

[Dibujo por la Rev. Fa Lian Shakya, OHY](#)

El Uso del Dhamma

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	3
II. EL USO DEL DHAMMA:	5
VUESTRA PRÁCTICA DEL DHAMMA	5
(6 de febrero de 1986)	5
Por Buddhadasa Bhikkhu	5
Traducido al inglés por Santikaro Bhikkhu.....	5
Traducido al español por Rev. Yin Zhi Shakya, OHY.....	5
SATI.....	6
SAMPAJAÑÑA.....	6
SAMADHI	7
PAÑÑA	8
COMPUESTOS.....	9
PUNTOS DE CONTACTO	11
CONDICIÓN O ESTADO DE DUKKHA	11
EL VACÍO	12
LA LEY DE LA NATURALEZA	13
LA REALIDAD/LA NATURALEZA DEL DHAMMA	14
EL USO DIARIO	15
Final de: Parte II. EL USO DEL DHAMMA - Continuará.....	16

El Uso del Dhamma

II. EL USO DEL DHAMMA:

VUESTRA PRÁCTICA DEL DHAMMA

(6 de febrero de 1986)

Por Buddhadasa Bhikkhu

Traducido al inglés por Santikaro Bhikkhu

Traducido al español por Rev. Yin Zhi Shakya, OHY

Pedimos nuestras más sinceras excusas porque el formato y la pronunciación Pali en este capítulo no están terminados. Muchas gracias.

[Presione aquí para el glosario.](#)

Me gustaría expresar mi felicidad por esta segunda oportunidad de hablar con ustedes. La última vez discutimos sobre lo que obtenemos del Dhamma del Budismo. Esta vez, discutiremos el uso exitoso del Dhamma, diríamos, cómo vivir con el Dhamma.

Cuando hablamos acerca del Dhamma, nosotros queremos decir el conocimiento que debemos practicar para curar la enfermedad espiritual. Cuando hablamos acerca de esta práctica, hay cuatro cosas importantes (dhammas) que debemos entender¹. Esas cuatro cosas son: **sati** (atención, juicio atento), **sampajañña** (sabiduría en acción, comprensión completa), **samadhi** (concentración, serenidad), y **pañña** (sabiduría intuitiva, discernimiento). Si los consideran cuidadosamente, encontrarán que ustedes han causado que esas cuatro cosas surjan a través de vuestra práctica de [anapanasati](#) (atención con la respiración).² Ahora debemos discutir en detalle cómo usar esos cuatro Dhammas. Considerémoslos uno por uno.

¹ El significado más básico de la palabra 'dhamma' es cosa. Aquí ella tiene el sentido de "calidad" o "virtud". Sin embargo, ustedes encontrarán, que la palabra tiene muchos significados, niveles y ramificaciones. Para comenzar visiten el Glosario.

² El sistema de meditación que se enseña en Suan Mokkh. Ver [Atención en la Respiración](#) por Buddhadasa Bhikkhu (Wisdom, Boston: 1996).

SATI

Sati (atención, atención reflexiva, recuerdo) es la atención rápida y el recuerdo de las cosas que deben recordarse. Debe ser tan rápida como una flecha. También podemos describir a *sati* como un vehículo o mecanismo de transporte de la clase más rápida. Este transporte tan rápido no lleva cosas materiales, el solamente transmite sabiduría y conocimiento. *Sati* transporta pañña (sabiduría) a tiempo para suplir nuestras necesidades. La práctica de la atención en la respiración es la forma de entrenarnos completamente en **sati**.

SAMPAJAÑÑA

El segundo dhamma es **sampajañña**. *Sampajañña* es la sabiduría que encuentra y confronta un problema inmediatamente, tratándolo y borrándolo—esta es la sabiduría en acción. Es solamente la sabiduría específicamente relacionada y aplicada a una situación o evento en particular. Sin embargo, ustedes pueden encontrarse con una variedad de traducciones para la palabra **sampajañña**, que puede que sean más bien confusas. Nosotros recomendamos que la recuerden como “**sabiduría-en-acción**”. Incluso, mucho mejor es aprendérsela en Pali, ya que entonces no hay duda. La palabra “sabiduría” incluye muchos significados y entendimientos, no podemos ni siquiera comenzar a estimar su contenido. Sin embargo, la palabra **sampajañña** es mucho más limitada en su significado. Ella es exactamente esa sabiduría que se necesita directamente para el problema que confrontamos. La sabiduría activa no es general, es un asunto particular.

Lo mismo pasa con la palabra “Dhamma”, que tiene una variedad increíble de significados, dependiendo en cómo se usa. Cuando Dhamma se aplica a resolver un problema, una situación o un asunto, hay un Dhamma particular específico para esa situación. El significado es limitado a la ocasión y sus circunstancias. En este caso del Dhamma resolviendo problemas, el término es “dhamma-sacca” (el Dhamma-Verdad). Dhamma-sacca es el dhamma particular que usamos para una situación inmediata con la que estemos tratando, ya sea el comienzo de una enfermedad espiritual o la exposición a los gérmenes de la enfermedad espiritual. Es simplemente el uso de la cosa correcta en un incidente o asunto específico.

Podemos comparar el Dhamma con el gabinete de medicina de nuestra casa. Donde guardamos una variedad amplia de drogas, píldoras, capsulas, aceites, polvos y jarabes para su uso posible. Cuando

El Uso del Dhamma

realmente estamos enfermos, debemos escoger, de entre las muchas drogas, la efectiva en el tratamiento de la enfermedad. No podemos tomarlas todas, solamente lo que se necesita para curar nuestra enfermedad aquí y ahora. Lo mismo sucede con el Dhamma. Entiendan que hay una cantidad increíble de lo que llamamos **Dhamma** y **pañña**, pero que sólo se aplican poco a poco. Aplicamos de hecho esa porción que puede remediar la situación inmediata. Conozcamos cómo usar Dhamma y pañña que sean exactamente pertinentes y específicos a nuestra situación y problema. El Dhamma o la sabiduría que controla esa o una situación y problema específico es lo que llamamos "**sampajañña**".

SAMADHI

El tercer dhamma de la sección de hoy es **samadhi**. Esto literalmente significa "mente-bien-establecida", mente propiamente-mantenida, mente **samadhi** correctamente-establecida". El Buda le dio a la palabra samadhi el significado más amplio posible cuando la definió como la mente fija-en-un-punto (*ekaggata-citta*) que tiene al nibbana como objetivo³.

Podemos decir que **samadhi** tiene tres características: **parisuddhi** (pureza), **samahita** (firmeza, regularidad/continuidad, estabilidad), y **kammanaya** (actividad, preparada para actuar, viable). Por lo tanto, cuando quieran saber si la mente está en un estado de samadhi o no, examínela en esas tres cualidades. Vea si es/está o no pura, estable y activa.

Cuando hablamos del poder o la energía del **samadhi**, nosotros queremos decir la forma en que la mente enfoca toda su energía en un solo punto. Esto es similar a la habilidad de una lupa o cristal de aumento enfocando los rayos del sol en un solo punto hasta que la llama aparece. Similarmente, cuando el poder de la mente se une en un solo punto, entonces ella esta enfocada en un solo punto. La mente que está en samadhi produce una energía muy poderosa, que es más fuerte que cualquier otra clase de poder. Nosotros podemos describir esta mente concentrada superiormente en dos formas. La primera es **indriya**, que significa "soberano" o "jefe". La segunda es **bala**, que significa "poder", "fuerza", "potencia". Por lo tanto, tenemos

³ "*Ekagatta-citta*" no debe confundirse con "ekaggata". Aunque ambas se pueden traducir como "fijo en un punto", ellas se usan en contextos diferentes. El último término se refiere al factor de *jhana*. El primer término se refiere a la mente con un solo propósito u objetivo.

El Uso del Dhamma

samadhi-indriya y ***samadhi-bala***, la mente que tiene soberanía y es más poderosa que cualquier otra cosa.

El samadhi debe trabajar junto con la sabiduría. El ***samadhi*** es como el peso de un cuchillo y ***pañña*** es lo afilado que esté. Para que un cuchillo corte algo propiamente, éste debe tener dos cosas: debe tener peso y estar afilado. Un cuchillo que es pesado pero no está afilado, al igual que un martillo, no puede cortar nada, solamente produce caos. Por otra parte, un cuchillo muy afilado pero que carece de peso, como una navajita de afeitar, no puede cortar completamente todo lo que debe o quiere. Un cuchillo necesita ambas propiedades, con la mente es lo mismo. Para hacer lo que necesita hacer, la mente requiere las dos propiedades, a samadhi y a pañña. Ustedes pueden preguntarse ¿qué es lo que corta, el peso o que esté afilada? Si pueden entender esto, será fácil entender cómo el Dhamma corta los problemas, desde el principio hasta el fin, esto es, las corrupciones. En el momento de la actividad de ***sampajanna***, ambos, el samadhi y pañña trabajan en conjunto para cortar el problema. Los dos están interconectados y en práctica no se pueden separar.

PAÑÑA

Entonces nos queda solamente para discutir el último dhamma: ***pañña*** (la sabiduría, el conocimiento intuitivo, el discernimiento). El significado de esta palabra es amplio e incluye mucho. Literalmente, significa "conocer totalmente", pero no todo lo que hay para saber, solamente esas cosas que se deben conocer/saber. Pañña es el conocimiento completo y adecuado de todas las cosas que deben conocerse o saberse. De todas las cosas que nosotros podemos saber, pañña se refiere solamente a esas cosas que necesitamos saber, el conocimiento que es capaz de resolver nuestros problemas. Por ejemplo, no es necesario saber acerca del núcleo atómico o el espacio exterior. Sólo necesitamos saber lo que extingue a dukkha [la enfermedad espiritual] directamente en nuestra mente.

Eso que debemos saber es sólo el asunto de la extinción de dukkha. Esta declaración está de acuerdo con el Buda quien dijo que él no decía nada acerca de otros asuntos; que solamente hablaba de dukkha y de la extinción de dukkha. Hay un pasaje precioso en Pali que nos gustaría escuchar:

Pubbe caha bhikkhave etarahica dukkhañceva paññapemi dukkhassa ca nirodha.

iBhikkhus! En tiempos pasados, al igual que en el presente, yo solamente hablo de dukkha y la extinción total de dukkha⁴.

El Buda no mencionó el futuro porque el futuro no existe. En cuanto al pasado y al presente, el solamente enseñó esas dos cosas.

Entre las cosas que debemos saber, podemos hablar de cuatro aspectos importantes de la sabiduría. El primer tópico que me gustaría señalar es: las tres características de la existencia (**ti-lakkhana**): **anicca** (impermanencia, cambio), **dukkha** (insatisfacción), y **anatta** (no-yo, desinterés/auto-sacrificio). Las explicaciones detalladas de las tres características se pueden encontrar en libros diferentes⁵. Hoy solamente las resumiremos.

COMPUESTOS

Anicca significa que todas las cosas compuestas están constantemente cambiando. Por favor note que estamos hablando solamente de las cosas compuestas. Las cosas que no están compuestas no tienen la característica de **anicca**. La impermanencia sólo aplica a las cosas que se producen a través de causas y condiciones. Como este término "cosa compuesta" es importante, ustedes harían bien en aprenderse el término Pali original, "**sankhara**". **Sankhara** significa "formar, componer, maquinar, estipular", diríamos, todas las miríadas de cosas están constantemente condicionando o formando nuevas cosas. Esta es una característica o actividad de todas las cosas o todos los fenómenos, tales como esos árboles que están alrededor de nosotros. Muchas causas se han unido en ellos. Nuevas cosas surgen, hay crecimiento y desarrollo, las hojas crecen y se caen, hay un cambio incesante. **Sankhara** es esa actividad continua de formación. Todo lo que sea condicionado a la existencia se llama **sankhara**. Que, a su tiempo, las condiciones que surgen de otras cosas y esas se llaman también **sankhara**. Por lo tanto, **sankhara** son ambas cosas, las condicionadas/formadas y las cosas que las

⁴ **Nota de la traductora al español:** "dukkha y la extinción total de dukkha" que significa: "sufrimiento y no-sufrimiento". **Nota:** 'ACHARIA' está ofreciendo continua y 'gratuitamente' a través de la Internet, el 'Curso de Budismo en Acción', [el comienzo del curso es selectivo y continuo para los aplicantes], para aquellos interesados en aprender acerca de las Enseñanzas del Buda **Shakyamuni en su Esencia Verdadera**. El Curso se titula: **El Budismo en Acción: El Sufrimiento y el No-Sufrimiento**.

⁵ Nota de la traductora al español: Presione: http://www.acharia.org/downloads/las_tres_caracteristicas_revisado_2007.pdf para leer sobre las tres características.

El Uso del Dhamma

condicionan/forman, ambas las causas y los resultados del condicionamiento o de las causas.

Nosotros podemos comparar este condicionamiento o formación infinita de **sankhara** con los ladrillos en una pared. Cada ladrillo sostiene a otro ladrillo y este último a otro, que sostiene a los demás, y así sucesivamente a través de las capas sucesivas de ladrillos. Cada ladrillo es sostenido por algunos de los otros ladrillos, mientras éste sostiene a los demás; éste se relaciona con ellos como sostenedor y sostenido. Por lo tanto, **sankhara** tiene tres significados, que tienen dos funciones: de verbos y de nombres. En el primer significado, el verbo, es la actividad de formar, condicionar, componer. El segundo significado se refiere a las cosas condicionadas/formadas a través de la actividad y el tercero se refiere a las causas y condiciones de esa actividad. El significado de **sankhara** es tan amplio como esto.

Si observamos la actividad de condicionar, ustedes la verán en todo. Sin este hecho de las cosas formándose continuamente formadas y a su vez formando incesantemente otras cosas, no habría existencia o vida. Sólo puede haber o existencia a través de este acondicionamiento y reacondicionamiento constante. Pero algunas veces este condicionamiento es muy sutil y no lo vemos. Él puede estar escondido como lo parece en una piedra. Hay un condicionamiento que pasa perpetuamente en una piedra, pero cuando ustedes miran, sus ojos no pueden detectarlo. Sin embargo, vean el proceso de acondicionamiento incesante en todas que existen.

El mejor acercamiento es verlo [la formación o condicionamiento] en ustedes mismos. El acondicionamiento es todo lo que sucede en vuestros cuerpos. Nosotros podemos ver la formación aquí, podemos ver las cosas mientras se condicionan o forman aquí, y podemos ver las cosas que las condicionan o las forman. A través de mirar en nuestro interior, podemos ver este **sankhara**. Está o tenemos la formación o acondicionamiento del agregado del cuerpo (**rupa-khandha**); el acondicionamiento del agregado del sentimiento (**vedana-khandha**); el acondicionamiento de **sanna-khandha** (agregado de las percepciones, los reconocimientos o apreciaciones y las clasificaciones); el acondicionamiento del agregado del pensamiento (**sankhara-khandha**); y por último, el acondicionamiento o formación del agregado de la consciencia (**vinnana-khandha**). Estos cinco grupos importantes, o agregados, de la existencia y su constante acondicionamiento, pueden todos ser vistos u observados en nuestros cuerpos vivientes.

PUNTOS DE CONTACTO

Examinemos la transmisión o los puntos de contacto: ahora los ojos funcionan, ahora la nariz funciona, ahora la lengua funciona, ahora la piel funciona, ahora la mente funciona. Uno por uno, ejecutan sus deberes y hacen su trabajo. Cuando uno de ellos funciona, en ese momento, ahí está sankhara. Ahí es cuando y como el condicionamiento se puede observar. En el cuerpo solamente, hay un condicionamiento y un cambio incesante y constante. Células mueren y nuevas células se forman y así consecutivamente son remplazadas. Incluso estos aspectos físicos de la existencia se demuestran completamente en el sankhara. Porque en este cuerpo, hay seis órganos sensoriales externos: ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente. Ellos se encuentran con sus objetos externos: formas, sonidos, olores, gustos, tactos y objetos mentales. Cuando los órganos sensoriales interactúan con el correspondiente objeto sensorial—por ejemplo los ojos ven una forma o los oídos oyen un sonido—inmediatamente hay un condicionamiento. Una forma es vista, un sonido es oído un olor es olido. Llamamos a eso "**phassa**" (contacto). Este es el punto de comienzo para el condicionamiento; una serie de sankharas adicionales surgen de eso. El encuentro del órgano sensorial y el objeto sensorial (ojos y forma, oídos y sonido, mente y objeto mental) condiciona **phassa** o el contacto. **Phassa** condiciona **vedana** (los sentimientos: las reacciones mentales agradables o desagradables hacia las experiencias sensoriales). **Vedana** ayuda a condicionar a **sanna**, porque las percepciones o reconocimientos surgen a través de la influencia de los sentimientos. Eso que se siente, que se reconoce y se clasifica. **Sanna** entonces condiciona varios pensamientos y forma de pensar, incluyendo las emociones (**sankhara-khandha**). Esto guía a hacer esto y lo otro. Entonces, están los resultados de las acciones, que guían a pensar adicionalmente, que a su vez guía a más acción y así sucesivamente. Este es un ejemplo de lo que nosotros queremos decir con la palabra "condicionamiento". Vemos que esta clase de condicionamiento continúa constantemente, incluso en nuestros cuerpos. Nunca se detiene, nunca toma un descanso, nunca hace una pausa. Continúa ya sea si estamos dormidos o despiertos. El flujo perpetuo, ese incesante flujo, es característico de **anicca**.

CONDICIÓN O ESTADO DE DUKKHA

Cuando vemos claramente esta característica de anicca, es fácil entender la segunda característica, dukkha—insatisfacción, intolerabilidad, fealdad, trivialidad/inutilidad. Si queremos que las cosas funcionen a nuestra manera y de acuerdo a nuestros

El Uso del Dhamma

pensamientos, **experimentaremos dukkha**. Cuando las cosas cambian de lo que queremos o gustamos, sentimos dukkha. De hecho, nunca son como queremos, porque nunca dejan de cambiar el tiempo suficiente para que realmente sean algo. Por lo tanto, tenemos el problema de que la insatisfacción (dukkha) es interminable. Es muy difícil con todos estos acondicionamientos, y en el medio de ellos cambiar/eliminar las cosas. Esta es la característica de dukkha.

Mirándola más de cerca, vemos que nosotros somos impermanentes, estamos insatisfechos y sufrimos. Las cosas que queremos, las que nos satisfacen, son anicca y dukkha. Las cosas que nos disgustan son anicca y dukkha. No hay nada entre todo este sankhara que sea **nicca** (permanente) y **adukkha** (agradable, perdurable). En esta forma, debemos ver a **anicca** y a **dukkha** dentro de nosotros.

Cuando vemos la impermanencia completamente, cuando vemos la insatisfacción totalmente—clara y obviamente—entonces, vemos, automáticamente, que todas esas cosas son anatta (no-yo/insustanciales). Ellas no son 'yos' permanentes que podemos llamarles 'yo'. Todo es **anatta** o **no-yo**. Las cosas existen, nosotros no decimos que no existen. Lo que es, es. Pero todo lo que es, es no-yo. Nosotros no debemos malinterpretar y pensar que tenemos un 'yo' (**atta**). Solamente está el flujo del cambio. Todo esto es el entendimiento/comprensión o **pañña** en referencia a anicca, dukkha y anatta. Restricción

EL VACÍO

El Segundo tópico es el entendimiento o **pañña** en referencia a **sunnata** (el vacío). Cuando vemos las tres características de anicca, dukkha y anatta, cuando comprendemos que todas las cosas son no-yo o insustanciales, entonces, entendemos que todo es no-yo o insustancial, carente de cualquier cosa que debe ser llamada 'yo'. Este, es el significado de **sunnata**. Esta sola característica del vacío, une y cubre las tres características previas.

El significado de **sunnata** es mucho mejor, más amplio, fácil y más útil que cualquier otra palabra para tomarla como principio de la práctica y la vida, pero sólo si la entendemos al nivel del **Dhamma**, en el lenguaje de **sati-pañña** (atención plena y sabiduría). No se la debe malinterpretar o entenderla equivocadamente a través de interpretaciones materialistas, tales como "**nada existe**" y esa de "**todo es vacuidad**". El Buda señaló que tales puntos de vista nihilistas son un extremo de entendimiento erróneo. **Sunnata** no es

El Uso del Dhamma

nihilismo o **la nada**. Todo existe, pero es carente y libre de todo lo que puede ser llamado un 'yo'. Por lo tanto decimos que, todo está vacío, lo cual es el significado de "vacuidad" en el lenguaje de Dhamma. Si vemos el vacío, eso **incluye** ver a anicca, dukkha y anatta también. No necesitamos las tres definiciones por si mismas para prevenir las corrupciones mentales; con una solamente—el vacío, que incluye las tres—es suficiente⁶.

Cuando vemos el vacío en las cosas que amamos, no amamos. Cuando vemos el vacío en las cosas que odiamos, no odiamos. Entonces, no hay amor ni odio, ni gusto ni disgusto, ni felicidad (**sukha**) ni **dukkha**. Sólo hay un centro, viviendo en quietud y libres en el medio. Ese es el fruto de ver verdaderamente el vacío de las cosas. Si no vemos el vacío de todas las cosas, amaremos algunas y odiamos otras. Mientras que el amor y el odio permanecen, la mente está esclavizada por el apego a las cosas, el amor y el odio. Con una penetración completa de sunnata, la mente es libre y deja de estar esclavizada a esas cosas. La liberación verdadera es el vacío.

Sunnata es sinónimo de **nibbana**. **Nibbana** es vacío. Cuando la mente comprende el vacío, no hay corrupciones. Cuando no hay corrupciones, no hay acaloramiento. Cuando no hay acaloramiento, hay nibbana, que significa "tranquilidad/calma". Por lo tanto, cuando hay Sunnata, hay calma, nibbana. El Señor Buda dijo: "Siempre deben ver al mundo como algo vacío de **atta** (yo) y **attaniya** (que pertenece al yo)." Este es el segundo aspecto de **pañña**.

LA LEY DE LA NATURALEZA

El tercer tópico que me gustaría mencionar es la condicionalidad (**idappaccayata**), que significa:

Porque esto es, esto es; porque esto surge, esto surge; porque esto no es, esto no es; por esto se extingue, esto se extingue.

Estas condiciones se llaman "**idappaccayata**", porque **idappaccayata** y **paticca-samuppada** son la misma cosa, el mismo principio de sabiduría para ser estudiado, visto y entendido. Ustedes verán que todo en el mundo está constantemente fluyendo, que todo el mundo es un flujo continuo. Esta es una materia profunda y compleja. Muchos libros la tratan detalladamente, en particular cuando se describe en términos

⁶ Para leer más sobre **sunnata**, ver "El Tronco del Árbol" de Ajarn Buddhadasa. De 'El Cuerpo del Árbol', publicado por Wisdom Publications, Boston, USA.

del origen dependiente. Como nosotros no tenemos mucho tiempo hoy, puede que ustedes necesiten consultar algunos de esos libros⁷.

LA REALIDAD/LA NATURALEZA DEL DHAMMA

Ahora llegamos al cuarto y último tópico: **Tathata** (La Realidad, la Naturaleza del Dhamma). “Simplemente eso”, justamente tal”: todo es tal como es y en ninguna forma diferente a esa realidad. A eso se le llama “Tathata”. Cuando vemos a tathata, las tres características de anicca, dukkha y anatta se ven; y se ve a sunnata y a idappaccayata. Tathata es el resumen o sumario de todas ellas—meramente eso, sólo eso, no lo demás. No hay nada mejor que esto, ni más que esto, ni otra cosa que esto, la realidad. Comprender intuitivamente al tathata es ver la verdad de todas las cosas, es ver la realidad de todas las cosas que nos han engañado. Las cosas que nos engañan son todas las cosas que causan que la discriminación y la dualidad surjan en nosotros: bien-mal, felicidad-tristeza, ganar-perder, amor-odiar, etc. Hay muchos pares de opuestos en este mundo. Por no mirar al tathata, nosotros permitimos que esas cosas no confundan al creer en la dualidad: esto-aquello, gusto-disgusto, caliente-frío, femenino-masculino, corrupción-iluminación. Este engaño nos causa todos nuestros problemas. Atrapados en estos opuestos, no podemos ver la verdad de las cosas. Caemos en el gusto y el disgusto, que a su vez nos guía a las corrupciones, porque no vemos a tathata.

Lo que debemos ver constante y profundamente es que el bien es un **sankhara** y el mal es un **sankhara** también. Los sentimientos agradables y lo desagradables, **sukha** y **dukha**, son ambos sankhara. Obtener y fracasar, ganar y perder todos son sankharas. No hay nada que no sea sankhara. Así que, todas las cosas son lo mismos—tathata. Todas las cosas son simplemente ‘eso’, justo eso, no de otra forma. Además, podemos decir que el cielo es un sankhara y que el infierno es un sankhara. Por lo tanto, el cielo y el infierno son tathata—justamente eso. Nuestras mentes deben de estar, en todos los aspectos, por encima del cielo y el infierno, por encima del bien y el mal, por encima del goce y por encima de dukha. Tathata es la cuarta zona o ámbito de entendimiento o **pañña**, la sabiduría que se debe desarrollar hasta un grado suficiente. Debemos estudiar la realidad en ambos niveles: físico-material y mental-espiritual, hasta que nuestro conocimiento y sabiduría sean adecuados, naturales y constantes.

⁷ Ver Práctica del Origen Dependiente (Estudio del Dhamma y Grupo de Práctica, Bangkok: 1992). Otras charlas sobre paticca-samuppada se publicaran en el próximo año.

Ahora sabemos estos cuatro dhammas: **sati**, **sampajanna**, **samadhi**, y **pañña**. Lo próximo es que debemos saber como aplicarlos, de forma que ellos sean pañña correctos, exitosos y beneficiosos. La pregunta ahora es, cómo usar el Dhamma, o el Budismo, en nuestras vidas diarias.

EL USO DIARIO

¿Cómo vamos a usarlos en nuestra vida diaria? Una respuesta rápida sería, que debemos vivir a través de esos cuatro dhammas. Debemos usar esos cuatro dhammas correctamente para enfrentar todas las situaciones y problemas que surgen cada día. Cada vez que surja una situación que puede guiar a problemas o **dukkha**—como esa de los ojos viendo una forma, los oídos oyendo un sonido, o la mente pensando un pensamiento—debemos tener **sati**. **Sati** comprende que algo está pasando y recuerda la pañña pertinente a ese acontecimiento. Sati transporta inmediatamente y a tiempo la sabiduría necesaria en esa situación para tratar cualquier problema posible. La atención plena llega primero.

Esa sabiduría aplicada a la experiencia es **sampajanna**. Entregada a tiempo por sati, la sabiduría-en-acción le hace frente a la situación inmediata. Entonces, en ese mismo momento, cuando sampajanna está actuando, el poder y la fuerza de samadhi da la fortaleza y la energía a la sabiduría, de manera que, ella pueda pasar o atravesar a través del problema. El problema será resuelto dependiendo del grado del samadhi si está presente, o sea, de esa sabiduría-en-acción. Pañña actúa como el almacén de conocimiento y discernimiento acumulado que sati dirige para tratar con las experiencias sensoriales.

Cuando esos cuatro dhammas trabajan al unísono en esta forma, veremos que somos en ese momento más inteligentes. Estamos tan ingeniosos porque somos capaces de afrontar la situación en ese mismo instante sin que surja ningún problema. Nosotros no devenimos esclavos del significado de ningún par de opuestos. Esta es la vida libre, que es tranquila y calmada. Es la cosa mejor que los seres humanos deben obtener.

Resumiendo, debemos tener suficiente pañña, debemos usar a sati todo el tiempo, debemos aplicar sampajanna correcta y suficientemente y debemos aplicar el samadhi propiamente y con la fortaleza adecuada. Juntos, estos cuatro dhammas son suficientes y

El Uso del Dhamma

correctamente usados en cada situación que pueda surgirnos. Esta es la respuesta a la pregunta: ¿cómo usamos el Dhamma exitosamente?

Espero que ustedes trataran de usar estos cuatro dhammas en vuestras vidas. Nada más en absoluto justificará el tiempo, esfuerzo y el dinero que han gastado en llegar aquí. Espero que no se vayan en deuda, sino que le saquen provecho a vuestra estancia aquí.

Final de: Parte II. EL USO DEL DHAMMA - Continuará

Terminado de traducir el viernes, 29 de mayo de 2009

[Go to Part III](#)