia de las enseñanzas del Buda y, en algunos casos, hasta incluso sus palabras.» / «It is therefore possible that much of what is found in

the Suttapiṭaka is earlier than c.250 B.C., perhaps even more than 100 years older than this. If some of the material is so old, it might be possible to establish what texts go back to the very beginning of Buddhism, texts which perhaps include the substance of the Buddha's teaching, and in some cases, maybe even his words».¹⁶⁹

- g. «[...] Sería hipócrita afirmar que nada puede decirse acerca de la doctrina del budismo temprano [...] las ideas básicas del budismo que se encuentran en los escritos canónicos podrían muy bien haber sido proclamadas por él [el Buda], transmitidas y desarrolladas por sus discípulos y, por último, codificadas en fórmulas fijas.» / «It would be hypocritical to assert that nothing can be said about the doctrine of earliest Buddhism ... the basic ideas of Buddhism found in the canonical writings could very well have been proclaimed by him [the Buddha], transmitted and developed by his disciples and, finally, codified in fixed formulas».¹⁷⁰
  - h. «La corriente mahayana afirma haber sido fundada por el mismo Buda. Sin embargo, y a la luz de las evidencias, lo cierto es que se originó en el sur de la India durante el siglo I d. C.» / «The Mahayana movement claims to have been founded by the Buddha himself. The consensus of the evidence, however, is that it originated in South India in the 1st century CE.»¹⁷¹
  - i. Nagendra Kumar Singh (1997). «Buddha as depicted in the Purāṇas» [Buda como se le describe en los Purāṇas] (<http://books.google.com/?id=UG9-HZ5icQ4C&pg=PA260>). *Encyclopaedia of Hinduism* [Enciclopedia de hinduismo] (en inglés) 7. Anmol Publications PVT. Ltd. pp. 260 - 275. ISBN 9788174881687. Consultado el 16 de abril de 2012.
1. "No por el agua el hombre se vuelve puro; la gente aquí se baña demasiado; en quien hay verdad y moralidad, es puro, es (realmente) un brahman".¹⁸⁷
  2. "These three things, monks, are conducted in secret, not openly. What three? Affairs with women, the mantras of the brahmins, and wrong view. But these three things, monks, shine openly, not in secret. What three? The moon, the sun, and the Dhamma and Discipline proclaimed by the Tathagata". AN 3.129¹⁸⁸
  3. "In a favourite stanza quoted several times in the Pali Canon: "The kshatriya is the best among those people who believe in lineage; but he, who is endowed with knowledge and good conduct, is the best among Gods and men".¹⁸⁷
  4. Una lista básica común de doce elementos en los primeros textos budistas es la siguiente: "Y ¿qué es, monjes, el origen dependiente? Con la ignorancia como condición, las formaciones mentales [llegan a ser]. Con las formaciones mentales como condición, la conciencia [llega a ser]. Con la conciencia como condición, el nombre-y-forma[llega a ser]. Con el nombre-y-forma como condición, la séxtuple base de los sentidos[llega a ser]. Con la séxtuple base de los sentidos como condición, el contacto. Con el contacto como condición, la sensación. Con la sensación como condición, la avidez. Con la avidez como condición, el apego. Con el apego como condición, la existencia. Con la existencia como condición, el nacimiento. Con el nacimiento como condición, la vejez-y-muerte, el dolor, el lamento, la pena, la angustia y la desesperanza[llegan a ser]. Tal es el origen de todo este cúmulo de insatisfacción. Esto se llama, monjes, el origen dependiente".²¹⁰
  5. right view; right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration.²⁴⁰
  6. Gethin adds: "This schema is assumed and, in one way or another, adapted by the later manuals such as the *Visuddhimagga*, the *Abhidharmakosa*, Kamalasila's *Bhavanakrama* ('Stages of Meditation', eighth century) and also Chinese and later Tibetan works such as Chih-i's *Mo-ho chih-kuan* ('Great Calm and Insight') and Hsiu-hsi chih-kuan tso-ch'an fa-yao ('The Essentials for Sitting in Meditation and Cultivating Calm and Insight', sixth century), sGam-po-pa's *Thar-pa rin-po che'i rgyan* ('Jewel Ornament of Liberation', twelfth century) and Tsong-kha-pa's *Lam rim chen mo* ('Great Graduated Path', fourteenth century).²⁴⁵

7. Gethin nota que una variación antigua significativa de la fórmula de originación codependiente esta en la Upanisa Sutta, que dice: "De esta manera, monjes, con la ignorancia como condición, las formaciones mentales [llegan a ser]; con las formaciones mentales como condición, la conciencia; con la conciencia como condición, el nombre-y-forma; con el nombre-y-forma como condición, la séxtuple base de los sentidos; con la séxtuple base de los sentidos como condición, el contacto; con el contacto como condición, la sensación; con la sensación como condición, la avidez; con la avidez como condición, el apego; con el apego como condición, la existencia; con la existencia como condición, el nacimiento; con el nacimiento como condición, el sufrimiento; con el sufrimiento como condición, la fe; con la fe como condición, el regocijo; con el regocijo como condición, el arrobamiento; con el arrobamiento como condición, la calma; con la calma como condición, la felicidad; con la felicidad como condición, la concentración; con la concentración como condición, el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son; con el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son, la repugnancia; con la repugnancia como condición, el desapasionamiento; con el desapasionamiento como condición, la liberación; con la liberación como condición, el conocimiento de la destrucción".²⁴⁹

1. Minor Rock Edict Nb3: "These Dhamma texts – Extracts from the Discipline, the Noble Way of Life, the Fears to Come, the Poem on the Silent Sage, the Discourse on the Pure Life, Upatisa's Questions, and the Advice to Rahula which was spoken by the Buddha concerning false speech – these Dhamma texts, reverend sirs, I desire that all the monks and nuns may constantly listen to and remember. Likewise the laymen and laywomen."³⁶

Dhammika: "There is disagreement amongst scholars concerning which Pali suttas correspond to some of the text. Vinaya samukose: probably the Atthavasa Vagga, Anguttara Nikaya, 1:98–100. Aliya vasani: either the Ariyavasa Sutta, Anguttara Nikaya, V:29, or the Ariyavamsa Sutta, Anguttara Nikaya, II: 27–28. Anagata bhayani: probably the Anagata Sutta, Anguttara Nikaya, III:100. Muni gatha: Muni Sutta, Sutta Nipata 207–21. Upatisa pasine: Sariputta Sutta, Sutta Nipata 955–75. Laghulavade: Rahulavada Sutta, Majjhima Nikaya, I:421."³⁴

2. According to Geoffrey Samuel, the Buddha was born as a Kshatriya,⁵⁶ in a moderate Vedic culture at the central Ganges Plain area, where the shramana-traditions developed. This area had a moderate Vedic culture, where the Kshatriyas were the highest varna, in contrast to the Brahmanic ideology of Kuru–Panchala, where the Brahmins had become the highest varna.⁵⁶ Both the Vedic culture and the shramana tradition contributed to the emergence of the so-called "Hindu-synthesis" around the start of the Common Era.⁵⁷ ⁵⁶

Referencias

Bibliográficas

1. Baroni, 2002, p. 230.
2. L. S. Cousins (1996). *The Dating of the Historical Buddha: A Review Article [Las fechas del Buda histórico: una revisión del artículo]* (<http://indology.info/papers/cousins/>) (en inglés). Journal of the Royal Asiatic Society.
3. Heinz Bechert: «The date of the Buddha reconsidered», en: *Indologica Taurinensia*, 10, 1982, S. 29-36 y «Die Lebenszeit des Buddha - das älteste feststehende Datum der indischen Geschichte?», en *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*, Philologisch-Historische Klasse, n.º 4, 1986; Richard Gombrich: «Recensión de Heinz Bechert: "Die Lebenszeit des Buddha"», en *Göttingische gelehrte Anzeigen*, 246, n.º 1/2,

- pág. 86-96, 1994; la discusión sobre este tema se encuentra recogida en Heinz Bechert (ed.): *The dating of the historical Buddha* (3 vol.), Göttingen, 1991-1997.
4. López, Donald S. (2001). *El buddhismo. Introducción a su historia y sus enseñanzas*. Barcelona, España: Editorial Kairos. ISBN 9788472457065.
  5. Gethin (1998), pp. 5, 9, 10, 14.
  6. Strong, J.S. (2001), p. 1.
  7. Warder, 2000, p. 45.
  8. Strong, J.S. (2001), p. 131.
  9. Gethin (1998), p. 8.
  10. Laumakis, 2008, p. 4.
  11. Gethin (1998), pp. 40–41.
  12. Warder, 2000, p. 4-7, 44.
  13. Warder, 2000, p. 4.
  14. Cox, Collett (2003). "Abidharma", in: Buswell, Robert E. ed. *Encyclopedia of Buddhism*, New York: Macmillan Reference Lib. pp. 1–7. ISBN 0028657187.
  15. Pronunciación antigua en idioma sánscrito: /sidjártja gautamá búdja/ De acuerdo al sistema AITS: /siddhārtha gautama buddha/ De acuerdo al sistema AFI: [Siḍḍhārt̪hā Gauṭama Buḍḍha] Romanizado al castellano: Sidarta Gautama Buda
  16. Turner, Sir Ralph Lilley (1985). *A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages [Un diccionario comparativo de las lenguas indo-arias]* (<https://archive.today/20120717085826/http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/contextualize.pl?p.2.soas.1976481>) (en inglés) (Digital Dictionaries of South Asia, University of Chicago edición). Oxford University Press. p. 525. ISBN 9780728601178. OCLC 311397298 (<https://www.worldcat.org/oclc/311397298>). Archivado desde el original (<http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/contextualize.pl?p.2.soas.1976481>) el 17 de julio de 2012. Consultado el 22 de febrero de 2010. «Entrada número 9276: buddha».
  17. Chalmers, Robert. *The Journal of the Royal Asiatic Society*, 1898. pp. 103–115 (<http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-ENG/bert.htm>)
  18. Venerable Doctor K. Sri Dhammananda. *Dhamma Talks*, ed. «Great virtues of the Buddha» (http://www.dhammatalks.net/Books6/Bhante_Dhammananda_Great_Virtues_of_the_Buddha.pdf) (pdf) (en inglés).
  19. Snyder, David N. (2006) "The Complete Book of Buddha's Lists--explained." Vipassana Foundation, list 605 p. 429.
  20. Narain, Awadh K., ed. (2003). *The Date of the Historical Śākyamuni Buddha [Las fechas del Buda Śākyamuni histórico]*. B. R. Publishing Corporation. ISBN 8176463531.
  21. 1) Schumann, Hans Wolfgang (2003). *The Historical Buddha: The Times, Life, and Teachings of the Founder of Buddhism [El Buda histórico: La época, la vida y las enseñanzas del fundador del budismo]* (en inglés). Motilal Banarsidass. p. XV. ISBN 8120818172.
-
- 2) Wayman, Alex (1993). *Untying the Knots in Buddhism: Selected Essays [Desatando los nudos del budismo: ensayos selectos]* (en inglés). Motilal Banarsidass. pp. 37 - 58.
  22. Vergano, Dan (25 de noviembre de 2013). «Oldest Buddhist Shrine Uncovered In Nepal May Push Back the Buddha's Birth Date» (<http://news.nationalgeographic.com/news/2013/11/131125-buddha-birth-nepal-archaeology-science-lumbini-religion-history/>) (en inglés). National Geographic. Consultado el 26 de noviembre de 2013.
  23. «Ancient Buddhist Scrolls from Gandhara» (<http://www.washington.edu/uwpress/search/books/SALANC.html>) (en inglés). University of Washington Press. 1999. Consultado el 4 de septiembre de 2008.
  24. Gombrich (1988), p. 49.

25. Bronkhorst, J. (2007). "Greater Magadha, Studies in the culture of Early India," p. 6. Leiden, Boston, MA: Brill. doi:10.1163/ej.9789004157194.i-416
26. Levman, Bryan Geoffrey (2013). "Cultural Remnants of the Indigenous Peoples in the Buddhist Scriptures". *Buddhist Studies Review*. **30** (2): 145–180. ISSN 1747-9681.
27. Jayatilleke (1963), capítulos 1–3.
28. Walshe (1995), p. 268.
29. Collins (2009), pp. 199–200.
30. Wynne (2007), pp. 8–23, capítulo 2 *passim*.
31. Warder, A.K. (1998). "Lokayata, Ajivaka, and Ajnana Philosophy". A Course in Indian Philosophy (2nd ed.). Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. ISBN 978-81-208-1244-4.
32. Strong, J.S. (2001), p. 5.
33. In Ashoka's Rummindei Edict circa 260 BCE, in Hultzsch, E. (1925). *Inscriptions of Asoka. New Edition by E. Hultzsch* (<https://archive.org/stream/InscriptionsOfAsoka.NewEditionByE.Hultzsch/HultzschCorpusAsokaSearchable#page/n337/mode/2up>) (en sánscrito). p. 164.
34. Dhammika, 1993.
35. Bhikkhu, Thanissaro. «That the True Dhamma Might Last a Long Time: Readings Selected by King Asoka» (<http://www.accesstinsight.org/lib/authors/thanissaro/asoka.html>). Access to Insight. Consultado el 8 de enero de 2016.
36. Dhammika, 1993.
37. «Ancient Buddhist Scrolls from Gandhara» (<https://web.archive.org/web/20170527215100/https://www.washington.edu/uwpress/search/books/SALANC.html>). UW Press. Archivado desde el original (<https://www.washington.edu/uwpress/search/books/SALANC.html>) el 27 de mayo de 2017. Consultado el 4 de septiembre de 2008.
38. Oskar von Hinüber "Hoary past and hazy memory. On the history of early Buddhist texts" (<http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jiabs/article/viewFile/8977/2870>), in *Journal of the International Association of Buddhist Studies*, Volume 29, Number 2: 2006 (2008), pp. 198–206
39. see also: Michael Witzel, (2009), "Moving Targets? Texts, language, archaeology and history in the Late Vedic and early Buddhist periods." (<http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8457940>) in *Indo-Iranian Journal* 52(2–3): 287–310.
40. Fowler, Merv (2005). *Zen Buddhism: Beliefs and Practices* [*Budismo Zen: creencias y prácticas*] (http://books.google.com.co/books?id=8EoJ94fY58EC&dq=Mark+Fowler+Zen+Buddhism:+beliefs+and+practices&source=gbp_navlinks_s) (en inglés) (primera edición). Sussex Academic Press. p. 32. ISBN 1902210425.
41. *The Fo-sho-hing-tsan-king, a life of Buddha*.
42. *The Buddha-Karita of Ashvaghosa*.
43. Karetzky, Patricia E. (2000). *Early Buddhist Narrative Art: Illustrations of the Life of the Buddha from Central Asia to China, Korea and Japan* [*Arte narrativo del budismo temprano: Ilustraciones de la vida del Buda desde el Asia central hasta China, Corea y Japón*] (<http://books.google.com.co/books?id=9LjmXHFxju4C&printsec=frontcover&dq=Early+Buddhist+Narrative+Art+patricia+Karetzky&hl=es-419&sa=X&ei=UxPVUsvwLPLKsATct4HACQ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=Early%20Buddhist%20Narrative%20Art%20patricia%20Karetzky&f=false>) (en inglés). University Press of America Inc. pp. xxi. ISBN 0761816704.
44. *The romantic legend of Sâkya Buddha*.
45. Swearer, Donald K. (2004). *Becoming the Buddha: The Ritual of Image Consecration in Thailand* [*Convirtiéndose en el Buda: El Ritual de la consagración de la imagen en Tailandia*] (http://books.google.com.co/books?id=s1vRbJXGBK0C&printsec=frontcover&dq=Becoming+the+Buddha+Donald+Swearer&hl=es-419&sa=X&ei=_BbVUv-0F8mtsQTQh4DwCA&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=Becoming%20the%20Buddha%20Donald%20Swearer&f=false) (en inglés). Princeton University Press. p. 177. ISBN 0691114358.

46. Anālayo, "The Buddha and Omniscience", *Indian International Journal of Buddhist Studies*, 2006, vol. 7 pp. 1–20.
47. Tan, Piya (trans) (2010). «The Discourse to Sandaka (trans. of Sandaka Sutta, Majjhima Nikāya 2, Majjhima Paṇṇāsaka 3, Paribbājaka Vagga 6)» (<https://web.archive.org/web/20160109050837/http://dharmafarer.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/35.7-Sandaka-S-m76-piya.pdf>). *The Dharmafarers*. The Minding Centre. pp. 17-18. Archivado desde el original (<http://dharmafarer.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/35.7-Sandaka-S-m76-piya.pdf>) el 9 de enero de 2016. Consultado el 24 de septiembre de 2015.
48. MN 71 Tevijjavacchagotta [Tevijjavaccha]
49. Jones, J. J. (traductor) (1949 - 1956). *Mahavastu*. Sacred Books of the Buddhists (en inglés). Pali Text Society. «Tres volúmenes».
50. Skilton, 1994, pp. 64-65.
51. Carrithers, 2001, p. 15.
52. Armstrong, Karen (2002). *Buddha* (en inglés). Phoenix. pp. xii. ISBN 9780753813409.
53. Carrithers, 2001, p. 45.
54. Hirakawa (1990), p. 21.
55. Gethin (1998), p. 14.
56. Samuel, 2010.
57. Hildebrandt, 2002.
58. Weise, 2013.
59. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 8.
60. Strong, J.S. (2001), p. 51.
61. Hirakawa (1990), p. 24.
62. Dhammika, Shrivastī, 1951- ([199-?]). *The Buddha & his disciples* (<https://www.worldcat.org/oclc/173196980>). Singapore: Buddha Dhamma Mandala Society. ISBN 981-00-4525-5. OCLC 173196980 (<https://www.worldcat.org/oclc/173196980>).
63. Gethin (1998), pp. 14–15.
64. Gombrich, 1988, pp. 49–50.
65. Thapar, Romila (2002). *The Penguin history of early India : from the origins to AD 1300* [La historia Penguin de la India antigua: desde sus orígenes hasta 1300 d. C.]. Penguin books (en inglés). Londres: Penguin. p. 137. ISBN 9780143029892. OCLC 263633941 (<https://www.worldcat.org/oclc/263633941>).
66. Gombrich, Richard F. (1988). *Theravāda Buddhism: a social history from ancient Benares to modern Colombo* [Budismo Teravada: una historia social de la antigua Benarés a la Colombo moderna] (<https://archive.org/details/theravadabuddhis00gomb/page/49>). Library of religious beliefs and practices (en inglés). Routledge & Kegan Paul. pp. 49 - 50 (<https://archive.org/details/theravadabuddhis00gomb/page/49>). ISBN 071009678X. OCLC 16082878 (<https://www.worldcat.org/oclc/16082878>).
67. Thapar, Romila (2002). *The Penguin history of early India : from the origins to AD 1300* [La historia Penguin de la India antigua: desde sus orígenes hasta 1300 d. C.]. Penguin books (en inglés). Londres: Penguin. p. 146. ISBN 9780143029892. OCLC 263633941 (<https://www.worldcat.org/oclc/263633941>).
68. Turpie, David (31 de octubre de 2001). «Wesak and the Re-Creation of Buddhist Tradition (Master's Thesis)» (<http://www.mrsp.mcgill.ca/reports/pdfs/Wesak.pdf>) (pdf) (en inglés). Montreal Religious Sites Project. p. 3. Consultado el 17 de noviembre de 2006.
69. Nārada, 1992, pp. 9-12.
70. Nārada, 1992, pp. 11-12.
71. Meeks, 2016, p. 139.
72. Schumann, Hans Wolfgang (2003), p. 23.

73. Strong, J.S. (2001), p. 60.
74. Gethin (1998), p. 15.
75. Analayo (2011). *"A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)"*, p. 170.
76. Wynne, Alexander. *Did the Buddha exist?* JOCBS. 2019(16): 98–148.
77. Schumann, Hans Wolfgang (2003), p. 45.
78. Schumann, Hans Wolfgang (2003), pp. 45-46.
79. Analayo (2011). *"A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)"*, p. 173.
80. Nārada, 1992, p. 14.
81. Conze, 1959, pp. 39-40.
82. Schumann, Hans Wolfgang (2003), p. 44.
83. Nārada, 1992, pp. 15-16.
84. Strong, 2001, The Great Departure.
85. Hirakawa, 1990, p. 25.
86. Upadhyaya, 1971, p. 95.
87. Laumakis, 2008, p. 8.
88. Grubin, 2010.
89. Schumann, Hans Wolfgang (2003), p. 47.
90. Analayo (2011). *"A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)"*, p. 175.
91. Nārada, 1992, pp. 19–20.
92. Nārada, 1992, pp. 19 - 20.
93. Analayo (2011). *"A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)"*, pp. 234–235..
94. Analayo (2011). *"A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)"*, p. 236.
95. Baron, Anton P. (traductor). *Dhammacakkappavattana sutta (Discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma)* (<https://suttacentral.net/sn56.11/es/baron>) 2008.
96. Turner, Sir Ralph Lilley (1985). *A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages [Un diccionario comparativo de las lenguas indo-arias]* (<https://archive.today/20120717085826/http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/contextualize.pl?p.2.soas.1976481>) (en inglés) (Digital Dictionaries of South Asia, University of Chicago edición). Oxford University Press. p. 525. ISBN 9780728601178. OCLC 311397298 (<https://www.worldcat.org/oclc/311397298>). Archivado desde el original (<http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/contextualize.pl?p.2.soas.1976481>) el 17 de julio de 2012. Consultado el 18 de enero de 2014. «Entrada número 9277: buddhi».
97. Gyatso, Kelsang (2008). *Introduction to Buddhism: an explanation of the Buddhist way of life [Introducción al budismo: una explicación del estilo de vida budista]* (en inglés). Glen Spey, Nueva York: Tharpa Publications. pp. 8 - 9. ISBN 9780978906771. OCLC 189105799 (<https://www.worldcat.org/oclc/189105799>).
98. «Following the Buddha's Footsteps - INTRODUCTION TO BUDDHISM» (<https://web.archive.org/web/20120829012849/http://online.sfsu.edu/~rone/Buddhism/footsteps.htm>). San Francisco State University. 25 de abril de 2012. Archivado desde el original (<http://online.sfsu.edu/~rone/Buddhism/footsteps.htm>) el 29 de agosto de 2012. Consultado el 25 de diciembre de 2012.
99. Thanissaro Bhikkhu (trans.) (1998). *Maha-Saccaka Sutta: The Longer Discourse to Saccaka (excerpt)* (MN 36). Retrieved 2007-05-19 from:
100. Anderson, 1999.

101. Williams, 2002, pp. 74–75.
102. Donald Lopez, *Four Noble Truths* (<http://www.britannica.com/topic/Four-Noble-Truths>), Encyclopædia Britannica.
103. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 30.
104. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), pp. 30–35
105. Analayo (2011). *"A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)"*, p. 178.
106. Mohanty, Gopinath; D. R. Pradhan & Dr. B. Tripathy (noviembre de 2007). «*Tapassu and Bhallika of Orissa, Their Historicity and Nativity (Fresh Evidence from Recent Archaeological Explorations and Excavations)*» (<http://orissa.gov.in/e-magazine/Orissareview/nov-2007/eng/pdf/Pages01-11.pdf>) (pdf) (en inglés). Gobierno de Orissa. Consultado el 19 de enero de 2014.
107. Analayo (2011). *"A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)"*, p. 182.
108. Analayo (2011). *"A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)"*, p. 185.
109. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), pp. 44–45.
110. Strong, J.S. (2001), p. 110.
111. Strong, J.S. (2001), p. 113.
112. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), pp. 48, 54–59.
113. Strong, J.S. (2001), pp. 116–117.
114. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 64.
115. Strong, J.S. (2001), p. 115.
116. Malalasekera, 1960, pp. 291–92.
117. Schumann, Hans Wolfgang (2003), p. 231.
118. Nalanda, ed. (1 de agosto de 2012). «*Observing the 'Vassa' – Annual Rains Retreat*» (<http://www.nalanda.org.my/entering-the-vassa-rains-retreat/>) (en inglés). Consultado el 19 de enero de 2014.
119. Strong, J.S. (2001), p. 132.
120. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 70.
121. Strong, J.S. (2001), p. 119.
122. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 78.
123. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), pp. 79–83.
124. Strong, J.S. (2001), p. 122.
125. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 91.
126. Strong, J.S. (2001), p. 136.
127. Analayo (2016), pp. 40–41. Analayo draws from seven early sources: "the Dharmaguptaka Vinaya in Four Parts, preserved in Chinese; – a *Vinayamāṭṛkā preserved in Chinese translation, which some scholars suggest represents the Haimavata tradition; the Mahāsāṃghika-Lokottaravāda Vinaya, preserved in Sanskrit; – the Mahīśāsaka Vinaya in Five Parts, preserved in Chinese; – the Mūlasarvāstivāda Vinaya, where the episode is extant in Chinese and Tibetan translation, with considerable parts also preserved in Sanskrit fragments; – a discourse in the Madhyama-āgama, preserved in Chinese, probably representing the Sarvāstivāda tradition; a Pāli discourse found among the Eights of the Aṅguttara-nikāya; the same account is also found in the Theravāda Vinaya preserved in Pāli."

128. Analayo (2016). "The Foundation History of the Nun's Order," projekt verlag, Bochum/Freiburg, p. 43.
129. Analayo, Bhikkhu (2013). "The Gurudharmaon Bhikṣuṇī Ordination in the Mūlasarvāstivāda Tradition" (PDF). *Journal of Buddhist Ethics*. **20**: 752. ISSN 1076-9005. Retrieved August 17, 2019.
130. Analayo (2016). "The Foundation History of the Nun's Order," projekt verlag, Bochum/Freiburg, pp. 111-112.
131. Analayo (2016). "The Foundation History of the Nun's Order," projekt verlag, Bochum/Freiburg, p. 127.
132. Strong, J.S. (2001), p. 134.
133. Schumann 2003, pp. 232–33.
134. Jain, Kailash Chand (1991), *Lord Mahāvīra and His Times*, p. 79, Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-0805-8
135. Mahajan V.D. (2016), "*Ancient India*", S. Chand Publishing, p. 190.
136. Schumann 2003, p. 215.
137. Schumann 2003, p. 232.
138. Analayo (2011). "*A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)*," p. 198.
139. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 257.
140. Schumann 2003, p. 237.
141. Bhikkhu Sujato (2012), "*Why Devadatta Was No Saint, A critique of Reginald Ray's thesis of the 'condemned saint'*" (<http://santifm.org/santipada/wp-content/uploads/2012/10/WhyDevadattaWasNoSaint.pdf>)
142. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 280.
143. Schumann 2003, p. 239.
144. Strong, J.S. (2001), p. 165.
145. Analayo (2014). "The Buddha's Last Meditation in the Dirgha-Agama." *The Indian International Journal of Buddhist Studies* 15.
146. Schumann 2003, p. 244.
147. Schumann 2003, p. 246.
148. Mettanando Bhikkhu; Oskar von Hinueber (2000). *The Cause of the Buddha's Death [La causa de la muerte del Buda]* (en inglés) **XXVI**. The Pali Text Society. ISSN 0958-8892 (<https://portal.issn.org/resource/issn/0958-8892>). OCLC 224538173 (<https://www.worldcat.org/oclc/224538173>).
149. Strong, J.S. (2001), p. 176.
150. Schumann 2003, p. 249.
151. Strong, J.S. (2001), p. 178.
152. Schumann 2003, p. 250.
153. Wynne, Alexander (2007), p. 112.
154. Strong, J.S. (2001), p. 183.
155. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 324.
156. Buddhist architecture, p.173
157. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 327.
158. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 330.
159. Ñāṇamoli Bhikkhu (1992), p. 331.
160. Lopez Jr., Donald S. «The Buddha's relics» (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/83105/Buddha/230773/The-Buddhas-relics>). *Encyclopædia Britannica*.

161. Strong, 2007, pp. 136–37.
162. Harvey, Peter (2013), *An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices* (PDF) (2nd ed.), New York: Cambridge University Press, p. 88, ISBN 978-0-521-85942-4
163. Tse-Fu Kuan. Mindfulness in similes in Early Buddhist literature in *Edo Shonin*, William Van Gordon, Nirbhay N. Singh. *Buddhist Foundations of Mindfulness*, p. 267.
164. Mun-Keat Choong (1999). *The Notion of Emptiness in Early Buddhism*, Motilal Banarsidass, p. 3.
165. Bronkhorst, 1993.
166. Vetter, 1988.
167. Schmithausen, 1990.
168. Gombrich, 1997.
169. Wynne, Alexander (2003). «How old is the Suttapitaka?» (<http://www.budsas.org/ebud/ebsut056.htm>) (en inglés). Oxford Centre for Buddhist Studies. Consultado el 20 de enero de 2014.
170. de Jong, J. W. (1993). *The beginnings of Buddhism [Los inicios del budismo]*. Offprint from The Eastern Buddhist, New Series **26** (2). Kioto: Eastern Buddhist Society, Otani University. p. 25. OCLC 155868297 (<https://www.worldcat.org/oclc/155868297>).
171. Warder, A. K. (2000) [1970]. *Indian Buddhism [Budismo indio]* (https://archive.org/details/indianbuddhism00ward_857) (en inglés) (tercera edición). Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited. p. 335 (https://archive.org/details/indianbuddhism00ward_857/page/n178). ISBN 9788120808188. OCLC 639029002 (<https://www.worldcat.org/oclc/639029002>).
172. Warder, A.K. (2004). *Indian Buddhism, 3rd Revised edition*. Motilal Banarsidass.
173. Gombrich, Richard F. (1997). *How Buddhism Began* (https://archive.org/details/howbuddhismbegan0000gomb_m0m1). Munshiram Manoharlal.
174. Gombrich, Richard (2006). "Theravāda Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo," p. 21. The Library of Religious Beliefs and Practices Series. Routledge & Kegan Paul.
175. Warder, A.K (2000). "Indian Buddhism," inside flap. Buddhism Series. Motilal Banarsidass.
176. Wynne, Alexander. "The Historical Authenticity of Early Buddhist Literature". In: Vienna Journal of South Asian Studies XLIX (2005), pp. 35–70
177. Conze, Edward (2000). "Buddhism: A Short History." From Buddhism to Sufism Series. Oneworld.
178. Vetter, 1988, p. xxxiv–xxxvii.
179. Bronkhorst, 1993, p. 107.
180. Gombrich, Richard (2009), "What the Buddha Thought", pp. 9, 36.
181. Gombrich, Richard (2009), "What the Buddha Thought", p. 48.
182. Wynne, Alexander, *The Origin of Buddhist Meditation*, pp. 23, 37, Routledge, 2004.
183. Bronkhorst, Johannes, *The two traditions of meditation in Ancient India, Second edition*: Delhi: Motilal Banarsidass. 1993. (Reprint: 2000), p. 10.
184. Reat, Noble Ross (1996). «The Historical Buddha and his Teachings». En Potter, Karl H., ed. *Encyclopedia of Indian Philosophy, Vol. VII: Abhidharma Buddhism to 150 AD*. Motilal Banarsidass. pp. 28, 33, 37, 41, 43, 48.
185. Analayo (2011). *A Comparative Study of the Majjhima-nikāya*. Dharma Drum Academic Publisher. p. 891.
186. Salomon, Richard (20 de enero de 2020). «How the Gandharan Manuscripts Change Buddhist History» (<https://www.lionsroar.com/how-the-gandharan-manuscripts-change-buddhist-history/>). *lionsroar.com*. Consultado el 21 de enero de 2020.
187. Tola, Fernando. Dragonetti, Carmen (2009). "Brahamanism and Buddhism: Two Antithetic Conceptions of Society in Ancient India." p. 26: "This also implied the denial of the Shruti

provided with characteristics which grant it the status of a substance. All this carried with itself also the negation of the authority of all the sacred texts of Brahmanism. Buddhism does not acknowledge to them any value as ultimate criterion of truth, as depository of the norms which regulate man's conduct as a member of society and in his relations with the Gods. Buddhism ignores the Shruti, the very foundation of Brahmanism."

188. Bodhi (2005), pp. 33–34
189. Kancha Ilaiah, *"God as Political Philosopher: Buddha's Challenge to Brahminism"* p. 162
190. Omvedt, Gail. "Buddhism in India: Challenging Brahmanism and Caste" p. 76.
191. Omvedt, Gail. *"Buddhism in India: Challenging Brahmanism and Caste."* p. 72.
192. Omvedt, Gail, *Review: The Buddha as a Political Philosopher*, Vol. 36, No. 21 (May 26 – Jun. 1, 2001), pp. 1801–1804 (4 pages)
193. Mroziak, Susanne. "Upali" in MacMillan Encyclopedia of Buddhism, pg. 870.
194. Kancha Ilaiah, *"God as Political Philosopher: Buddha's Challenge to Brahminism"* p. 169
195. Gethin (1998), p. 59
196. Siderits (2019)
197. Gethin (1998), p. 61.
198. Gethin (1998), p. 62.
199. Gethin (1998), pp. 63–64.
200. Anālayo, *"The Chinese Parallels to the Dhammacakkappavattana-sutta (2)."* Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies, 2013 (5): 9-41.
201. Gethin (1998), p. 75.
202. Gombrich (2009), p. 12.
203. Bodhi (2005), p. 39.
204. Gombrich (2009), p. 49.
205. Gombrich (2009), p. 13.
206. Gombrich (2009), p. 20.
207. Hamilton (2000) p. 22.
208. Gombrich (2009), p. 131.
209. *"Imasmim sati, idam hoti imass uppādā, idam uppajjati; imasmim asati, idam na hoti; imassa nirodhā, idam nirujjhati"*. (Esto, siendo, en eso se convierte, cuando surge esto, eso surge; esto, no siendo, en eso no se convierte, cuando esto cesa, eso cesa) - Majjhima Nikāya, II. 32; Samyutta Nikāya II 28
210. Gethin (1998), pp. 141–142.
211. Hamilton (2000) p. 20.
212. Gombrich (2009), pp. 62–64.
213. Gethin (1998), pp. 134–135.
214. Gombrich (2009), pp. 9, 67.
215. Gombrich (2009), p. 10.
216. Gombrich (2009), pp. 73–74.
217. Gethin (1998), p. 135.
218. Gombrich (2009), p. 114.
219. Hamilton (2000) pp. 19–20.
220. Andrew Glass, Mark Allon (2007). *"Four Gandhari Samyuktagama Sutras"*, pp. 5, 15.
221. Mun-keat Choong (2000), *"The Fundamental Teachings of Early Buddhism: A Comparative Study Based on the Sutranga Portion of the Pali Samyutta-Nikaya and the Chinese Samyuktagama"*, Otto Harrassowitz Verlag, p. 59.
222. Gethin (1998), pp. 136-137.

223. Gombrich (2009), pp. 119-120.
224. Gombrich (2009), pp. 124-125.
225. Gethin (1998), pp. 146-147.
226. Gethin (1998), p. 148.
227. Hamilton (2000) p. 27.
228. Bodhi (2005), pp. 107–109.
229. Bodhi (2005), p. 109.
230. Pannasiri, Bhadanta (1950). "Sigālovāda-Sutta", *Visva-Bharati Annals*, 3: 150–228.
231. Martini, Giuliana (2013). "Bodhisattva Texts, Ideologies and Rituals in Khotan in the Fifth and Sixth Centuries", in *Buddhism among the Iranian Peoples of Central Asia*, M. De Chiara et al. (ed.), 11–67, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.
232. Bodhi (2005), p. 124
233. Bodhi (2005), p. 110
234. Bodhi (2005), pp. 111, 125.
235. Bodhi (2005), pp. 146–148, 156.
236. Analayo (2011). "A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)," p. 263.
237. Bodhi (2005), pp. 151, 167.
238. Bodhi (2005), p. 229.
239. Gethin (1998), p. 81.
240. Gethin (1998), p. 164.
241. Bucknell, Rod, "The Buddhist Path to Liberation: An Analysis of the Listing of Stages", *The Journal of the International Association of Buddhist Studies* Volume 7, Number 2, 1984
242. Gethin (1998), pp. 217–218.
243. Bucknell, Rod, "*The Buddhist Path to Liberation: An Analysis of the Listing of Stages*", *The Journal of the International Association of Buddhist Studies* Volume 7, Number 2, 1984.
244. Gethin (1998), pp. 83, 165.
245. Gethin (1998), p. 165.
246. Analayo (2011). "A Comparative Study of the Majjhima-nikāya Volume 1 (Introduction, Studies of Discourses 1 to 90)," p. 189.
247. Anālayo. "*Brahmavihāra and Awakening, A Study of the Dīrgha-āgama Parallel to the Tevijja-sutta.*" *Asian Literature and Translation* Vol. 3, No. 4 (2015) 1– 27 1
248. Bodhi, Bhikkhu (1995). "*Transcendental Dependent Arising. A Translation and Exposition of the Upanisa Sutta.*" (http://www.buddhanet.net/pdf_file/upanisa_sutta.pdf)
249. Gethin (1998), p. 157.
250. Bodhi (2005), p. 195
251. Bodhi (2005), p. 199
252. Bodhi (2005), p. 200
253. Bodhi (2005), p. 204.
254. Vetter, 1988a, pp. xxx, xxxv–xxxvi, 4–5.
255. Vetter, 1988, p. 5.
256. Analayo (2017). "Early Buddhist meditation studies," pp. 80, 128, 135.
257. For a comparative survey of Satipatthana in the Pali, Tibetan and Chinese sources, see: Analayo (2014), "*Perspectives on Satipatthana.*" For a comparative survey of Anapanasati, see: Dhammajoti KL (2008), "*Sixteen-mode Mindfulness of Breathing*", *JCBSSL* v. VI.
258. Gethin (1998), p. 66.
259. Gethin (1998), pp. 85, 88.

260. Kalupahana (1992) p. 28.
261. Gethin (1998), p. 85
262. Heirman, Ann (2019). "Vinaya rules for monks and nuns."
263. Gethin (1998), p. 87
264. Moore, Matthew J. (2015). "*Political theory in Canonical Buddhism*." (https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1026&context=poli_fac) *Philosophy East & West* 65 (1), 36–64
265. Olivelle, Patrick (1974), "*The Origin and the Early Development of Buddhist Monachism*", p. 19.
266. Mazard, Eisel (2010). "The Buddha was bald," (<https://www.newmandala.org/the-buddha-was-bald/>) New Mandala.
267. S. Dhammika, "The Buddha and his disciples." pp. 23–24.
268. Walshe, Maurice O'C (1995). «[DN] 30: Lakkhaṇa Sutta: The Marks of a Great Man» [[DN] 30: Lakkhaṇa Sutta: Las marcas de un Gran Hombre] (<https://archive.org/details/longdiscoursesbu00wals>). *The long discourses of the Buddha: a translation of the Dīgha Nikāya* [Los grandes discursos del Buda: una traducción del Digha Nikaya]. Teachings of the Buddha (en inglés). Boston: Wisdom Publications. pp. 441 (<https://archive.org/details/longdiscoursesbu00wals/page/n223>) - 460. ISBN 0861711033. OCLC 32552136 (<https://www.worldcat.org/oclc/32552136>).
269. Analayo (2017), "Buddhapada and the Bodhisattva Path", pp. 137–138.
270. Macdonell, Arthur Anthony (1900). «Sanskrit Literature and the West» [Literatura sánscrita y Occidente] (<https://archive.org/details/dli.bengal.10689.1108>). *A history of Sanskrit literature* [Una historia de la literatura sánscrita]. Short histories of the literatures of the world (en inglés). Nueva York: D. Appleton & Co. p. 420.
- Wikisource en inglés contiene una copia de **A History of Sanskrit Literature - Chapter 16**.
271. ▪ Wikisource en inglés contiene una copia de **Barlaam and Josaphat**.
272. 1) Valentine, Simon Ross (2008). *Islam and the Ahmadiyya jama'at: history, belief, practice* [Islam y el jama'at Ahmadía: historia, creencias, prácticas] (en inglés). Nueva York: Columbia University Press. p. 147. ISBN 9780231700948. OCLC 836906407 (<https://www.worldcat.org/oclc/836906407>).
-
- 2) Ahmad, Mirza Tahir (1998). «Buddhism» [Budismo] (http://www.alislam.org/library/books/revelation/part_2_section_2.html). *Revelation, Rationality, Knowledge & Truth* [Revelación, racionalidad, conocimiento y verdad] (en inglés). Surrey: Islam International Publications. Consultado el 15 de noviembre de 2013.
-
- 3) «Ahmadiyya Muslim Community — An Overview» (<http://www.alislam.org/introduction/index.html>) (en inglés). Al Islam. Consultado el 9 de septiembre de 2010.
273. Twitchett, Denis Crispin (1995). «The Ch'in and Han empires, 221 BC - AD 220 : 221 B.C.» [Los imperios Ch'in y Han, 221 a. C.-220 d. C.: 221 a. C.]. *The Cambridge history of China* [La historia Cambridge de China] (en inglés) **1**. Cambridge [u.a.]: Cambridge University Press. ISBN 0521243270. OCLC 633104701 (<https://www.worldcat.org/oclc/633104701>).
274. Bentley, Jerry H.; Ziegler, Herbert F. (2010) [1999]. «12 - The Spread of Manichaeism - Mani y el maniqueísmo» [12 - La propagación del maniqueísmo - Mani y el maniqueísmo] (<https://www.inkling.com/read/traditions-and-encounters-jerry-bentley-5th/chapter-12/cultural-and-biological>) (iPhone, iPad, y HTML). *Traditions & Encounters: A Global Perspective on the Past* [Tradiciones y Encuentros: Una Perspectiva Global sobre el pasado] (en inglés) (quinta edición). McGraw-Hill. ISBN 0073385646. Consultado el 21 de enero de 2014. «La propagación explosiva del maniqueísmo ilustra drásticamente cómo las religiones misioneras hicieron uso efectivo de la red de comercio de rutas de la seda. El maniqueísmo

derivado del profeta Mani (216-272 dC), un devoto de Zoroastro de Babilonia en Mesopotamia. Aparte de zoroastrismo, Mani tuvo profunda influencia del cristianismo y el budismo. Consideraba a Zaratustra como el profeta de Persia, a Buda como el profeta de la India, y a Jesús como el profeta del mundo mediterráneo. Debido a la intensa interacción entre los pueblos de diferentes sociedades, Mani vio la necesidad de un profeta para toda la humanidad, y promovió de una mezcla de elementos zoroástricos, cristianos y budistas como una religión sincrética que serviría a las necesidades de un mundo cosmopolita. / The explosive spread of Manichaeism dramatically illustrated how missionary religions made effective use of the silk roads trading network. Manichaeism derived from the prophet Mani (216-272 c.e.), a devout Zoroastrian from Babylon in Mesopotamia. Apart from Zoroastrianism, Mani drew deep influence from Christianity and Buddhism. He regarded Zarathustra as the prophet of Persia, Buddha as the prophet of India, and Jesus as the prophet of the Mediterranean world. Because of the intense interaction between peoples of different societies, Mani saw a need for a prophet for all humanity, and he promoted a blend of Zoroastrian, Christian, and Buddhist elements as a syncretic religion that would serve the needs of a cosmopolitan world.»

275. Gobron, Gabriel (2008) [1950]. *History and philosophy of Caodaism; reformed Budddurate su recorrido vio a un hombre viejo. Cuando suhism, Vietnamese spiritism, new religion in Eurasia.* [Historia y filosofía del Caodaismo; budismo reformado, espiritismo vietnamita, nueva religión en Eurasia.] (libro electrónico) (en inglés). Saigón, Vietnam: Wildside Press LLC. p. 83. OCLC 657610354 (<https://www.worldcat.org/oclc/657610354>). «[...] La experiencia ha demostrado que en cada venida del Mesías, es cuando la humanidad fue despertada de su letargo. Ya sea que Él lleve el nombre de Lao-Tsé, Buda o Cristo. [...] / [...] Experience has shown that at each coming of the Messiah, whether He bears the name of Laotze, Buddha, or Christ, humanity is as it were awakened from its torpor. [...]».
276. Smith, Peter (2008). «Manifestations of God». *A concise encyclopedia of the Baha'i faith* (en inglés). Oneworld. p. 231. ISBN 9781851681846. OCLC 754644575 (<https://www.worldcat.org/oclc/754644575>).
277. «Cloning spawns silliness» (<http://news.google.com/newspapers?id=3rUyAAAAIBAJ&sjid=M-kFAAAAIBA&pg=6734,6391249&dq=raelians+buddha&hl=en>). 31 de diciembre de 2002. Consultado el 21 de marzo de 2011. Krishtalka, Leonard (31 de diciembre de 2002). «Cloning spawns silliness» (<http://news.google.com/newspapers?id=3rUyAAAAIBAJ&sjid=M-kFAAAAIBA&pg=6734,6391249&dq=raelians+buddha&hl=en>). *Lawrence Journal-World* (en inglés). pp. 5B. Consultado el 21 de marzo de 2011.
278. Perry Scott. «The Scientology Comparative Theology Page - Hubbard Maligns Buddhism - Hubbard on Buddha's Spiritual Authority» (<http://www.ezlink.com/~perry/CoS/Theology/buddha.htm>) (en inglés). Consultado el 22 de enero de 2014. «De acuerdo a las pruebas, ni Buda ni Jesús llegaron a ser OT. Eran tan sólo una sombra anterior al estado *clear*. Revista Certainty, Vol. 5 No. 10» / «Neither Lord Buddha nor Jesus Christ were OTs according to evidence. They were just a shade above clear». Certainty magazine, Vol 5 #10.»
279. Leidy, Denise Patty (2008). *"The Art of Buddhism: An Introduction to Its History & Meaning"*, Shambhala Publications, p.15.
280. Leidy, Denise Patty (2008). *"The Art of Buddhism: An Introduction to Its History & Meaning"*, Shambhala Publications, p. 31.
281. Sir John Hubert Marshall (1960). "The Buddhist art of Gandhāra: the story of the early school, its birth, growth and decline"
282. Nakamura, Hikaru. «Las vacaciones de Jesús y Buda» (http://www.normaeditorial.com/catalogo.asp?S/2857/0/0/las_vacaciones_de_jesus_y_buda). *Barcelona* (Norma Editorial).

Publicaciones en Internet

1. Dundas, Paul (25 de diciembre de 2012). *The Jains [Los jainistas]* (<http://books.google.com/books?id=5ialKAbyV4C&pg=PA24>) (en inglés) (segunda edición). B.R. Publishing

Corporation. p. 24. ISBN 9780415266062.

2. «The Life of Buddha: 2. Maya's Dream» (<http://www.sacred-texts.com/bud/lob/lob04.htm>) (en inglés). Internet Sacred Text Archive. Consultado el 2 de octubre de 2010. «A la hora misma en que nace la primavera, un sueño llegó a Maya mientras dormía. Vio a un joven elefante descender del cielo. Tenía seis grandes colmillos, era tan blancos como la nieve en las cimas de las montañas. Maya lo vio entrar en su útero, y miles de dioses aparecieron de repente ante ella. La alabaron con canciones inmortales, y Maya comprendió que nunca más iba a saber lo que es la inquietud, o el odio o la ira.»
3. «(Part One) 15. The Golden Bowl» (<http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/lifebuddha/15lbud.htm>). Buddha Dharma Education Association Inc. 2008. Consultado el 25 de diciembre de 2012.
4. Hermana Vajira; Francis Story (1998). «Maha-parinibbana Sutta: Last Days of the Buddha» (<http://www.accesstinsight.org/tipitaka/dn/dn.16.1-6.vaji.html>) (en inglés). Access to Insight. «(DN 16), verso 56».
5. Venerable Dr. Mettanando Bhikkhu (15 de mayo de 2001). «How the Buddha died» (<http://www.budsas.org/ebud/ebdha192.htm>) (en inglés). BuddhaSasana. Consultado el 25 de diciembre de 2012.

Bibliografía

Libros

- ARNAU, Juan (2011). *Leyenda de Buda*. El libro de bolsillo. Madrid: Alianza editorial D. L. ISBN 9788420652795. OCLC 776319549 (<https://www.worldcat.org/oclc/776319549>).
- BEAL, Samuel (traductor) (1875). *The romantic legend of Sâkya Buddha [La leyenda romántica de Sakia Buda]* (<http://ia700408.us.archive.org/0/items/cu31924023164209/cu31924023164209.pdf>) (pdf) (en inglés). Trübner & Co. Ltd. «PDF 10,5 MB».
- BEAL, Samuel (traductor) (1883). *The Fo-sho-hing-tsan-king, a life of Buddha [El Fo-sho-hing-tsan-king, una vida de Buda]* (http://ia600401.us.archive.org/22/items/foshohingtsankin19asvauoft/foshohingtsankin19asvauoft_bw.pdf) (pdf). The Sacred Books of the East (en inglés) XIX. Oxford University Press Warehouse. «PDF 17,7 MB».
- Bodhi, Bhikkhu (2005), *In the Buddha's Words: An Anthology of Discourses from the Pali Canon*, Simon and Schuster.
- Bronkhorst, Johannes (1993), *The Two Traditions of Meditation In Ancient India*, Motilal Banarsidass
- WOODVILLE ROCKHILL, William (1884). *The life of the Buddha, and the early history of his order [La vida de Buda, y la historia temprana de su orden]* (<http://ia600504.us.archive.org/14/items/lifeofthebuddha029842mbp/lifeofthebuddha029842mbp.pdf>) (pdf) (en inglés). Trübner & Co. Ltd. OCLC 6440592 (<https://www.worldcat.org/oclc/6440592>). «PDF 13,8 MB».
- COWELL, E.B. (traductor) (1894). Müller, F. Max, ed. *The Buddha-Karita of Ashvaghosa [El Buddha-Karita de Asvaghosa]* (http://ia600306.us.archive.org/31/items/buddhistmahy01asvauoft/buddhistmahy01asvauoft_bw.pdf) (pdf). The Sacred Books of the East (en inglés) XLIX. Oxford University Press Warehouse. «PDF 14,8 MB».
- FOUCHER, A. (1967). *Buda* (segunda edición). Barcelona: Ediciones Grijalbo. OCLC 1692875 (<https://www.worldcat.org/oclc/1692875>).
- Gethin, Rupert, ML (1998), *Foundations of Buddhism*, Oxford University Press
- Gombrich, Richard F (1988), *Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo*, Routledge and Kegan Paul.

- ——— (1992), "Dating the Buddha: a red herring revealed", in Bechert, Heinz (ed.), *Die Datierung des historischen Buddha* [The Dating of the Historical Buddha], Symposien zur Buddhismusforschung (in German), IV, Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht, pp. 237–59.
- ——— (1997), *How Buddhism Began*, Munshiram Manoharlal
- ——— (2000), "Discovering the Buddha's date", in Perera, Lakshman S (ed.), *Buddhism for the New Millennium*, London: World Buddhist Foundation, pp. 9–25.
- ——— (2009), *What the Buddha thought*, Equinox
- MAHĀPĀTRA, Cakradhara (1977). *The real birth place of Buddha* [*El verdadero lugar de nacimiento de Buda*] (<http://books.google.com/?id=1sAKAAAYAAJ&q=The+Real+Birthplace+of+Buddha+orissa&dq=The+Real+Birthplace+of+Buddha+orissa>) (en inglés). Grantha Mandir. OCLC 5414050 (<https://www.worldcat.org/oclc/5414050>).
- NAKAMURA, Hajime (1980). *Indian Buddhism: a survey with bibliographical notes* [*Budismo indio: un estudio con notas bibliográficas*] (<http://books.google.com/?id=w0A7y4TCeVQC&pg=PA345&dq=The+Real+Birthplace+of+Buddha+orissa#v=onepage&q=Kapilavastu&f=false>) (en inglés). Motilal Banarsidass. ISBN 9788120802728.
- NĀRADA (1992). *A Manual of Buddhism* [*Un Manual de budismo*] (<https://archive.org/details/manualofbuddhism0000nara>) (en inglés). Kuala Lumpur: Buddhist Missionary Society. ISBN 9679920585.
- SKILTON, Andrew (1994). *A Concise History of Buddhism* [*Una historia sucinta del budismo*] (en inglés). Windhorse Publications Ltd. (publicado el 1 de agosto de 2004). ISBN 0904766926.
- Siderits, Mark (2019), "Buddha", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*
- WALSHE, Maurice (1995). *The Long Discourses of the Buddha. A Translation of the Digha Nikaya* [*Los grandes discursos del Buda. Una traducción del Digha Nikaya*] (<https://archive.org/details/longdiscoursesof0000unse>) (en inglés). Wisdom Publications. ISBN 0861711033. OCLC 32552136 (<https://www.worldcat.org/oclc/32552136>).
- WARDER, A. K. (2000). *Indian Buddhism* [*El budismo en la India*] (en inglés). Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. ISBN 8120817419.
- CARRITHERS, Michael (2001). *The Buddha: A Very Short Introduction* [*El Buda: una cortísima introducción*] (http://books.google.com.co/books?vid=9780192854537&redir_esc=y) (en inglés). Oxford University Press. ISBN 9780192854537.
- BARONI, Helen J. (2002). *The Illustrated Encyclopedia of Zen Buddhism* [*La enciclopedia ilustrada del budismo zen*]. The Rosen Publishing Group.
- HILTEBEITEL, Alf (2002). «Hinduism» [Hinduismo] (<http://books.google.nl/books?id=kfyzAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false>). *The Religious Traditions of Asia: Religion, History, and Culture* [*Las tradiciones religiosas de Asia: religión, historia y cultura*] (en inglés). Routledge. ISBN 0700717625.
- CARTER, Scott (2003). *Buda*. Colección Grandes biografías (especial edición). Madrid: Edimat libros. ISBN 8484036928. OCLC 53104465 (<https://www.worldcat.org/oclc/53104465>).
- ZOTZ, Volker H. M. (2006). *Buda, maestro de vida*. Colección Las Islas (primera edición). Castellón de la Palma: Ellago Ediciones. ISBN 849588187X. OCLC 71821303 (<https://www.worldcat.org/oclc/71821303>).
- STRONG, John (2007). *Relics of the Buddha* [*Reliquias del Buda*] (en inglés). Motilal Banarsidass Publishers. ISBN 9788120831391. OCLC 254292633 (<https://www.worldcat.org/oclc/254292633>).
- WILLEMEN, Charles (traductor) (2009). *Buddhacarita: in praise of Buddha's acts* [*Buddhacarita: en alabanza a los actos de Buda*] (https://web.archive.org/web/20140827205858/http://www.bdkamerica.org/digital/dbet_t0192_buddhacarita_2009.pdf) (pdf). BDK English Tripiṭaka series (en inglés) 4 (192). Berkeley, California, EE.UU.: Numata Center for Buddhist Translation and Research. ISBN 9781886439429. Archivado desde el original (http://www.bdkamerica.org/digital/dbet_t0192_buddhacarita_2009.pdf) el 27 de agosto de 2014.

- SAMUEL, Geoffrey (2010). *The Origins of Yoga and Tantra. Indic Religions to the Thirteenth Century* [Los orígenes del yoga y del tantra. Las religiones indias al siglo XIII] (en inglés) (tercera edición). Cambridge University Press. ISBN 9780521695343. OCLC 781947262 (<https://www.worldcat.org/oclc/781947262>).
- Hamilton, Sue (2000), *Early Buddhism: A New Approach: The I of the Beholder*, Routledge.
- Kalupahana, David (1992), *A History of Buddhist Philosophy: Continuities and Discontinuities*, University of Hawaii Press.
- Strong, J.S. (2001), *The Buddha: A Beginner's Guide*, Oneworld Publications, ISBN 978-1-78074-054-6
- Ñāṇamoli, Bhikku (1992). *The Life of the Buddha According to the Pali Canon* (3rd ed.). Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society.
- Schumann, Hans Wolfgang (2003), *The Historical Buddha: The Times, Life, and Teachings of the Founder of Buddhism*, Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-1817-0
- Hirakawa, Akira (1990), *A History of Indian Buddhism: From Śākyamuni to Early Mahāyāna*, University of Hawaii Press, ISBN 0-8248-1203-4
- Samuel, Geoffrey (2010), *The Origins of Yoga and Tantra. Indic Religions to the Thirteenth Century*, Cambridge University Press

Revistas

- TRIPATHY, Ajit Kumar (Año desconocido). «THE REAL BIRTH PLACE OF BUDDHA. YESTERDAY'S KAPILAVASTU, TODAY'S KAPILESWAR» [El verdadero lugar de nacimiento del Buda. Antigua Kapilavastu, actual Kapilesvara] (<http://orissa.gov.in/e-magazine/Journal/journalvol1/pdf/orhj-3.pdf>) (pdf). *The Orissa historical research journal* (en inglés) (Bhubaneswar, Superintendent, Research and Museum, Orissa) **XLVII** (1): 7 - 15. OCLC 191712365 (<https://www.worldcat.org/oclc/191712365>).
- *Biblioteca Salvat de grandes biografías - Buda*. Barcelona: Salvat. OCLC 85245996 (<https://www.worldcat.org/oclc/85245996>).

Bibliografía complementaria

Libros

- SENZAKI, Nyogen; McCANDLESS, Ruth Strout; YONGJIA, Xuanjue (1953). *Buddhism and Zen* [Budismo y Zen] (en inglés). Nueva York: Philosophical Library. OCLC 179952 (<https://www.worldcat.org/oclc/179952>).
- AMBEDKAR, B. A. (1957). *The Buddha and His Dhamma* [El Buda y su Dhamma]. Siddharth College publication (en inglés) I. Bombay: People's Education Society. OCLC 8390370 (<https://www.worldcat.org/oclc/8390370>).
- CONZE, Edward (traductor) (1959). *Buddhist Scriptures* [Escrituras budistas] (<https://archive.org/details/buddhistscriptur0000conz>). Penguin classics (en inglés). L88. Harmondsworth, Middlesex; Baltimore: Penguin Books. ISBN 0140440887. OCLC 420369 (<https://www.worldcat.org/oclc/420369>).
- Collins, Randall (2009). *The Sociology of Philosophies*, Harvard University Press, ISBN 978-0-674-02977-4, pp. 1120.
- Jayatilleke, K.N. (1963). *Early Buddhist Theory of Knowledge* [La Teoría budista temprana del conocimiento] (1st ed.), London: George Allen & Unwin Ltd.
- RĀHULA, Walpola (1974). *What the Buddha taught* [Lo que enseñó el Buda]. An Evergreen book (en inglés) (revisada edición). Nueva York: Grove Press. ISBN 0802100562. OCLC 1119319

(<https://www.worldcat.org/oclc/1119319>).

- REPS, Paul; SENZAKI, Nyogen (1985) [1957]. *Zen flesh, zen bones: a collection of Zen and pre-Zen writings* [*Carne zen, huesos zen: Una colección de escritos pre-zen y zen*] (<https://archive.org/details/zenfleshzenbones00paul>) (en inglés). Boston: Tuttle Pub. ISBN 9780804831864. OCLC 807561156 (<https://www.worldcat.org/oclc/807561156>).
- SATHE, Shriram (1987). *Dates of the Buddha* [*Las fechas del Buda*] (en inglés) (primera edición). Hyderabad, India: Bharatiya Itihasa Sankalana Samiti. OCLC 17264004 (<https://www.worldcat.org/oclc/17264004>).
- ÑĀṆAMOLI, Bhikku (1992). *The Life of the Buddha According to the Pali Canon* [*La vida del Buda según el Canon Pali*] (en inglés) (tercera edición). Kandy: Buddhist Publication Society. OCLC 454807840 (<https://www.worldcat.org/oclc/454807840>).
- ROBINSON, Richard H.; Johnson, Willard L.; Wawrytko, Sandra A.; Ṭhānissaro, Ṭhānissaro (Geoffrey DeGraff) (1996). *The Buddhist religion: a historical introduction* [*La religión budista: una introducción a su historia*] (<https://archive.org/details/buddhistreligion0000robi>). Religious life in history series (en inglés) (cuarta edición). Belmont, California, EE.UU.: Wadsworth Pub. Co. ISBN 0534207189. OCLC 34984055 (<https://www.worldcat.org/oclc/34984055>).
- ORTNER, Jon (2003). *Buddha* [*Buda*] (<https://archive.org/details/buddha0000ortn>) (en inglés) (primera edición). Nueva York: Welcome Books. ISBN 0941807282. OCLC 52269729 (<https://www.worldcat.org/oclc/52269729>).
- Walshe, Maurice (1995). *The Long Discourses of the Buddha. A Translation of the Digha Nikaya*, Boston: Wisdom Publications.
- Wynne, Alexander (2007). *The Origin of Buddhist Meditation*, Routledge, ISBN 978-0-203-96300-5
- ARMSTRONG, Karen (2004) [2001]. *Buddha* [*Buda*]. Penguin lives series (en inglés). Nueva York: Penguin Books. ISBN 9780143034360. OCLC 857263496 (<https://www.worldcat.org/oclc/857263496>).
- ARNAU, Juan (2007) [2007]. *Antropología del budismo* (<https://archive.org/details/antropologiaadelb0000arna>). Barcelona: Editorial Kairós. ISBN 978-84-7245-645-7.
- CHOPRA, Deepak (2008). *Buddha: A Story of Enlightenment* [*Buda: Una historia de iluminación*] (https://archive.org/details/buddhastoryofenl0000chop_e5z9) (en inglés). Nueva York: HarperOne. ISBN 9780060878818. OCLC 179807076 (<https://www.worldcat.org/oclc/179807076>).
- PAO, T'ch'eng (2008). *Vida de Buddha*. España: José J. de Olñeta, Editor. ISBN 9788497165648.
- ARNAU, Juan (2011) [2011]. *Leyenda de Buda*. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 9788420652795.
- ARNAU, Juan (2012) [2012]. *Cosmologías de India. Védica, samkhya y budista*. México: Fondo de Cultura Económica. ISBN 978-6071-610003.
- ARNAU, Juan (2017) [2017]. *Budismo esencial*. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 978-84-9104-564-9.

Conferencias

- BECHERT, Heinz (1995). «When did the Buddha live?: the controversy on the dating of the historical Buddha» [¿Cuándo vivió el Buda? La controversia sobre la datación del Buda histórico]. *Conferencia*. Bibliotheca Indo-Buddhica (en inglés) (Delhi: Sri Satguru Publications) (165). OCLC 33669718 (<https://www.worldcat.org/oclc/33669718>).
- ARNAU, Juan (17 de enero de 2017). «Buda» (<https://www.youtube.com/watch?v=wLeAVfsSRA>). *Conferencia impartida en la Fundación Juan March (17/1/2017)* (Madrid).

Enlaces externos

- [Portal:Budismo](#). Contenido relacionado con **Budismo**.
- [Wikimedia Commons](#) alberga una galería multimedia sobre **Buda Gautama**.
- [Wikimedia Commons](#) alberga una categoría multimedia sobre **Buda Gautama**.
- [Wikiquote](#) alberga frases célebres de o sobre **Buda Gautama**.
- [Wikisource](#) en español contiene obras originales de **Buda Gautama**.
- A sketch of the Buddha's Life (<http://www.accesstoinsight.org/ptf/buddha.html>)
- Critical Resources: Buddha and Buddhism (<http://www.synaptic.bc.ca/ejournal/buddhist.htm>)
- What Was The Buddha Like? (<http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/disciples05.htm>) por el Venerable S. Dhammika
- Photo Feature on early sites of Buddhism (<http://www.frontline.in/navigation/?type=static&page=flonnet&rdurl=fl2919/stories/20121005291906900.htm>)
- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «Gautama Buddha» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 10 de enero de 2014 (https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha?oldid=590165960), publicada por sus editores (https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha?action=history) bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>).
- Frases Estoicas de Buddha (<https://estoicopedia.com/frases-de-buddha>); en el [sitio](https://estoicopedia.com/) (<https://estoicopedia.com/>) Estoicopedia.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Buda_Gautama&oldid=168586787»