

Varios Artículos que tienen que ver con temas del Budismo Y los Puntos de Vista Diferentes de las Diferentes Escuelas

El Renacimiento
Por el Ven. Maestro Narada Mahathera
Traducido al español por Yin Zhi Shakya, OHY

El Karma y la Ley de Causalidad
Por el Ven. Maestro Narada Mahathera
Traducción española por Marco Antonio Montava

Un Ensayo por Yin Zhi Shakya

El Karma o Kamma: Varias Perspectivas, Un Concepto
Por Rev. Fa Chão Shakya OHY [Pablo Guarnieri]
Desde Argentina

**LA CARACTERÍSTICA COMÚN DE LA INTEGRACIÓN EN EL CULTIVO O LA
PRÁCTICA DE TODOS LOS DHARMAS**

De los Archivos de [Buddhism in a Nutshell](#)
Traducido al español por Yin Zhi Shakya, OHY del Budismo Chan

Paticca-Samuppâda
"La Ley del Origen Dependiente"
Ensayo por Rev. Fa Huo Shakya, OHY [Carlos Luís López Tovar]
Desde Venezuela

Año 2012





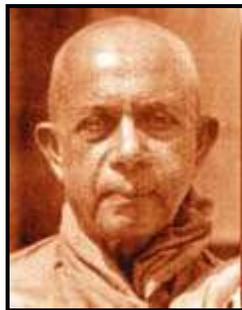
Índice

Índice	3
EL RENACIMIENTO	5
Capítulo VII	5
Por el Ven. Maestro Narada Mahathera	5
Traducido al español por Yin Zhi Shakya, OHY	5
¿Cuál es el origen fundamental de la vida?	7
EL KARMA Y LA LEY DE CAUSALIDAD	11
RAZONES PARA CREER EN EL RENACIMIENTO	11
POR EL VEN. MAESTRO NARADA MAHATHERA	11
TRADUCCIÓN ESPAÑOLA POR MARCO ANTONIO MONTAVA	11
¿Cómo debemos creer en el renacimiento?	11
¿Qué explican el Kamma y el Renacimiento?	18
Final del Documento	19
UN ENSAYO POR YIN ZHI SHAKYA	20
EL KARMA O KAMMA: VARIAS PERSPECTIVAS, UN CONCEPTO	38
Por Rev.Fa Chão Shakya [Pablo Guarnieri]	38
Desde Argentina	38
CADA DHARMA ES PERFECTO Y COMPLETO	42
LA CARACTERÍSTICA COMÚN DE LA INTEGRACIÓN EN EL CULTIVO O LA PRÁCTICA DE TODOS LOS DHARMAS	42
Traducido al español por Yin Zhi Shakya, OHY del Budismo Chan	42
La Manifestación de la propia naturaleza de la mente es el Camino	42
Chan vs. Tien Tai	43
Tierra Pura vs. Chan	44
La Tierra Pura vs. Tien Tai	44
El Tantra vs. La Tierra Pura	45
El Tantra vs. Ch'an y Tien Tai	45
La Práctica del Samadhi	46
Recitar solamente el Nombre de otro Buda	47
Recitar ambos, el Nombre de vuestro Buda Interno y él de Otro Buda.	47
Cada Dharma es Perfecto y Completo	47
Traducido al español por Rev. Yin Zhi Shakya, OHY	48
PATICCA-SAMUPPÂDA	49
"LA LEY DEL ORIGEN DEPENDIENTE"	49
ENSAYO POR REV. FA HUO SHAKYA, OHY	49
DESDE VENEZUELA	49
Notas al pie del segundo documento	53



Budismo en Pocas Palabras

El Renacimiento Capítulo VII



**Por el Ven. Maestro Narada Mahathera
Traducido al español por Yin Zhi Shakya, OHY**

Mientras esta fuerza de Kámmica exista habrá renacimiento, porque los seres son simplemente la manifestación visible de esa fuerza Kámmica invisible. La muerte no es nada más ni nada menos que el final temporal de este fenómeno temporal. Ella no es la aniquilación completa de este llamado ser. Ese ser ha dejado la vida orgánica, pero la fuerza Kámmica, que hasta ahora le había accionado, no ha sido destruida. Como la fuerza de Kámmica continúa siendo completamente inalterada por la desintegración del cuerpo fugaz, el fallecimiento del pensamiento-momentáneo agonizante condiciona solamente una conciencia nueva en otro nacimiento de pensamiento.

Las condiciones de renacimiento es el kamma, arraigado en la ignorancia y anhelando constantemente. El kamma pasado acondiciona el kamma presente; y el kamma presente, en combinación con el pasado condiciona el kamma futuro. El presente es la descendencia del pasado y deviene a su vez, el padre del kamma futuro.

Si asumimos una vida pasada, una presente y una vida futura, entonces en ese momento nos enfrentamos con el supuesto y misterioso problema—"¿cuál es el origen último o definitivo de la vida?"

O sea, o hay un comienzo para la vida o no puede haber un comienzo para la vida.

Para intentar resolver el problema, una escuela o tendencia de pensamiento postula una causa primaria, **Dios**, visto como una fuerza o como un Ser todopoderoso. Otra escuela niega una primera causa en una experiencia común, la causa se convierte siempre en el efecto y el efecto en la causa. En el ciclo de causa y efecto, una primera causa es inconcebible. Según la primera escuela, la vida ha tenido un comienzo, y de acuerdo con la última, no tiene comienzo ni final—es infinita.

Desde el punto de vista científico, somos el producto directo de la unión de las células de los espermatozoides y los óvulos proporcionadas por nuestros padres. Como tal, la vida precede a la vida. Con respecto al origen del primer protoplasma de la vida, o coloide, los científicos alegan la ignorancia sobre eso.

De acuerdo al budismo, nacemos de la matriz de una acción la (**Kammayoni**). Los padres simplemente proporcionan una célula infinitesimalmente pequeña para el ser que precede al ser. En el momento de la concepción es el kamma pasado el que condiciona la conciencia inicial que vitaliza el feto. **Es esta energía Kámmica invisible generada del nacimiento pasado** la que produce los fenómenos mentales, y el fenómeno de la vida en la extensión del fenómeno físico, para así completar el trío que constituye el hombre.

Para que un ser nazca aquí, un ser debe morir en algún lugar. El nacimiento de un ser, que significa estrictamente el surgimiento de los cinco agregados o fenómenos **psico-físicos/psicosomáticos** en esta vida presente, corresponde a la muerte de un ser en una vida pasada; al igual que en términos convencionales, el nacimiento del sol en un lugar significa la puesta del sol en otro lugar. Esta enigmática declaración puede entenderse mejor imaginando la vida como una onda de energía y no como una línea recta. El nacimiento y la muerte son sólo dos fases del mismo proceso. El nacimiento precede a la muerte, y muerte, por otro lado, precede al nacimiento. La sucesión constante de nacimiento y muerte en relación con el flujo de cada vida

individual constituye lo que técnicamente se conoce como **Sámsara**— el vagar recurrentemente.

¿Cuál es el origen fundamental de la vida?

El Buda ha declarado:

"Sin un final cognoscible es este Sámsara. Un primer comienzo de seres, que, obstruidos por ignorancia y encadenados por el deseo/anhelo, vagan continuamente, sin percibirlo".

Esta corriente de vida fluye ad infinitum, ya que es alimentada por las aguas lodosas de la **ignorancia** y el **deseo**. Cuando estos dos son completamente aislados, entonces y sólo entonces, si uno lo desea, la corriente cesa de fluir, el renacimiento termina como en el caso de los Budas y los Arahats. Un principio fundamental de esta corriente de vida no se puede determinar, al igual que una etapa o una fase no puede percibirse cuando esta fuerza vital no está plagada de ignorancia y antojo.

El Buda se ha referido aquí simplemente al principio de la secuencia o corriente de vida de los seres vivos. Se les ha dejado a los científicos especular sobre el origen y la evolución del universo. El Buda no intentó resolver todos los problemas éticos y filosóficos que desconciertan la humanidad. Ni él se ocupó con las teorías y especulaciones que tienden a ocuparse de la construcción y la iluminación. Y tampoco exigió fe ciega de sus seguidores. A él le preocupó principalmente el problema del sufrimiento y su destrucción. Con éste propósito práctico y específico en mente, todas las cuestiones irrelevantes fueron ignoradas completamente.

Pero ¿cómo hemos de creer que hay una existencia anterior o pasada?

La evidencia más valiosa que citan los budistas a favor del renacimiento es el Buda, porque él desarrolló un conocimiento que le permitió leer vidas pasadas y futuras.

Siguiendo sus instrucciones, sus discípulos también desarrollaron este conocimiento y fueron capaces de leer, en gran medida, sus vidas pasadas.



Incluso algunos Rishis de la India, antes de la llegada o advenimiento de Buda, se distinguían por tales poderes psíquicos como la clariaudiencia, la clarividencia, la lectura del pensamiento, el recordatorio de nacimientos anteriores, etc. También hay algunas personas, probablemente de conformidad con las leyes de asociación, desarrollar la memoria de su nacimiento pasado espontáneamente y recordar fragmentos de su vida anterior.

También hay algunas personas, probablemente de acuerdo con las leyes de asociación, que desarrollan espontáneamente la memoria de su nacimiento pasado y recuerdan fragmentos de sus vidas anteriores.

Tales casos son muy raros, pero esos pocos casos bien certificados tienden a esclarecer la idea de un nacimiento anterior. Así son las experiencias de algunos psíquicos modernos fiables y los casos extraños de personalidades alternas y múltiples.

En los Estados hipnóticos algunas personas se han referido a experiencias de sus vidas pasadas; mientras que algunas otras, leen las vidas pasadas de los demás e incluso curan enfermedades¹.

A veces tenemos experiencias extrañas que no pueden explicarse sino por el 'renacimiento'.

¿Cuántas veces nos encontramos con personas a las que no hemos conocido antes y sin embargo instintivamente sentimos que nos son muy familiares? ¿Con qué frecuencia visitamos lugares y nos sentimos impresionados de que conocemos perfectamente los alrededores?

El Buda no dice:

"A través de asociaciones anteriores o preeminencias presentes, ese viejo amor nace nuevamente como el loto en el agua."

Las experiencias de algunos psíquicos modernos confiables, los fenómenos fantasmales, las comunicaciones de espíritus, las extrañas personalidades alternas y múltiples, y así sucesivamente derraman alguna luz sobre este problema del renacimiento.

A este mundo llegan los 'Perfectos' como los Budas y personalidades altamente desarrolladas. ¿Evolucionan repentinamente? ¿Pueden ser los productos de una sola existencia?

¹ Leer: Muchas Mansiones y El Mundo Interior por Gina Cerminara.

¿Cómo vamos explicar los grandes personajes como Buddhaghosa, Panini, Kalidasa, Homero y Platón; ¿hombres de genio como Shakespeare, niño prodigio como Pascal, Mozart, Beethoven, Raphael, Ramanujan, etc.?

La herencia por sí sola no puede dar cuenta de ellos. "Aunque sus ancestros lo revelaran, su posteridad, incluso mayor que ellos mismos, lo demuestra."

¿Podrían ellos subir hasta esas alturas nobles si no hubieran vivido vidas nobles y ganado experiencias similares en el pasado? ¿Es mera casualidad que ellos nacen o que esos padres en particular están bajo esas circunstancias favorables?

Los pocos años que tenemos el privilegio de pasar aquí, a lo sumo un centenar de años, sin duda, debe ser una preparación inadecuada para la eternidad.

Si uno cree en el presente y en el futuro, es bastante lógico creer en el pasado. El presente es la descendencia del pasado y a su vez actúa como el padre del futuro.

Si hay razones para creer que hemos existido en el pasado, seguramente no hay razones para no creer que seguiremos existiendo después de que aparentemente hemos dejado nuestra vida actual.

De hecho es un fuerte argumento en favor de vidas pasadas y futuras, que "en este mundo las personas virtuosas son muy a menudo personas desafortunadas y las personas crueles son prósperas".

Un escritor Occidental ha dicho:

"Ya sea si creemos en una existencia anterior o no, eso nos da la única hipótesis razonable que une ciertas lagunas en el conocimiento humano concerniente a ciertos hechos de la vida cotidiana. Nuestra razón nos dice que esta idea solamente del nacimiento pasado y el kamma, pueden explicar los grados de diferencia que existen entre gemelos; cómo los hombres como Shakespeare con una muy limitada experiencia fueron capaces de retratar con exactitud maravillosa los más diversos tipos de carácter humano, escenas etc. de los cuales no podrían tener ningún conocimiento real; por qué la obra del genio invariablemente trasciende su experiencia; la existencia de precocidad



infantil; la gran diversidad en la mente y las morales en el cerebro y psique; y las condiciones, las circunstancias y el medio ambiente observable en todo el mundo, y así sucesivamente. "

Debe decirse que esta doctrina del renacimiento no puede ser probada ni refutada experimentalmente, pero es aceptada como un hecho evidente verificable.

"La causa de este kamma", continúa al Buda, "es **avijja** o la ignorancia de las cuatro nobles verdades. La ignorancia es la causa del nacimiento y la muerte; y su transmutación en conocimiento o **vijja**, es por consiguiente, su cesación". El resultado de este método analítico se resume en Paticca Samuppada.

Final del Documento

Lunes, 16 de enero de 2012

Las Notas al Pie se encuentran escritas al final de este documento.

http://www.vipassana.com/resources/buddhism_in_a_nutshe ll.php

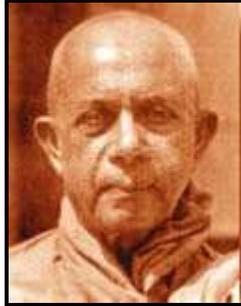
<http://lacomunidad.elpais.com/kefer3/2007/10/28/-que-es-que-renace-narada-mahathera>

<http://www.tradicionperenne.com/budismo/THERAVADIN/NARADA/La%20Ensenanza%20del%20Dhamma.htm>

El Karma y la Ley de Causalidad

El Buddha es nuestra mayor autoridad sobre el renacimiento. En la misma noche de su iluminación, durante el primer tercio de la noche, el Buddha desarrolló el conocimiento retrospectivo que le permitió reconocer sus vidas pasadas.

Razones para Creer en el Renacimiento² Por el Ven. Maestro Narada Mahathera



Traducción española por Marco Antonio Montava

**“Recordé mis múltiples vidas anteriores.”
Majjhima Nikāya**

¿Cómo debemos creer en el renacimiento?

El Buda es nuestra mayor autoridad sobre el renacimiento. En la misma noche de su iluminación, durante el primer tercio de la noche, el Buda desarrolló el conocimiento retrospectivo que le permitió reconocer sus vidas pasadas.

“Recordé”, dice el Buda, “mis múltiples vidas anteriores, es decir, un nacimiento, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien, mil, cien mil nacimientos y así sucesivamente”.

² Capítulo 24 (Reasons to Believe in Rebirth) del libro **The Buddha and His Teachings** por Narada Mahathera. Traducción española por Marco Antonio Montava con permiso de la Buddhist Publication Society (BPS). Versión original ©Buddhist Publication Society 1997. La fuente usada en este documento es Times New Roman que contiene algunas de las marcas diacríticas de la Lengua Pali. Las demás marcas diacríticas han sido representadas usando las letras normales. Este material puede ser reproducido para uso personal, puede ser distribuido sólo en forma gratuita. Traducción española ©CMBT 2001. Última revisión 9 de diciembre de 2001. Fondo Dhamma Dana.

Durante el segundo tercio de la noche, el Buda con el ojo divino, vio a los seres falleciendo en unos planos de existencia y reapareciendo en otros. Él contempló a los “seres inferiores y superiores, bellos y feos, afortunados y desafortunados, renaciendo según sus acciones anteriores”.^{i[1]}

Éstas son las primeras declaraciones que hizo el Buda respecto al tema del renacimiento. Las referencias textuales prueban de forma concluyente que el Buda **no tomó prestada** de ninguna fuente preexistente esta rigurosa verdad del renacimiento, pues nos habla desde su experiencia personal—un conocimiento supranormal, desarrollado por él mismo y que puede ser igualmente desarrollado por otros.^{ii[2]}

En sus primeras palabras de alegría (**udāna**) tras la Iluminación, el Buda dice:

“Por innumerables existencias he transmigrado en el sámsara buscando sin encontrar el constructor de esta casa. Nacer una y otra vez es sufrimiento.”^{iii[3]}

En el Dhammacakka Sutta, su primer discurso, el Buda, comentando la segunda Noble Verdad, declara: **“Es este deseo el que produce nuevos renacimientos”**. El Buda concluye su discurso con las siguientes palabras: “Éste es mi último nacimiento. No hay ya más devenir.”^{iv[4]}

El Majjhima Nikāya cuenta que antes de decidirse a enseñar el Dhamma, cuando el Buda, movido por la compasión hacia los seres, inspeccionó el mundo con su ojo de un Buda, contempló seres viviendo con temor a lo que está mal hecho y al otro mundo.^{v[5]}

El Buda afirma claramente en varios discursos que hay seres que habiendo tenido mala conducta, tras la muerte, reaparecen en lugares de sufrimiento y seres que habiendo tenido buena conducta, reaparecen tras morir en un buen destino.

Además de las historias muy interesantes del Jātaka, que narra vidas anteriores del Buda y **que son de relevancia moral**, el Majjhima Nikāya y el Anguttara Nikāya hacen referencias incidentales a alguna de las vidas anteriores del Buda.

En el **Ghatikāra Sutta**^{vi[6]} el Buda cuenta al venerable Ānanda que él nació como Jotipāla, en tiempos del Buda Kassapa, su inmediato predecesor. El **Anāthapindikovāda Sutta**^{vii [7]} narra una visita nocturna de *Anāthapindika* al Buda, inmediatamente después de su renacimiento como deva. En el **Anguttara Nikāya**,^{viii[8]} el Buda hace referencia a su anterior nacimiento como Pacetana “el que gira la rueda”. En el **Samyutta Nikāya** el Buda cita los nombres de algunos Budas que le precedieron.

Una inusual referencia directa sobre los que ya han partido (han muerto) aparece en el **Parinibbāna Sutta**.^{ix [9]} Aquí, el Venerable Ānanda deseaba conocer por boca del Buda el estado futuro de varias personas que habían muerto en una aldea concreta. El Buda describió pacientemente sus futuros destinos.

Fácilmente se pueden tomar del **Tipitaka** muchos más ejemplos para mostrar que el Buda expuso la doctrina del renacimiento tratándola como una auténtica verdad.^{x[10]}

Siguiendo las instrucciones del Buda, sus discípulos también desarrollaron este conocimiento retrospectivo y fueron capaces de contemplar un número limitado, aunque amplio, de sus vidas anteriores. El poder y capacidad del Buda a este respecto era ilimitado.

Ciertos Rishis Indios anteriores al nacimiento del Buda, también se distinguieron por tales poderes supranormales como la clariaudiencia, clarividencia, telepatía, telestesia y otros muchos.

Si bien la ciencia todavía no tiene conocimiento de estas facultades supranormales, según el Budismo, hombres con capacidad de concentración mental muy desarrollada cultivan estos poderes psíquicos y contemplan su pasado, del mismo modo que alguien recordaría hechos pasados de su vida presente. Con su ayuda, independientemente de los cinco sentidos, se convierte en posible la comunicación directa de los pensamientos y la percepción directa de otros mundos.

Algunas personas extraordinarias, especialmente en su infancia, desarrollan espontáneamente, conforme a las leyes de asociación, la memoria de sus vidas pasadas y recuerdan fragmentos de sus vidas anteriores.^{xi[11]} “Se decía que Pitágoras recordaba claramente que un escudo que había en un templo griego, había sido llevado por él en una encarnación anterior durante el asedio a Troya.”^{xii[12]} De algún



modo u otro estos asombrosos niños pierden posteriormente esa memoria, de forma similar a lo que ocurre con muchos niños prodigios.

Experimentos de algunos reputados psicólogos modernos, fenómenos con fantasmas, comunicación con espíritus, alternativas y múltiples personalidades extrañas también arrojan algo de luz sobre esta cuestión del renacimiento.

Los "Versos de los Theras" (**Theragāthā**) nos ofrece un interesante relato acerca de un brahmín llamado Vangīsa, "que consiguió gran reputación como maestro gracias a su arte de dar golpecitos sobre los cráneos con las uñas de sus dedos y reconociendo de este modo dónde habían renacido sus anteriores ocupantes (del cuerpo muerto)".

A veces ciertas personas exhiben diferentes personalidades en el transcurso de sus vidas. El profesor James cita algunos casos notables en su "Principles of Psychology". (Ver F.W.H. Myers, "Human Personality and its survival of bodily Death"). El **Visuddhimagga** menciona un interesante incidente referente a un deva entrando en el cuerpo de un hombre común. (Ver "The Path of Purity, I, p.48).

El propio autor ha conocido personas que eran usados como médium por seres invisibles para transmitir sus pensamientos, y otros que estaban realmente poseídos por espíritus malignos. Cuando estaban bajo estado hipnótico, hablaban y hacían cosas de las cuales eran totalmente inconscientes y no podían recordar posteriormente.

Hay personas que pueden relatar experiencias de sus vidas pasadas bajo estado hipnótico, mientras que otras pocas, como **Edgar Cayce** de América, son capaces no solo de reconocer las vidas anteriores de otras personas, sino también de curar enfermedades.^{xiii[13]}

El fenómeno de las personalidades secundarias debe ser explicado de estas dos formas, o como remanentes de experiencias personales anteriores o como "posesión por parte de un espíritu invisible". **La primera explicación parece más razonable, pero la otra no puede ser totalmente rechazada.**

Cuántas veces nos encontramos con personas que nunca antes hemos visto, pero que percibimos intuitivamente que nos resultan familiares. Cuántas veces visitamos lugares y nos sentimos intuitivamente sorprendidos porque estamos perfectamente familiarizados con esos parajes. Fueron tales experiencias las que llevaron a Sir Walter Scott a

la capacidad sensorial de la **metempsicosis**. Su biógrafo, Lockhart, cita en su "Life of Scott" (La Vida de Scott) las siguientes notas registradas el 17 de Febrero de 1828 en el diario de Scott:

"No estoy seguro de si vale la pena decir que ayer a la hora de comer, estaba extrañamente inundado por lo que yo llamaría la sensación de preexistencia, una idea desconcertante en la que se tiene la impresión de que nada de lo que ocurrió fue dicho por primera vez, de que se trataron los mismos asuntos y de que las personas habían manifestado las mismas opiniones sobre ellos. La sensación era muy fuerte, algo parecido a los llamados espejismos del desierto y la fiebre de los marinos."

"Bulwer Lytton describe estas misteriosas experiencias como unos extraños tipos de memoria interna y espiritual que a menudo nos revocan lugares y personas que nunca antes habíamos visto, y que los Platonistas explicarían diciendo que es la conciencia forcejeante y no extinta de una vida anterior."(H.M. Kitchener, "The Theory of Reincarnation", p. 7).

Asimismo, el propio autor se ha encontrado con algunas personas que recuerdan fragmentos de sus nacimientos pasados y también a un distinguido doctor en Europa que hipnotiza a los sujetos y les hace describir alguna de sus vidas anteriores.

El comentario al **Dhammapada** cuenta la historia de un marido y su mujer que, viendo al Buda, se postraron a sus pies y le saludaron diciendo, "Querido hijo, ¿no es la obligación de los hijos cuidar de su madre y de su padre cuando se han hecho ancianos? ¿Por qué has estado ausente durante tanto tiempo? Ésta es la primera vez que te hemos visto."

El Buda atribuyó este súbito arranque de amor paternal al hecho de que ellos habían sido sus padres varias veces durante sus vidas anteriores y añadió:

"Es gracias a asociaciones previas o a los beneficios presentes que el antiguo amor surge de nuevo como lo hace el loto en el agua."^{xiv}[14]

A veces surgen en el mundo personalidades muy desarrolladas y seres completamente despiertos como los Budas. **¿Es posible que se hayan desarrollado repentinamente? ¿Pueden ser el resultado de una sola existencia?**



¿Cómo podemos explicar personalidades como las de Confucio, Pānini, Buddhaghosa, Homero y Platón, hombres de genio como Kālidāsa, Shakespeare, niños prodigios como Ramannujana, Pascal, Mozart, Beethoven y muchos otros?

¿Podrían ser excepcionales si no hubiesen llevado nobles vidas y adquirido experiencias similares en el pasado? ¿Es por simple casualidad que ellos naciesen de esos padres en particular y situados bajo aquellas circunstancias favorables?

Los niños prodigios también parecen ser un problema para los científicos. Algunos médicos mantienen la opinión de que los prodigios son el resultado de disfunciones glandulares, especialmente la pituitaria, la pineal y la glándula adrenal. La hipertrofia extraordinaria de las glándulas de ciertos individuos puede también deberse a una causa kammica previa. Pero, **¿cómo se explica que, por la mera hipertrofia de glándulas, Christian Heineken pueda hablar al cabo de pocas horas de su nacimiento, repita pasajes de la Biblia a la edad de un año, responda cualquier cuestión de geografía a los dos años, hable francés y latín a los tres y sea un estudiante de filosofía a los cuatro?** ¿Cómo John Stuart Mill puede leer griego a la edad de tres años? ¿Cómo Macaulay puede escribir una historia mundial a los seis años? ¿Cómo William James Sidis, un prodigioso niño de los Estado Unidos, puede leer y escribir a los dos años y hablar Francés, Ruso, Inglés, Alemán con un poco de Latín y Griego a los ocho años? ¿Cómo Charles Bennet de Manchester puede hablar en varios lenguajes a la edad de tres? Éstos son hechos prodigiosos incomprensibles para los no científicos.^{xv [15]} Y tampoco explica la ciencia porqué las glándulas deben hipertrofiarse tan sólo un poco y no totalmente. **El problema real sigue sin resolverse.**

La herencia por si sola no puede explicar los prodigios, “de lo contrario la ascendencia conocería a su descendencia, en cualquier grado más elevado que el que podrían demostrar sobre sí mismos.”

La teoría de la herencia debe ser **complementada** por la doctrina del kamma y el renacimiento para una adecuada explicación de estos confusos problemas.

¿Es razonable creer que el actual lapso de vida es la única existencia entre dos eternidades de felicidad y miseria? Los escasos años que

permanecemos aquí, a lo sumo un centenar de años, son realmente una inadecuada preparación para la eternidad.

Si alguien cree en el presente y en el futuro, es lógico creer en el pasado.

Si hay razones para creer que hemos existido en el pasado, entonces seguramente no hay razones para no creer que debemos continuar existiendo después de que nuestra presente vida haya aparentemente cesado.

“Tenemos que llegar a contemplar al presente con los ojos del niño pasado y con los del padre futuro.” T.H. Huxley.

En verdad es un firme argumento en favor de las vidas pasadas y futuras que **Addison** dijese: “en este mundo muy frecuentemente las personas virtuosas son desafortunadas y las personas crueles son prósperas.”

Nacemos en el estado generado por nosotros mismos. Si, a pesar de nuestra bondad, nos vemos forzados a llevar una vida desafortunada, es debido a nuestro mal karma pasado. Si, a pesar de nuestra maldad, somos prósperos, se debe también a nuestro buen karma pasado. **De todos modos, las acciones buenas y malas presentes producirán sus debidos efectos en cuanto tengan la primera oportunidad de madurar.**

Un escritor de Occidente dijo:

“Ya sea si creamos en una existencia anterior o no, ello conforma la única hipótesis razonable que conecta ciertas brechas en el conocimiento humano acerca de hechos de la vida cotidiana. Nuestra razón nos dice que esta idea solamente del nacimiento pasado y el kamma, pueden explicar los grados de diferencia que existen entre gemelos; cómo los hombres como Shakespeare con una muy limitada experiencia fueron capaces de retratar con exactitud maravillosa los más diversos tipos de carácter humano, escenas etc. de los cuales no podrían tener ningún conocimiento real; por qué la obra del genio invariablemente trasciende su experiencia; la existencia de precocidad infantil; la gran diversidad en la mente y las morales en el cerebro y psique; y las condiciones, las circunstancias y el medio ambiente observable en todo el mundo, y así sucesivamente. ”



¿Qué explican el Kamma y el Renacimiento?

Explican el problema del sufrimiento **del cual nosotros mismos somos los responsables.**

Explican las desigualdades de la humanidad.

Explican el surgimiento de genios y niños prodigios.

Explican porqué gemelos idénticos que son físicamente idénticos, disfrutando de las mismas condiciones, exhiben características mentales, morales, temperamentales e intelectuales totalmente diferentes.

Explican las diferencias entre niños de la misma familia, mientras que la herencia explicaría las similitudes.

Explican las extraordinarias habilidades innatas de algunos hombres.

Explican las diferencias morales e intelectuales entre padres e hijos.

Explican cómo los niños desarrollan espontáneamente pasiones tales como la codicia, enojo y los celos.

Explican el hecho de que algo guste o desagrade a primera vista.

Explican cómo hay en nosotros mismos “una pila de desperdicios de maldad y una casa llena de tesoros de bondad.”

Explican los arranques inesperados de pasión en una persona sumamente civilizada, y la repentina transformación de un criminal en un santo.

Explican cómo seres libertinos nacen de padres santos y niños santos de libertinos.

Explican cómo, en un sentido, nosotros somos el resultado de lo que fuimos y seremos el resultado de lo que somos; y cómo, en otro sentido, no somos exactamente lo que fuimos, y no seremos exactamente lo que somos.

Explican las causas de muertes inesperadas y repentinos cambios de suerte.

Pero sobretodo, aclaran el surgimiento de seres omniscientes, perfectos guías espirituales como los Budas que poseen incomparables características físicas, mentales e intelectuales.

Final del Documento

3 de agosto de 2004



Un Ensayo por Yin Zhi Shakya

Continuando sobre el tema del Kamma/Karma y la Ley de la Causalidad o La Ley del Origen Dependiente, comencemos diciendo:

“Karma es una palabra muy desconcertante: tiene muchos niveles de entendimiento, dependiendo de la actitud o el concepto del que está involucrado. La mayoría de las personas creen y se apegan a un “Yo Eterno”. Por lo tanto, la palabra Karma, en este caso, se explica usualmente en términos de una entidad individual o persona, sin comprender nunca el Estado que está más allá del Karma y que se encuentra en las Enseñanzas Profundas del Buda.

La Ley del Karma o Kamma (en Pali), que significa acción, es discutida frecuentemente pero muy a menudo el tópico es malentendido. Muchas personas creen que es parte de las enseñanzas religiosas, pero de hecho es más que eso. **La Ley del Karma afecta al mundo entero**, el Universo y más allá de él, porque es un fenómeno natural. Ella es la **Ley de la Naturaleza, Idappaccayatā**.

El Karma en términos relativos significa Acción, e incluye la acción corporal, la acción verbal y la acción mental. En el sentido profundo, Karma es una acción motivada por la corrupción e ignorancia.

La Ley del Karma no es otra que la **Ley de la Naturaleza** expresada en términos de acción. Siendo eso así, hablamos de un agente, una acción, y un recipiente, el cual es la persona o la cosa que es el objeto de la acción. Esto difiere de la Ley en su forma pura donde tales términos no se usan; en su lugar está simplemente el principio de: **“Dependiendo de Esto, surge Esto.”**

La Ley del Karma o la Ley de la Acción es la Ley o fórmula que cae bajo la categoría de Ciencia y que puede ser probada en cada aspecto. Sin embargo, en este nivel, la Ley del Karma, la Ley de la Acción, puede ser dividida en dos amplias categorías: La Ley de la Acción, pertinente estrictamente al fenómeno natural, y la Ley de la Acción pertinente a las Actividades Humanas.

Todas las cosas existen de acuerdo con las leyes naturales de la acción. ¿Por qué la luna orbita alrededor de la tierra? ¿Por qué la tierra orbita alrededor del sol? ¿Por qué llueve tanto que hay inundaciones y

muchas personas pierden sus vidas? ¿Por qué después de haber nacido tenemos que sufrir y enfermarnos y envejecer y al final morir? ¿Por qué es que plantamos una semilla de frijoles y obtenemos frijoles y si plantamos arroz obtendremos arroz? Todas estas cosas suceden de acuerdo con la Ley del Karma, la ley natural de causa y efecto.

En Resumen: Todos los fenómenos naturales sin excepción alguna existen de acuerdo con la Ley del Karma, la Ley de la Acción. Este aspecto del Karma puede ser expresado como **los Resultados correspondientes a las Causas.**” Tomado de Sufrimiento y No-Sufrimiento de Ajahn Varasak Varadhammo

Así que, el Karma es la cadena de sucesos desde la cual y en la cual nuestra existencia está tejida. El sistema complejo de conexiones y asociaciones de **causas y efectos** que nos coloca en la posición que nos hallamos. Todos los sucesos están unidos en una concatenación de **causa y efecto**, una red de sucesos. De nuevo, esta concatenación de causas y efectos es lo que significa el karma. Los dos son factores y productos que están regidos por la Ley de la Causalidad.

Como se dijo en el párrafo anterior, **el Karma es la cadena de sucesos desde la cual y en la cual nuestra existencia está tejida.** En palabras ordinarias, ‘el kamma es la vida’. El Karma—nunca debe ser considerado como una retribución divina, ya sea un castigo o un premio—puede ser pensado como **el destino o la providencia** [como dije antes, ‘**la vida**’] eso que es ineludible pero que no implica predestinación, ya que es una cadena de sucesos o eventos desde la cual y en la cual nuestra existencia está tejida.

La mayoría de las personas miran al karma **incorrectamente** como una clase de página del libro mayor en el cual El Gran Tenedor de Libros en el Cielo, anota, tanto los créditos como las deudas, nuestras acciones malas y buenas. De acuerdo a este punto de vista, en el momento de nuestras muertes, o tan pronto como se necesite, la página del libro es marcada y dependiendo de los excesos de virtudes o las faltas de ellas, se nos premia o castiga. En esta vida o en la próxima, nos encontramos a nosotros mismos en circunstancias distorsionadas. Para considerar esta noción tonta, debemos creer que todas las víctimas de cierto desastre eran igualmente merecedores del castigo o debemos asumir que cuando una epidemia nos llega todas las personas que contrajeron la enfermedad son culpables de algo—los que mueren son más culpables que los que están meramente deformados o debilitados por ella. Igualmente, todas las personas que



nacen guapos y bellos, son o han sido, mejores que las personas que nacen feos. Y las personas que nacen guapos y ricos son los mejores de todos.

Se dice que la creencia en esta clase de karma, es beneficiosa para aquellos que sufren, porque ella los ayuda a aceptar su infortunio con gracia y dignidad, y luchar, a pesar de su incomodidad y molestia para vivir una vida más virtuosa y honorable. También se cree que se debe proveer incentivo al infortunado para continuar actuando en la misma forma meritoria. No hay final para este sin sentido.

Dado que el Karma es, de hecho, una red completa, ningún suceso en particular puede ser apartado o extirpado quirúrgicamente de las miríadas de elementos fundamentales que lo preceden y lo enredan o enmarañan. **Cada suceso es un nexo o vínculo, un nudo de conexión que está compuesto de hebras, hilos o filamentos que guían y se dirigen hacia otros nudos.** Cuando nosotros somos niños entendemos esto perfectamente. Una madre le dice a su niño, "Yo quiero que te portes bien y que tu conducta sea perfecta cuando nosotros visitemos a Tía Jane." "¿Por qué?", Pregunta él. "Porque a tía Jane no le gustan los niños." "¿Por qué?" "Porque los niños la ponen nerviosa." "¿Por qué?" "Yo creo que es porque ellos le recuerdan que ella no tiene hijos propios." "¿Por qué ella no tiene hijos propios?" "Porque el doctor dice que ella no puede tener ninguno." "¿Por qué?" (Y así sucesivamente hasta el infinito).

Un niño percibe que en realidad no hay ningún sistema cerrado, ni espontáneamente ocasiones que surjan o sean inventadas. **Todos los sucesos están unidos en una concatenación de causa y efecto, una red de sucesos. Los dos son factores y productos.** Los adultos, sin embargo, tratan de romper la red, separar un nudo y entonces considerar ese nudo la base de todos los otros que parecen salir de él. La vida no trabaja de esa forma. En una red, todas las partes están interconectadas.

Todos hemos escuchado que 'Por la falta de un clavo la herradura se perdió.' Un caballo ha sido impropriamente herrado, ha faltado un clavo de la herradura. El caballo es montado por un mensajero que tiene una información crítica para un comandante en el campo de batalla. Armado con esta inteligencia, el comandante tendrá la victoria. Sin ella, él perderá. La herradura le falta un clavo, y por lo tanto al caballo le es imposible continuar, la información no llega al comandante y se pierde la batalla.

Esta concatenación de causas y efectos es lo que significa el karma. No nos beneficia el especular, 'Ah, pero si al caballo se le hubiera herrado propiamente, algo podría haber pasado para prevenir la entrega del mensaje.' Los probables y los posibles no tienen nada que ver con el karma. La razón de que el herrero falló al herrar al caballo propiamente puede haber sido que él había sido asesinado antes que pudiera terminar... o él estaba borracho... o estaba muy cansado... o no tenía clavos... o su cliente estaba apurado y le dijo que el trabajo estaba bien hecho hasta ahí. Hay una causa antecedente para el efecto del clavo perdido; y esa causa es en sí misma un efecto de alguna otra causa. La red es verdaderamente infinita.

Y en un intento de decidir para quién era bueno o malo este karma del campo de batalla, nosotros irracionalmente gastamos incluso más tiempo.

Consideremos un suceso... el choque de un avión. El Señor Pérez está en su camino al aeropuerto cuando le roban su billetera. El avión despega sin él. Él separa este suceso y lo adjudica ser singularmente malo. Mientras él grita acerca de su mala suerte y maldice al ladrón, él se entera que el avión ha chocado. Ahora él juzga al ladrón como bueno y lo bendice. Unos días después se entera que él tiene una enfermedad fatal la que le causará un gran dolor y también lo arruinará económicamente, dejando a su querida esposa sin nada. Él también tiene la noticia que las familias de las víctimas del accidente de aviación recibirán una gran suma de dinero. Ahora él maldice al ladrón porque si el ladrón no hubiera robado su billetera, él habría pasado una muerte agonizante y su esposa habría tenido una seguridad económica. Pero mientras él permanece en ese tormento, la esposa se le escapa con su mejor amigo. Ahora él bendice al ladrón por haberle robado la billetera que le hizo perder el avión que previno a su esposa llegar a ser rica y gastar el dinero disfrutándolo con su desleal amigo.

Hasta ahí, como estos sucesos tienen que ver con nuestra existencia en el mundo del Sámsara, nosotros simplemente no tenemos forma de juzgar que es un buen karma o un mal karma.

Si estamos de suerte, somos guiados por la cadena de sucesos al Nirvana. En algún momento somos receptivos a una fuerza inspiradora. Nuestros oídos se abren en el momento determinado que la campana



suenan. Oímos y seguimos. Si no estamos de suerte, morimos sin haber escuchado la llamada.

Sabemos que realmente hemos sido salvados cuando estamos tan extasiados por la salvación que podemos revisar todos nuestros infortunios y entender que si algunos de esos sucesos no hubieran pasado exactamente como pasaron no habiéramos alcanzado la orilla de la salvación.

En otras palabras, **estar completamente salvados es aceptar sin rencor todo lo que ha pasado en nuestras vidas.** Por supuesto, deploramos los errores que hemos hecho. Pero la salvación nos capacita finalmente para entender nuestros propios crímenes así como también entendemos los crímenes de los otros y nos perdonamos a nosotros mismos como los perdonamos a ellos. Esta es una victoria extraordinaria... la cual es la razón del porque aquellos que se han salvado son contados entre los ganadores máximos de la vida, y aquellos que no, son muy numerosos para contar.

Master Hsu Yun dijo:

Quiquiera que uno pueda ser, especialmente si lucha por el desempeño del deber religioso, uno debe creer firmemente en la **Ley de la Causalidad**. Si uno carece de esta creencia y hace lo que le guste, no solamente fracasará en el desempeño del deber religioso, sino que también no habrá escape de esta ley (de causalidad)...

Si el Buda enseñó la ausencia de ego (anatta), entonces, ¿qué migra de una vida a la próxima? Si la causa del sufrimiento está implantada en una vida y sus consecuencias emergen en otra, ¿cómo nos liberamos del sufrimiento en nuestra práctica en esta vida?

A través de enfocarnos en el instante del **Contacto**, uno puede desarrollar Sabiduría y prevenir el comienzo del sufrimiento **porque los factores contributivos para el comienzo y la cesación existen en ese instante**. Si la ignorancia confunde al corazón o a la mente, el sufrimiento ocurre; pero si la Atención o Alerta Correcta y la Sabiduría pueden subyugar/conquistar/dominar las Seis Raíces (ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente) el sufrimiento cesa. En esta forma **el saber sobre el origen dependiente** nos ayuda en nuestra práctica porque las causas y las consecuencias, ambas, existen en esta vida, donde están accesibles/asequibles. **Si** las causas del sufrimiento

existen en la vida previa, como **Buddhaghosa** dijo, entonces el liberarse uno mismo del sufrimiento en esta vida es imposible porque la causa del sufrimiento es inaccesible y por lo tanto imposible.

Paticca-Samuppada—La Ley del Origen Dependiente—es el “CORAZÓN” del Budismo, **expresando** la Forma en que el Sufrimiento **surge o no surge**. La Ley del Origen Dependiente revela la **Ley de la Naturaleza [Idappaccayatā]** guiando al sufrimiento y la **Ley de la Naturaleza** para mantener la mente en el Estado de No-Sufrimiento. Cada causa y factor que la ayuda en este aspecto de la Ley es el proceso de **acción y reacción, o causa y efecto**; “Dependiendo en Esto, surge Esto”. **Eso no tiene nada que ver con la persona individual**. Por lo tanto, no se le da ningún significado al concepto de “Yo”.

En *Paticca-Samuppada*, hay dos formas de contacto: El contacto Inteligente y el contacto Ignorante.

1. Contacto - Phassa
2. Sentimiento - Vedana
3. Deseo - Tanha
4. Apego - Upadana
5. Ser - Bhava
6. Nacimiento - Jati
7. Vejez - Jara
8. Muerte - Marana

Consideremos otro ejemplo. Cuando alguien nos critica o insulta, dependiendo en la convergencia y la interacción de los tres factores, el oído, el sonido y la consciencia del oído, el contacto ocurre.

Al contacto, el sentimiento surge. En este caso, un sentimiento doloroso surge.

Después del **sentimiento**, surge el **deseo**. En este ejemplo, el deseo por la no-existencia surgiría. Cuando en el momento del contacto se carece de la Correcta-Atención y la Sabiduría, **también careceremos del entendimiento de que el sentimiento es meramente una función del sistema nervioso, con las características de impermanencia y no-yo**, o que este sentimiento **no nos pertenece personalmente**. Como resultado de tener la ignorancia presente, se le dará a este sentimiento un interés ciego, el cual se llama **deseo**.



Después del **deseo**, surge el **apego**. La preocupación repetida continúa por la carencia de la Correcta-Atención y la Sabiduría con los cuales se abandona y libera el deseo. De ese modo, surge el **apego**.

Después del **apego**, surge el **ser**. Aquí, la mente ha ido de lo neutral o Estado vacío a una nueva condición, la de cólera, y el cuerpo ha ido del Estado de calma a un cuerpo lleno de ansiedad y ardor.

Con el ser, el **nacimiento** surge. La mente y el cuerpo están ahora en una condición completamente nueva. Esta condición nueva es nacida espontáneamente, no nacida de la matriz o útero, y la podemos referirnos a ella como **"una vida en un ser sintiente"**. Metafóricamente hablando, éste sería el nacimiento de un **"ser-infernal"**, **Niraya**.

Después del nacimiento, surge la **vejez**. La nueva condición del cuerpo y la mente ahora comienza a marchitarse por su naturaleza impermanente. Esto se llama **vejez**.

Después de la vejez, surge la **muerte**. Ésta es la extinción completa de las nuevas condiciones de la mente y el cuerpo.

Después de la **muerte**, la mente neutral y el cuerpo calmado aparecen otra vez. **Este "nacimiento" es Sufrimiento.**

Buddhadasa Bhikkhu dijo: "Hay dos doctrinas primarias del kamma. Una que se ha enseñado antes del tiempo del Buda y todavía se enseña fuera del Budismo; la otra que es el principio budista del **kamma**. La primera doctrina presenta solamente **la mitad de la historia**. En esa doctrina, uno no puede conquistar el **kamma** y permanece siempre bajo su dominio; uno, de hecho, desea estar bajo su poder y le pide su ayuda, sin tratar nunca de luchar por su propia liberación. Uno por lo tanto, ejecuta el kamma como si acumulara recursos o posesiones para un renacimiento más satisfactorio. Uno nunca piensa en finalizar o terminar el kamma. Uno espera en depender en él en lugar de tratar de finalizarlo. **En el Budismo, nosotros podemos entender el kamma hasta el nivel en que lo conquistemos y nos liberemos de él, esto es, ya no llevar más la carga del kamma—la carga de la vida.** Nosotros no nos sentamos a esperar que las cosas pasen, ni dejamos nuestro destino en las manos de dioses, ni seguimos supersticiones como purificar nuestro kamma en ríos sagrados."

¿Por qué es tan necesario que moderemos, o suavicemos las fuerzas de nuestros juicios y pronunciamientos, con la humildad? ¿Por qué estamos todos tan preocupados en entender el **Dharma**: El deber, la ley, la verdad, la forma correcta de proceder, los privilegios y las obligaciones de cada situación; **mientras que al mismo tiempo, ignoramos el Karma, el sistema complejo de conexiones y asociaciones de causas y efectos** que nos coloca en la posición que nos hallamos?

El secreto del **Zen** descansa en entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos. **Comenzamos por ordenar nuestros pensamientos.**

Juzgando el bien y el mal, y otras nociones necias.

El **Zen** requiere que nosotros nos desprendamos de la idea, placentera pero errónea, **de que cuando actuamos en diferentes formas consideradas buenas, es nuestro ego quien ha actuado tan meticulosamente**, quien lo ha merecido a través de demostrar determinadas virtudes, y que todo el honor es debido a él; y cuando actuamos en las diferentes formas que son consideradas malas, es a otro al que debemos culpar. **Tal actitud, sabemos, es infantil**, careciendo por lo tanto de madurez—pero, ¿a qué punto cesamos de ser niños?

¿Dónde, precisamente, está la línea de madurez marcada en la arena del tiempo? **Más o menos, la edad de la razón nos llega “de repente y brutalmente”**—como se ha dicho en las lápidas medievales, sin que aparentemente parezcamos o aparentemos estar preparados para ella. Un día somos unos jóvenes adolescentes, capaces de anular un contrato que hemos firmado para comprar un carro, porque estamos muy jóvenes para forzarnos a honrar o respetar nuestro contrato—aunque somos suficientemente mayores para operar un vehículo en el tráfico—y el próximo día, somos unos adultos completamente responsables, sujetos a la pena capital o incluso a una demanda si tales fueran las penas o castigos prescritos para una ofensa. Hemos alcanzado nuestra mayoría de edad y por lo tanto hemos logrado la edad de la razón.

Muy frecuentemente olvidamos la lección básica del karma: que hasta que el Arquetipo de la Transformación nos mande o nos permita cambiar, lo que hacemos en el capítulo duodécimo de nuestra vida es determinado grandemente por los once capítulos previos. Solamente



un necio, creciendo con arrogancia, anunciaría que el sol ahora se levanta sobre 'uno' que es el amo y maestro de su destino.

Cada vez que estemos inclinados a juzgar a alguien, debemos recordar que la historia dolorosa no siempre se demuestra a sí misma en la cara de la persona. **Hay muchas clases de heridas**, y las cicatrices que la mayoría de ellas dejan, no son orgullosamente llevadas en nuestras mejillas como las llevaban los 'Espadachines Prusianos'. La mayoría de ellas son escondidas intencionalmente, justo porque consideramos nuestra vulnerabilidad como vergonzosa.

En el budismo decimos que el mismo hombre no existe dos minutos consecutivos. Cada minuto que pasa nosotros ganamos una experiencia e información nueva, al igual que simultáneamente olvidamos la experiencia e información vieja o pasada. El lunes nos acordamos lo que hemos comido en el almuerzo el día anterior, una semana después, solamente un hipnotizador puede extraer ese dato de nosotros.

Nuestras mentes prosiguen mecánicamente. El motor trabaja exactamente de acuerdo con los hechos exteriores de su manufactura y mantenimiento. Nosotros no juzgamos el motor del ego. **Él no tiene ninguno.**

Por lo tanto no podemos someter a juicio a ningún ego. A los individuos virtuosos y honestos no se les premia con el Nirvana porque ellos han obedecido la ley. A los criminales no se les niega el Nirvana porque ellos han desobedecido la ley. En el Paraíso no hay egos, y **ese hecho solamente nos debe poner de rodillas.**

Al principio podemos parecer radicalmente diferentes a otras religiones tales como la Cristiandad. Pero consideren la posición cristiana. Aparte de estar bíblicamente autorizados para juzgar a otros, los cristianos saben que a pesar de lo serio que sus pecados sean, si se arrepienten y sinceramente le piden a Dios el perdón, ellos son absueltos de sus pecados. Si incluso, un Adolfo Hitler no está necesariamente más allá de la clemencia de Dios, ¿cuál entonces es el significado especial de tales términos como bondad y maldad o como bueno y malo?

Los egos son ilusiones samsáricas justo o igualmente como la bondad y la maldad son descripciones samsáricas. Nosotros, como elementos de la sociedad en particular, usualmente aplicamos tales descripciones a personas o sucesos **de acuerdo como ellos**

parezcan beneficiosos o en detrimento para nosotros. Lo que nos beneficia, lo consideramos bueno y entonces tenemos la tendencia a hablar de lo que es bueno como si ello penetrara y saturara toda la sociedad. “Lo que es bueno para la General Motor es bueno para el país.” O, como en la frase maravillosa de seducción ministerial, “Si te ocupas del pastor, te ocupas de las ovejas.”

Lo que se acepta por bueno y malo, subsecuentemente es, la mayor parte de las veces, nada más **que un cambio en el derecho al dinero, al poder o al placer.** Los cambios y los cambiantes determinan qué es que, de acuerdo al aumento o a la pérdida de tales valores samsáricos.

Algunas veces es difícil recordar que cuando un hombre percibe a otro como su enemigo él puede cometer actos terribles en contra de él. Esto **no** determina que él sea un diablo, al igual que no hace que su víctima sea un santo.

El Arrepentimiento

Es necesario evaluar la diferencia entre la penitencia y el arrepentimiento. Nosotros somos meramente penitentes cuando tenemos remordimiento por haber dejado nuestros antojos llegar a ser dañinos para nosotros mismos o para otros. Las penitenciarías son lugares donde las personas **son prisioneros para que ellos puedan estar tristes y sufrir por haber fracasado el frenar sus impulsos o antojos.** Cuando estamos suficientemente apenados, apenados o tristes hasta el punto de estar desilusionado y separado de todo lo que alguna vez deseamos, **entramos en el Pantano / el hundimiento.** Todavía no somos elegibles para la salvación **hasta que nos arrepentimos.**

El arrepentimiento va más allá de la pena por haber deseado dañar y se extiende hasta obtener la intención clara e indudable o categórica de cambiar, de eliminar nuestros antojos en su origen, para salvarnos de nosotros mismos.

El deseo de arrepentirse **debe ser profundo, sincero y de todo corazón.** Nosotros **no podemos** llenar una planilla para salvarnos. **No podemos** contratar un buen abogado para que nos saque del Pantano. **No podemos** ser salvados por haber heredado una fortuna o por dar el dinero que tenemos. Una influencia exterior—un hombre santo, un niño amoroso, **una maestra sincera,** una música o un



drama que nos haga sentir—puede inspirarnos; **pero la resolución para cambiar solamente puede ser formulada dentro de nosotros mismos**. Debemos **estar conscientes** de nuestro egoísmo pasado; **reconocer y arrepentirnos** del daño que hemos hecho; **desear reformarnos**; reconocer que la tarea es muy grande para llevarla a cabo solos; **y pedir por ayuda al único ser en el mundo que puede ayudarnos, nuestro Buda Interno o Dios**.

El Nirvana y el Sámsara ocupan el mismo tiempo y espacio. Ellos no están situados uno aparte del otro. Durante todos los días de nuestro arrepentimiento puede que no hayamos salido de la casa. Puede que hayamos ido a trabajar cada día, que cortáramos el césped el sábado y que miráramos el juego de balompié el domingo. (**La vida no habría sido muy diferente si hubiéramos ido a un monasterio.**)

A pesar de nuestra condición espiritual, nosotros permanecemos físicamente presente en este mundo. Y en este mundo los problemas de la sociedad, particularmente los problemas de crímenes y castigos, **deben ser atendidos**. Ellos no son, como veremos, asuntos fáciles de tratar. Incluso los expertos tienen problemas con ellos.

El Crimen, el Castigo y el Perdón

Si el Budismo Zen tuviera un santo-patrón o benefactor de la era-moderna, ese santo sería **Daisetzu Suzuki**. El Profesor Suzuki, principalmente a través de los buenos oficios de la Asociación Christmas Humphreys y de la Sociedad Budista de Londres, trajo por sí mismo el Zen al Occidente. Ninguna contribución pudo comparársele.

En la persona del ministro expresivo y poético, **Thomas Merton**, los Católicos Romanos también tuvieron un campeón moderno de la misma fama de Suzuki. **Merton**, como así demostró, manifestó un interés favorable en el Budismo Zen.

Felizmente para nosotros, estos dos 'gigantes de la religión' **sostuvieron una correspondencia / comunicación dinámica**. Sus disputas acerca de las acciones de cierto grupo de 'Padres del Desierto', es una discusión clásica acerca de algunos aspectos de los problemas del bien y el mal, el crimen, el castigo y el perdón. Cada budista debe familiarizarse con ella.

La historia en cuestión se trata de un grupo de cristianos ermitaños que vivían en el desierto de Egipto durante el siglo IV. Una banda de ladrones atacó a uno de estos ascéticos, y sus gritos y llanto atrajo a los otros monjes, los cuales agarraron a los culpables y los llevaron a la cárcel. Cuando su abad se enteró del suceso, castigó al monje que había gritado, por haber sido traicionado por sus propios pensamientos – él no había perdonado inmediatamente a los transgresores – y por haber puesto tal valor en sus posesiones que gritó y causó que los ladrones fueran llevados a la cárcel para sufrir el castigo. Este monje aceptando la censura en su corazón, inmediatamente fue a la cárcel, entró sin ser visto y dejó escapar a los ladrones.

Merton estaba de acuerdo con el monje, o más bien, eso le parecía a los ladrones. Él dijo, “De manera que los ermitaños ultrajados en realidad eran más culpables que los ladrones, porque precisamente son las personas como esas las que causan a los hombres pobres, llegar a ser ladrones. Son los que adquieren posesiones excesivas para ellos mismos y se defienden en contra de otros, los que hacen necesario que los otros roben para poder vivir.”

Merton no enumeró las posesiones “excesivas” de esos monjes ermitaños que inspiró o forzó a los ladrones a robarlos.

Suzuki tomó el punto de vista opuesto. “Nosotros todos somos seres sociales y la ética es nuestra preocupación e inquietud en la vida social. El hombre Zen, al igual que todos los hombres, no puede vivir fuera de la sociedad. Nosotros no podemos ignorar los valores éticos.”

Suzuki reconoció todas las virtudes del desapego y la simplicidad pero todavía pensó, “El efecto de la bondad interna de los ‘grandes ermitaños’ al liberar los ladrones de la cárcel, puede que haya ido más allá de ser deseable.”

¿Qué hacemos entonces, con el bien y el mal cuando entendemos el por qué una persona puede haber llegado a ser un criminal y sentimos compasión por ella, por haber sido llevada por el destino a ese estado de sufrimientos? ¿Qué hacemos con él que roba nuestro automóvil o asesina nuestro vecino?

Nada confunde más a las personas en el ‘Camino’ que las preguntas de crimen y castigo. **Sabemos que debemos de perdonar a alguien que comete un crimen en contra de nosotros.** ¿Pero el perdón o



clemencia por la víctima significa que la sociedad no debe castigar al criminal? ¿Podemos perdonar a alguien y todavía, con una consciencia limpia, asistir la sociedad para castigarlo?

Una sociedad civilizada está compuesta de una mezcla de hombres, algunos civilizados y algunos que claramente no lo son. En ella, los santos son definitivamente una minoría. Las sociedades civilizadas requieren leyes, y si no tienen castigos en el sentido de dolor físico, entonces por lo menos lo tienen en el sentido de la separación o remoción de la sociedad, de cualquiera que traspase las leyes o que sea dañino.

¿Qué es lo que nos compele a respetar la vida y propiedad de las otras personas y a guardar los convenios y contratos de los ciudadanos? ¿El honor personal? **No**. Los sistemas de honor y respeto no funcionan. ¿Cuántos de nosotros pagaríamos nuestros impuestos completos o en parte si no hubiera penalidades por no pagarlos? Peor, ¿no tildaríamos a la persona que pagara voluntariamente de manirroto disoluto? Una sociedad de santos no necesita leyes. Una sociedad de hombres ordinarios no puede existir sin ellas. **Donde hay crimen, debe haber castigo.**

Perdonar a alguien **es cesar de darle cabida al resentimiento en contra de esa persona y absolverla, ejemplo, cesar personalmente de desear castigarla.** Un santo entiende la secuencia kármica de las acciones criminales de una persona, ama a la persona a pesar de sus acciones, y siente compasión por ella por su dolor samsárico. Aquellos de nosotros que no somos santos perdonan cesando de darle cabida a los resentimientos en contra del trasgresor u ofensor. Nosotros le perdonamos por lo que nos ha hecho.

¿Cuándo entonces, perdonamos y cuándo acusamos?

La respuesta, simple y generalmente, descansa en la naturaleza de la ofensa. Si alguien nos insulta, puede que queramos 'extirparle sus pulmones' y no dejamos que fácilmente los pensamientos incómodos de perdón se suplanten con deseos placenteros de perdonar. Todavía, si tenemos suficiente elegancia, podemos controlarnos. Le decimos a nuestro abogado que se olvide acerca de la difamación o del insulto y usualmente nos enteramos, con algún disgusto o enfado, que esa persona, ya tiene uno.

En este ejemplo, nosotros éramos los únicos dañados o con probabilidades de estar dañados por la ofensa.

Cuando **sin embargo**, no somos los únicos dañados o con probabilidades de estar dañados por la ofensa, **la situación cambia**. Si alguien llama a un hombre ladrón o degenerado moral, el hombre puede perdonar, si así lo escoge, a su acusador; pero si la acusación es hecha en contra de su hijo o hija, él ya no tiene completamente el mismo derecho a ignorar el insulto. Él no puede forzar a otros al martirio. **Él debe defender el ataque**.

También, si la naturaleza del crimen es aberrante y hay una pequeña oportunidad de que el criminal pueda cometer otra vez el crimen en contra de una persona inocente, el perdón del hombre no debe tolerarse para facilitar el hacer una víctima de la otra persona. ¿Qué pensaríamos si una pareja de ladrones armados, mata a todos en una tienda excepto a un hombre, que después rehúsa testificar en contra de los asesinos porque él los ha perdonado?

También sabemos que **no todos** y cada uno de los criminales llegan de un hogar deliberadamente abusivo. Algunos de los crímenes peores de la historia fueron cometidos por miembros de una buena y honorable familia.

La sociedad, de hecho, hace un esfuerzo para rehabilitar a los individuos problemáticos. Para los jóvenes, hay escuelas de consejería, pensiones juveniles, y reformatorios. En el nivel de adultos, los delincuentes que han cometido una fechoría por primera vez son automáticamente tratados con gentileza. Los jueces ordenan períodos de probatoria y tanta consejería como el sistema pueda proveer. Frecuentemente, sin embargo, la única prevención para que la conducta criminal no continúe, es el miedo a la ejecución de las leyes o, lo que puede ser todavía más terrible, considerando el estado miserable y depresivo de nuestras prisiones, el miedo a la encarcelación. El temor es un pobre sustituto para el consejo y guía, pero algunas veces el temor es todo lo que la comunidad está de acuerdo a aceptar y darle valor.

Desdichadamente muchos jóvenes entran en el sistema cuando ya están tan deformados psicológicamente que nada menos que un milagro puede reformarlos y restablecerlos. Ellos entran y salen de los reformatorios y de las cárceles menores y mayores, y con un rastro de sufrimiento detrás de ellos, finalmente terminan sus días en el



Pabellón de la Muerte. (Entonces es que muchos budistas comienzan a prestarles gran atención a ellos.)

Nosotros, individuos en camino al Nirvana podemos ver estos criminales como víctimas—un punto de vista que es perfectamente claro para todos los habitantes en la cumbre, pero eso no está muy claro para las víctimas de los criminales que deben estar observando, por lo menos en el momento, desde el punto de vista Samsárico ventajoso.

El 'hombre Chan' no puede ignorar las responsabilidades de ciudadanos. Si a él no le gustan los términos de este contrato social, él puede aplicar para ser ciudadano de otro país que le sea más apropiado. Pero, mientras le interese permanecer en éste, tiene que cumplir sus obligaciones como ciudadano incluso mientras ejercita sus derechos para poner presión, por cualesquiera medios legales, para cambiar esas leyes y políticas a las cuales él completamente objeta.

Sin embargo, en la religión, nosotros encontramos muchas personas muy bien intencionadas que persisten en aconsejarles a los otros que actúen como santos. La mayor parte del tiempo este sentimentalismo religioso **es dañino**. Un "Escalador del Camino" puede reírse cuando es instruido por un novicio que tomó los votos de pobreza el pasado jueves, que se separe él mismo de sus pertenencias. Pero algunas veces el consejo que se le ha lanzado es alarmante e involucra unas cuantas más ambigüedades legales incomprensibles.

Por ejemplo, es difícil pedir dinero a un santo. Si él tiene dinero para prestar, él lo regala. Él es responsable solamente de él mismo y sabe como arreglárselas en la pobreza. Pero los "Escaladores de Camino" pueden que todavía no estén cortos en sus propiedades ni tan libre de responsabilidades familiares que puedan tener medios o recursos para dar el dinero que necesitan. Ellos pueden estar de acuerdo para prestarlo, a pesar de lo sustancial de la suma, ya que ellos y sus familias podrían ser dañados si el dinero no se les devuelve. Si él que pidió prestado no puede pagar en absoluto, él que prestó está espiritualmente obligado, no solamente a esperar pacientemente por su dinero, sino también ver si hay algo más que él pueda prestar o hacer para ayudar al que pidió el dinero, a aliviar sus problemas. Es otro cuento, cuando él que cogió el dinero prestado dice, que él no puede pagar, pero sin embargo evidencia alguna confusión, para de lo contrario, no tener que cumplir con el pago.

En este caso serían santos los que se encuentran en la posición que está dirigida a olvidar la deuda. Pero, ¿qué significa eso? Tom le debe a Jerry una gran suma de dinero y le paga con un cheque que rebota, y todos los cheques que Jerry escribió, creyendo que tenía ese dinero en el banco, rebotan también. Jerry es incapaz de cubrir ese déficit. ¿Debería él perdonar a Tom la deuda mientras se sienta en la cárcel observando a Tom guiar su carro nuevo? Tom piensa que las soluciones Nirvánicas son excelentes pero Jerry tiene serias dudas acerca de ellas.

Sin odio o crueldad, y también sin tener lástima de sí mismo, **Jerry debería acusar a Tom**. Él debería hacer esto no sólo porque sus acreedores probablemente entenderían este dilema (no teniendo duda del sufrimiento de Tom) y pueden estar de acuerdo para esperar por el pago; y no solamente porque Jerry tiene un deber cívico de recoger los cheques y ponerlos fuera de circulación previniendo así la estafa de otra víctima, sino también que, sin una confrontación consciente, no puede haber un progreso espiritual. Tom ha crecido y aceptado la responsabilidad por él mismo. **Él tiene que ser un penitente. Él tiene que arrepentirse**. Él no puede hacer que todas sus víctimas rápidamente olviden sus deudas, justo para demostrar lo benevolentes y superiormente espirituales que ellos son. **Tal generosidad sirve solamente para impedir su crecimiento y desarrollo. Y tampoco, contribuye mucho para el crecimiento ordenado de la moral comunitaria**. Nadie está sugiriendo que Tom sea sumergido en el agua hasta ahogarlo o que sea mutilado. Pero un poco de consejería – **sin mencionar la restitución** – es lo ordenado. **Se le debe permitir a la ley que tome su curso**.

Si Jerry y Tom estuvieran viviendo en un monasterio, Jerry debería ir calladamente al Abad, el cual está obligado a investigar la excusa de Tom por no pagar; y si él determina culpabilidad, la fuerza completa de su autoridad debe ser ejercida para producir que se obtenga el pago. Y entonces, como Abad, él debe aconsejar a Tom hasta que sus errores de carácter sean corregidos. Y si la falta no se somete a corrección, el Abad tiene que tomar algunas decisiones fuertes acerca de Tom.

Nadie quiere ver a una persona castigada por crímenes que él no haya sido responsable de haberlos cometidos; pero mucho menos nadie quiere verla continuar, sin haberlo impedido, su carrera criminal. Todos los ciudadanos deben querer verla rehabilitado. Pero como

budistas, debemos querer verla salvada—**y la salvación no tiene nada que ver con el sistema de justicia criminal.**

Y esta es la médula del asunto. Salvar a la persona, no es salvarla del castigo. **Salvarla, es salvarla de la devastación de su propio ego.** Ayudar a su salvación es proveerle con una inspiración para su arrepentimiento. **A través de la instrucción,** de un ejemplo y de preocuparse, no de donde él reside físicamente, sino de la soledad y el rechazo que él está sufriendo **en su propia mente,** así es como debemos ayudarlo. El cambio que él requiere no está en su ambiente exterior **sino en él mismo.** ¿No creemos en la bienaventuranza que redime y la vida eterna del Buda Interno? ¿No creemos en el poder que transforma de la Gracia de Dios? ¿Estamos practicando la religión de otros?

Y mientras estamos en esto, déjenos comentarles, no una pequeña falta, sino esa por la que una persona del Pabellón de la Muerte, ha estado sin duda en la cárcel por años, antes de la víspera de su ejecución—esa noche de vigilia y protesta para muchos de los oponentes del pecado capital. ¿Pero dónde estaban aquellas personas iluminadas que podrían haberle enseñado el 'Camino' durante todos los años de su encarcelación? ¿Por qué hay tantos predicadores budistas por ahí, que protestan por la Pena de Muerte, y virtualmente ninguno que predique el condenar?

El Camino como es, contiene tantos obstáculos naturales, que es casi imperdonable que haya un montón de consejos enfermizos, consejos que siempre parecen estar a favor del criminal para su futuro detrimento, enfrente de la lucha de cada Escalador del Camino. La afirmación de Merton de que las personas que poseen cosas de valor, de una forma u otra, invitan y contribuyen al crimen de sus ladrones, es del mismo tipo idiótico que la suposición de que una mujer que es extraordinariamente bella, invita y contribuye a su propio ataque sexual. Para reducir ese deseo incontrolable ella deberá quizás entonces, desfigurarse a sí misma. Pero, ¿qué deben hacer los niños para prevenir las atenciones de un depredador sexual?

El usar el hábito budista no requiere que un hombre abandone los principios ya sea de jurisprudencia o de sentido común.

Nosotros pecamos y estamos pecando en contra de nosotros mismos. El arrepentimiento es una carga terrible; pero la salvación, cuando llega, es un logro espiritual. El dolor de ser una víctima es

también una carga espantosa, pero el perdón, cuando llega, es un sacramento de liberación. **Una víctima que verdaderamente perdona a su trasgresor es ensalzada. ¡Ella es el loto que surge y florece sobre el lodo!**

Yin Zhi Shakya, OHY
Miami, FL USA
21 de enero de 2012

Nota: Algunos párrafos de este tercer documento han sido tomados del '**Séptimo Mundo del Budismo Chan**'; documento traducido al español—con permiso de la autora—por Yin Zhi Shakya, OHY.



El Karma o Kamma: Varias Perspectivas, Un Concepto Por Rev.Fa Chão Shakya [Pablo Guarnieri] Desde Argentina

El término Karma (en Sánscrito) o Kamma (en Pāli) significa **Acción**. El karma es una palabra muy utilizada hoy en día en el Budismo y fuera de él, y ha sido interpretada de diferentes formas. La idea de este ensayo es acercar al lector una idea aproximada de las diferentes perspectivas que hay entorno a este concepto en las diversas escuelas de Budismo.

El Budismo Chan (Zen en japonés y Son en coreano) no hace especial hincapié a éste concepto, pero si lo hacen algunas escuelas como la Theravāda, Vajrayāna, etc. Es un concepto que de algún modo puede ayudar a cualquier "buscador espiritual" a comprender un poco más su naturaleza y por ende la que le rodea.

La ley del Karma afecta a todo el entorno y a nuestro Ser; es un fenómeno de la Naturaleza, que en términos Relativos de Acción, afecta a lo corporal, verbal y mental.

El Karma está "íntimamente ligado" al concepto de Anattā (no-yo) descrito por el Buda Shakyamuni, y el mismo se produce cuando surge un **contacto**³ ignorante* (* el deseo / apego están presentes); es decir, una acción motivada por la ignorancia o una corrupción (cuando el "yo" o lo "mío" están involucrados). La ley del Karma suele estar expresada en términos de Causa y Efecto (Imassuppada idam uppajjati: Debido al surgimiento de esto, surge esto otro consecuentemente), y muchos miembros de la sociedad en general están preocupados en saber si "sus" acciones traerán "buenos" o "malos" resultados ¿será "buen" o "mal" Karma? (**¿Para quién es "buen" o "mal" karma?**); temiendo a un daño de su "yo" o "ego". Podemos decir entonces que una acción motivada por la ignorancia (ha causa de un Contacto ignorante*) producirá un efecto o consecuencia, que desde un punto de vista **Relativo**⁴ se "verán" sus efectos a lo

³ Contacto (Phassa): Cuando el órgano sensorial converge con el objeto sensorial y la consciencia sensorial. Ej.: Dependiendo del órgano del ojo (cakkhu) y la forma (rupa) surge la consciencia de la vista (Cakkhuvinyana)

⁴ Relativo: "Existencia" donde transcurre el tiempo y el espacio. En donde el individuo está involucrado

largo de una línea de tiempo; y aquí es donde se dividen las diferentes perspectivas de las diversas escuelas.

Una escuela dice que en realidad no hay causa ni efecto, que todo es un continuo interdependiente. Otra menciona que hay una causa, la del origen del Universo; otra que no hay causa ni efecto e incluso está la escuela que dice que hay una causa y un efecto más allá de la vida física (haciendo especial hincapié en la reencarnación o transmigración⁵). Este concepto de reencarnación muchas veces se confunde con el concepto de Renacimiento del Budismo, donde lo que nace y muere no es un cuerpo físico, sino lo que nace es la identificación con el "yo" o "ego" ilusorio y lo que muere es también ese "yo" o "ego". Nacen y mueren de forma espontánea.

Tengo la perspectiva que las diferentes escuelas han planteado la Causalidad y el Karma desde un "plano" Relativo por un lado, en donde la acción y reacción (o causa y efecto) se hacen patentes al estar involucrados los conceptos de tiempo y espacio (el sitio donde transcurre la relatividad), y está involucrado el individuo (el yo que observa).

Otras escuelas han planteado el tema desde una perspectiva Absoluta⁶, en donde el tiempo y el espacio no tienen lugar, por lo tanto tampoco causa y efecto. Si usted o el "yo" no están ahí ¿quién produciría la causa y el efecto? (Absoluto y Relativo conviven en el mismo "plano", nunca lo olviden).

Hay escuelas que han plasmado este concepto fraccionando la línea de tiempo y otras que han planteado también la perspectiva extendiendo la línea de tiempo más allá de la vida física, como es el caso de algunas escuelas del Budismo Tibetano.

⁵ Reencarnación o Transmigración/Metemempsicosis: Doctrina religiosa y filosófica de varias escuelas orientales, y renovada por otras de Occidente, según la cual las almas transmigran después de la muerte a otros cuerpos más o menos perfectos, conforme a los merecimientos alcanzados en la existencia anterior. Cabe recalcar que son creencias anteriores a los tiempos del Buda y la cultura local de ciertos sitios (por ej. Tíbet) se ha mixturado con la herencia de las enseñanzas Budistas. Orientales y Occidentales como Brian Weiss han hablado de esto, al Buda también le han preguntado acerca de esto, para lo cual el mencionó que si esto ayudaba a las personas a hacer el bien a ellos mismos y a los demás, es algo beneficioso para la sociedad (recordemos que el "sólo" enseñó el Sufrimiento y el No-Sufrimiento). La "Reencarnación" no cae dentro de la ley del Karma, que puede ser probada en cada aspecto.

⁶ Absoluto: "Existencia" donde el tiempo y el espacio no tienen lugar; y donde el "yo" o "ego" no están presentes.



Por lo tanto, aquí podemos ver muchas perspectivas, pero básicamente hay un denominador común, y es que las acciones motivadas a partir de un contacto³ ignorante* (la corrupción, la volición ignorante, o la intención corrupta) generan el Karma. Y las acciones motivadas por un contacto³ con Sabiduría (cuando la corrupción, la volición ignorante, o la intención corrupta están ausentes de la mente) no provocan Karma alguno. Por lo tanto, la dependencia o subordinación a la Ley del Karma no existe. Este es el significado de la Ley del Karma en el Budismo.

El Buda declaró, *"En este cuerpo extenso e impenetrable, está el mundo, la causa del mundo, la inexistencia del mundo, y la forma de mantener la inexistencia del mundo."*

Podemos decir que estas acciones "karmáticas" provocan una "energía potencial", la cual permanecerá "latente" o se convertirá en "energía patente" cuando las causas y condiciones estén presentes para que ello suceda, independientemente de la dimensión de la "línea de tiempo". Y dada la interdependencia de todo, ésta "energía potencial" se "verá" en "energía patente" sobre cualquier fenómeno físico o mental del Universo y más allá de él. Es también debido a esto que muchas escuelas dicen que el karma trasciende más allá de la vida física.

Tenemos muchas veces la idea o concepto de que un "pensamiento tonto o malicioso", una palabra expresada con la intención de provocar sufrimiento (que no es otra cosa que el reflejo de nuestro sufrimiento) acaban o terminan en nuestra mente o lengua; ya que aparte de no comprender esta ley de la naturaleza, nos creemos separados e independientes del todo, somos incapaces de "Ver" ésta interdependencia y unidad; pero cada Ser deberá experimentar por "si mismo" y sacar sus conclusiones.

Esta ley del Karma no es otra cosa que la ley de la naturaleza expresada en términos de acción y tiene el carácter de ciencia, ya que puede ser probada a cada paso.

Esta ley o concepto nos ayuda a ver la importancia de prestar **Atención** al desarrollo de nuestro proceso psicofísico⁷ para no sufrir los efectos de "nuestras" acciones "karmáticas".

⁷ El estudio y comprensión de la ley del Origen dependiente o Pattica Samupada les ayudará a comprender mejor estos procesos.

Deseándoles la Paz del Nirvana,

Pablo Guarnieri



CADA DHARMA ES PERFECTO Y COMPLETO

LA CARACTERÍSTICA COMÚN DE LA INTEGRACIÓN EN EL CULTIVO O LA PRÁCTICA DE TODOS LOS DHARMAS

Traducido al español por Yin Zhi Shakya, OHY del Budismo Chan

En la práctica, los citados métodos de cultivo o práctica difieren entre sí, pero en esencia **son la misma cosa**, dado que cada Dharma trata con los pensamientos momento a momento de la mente. Además, la mente es fundamentalmente indiferenciada. Pero pensamos que esta montaña no es tan alta como la otra, en consecuencia nuestra creencia en el Dharma en cuestión podría ser flaquear y nuestro esfuerzo de cultivo deteriorase. Como la característica común de la integración de todos Dharmas es un aspecto importante del cultivo, una palabra de explicación es necesaria para nuestra comprensión.

Entre estos cuatro Dharmas—**1. La meditación Chan/Ch'an, 2. Buscando en la Mente, 3. Recitando el Nombre y 4. La práctica Tántrica**, permitámonos encontrar el área de su característica común. La práctica de **Chan** escudriña la mente y la Tántrica, a su vez, requiere concentración exclusivamente en un punto en el pensamiento como lo hace la practica Chan. En otras palabras, en el momento que están haciendo la meditación **Ch'an**, eso implica mirar dentro (**Kuan**); y **Kuan** también implica **Nien** (pensamiento). Aparte de la meditación, no hay ningún pensamiento, y aparte del pensamiento, no hay ninguna meditación. En resumen, la meditación y el pensamiento son intercambiables e indivisibles. Todos estos cuatro verbos, **mirar, recitar, meditar y Hsueh (cultivar/practicar)**, se refieren a la mente que es el objeto del cultivo. La llamada Meditación-Ch'an-(Dhyana) corresponde a la mente Verdadera. La Mente Verdadera es Buda—la mística tántrica triple de todos los Budas que son inseparables de la mente iluminada. Todos estos cuatro nombres se refieren a la mente como objeto de cultivo. En vista de la explicación anterior, puede verse que aunque los cuatro Dharmas se conocen con nombres diferentes, sin embargo en la esencia del cultivo o práctica, son fundamentalmente idénticos.

La Manifestación de la propia naturaleza de la mente es el Camino

Chan vs. [Tien Tai](#)

A continuación, como la naturaleza propia de la mente abarca los tres Dogmas de lo **Noumenal**, lo **Fenomenal** y la **Representación o el Propósito**, y es inseparable de ambos, el sujeto y el objeto de cultivo o práctica de cualquier Dharma, el cultivo de la naturaleza-propia implica necesariamente las Tres Meditaciones: **la del vacío, la de lo irreal y la de la Representación o Propósito o Instrumento**. Si practicamos el Dharma del no-ser, debemos entender que en realidad, en lo profundo, el no-ser es el vacío; Si lo hacemos por el Dharma del ser, el ser profundo es no-ser. Eso es porque las cosas vienen a ser por **causalidad** que su propia naturaleza se dice que es el vacío. Recíprocamente hablando, es porque su propia naturaleza es el vacío, que es posible llegar a ser por **causalidad**. Desde ese punto de vista, eso es verdadero con cada Dharma, que mientras más vacío, más es y que mientras más es, más vacío. Los dos están integrados, interdependientes y mutuamente dependientes, y finalmente regresan al Propósito o a la Representación/Implicación/Significación o el Medio. Así que, el Maestro **Yung Ming**⁸ dice: **"en cuanto a la naturaleza de la forma, la función es inseparable de la sustancia; en cuanto a la forma de la naturaleza, la sustancia es inseparable de la función"**. En un Gatha sobre Las Tres Mil Puertas del Dharma en el Ser, Chan Kuan dice: "La inconcebible Irrealidad no se inclina a lo irreal sino que es fundamentalmente inherente en todo. La Verdadera Vacuidad, completa, perfecta y que lo abarca todo—todo abarcante—ni es Vacío, ni simplemente Representación o Propósito".

El Gran Maestro Dhyana **Hsu Yun** dice: "El llamado **Hau Tou** es el pensamiento-previo, pero tan pronto como surge el pensamiento, deviene el pensamiento-posterior". Una vez más, él dice: "mirar hacia adentro todo el tiempo en lo que es **ni creado ni destruido** (la naturaleza-propia) se puede decir que es idéntico a mirar en un Hau Tou". Buscar en la mente es meditar con atención y concentración, sobre la naturaleza-Propia que no es creada ni destruida, tanto como que las tres meditaciones puedan ser plena y libremente manifestadas ahí mismo en ese instante. Por lo tanto, la manifestación de las tres

⁸ Existe un debate académico sobre la vida de Yung ming Yen-shou. Normalmente es identificado como el tercer patriarca de la Tierra Pura rama del Budismo chino Ch'an (Zen) Se dice que fue un oficial militar que se convirtió al budismo del confucianismo. Sus escritos incluyen el Tratado sobre El Final Común de las Innumerables Buenas Acciones y el Prefacio de la Enseñanza Sobre la Inducción en los Preceptos del Bodhisattva. Poemas por Yung-ming Yen-shou: [Immovable Mind](#) - [Yen-shou's Poem of Enlighthenment](#)

meditaciones es también la manifestación de los tres Dogmas de la Naturaleza-Propia. Desde este punto de vista, la práctica de Ch'an y el método Chih-Kuan de Tien Tai son fundamentalmente los mismos.

Tierra Pura vs. Chan

También, la llamada Tierra Pura puede decirse que es idéntica a la Mente Pura, porque en el momento que la mente se separa de pensamiento, se convierte en la Tierra Pura. El **Sutra Virmirakirtinedesa** dice: "Po Chi, debes comprender, que una mente recta es la Tierra Pura de los Bodhisattvas, porque cuando ellos devienen Budas, nunca ofrecen a los seres sintientes cualquier incentivo para que estos últimos puedan nacer en sus Tierras de Buda. Una mente profunda es también la Tierra Pura de los Bodhisattvas, porque cuando se vuelven Budas, sus Tierras de Budas son donde nacerán los Mahayanistas". Según los Proverbios Grabados del Espejo de Chan⁹, "la Mente es toda penetrante/omnipresente/universal. Si ves a un Buda, esto significa que puede ver a tu propio Buda/a tu Buda Interno". Eso que es fundamentalmente no-nacido es existente pero su existencia no altera el hecho de que es fundamentalmente no-nacido. Así que, el **Chan** puede decirse que es el Chan de la Tierra Pura, y la Tierra Pura también puede decirse que es la Tierra Pura del Chan. Desde este punto de vista, el Dhyana y la Recitación-del-Nombre son comunes uno al otro.

La Tierra Pura vs. Tien Tai

Se puede reiterar que en recitar el Nombre del Buda, la sustancia de eso que es capaz de recitar, es fundamentalmente inmóvil y vacía, mientras que el Buda, el objeto de recitación, es también inmaterial y sin forma. Este es el aspecto del Vacío; en la recitación, aunque el sujeto y el objeto de recitación son vacíos, sin embargo ambos existen. Este es el aspecto de lo irreal. Al recitar, mientras que ambos, el sujeto y el objeto son el vacío, sin embargo son existentes; e inversamente hablando, mientras son existentes, sin embargo son el vacío. Por lo tanto, el vacío y lo irreal dependen mutuamente y se influyen entre sí. Este es el aspecto de la Representación o Propósito. Por lo tanto, el **Maestro Dhyana Wan Ning** ha dicho: "A través de

⁹ "¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!

El Dharma expuesto por los seres no-sintientes es inconcebible.

Escuchándolo con tus oídos, no tiene sonido.

Lo entiendes directamente, oyéndolo/Escudriñándolo con tus ojos.

Powell, *The Record of Tung-shan*, p. 26; *Taishô* 1986: 47.520a

recitar el nombre del Buda, uno entra en las tres puertas del Dharma (Meditaciones)". Se puede ver que el Dharma de Recitar el Nombre de Buda y el Buscar en la Mente permanecen en un terreno común.

El Tantra vs. La Tierra Pura

Los **mantras**, las palabras verdaderas del **Tathagata Dharmakaya**¹⁰, son unas de las prácticas yóguicas místicas triples de la **Secta Esotérica**. Sin embargo, también se utilizan por los budistas de las diversas sectas exotéricas, como se ve en el hecho de que algunos Mantras conocidos como el Gran Dhârani¹¹ de la Compasión¹², el Mantra del Deseo de Nacer en la Tierra Pura del Buda Amitaba, el Mantra de Surangama y otros, pueden con razón, pretender ser tan populares entre los budistas de la Secta de la Tierra Pura tanto como el Dharma de la Repetición del Nombre del Buda. Además, se puede decir que la meditación de la Secta de Tierra Pura sobre la Trinidad del paraíso Occidental, está en consonancia con la meditación tántrica sobre el **Buda Shakyamuni**, como se ha verificado por el hecho de que el Buda Amitaba y el Bodhisattva Avalokitsvara, las Entidades principales de veneración son tan veneradas por los budistas de la Tierra Pura como por los budistas del Budismo Tántrico.

El Tantra vs. Ch'an y Tien Tai

En la práctica de Ch'an, el Mudra del Buda Amita (**sello**) (con la palma derecha colocada sobre la izquierda y los dos pulgares unidos mutuamente para formar una línea recta, a esto se le llama el **Sello de Buda**—también llamada la Meditación **del Sello de los Budas de**

¹⁰ El Dharmakāya (sánscrito: धर्म काय; Pali: धम्म कय, literalmente "el cuerpo verdadero" o "el cuerpo de la realidad") es una idea central en el budismo Mahayana, formando parte de la doctrina de Trikaya que posiblemente primero fue expuesta en el Aṣṭasāhasrikā prajñā-paramita (la perfección del Discernimiento—en Ocho Mil Versos o Estrofas), compuesto en el siglo I a. C. Constituye el aspecto de lo "inconcebible y no-manifestado" (sánscrito: **acintya**) de Buda, de los Budas—y de hecho de todos los "fenómenos" (sánscrito: Dharmas): surgen, y al que regresan después de su disolución. Los Budas son manifestaciones del Dharmakaya llamado **Nirmanakaya**. A diferencia de las personas ordinarias no-iluminadas, los Budas (y los Arhats) no mueren (aunque sus cuerpos físicos se someten a la cesación de funciones biológicas y posteriormente a la desintegración). En el Sutra del Loto (fascículo sexto) el Buda explica que ha existido siempre y siempre existirá para llevar a los seres a su salvación. Este aspecto eterno de Buda es el **Dharmakaya**. El Dharmakaya puede considerarse la más sublime o la más verdadera realidad en el universo.

¹¹ Utilizado en la Orden Hsu Yun del Budismo Chan donde la traductora se Ordenó.

¹² http://www.acharia.org/sutras/dharani_del_gran_compasivo.htm



las Diez Direcciones—se usa generalmente para intensificar la concentración durante la práctica de Ch'an. La práctica yóguica de las Cuatro Formas de mandalas tántricas (**Moho, Samadha, Dharma y Karma**) es meditar desde el vacío a la irrealidad profunda (a la Irrealidad que es ambos, el vacío y la representación o propósito se llama la Irrealidad Profunda) y entonces converger ambos, el Vacío y la Irrealidad en la Representación o el Propósito—en el Camino Medio. Si uno, independientemente de su secta, medita con **Prajnaparamita** en el Bodhi puro tan a menudo como sea posible, él entrará y se dará cuenta o entenderá a su tiempo, lo Fundamentalmente No-Nacido. Una vez más, la perfecta y completa ruptura (eliminación de significado) y el Corazón de los Corazones de las prácticas tártricas, también tienen algo en común con el **Chan**. Sin embargo, como se muestra en el párrafo anterior, a pesar de la diferencia en la ejecución de rituales, las sectas Exotéricas y esotéricas, están en común unas con las otras hasta donde respecta la forma fundamental de cultivo.

La Práctica del Samadhi

La práctica de Samadhi puede diferenciarse en tres formas:

1. Recitar solamente el Nombre de Vuestro Buda Interno,
2. Recitar solamente el Nombre de otro Buda y
3. Recitar ambos, el Nombre de vuestro Buda Interno y él de otro Buda.

1. Recitar solamente el Nombre de Vuestro Buda Interno

Buscar en la mente y la práctica de Chan, donde los seis órganos sensoriales son sus objetos de meditación, y la Sabiduría Profunda de Observación y la mente correspondiente son respectivamente sus temas de meditación, y pueden citarse como ejemplos de recitarle al Buda Interno solamente. En ambas prácticas, si somos conscientes de todo pensamiento momentáneo, podemos ver eso que está fuera de tiempo y espacio, ya sea lo existente o lo inexistente, lo que no es creado ni destruido, y es fundamentalmente inmanente y a la par con todos los Budas. Si se acumulan los hechos meritorios de vez en cuando, se superarán las cinco condiciones fundamentales de los engaños y pasiones, los seis órganos sensoriales se purifican y así libre de corrupciones, se eliminará la ignorancia y los Tesoros Profundos de las virtudes místicas triples de **Prajna**, la Liberación y el Dharmakaya (los tres aspectos de la sustancia, la forma y la función de la naturaleza-propia) se todos realizarán. El Sutra Mahaparamita-Prajna

dice: "Los Mahahisattvas no recitan el nombre de Buda con forma, con sentimiento, con concepción, con predisposición y con conciencia, porque la propia naturaleza de todo es vacío." Es porque la naturaleza propia de todo es el 'vacío', que no hay nada que recitar. Esto puede ser llamado Recitando el Buda.

Recitar solamente el Nombre de otro Buda

De acuerdo a la práctica de la secta de Tierra Pura, se puede llamar recitando a otro Buda, si la data de los seis sentidos sensoriales, sostenida bajo control por las Seis Conciencias, se concentran intensamente en la recitación, la forma u otras cosas del Buda Amitaba, entonces lo que uno ve es nada más que el Dharma de Buda.

Recitar ambos, el Nombre de vuestro Buda Interno y él de Otro Buda.

Las prácticas combinadas de meditación Chan y método de recitar el nombre el nombre del Buda de la secta de la Tierra Pura son un ejemplo de la tercera categoría de recitación del Buda Interno y Otro-Buda. Según este Dharma, con un amplio y profundo entendimiento de la verdad de que la Budeidad es inmanente en todo el mundo y que la Mente, el Buda y seres sensibles, yo y otros, las retribuciones directas de las previas vidas de uno y las consecuencias de los hechos pasados de esta vida son fundamentalmente idénticos y no dualísticos, y entonces con méritos derivados de las virtudes del Buda—la Mente—uno debería ser capaz de manifestar la naturaleza Búdica fundamental e inmanente en el momento oportuno. La práctica tántrica, otro ejemplo de la tercera categoría de recitación, es coordinar e integrar una con la otra, las actividades místicas triple del practicante. Cuando esto se hace, el maravilloso poder protector del Honorable del Mundo de la secta **Nichirin** y la naturaleza Búdica fundamental inherente en el practicante se integrará y adaptará mutuamente entre sí. A través del cuerpo físico de este último, las virtudes de todos los Budas se manifestarán. De lo anterior, podemos ver que el método Recitar el Nombre corresponde prácticamente con el Dharma de cada secta budista. Esta es la razón por qué la secta de la Tierra Pura hace siempre un fuerte y popular llamamiento y solicitud a los budistas en todo el mundo.

Cada Dharma es Perfecto y Completo



A la luz de la explicación anterior, es claro que podemos tomar cualquier Dharma para la práctica mientras sea aceptable a nuestro interés e inclinación. Ya que **cada Dharma es perfecto y completo**, por lo tanto, en el curso de cultivo o la práctica, no debemos pensar en cambiar de un Dharma a otro, ni debemos pensar que un determinado Dharma puede ser superior o inferior a los demás. Al igual que ninguna medicina puede llamarse buena o mala, mientras pueda curar. Asimismo, no puede decirse que ningún Dharma sea superior o inferior, mientras sea adaptable a sus seguidores.

Traducido al español por Rev. Yin Zhi Shakya, OHY

Miami, Florida, USA

Lunes, 23 de enero de 2012

Tomado de los Archivos de Budismo en Pocas Palabras:

<http://www.buddhistdoor.com/OldWeb/bdoor/archive/nutsheII/teach25.htm#t250>

<http://www.buddhistdoor.com/OldWeb/bdoor/archive/nutsheII/index.htm>

http://www.ancientdragon.org/dharma/articles/dongshan_and_the_teaching_of_suchness

Paticca-Samuppâda
“La Ley del Origen Dependiente”
Ensayo por Rev. Fa Huo Shakya, OHY
Desde Venezuela

"Paticca" se traduce como "dependiente". "Samuppada" se traduce como "surgiendo completamente". Por consiguiente, "Paticca-Samuppâda" se traduce con el significado: "lo que surge como resultado de una completa dependencia". Primero debe haber una causa y unos estrechos factores que la ayudan. "Cuando la dependencia se estrecha completamente" entre la causa y los factores que la ayudan, "Surge El Sufrimiento".

En «Paticca-Samuppâda», hay dos formas de contacto: El contacto sabio – Atención Correcta – y el contacto ignorante – no atención correcta –. El contacto está compuesto de tres factores, de seis órganos sensoriales, de seis objetos sensoriales y de seis conciencias sensoriales.

Los Seis Órganos Sensoriales son: a) el ojo, b) el oído, c) la nariz, d) la lengua, e) el cuerpo y f) la mente.

Los Seis Objetos Sensoriales son: a) la forma, b) el sonido, c) el olor, d) el gusto, e) el objeto tangible y f) el objeto mental.

Las Seis Conciencias Sensoriales son: a) la conciencia del ojo, b) la del oído, c) la de la nariz, d) de la lengua, e) del cuerpo y f) la de la mente.

Usemos el órgano sensorial del ojo, como ejemplo. «El Ciclo del Origen Dependiente» en el caso del órgano sensorial del ojo, procederá como sigue: Dependiendo de la convergencia y la interacción de los tres factores – ojo, forma y conciencia del ojo – ocurre el contacto. Al contacto, el sentimiento surge. Con el sentimiento, el deseo surge. Con el deseo, surge el apego. Con el apego, surge el ser. Con el ser, el nacimiento surge. Con el nacimiento, surge la vejez y la muerte. Con "El Ciclo del Nacimiento y Muerte – Sámsara – " el sufrimiento surge. El sufrimiento puede tomar la forma de dolor, tristeza, abatimiento, depresión, lamentación, tribulación, y así sucesivamente. De este modo, «El Ciclo del Origen Dependiente» ha sido el génesis de los grandes sufrimientos.



«El Camino de La Ley del Origen Dependiente», es, «Mantener La Mente En el Estado de No-Sufrimiento».

«El Estado de No-Sufrimiento»: Significa El Estado Característico de Una Mente Clara, Limpia, Serena y en Paz.

Tal cual lo expresó Siddharta Gautama Buda Shakyamuni: «La Mente Original – La Mente Clara, Limpia, Serena y en Paz – es Luminosa; se mancha con la presencia de corrupciones visitantes – la ira, el odio, la envidia». « La Mente Original – La Mente Clara, Limpia, Serena y en Paz – es diáfana; debido a la ausencia de corrupciones visitantes».

Las corrupciones visitantes: a) La posibilidad de quitar la vida, b) La posibilidad de robar, c) La posibilidad a la mala conducta, d) La posibilidad de mentir, e) La posibilidad de calumniar, f) La posibilidad del lenguaje soez, g) La posibilidad para el discurso fútil, h) La posibilidad de la lujuria, i) La posibilidad de odiar, j) La posibilidad de las visiones equivocadas.

«Paticca-Samuppâda, La Ley del Origen Dependiente», está limitada al Sufrimiento y al No-Sufrimiento.

En primer lugar, debe entenderse, que todo surge. En segundo lugar, todo lo que surge tiende a enraizarse y afianzarse en el momento del contacto. Cuando lo que surge – consecuencia – se abraza con lo que le ha hecho surgir – causa –, entonces adquiere significado, dirección y sentido. Por ejemplo, una sombrilla es una sombrilla, cuando se le usa para protegernos del sol o la lluvia.

Aunque, el Buda enseñó la doctrina del origen dependiente para ayudarnos a ver las ilusiones y los engaños – todo lo que el ojo ve es ilusorio porque no tiene sustancia y lo que no tiene sustancia está sujeto a **La Ley de La Impermanencia** –, éste – El Buda – únicamente enseñó "El Sufrimiento" – la resultante del contacto ignorante de Los Seis Órganos Sensoriales – y "El No-Sufrimiento" – El Estado Característico de Una Mente Clara, Limpia, Serena y en Paz.

Todo surge del contacto ignorante de Los Seis Órganos Sensoriales. El contacto ignorante en el Budismo significa que no se ha entendido a) El Sufrimiento, b) La Causa del Sufrimiento, c) El No-Sufrimiento, d) El Camino de Práctica para mantener la Mente en el Estado de No-Sufrimiento, e) El Pasado, f) El Futuro, g) El Puente entre el pasado y el futuro y h) La Ley del Origen Dependiente: Paticca-Samuppâda.

Una vez se entiende que todo lo que acontece – lo que surge – le acontece a usted y que todo lo que se hace – el contacto – es hecho por usted, entonces se comprende «El Origen del Contacto Ignorante de Los Seis Órganos Sensoriales». Cuando el contacto de Los Seis Órganos Sensoriales ocurre con Sabiduría – Recta Atención entre lo que acontece y lo que se hace – se comprende «El Ciclo del Origen Dependiente». Cada acontecer – causa – y cada hacer – cada factor que ayuda a la causa – es lo que se conoce como el proceso de causa y efecto: "Pendiendo de Esto, Surge Esto". Este proceso de causa y efecto, no tiene ningún asidero con la persona individual y en consecuencia el concepto de un "yo" o la creencia errónea de un "yo eterno", no tiene significado alguno. La mente ignorante, engañada a través de manifestaciones infinitas, es la que sostiene la ilusión de "un yo eterno". El concepto de un "yo" o "ego" es dependiente de varias condiciones causales. El "yo" o el "ego" no está presente. La idea de un ego surge o se lleva a efecto continuamente a través de la ignorancia – negligencia en indagar lo que puede y debe conocerse de sí mismo –.

«Paticca-Samuppâda es El Corazón del Budismo», ya que enseña la forma en que el sufrimiento – «El Ciclo del Origen Dependiente» – surge o no surge, y en consecuencia es de hecho un análisis comprensivo del inicio y la cesación del sufrimiento.

«La Ley del Origen Dependiente» revela «La Ley de La Naturaleza: La Verdadera Naturaleza Es Más Allá de La Consciencia y de La No Consciencia» cuya ignorancia guía a la mente al sufrimiento, además, deja al descubierto «La Ley de La Naturaleza» cuya «Observación Correcta» mantiene a la mente en el «Estado de No-Sufrimiento».

Al «Enfocarse en El Instante del Contacto», uno puede desarrollar Sabiduría y prevenir el comienzo del sufrimiento, porque, los factores que contribuyen para el inicio y la cesación de éste – el sufrimiento – co-existen en ese instante.

Si la mente se abraza a la ignorancia el sufrimiento ocurre, pero, si la mente se abraza a la «Observación Correcta», «La Atención Correcta y La Sabiduría conquistan Las Seis Raíces – Los Seis Órganos Sensoriales: ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente –» y el sufrimiento cesa.



De la forma en que se ha expuesto, la doctrina «La Ley del Origen Dependiente» puede ser practicada, debido que las causas y las consecuencias, existen ambas en esta vida, y como tal se puede acceder a ellas y trascenderlas. Si las causas del sufrimiento existiesen en alguna vida previa, entonces el liberarse uno mismo del sufrimiento en esta vida es imposible porque la causa del sufrimiento es inaccesible.

Es posible Nosotros tenemos la esperanza que este libro aclare o despeje la maraña—las doctrinas esenciales confusas—y ayude a todos a entender y practicar el camino de «Paticca-Samuppâda, La Ley del Origen Dependiente» para comprender el sufrimiento y descubrir la paz eterna. En realidad no hay ni Maestro ni discípulo, ni teoría ni práctica, ni ignorancia ni realización. Todo depende de aquello por lo que usted se toma. «Paticca-Samuppâda es: "Conózcase a usted mismo correctamente. No hay ningún sustituto para el conocimiento de sí mismo. Sólo interésese en la ignorancia – negligencia en indagar lo que puede y debe conocer de sí mismo – y en la liberación de la ignorancia».

¿Y qué es lo que hay que hacer? Estudiar, Meditar, Predicar, La Vivencia Existencial del Dharma, para que, «El Estado de No-Sufrimiento sea El Estado Característico de Una Mente Clara, Limpia, Serena y En Paz.

Final del Documento

Presentado a Acharia el 25 de enero de 2012

Notas al pie del segundo documento

-
- i^[1] Majjhima Nikāya, Mahāsaccaka Sutta, No. 36, i 248.
- ii^[2] Pero **no debería por lo tanto concluirse** que el Buda fue quien originó la idea del renacimiento, la cual evidentemente estaba muy difundida en su tiempo, aunque, tal vez, todavía no era universalmente aceptada. También ya se encuentra en los Upanishads.
- iii^[3] Dhammapada, v.153
- iv^[4] Mahā Vagga, p. 10, Samyutta Nikāya v. 428.
- v^[5] Majjhima Nikāya, No. 26, i 169.
- vi^[6] Majjhima Nikāya, Sutta No. 81, ii 45.
- vii^[7] Ibid., III, 258, Sutta No. 143.
- viii^[8] Parte i, 111.
- ix^[9] Dīgha Nikāya ii, 91, Sutta No. 16.
- x^[10] Cp. Mr. J.G. Jennings, "The Vedantic Buddhism of the Buddha".
- xi^[11] El caso de Shanti Devi en la India es un notable ejemplo. Ver "The Bosat", vol.xiii, No.2, p.27.
- xii^[12] William W. Atkinson y E.D. Walter, "Reincarnation and the Law of Karma".
- xiii^[13] Ver "Many Mansions" y "The World Within" por Gina Cerminara.
- xiv^[14] Ver "Buddhist Legends", III, p.108
- xv^[15] "Ceylon Observer", 21 de Noviembre de 1948.