

La Perspectiva Budhista
Sobre la Causa y la Condición
Por el Venerable Maestro
Hsin Yun

Traducido al español por
Gonzalo Barreiros [Upasaka Kumgang]
Desde Buenos Aires, Argentina

Tabla de Contenido

La Perspectiva Buddhista Sobre la Causa y la Condición.....	5
A. SIN CAUSA, SIN CONDICIÓN	8
B. SIN CAUSA, PERO CON CONDICIÓN	8
Causa y Condición y las Relaciones Humanas	10
¿Cómo Sabemos que la Causa y la Condición Existen?	16
Los Diferentes Niveles de Causa y Condición	18
A. TENER O NO TENER	18
B. SANO O INSANO	19
C. INTERNO O EXTERNO.....	19
CORRECTO O ERRÓNEO	19
A. CORRECTA COMPRENSIÓN.....	20
B. CAUSA Y CONDICIÓN	20
C. SUNYATA.....	20
D. PRAJÑA.....	21
Cómo Multiplicar y Mejorar las Condiciones Sanas	22
Asistencia Monetaria	23
Alentar Amablemente.....	23
Actos Meritorios	23
Educar a Los Demás	24
Una Mano de Ayuda	24
Gesto Cálido	24
Notas del Lector:	28

La Perspectiva Budhista Sobre la Causa y la Condición **Por el Venerable Maestro Hsin Yun**

**Traducido al español por Gonzalo Barreiros [Upasaka Kumgang]
 Desde Buenos Aires, Argentina**

Queridos Venerables y amigos Dharma:

Hace más de dos mil quinientos años, el Buddha Shakyamuni nació en este mundo por la causa y condición de una misión principal. Esa misión principal, esa causa y condición, es lo que ahora llamamos comúnmente el Dharma Budhista, la Verdad comprendida por el Buddha.

Las enseñanzas Budhistas difieren del conocimiento e investigaciones escolásticas. La investigación escolástica usual se enfoca en la explicación de las apariencias; es una interpretación basada en el nombre y la forma de los fenómenos. En contraste, el Budhismo enfatiza la comprensión penetrante de la naturaleza de los fenómenos; es completo y definitivo.

Por ejemplo, vamos a hablar de mi mano. El conocimiento común sostiene que esto es una mano. La ciencia médica la ve como una estructura de huesos, músculos, tendones y células. La literatura la define en términos de estilo, gesto y expresión. La interpretación filosófica de la mano la ve como la encarnación del destino y la amistad. En física, la extensión y contracción de la mano es fuerza y movimiento. En suma, la mano es vista como real, como algo que verdaderamente existe. En contraste, la visión Budhista de mi mano es como un rayo X penetrante, que conjetura que la mano es realmente sólo una forma ilusoria, inestable por naturaleza, y eventualmente decaerá y desaparecerá. Es sólo un fenómeno que es definitivamente vacío en su naturaleza. Digamos que extiendo mi mano y agarro. El conocimiento e intelecto común dirían que he agarrado algo de aire y partículas de polvo. Es un movimiento y un gesto. Desde el punto de vista Budhista, el agarre es "como un sueño, ilusión, burbuja o sombra, como rocío o relámpago". Es sólo un fenómeno que existe a causa de la combinación de ciertas causas y condiciones.

Así, podemos ver que las perspectivas humanas son estrechas y confinadas; frecuentemente nos obstruyen la visión del mundo en el resplandor de la sabiduría suprema. La felicidad y el sufrimiento del

mundo no tienen una existencia absoluta en sí mismos. Surgen sólo a causa de las diferenciaciones que hacemos en nuestras percepciones y cogniciones. Cuando llegamos a comprender y aceptar las enseñanzas Budistas, necesitamos cambiar nuestras perspectivas. Debemos ir más allá de los fenómenos superficiales hasta la realidad suprema de la "talidad" (lo que es así como es), iluminar nuestra sabiduría Prajña y sembrar las semillas de Bodhi. Sólo entonces el agua del Dharma que es el Samadhi fluirá hacia los campos espirituales de nuestros corazones.

Las escrituras cuentan la siguiente historia que desarrollará más mi explicación.

Había una vez una anciana que lloraba todo el tiempo. Su hija mayor estaba casada con un vendedor de paraguas, mientras que la hija menor era la mujer de un vendedor de fideos.

Los días de sol, ella se preocupaba: "¡Oh, no! El clima está tan soleado y lindo. Nadie va a comprar ningún paraguas. ¿Qué sucederá si el negocio debe ser cerrado?"

Estas preocupaciones la ponían triste. Ella no podía ayudar, pero lloraba. Cuando llovía, ella lloraba por la hija menor. Pensaba: "¡Oh no! Mi hija menor es la mujer de un vendedor de fideos. No se pueden secar los fideos cuando llueve sin sol. Ahora no habrá fideos para vender. ¿Qué deberíamos hacer?"

Como resultado, la anciana vivía en tristeza todos los días. Ya sea que estuviera soleado o lluvioso, ella se lamentaba por una de sus hijas. Sus vecinos no podía consolarla y burlescamente la llamaban la señora llorona.

Un día, ella conoció a un monje. Él estaba muy curioso acerca del motivo por el cual la mujer vivía llorando. Ella le explicó el problema al monje. El monje sonrió amablemente y dijo: "¡Señora! No necesita preocuparse. Le enseñaré un camino hacia la felicidad, y usted no necesitará lamentarse más."

La señora llorona estaba muy excitada. Inmediatamente le pidió al monje que le enseñara qué hacer. El maestro respondió: "es muy simple. Usted sólo necesita cambiar su perspectiva. Los días de sol, no piense en su hija mayor siendo incapaz de vender paraguas, sino en su hija menor pudiendo secar sus fideos. Con semejante luz solar, ella deberá poder hacer muchísimos fideos y su negocio irá muy bien.

Cuando llueva, piense en el negocio de paraguas de la hija mayor. Con la lluvia, todo el mundo debe estar comprando paraguas. Ella venderá un montón de paraguas y su negocio prosperará.”

La anciana vio la luz. Siguió las instrucciones del monje. Después de cierto tiempo, ella no lloraba más; en cambio, siempre estaba sonriendo. Desde ese día en adelante ella fue conocida como la señora sonriente.

Cuando todos nosotros tenemos preocupaciones y problemas, si podemos imitar a la señora llorona y cambiar nuestra perspectiva un poco, podemos transformar las preocupaciones y problemas en felicidad y fortuna. Esto no requiere un poder mágico. Si podemos comprender una cantidad minúscula del Dharma Budhista y aplicarlo efectivamente durante puntos de transición en nuestra vida, podemos tener destellos en nuestra comprensión. Luego cambiaremos tontería en sabiduría e ignorancia en iluminación.

Cualquiera que tenga el menor conocimiento acerca del Budhismo sabrá que el Buddha Shakyamuni obtuvo la Iluminación mientras veía la estrella de la mañana bajo el árbol Bodhi sobre un trono de diamante. Cuando la estrella brillante apareciendo penetró el cielo, ¿qué llegó a comprender el Buddha?

Él vio la suprema realidad del Universo y la vida.

¿Cuál es entonces la Verdad comprendida por el Buddha?

Es la ley de causa y condición, la ley de originación dependiente, y si podemos vivir por esta verdad, seremos así como el Buddha. Podemos entonces abandonar todos los sufrimientos y ansiedades que están asociadas a esta existencia mundana imperfecta. Las escrituras dicen que todos los fenómenos surgen de las causas y condiciones; todos los fenómenos dejan de ser debido a causas y condiciones.

¿Qué entendemos por causas y condiciones? Causas y condiciones no son nada más que las interacciones y las relaciones humanas. Las relaciones pueden ser amables y respetuosas, antagónicas y competitivas, buenas y malas. Si podemos aprehender la ley de causa y condición, podemos comprender el surgir y desaparecer del bienestar de los seres sintientes, el origen y la extinción de la existencia, la realidad del universo y la humanidad.

Usualmente hay cuatro modos en que la gente ve el constante surgir y cesar de las causas y condiciones:

A. SIN CAUSA, SIN CONDICIÓN

Creencias sostenidas comúnmente sobre la vida que incluyen la predeterminación, el azar, y el designio divino. Estas perspectivas no ven la vida desde el punto de vista de causa y condición. Por ejemplo, las piedras normalmente no producen petróleo, pero digamos que alguien descubre accidentalmente petróleo fósil de las piedras. En vez de analizar el petróleo fósil y encontrar la causa de su formación, la persona simplemente asume que es un suceso casual. Cuando un niño come de más y se ahoga hasta morir, en lugar de prevenir la sobrealimentación, los miembros de la familia lo lamentan como un destino. Un intento de robo frustrado se convierte en un homicidio; la familia de la víctima sólo culpa al destino. La gente más lamentable es aquella que deposita todas las responsabilidades a las puertas de Dios. Ellos niegan entonces el valor de la elección, el sentido del esfuerzo, y la importancia de la autodeterminación.

Esta confianza en el destino niega el significado de la auto-ayuda. Es una visión unilateral y errónea. No está de acuerdo con la ley de causa y condición.

B. SIN CAUSA, PERO CON CONDICIÓN

Mucha gente no cree en las causas del pasado, las condiciones y los efectos. Ellos creen que la vida depende de las condiciones presentes y en las oportunidades actuales. Ven a las desgracias como la falta de condiciones apropiadas, como un predicamento de que todo está en su sitio menos el viento del este. Algunos hermanos en una familia pueden perseverar y volverse exitosos. Otros pueden simplemente renunciar y fracasar. Le echan la culpa totalmente a la falta de oportunidades o a la mala suerte y destacan sus diferencias en educación y carácter. Estudiantes de un mismo curso terminan con calificaciones diferentes. Ellos atribuyen las diferencias sólo a la condición aparente de cuánto se aplicaron a sí mismos y desconocen las causas subyacentes de las variaciones en aptitudes e intelecto. Esto es sólo una comprensión parcial y prejuiciosa de causa y condición.

CON CAUSA, PERO SIN CONDICIÓN

Mucha gente ve a las causas y condiciones separadamente. Atribuyen sus circunstancias a las causas pero no a las condiciones. Subestiman el inter-juego maravilloso y dinámico de causa y condición. Varios ejemplos de gente talentosa fracasando en vivir de acuerdo a sus potenciales son precisamente debidos a la carencia de condiciones apropiadas ejercida por ellos mismos.

Cuando entran por primera vez a la fuerza laboral, se postulan para trabajos que convocan a trabajadores con experiencia. Finalmente cuando son maduros, corren a convocatorias que buscan recién graduados. Tales situaciones suceden todo el tiempo. Algunas personas ven a las causas y condiciones como separadas e independientes. A veces ellos creen en la causa pero no en la condición. Otras veces, sólo aceptan la existencia de la condición. Esta gente fracasa en comprender que la causa y la condición no son estáticas, sino que cambian en el continuo de espacio y tiempo, nunca se quedan quietas para esperar a nadie. Hay un antiguo refrán que ilustra este punto: el bien engendra bendiciones; el mal será castigado. No es que no haya efectos de nuestros actos, es sólo una cuestión de tiempo.

Los tres puntos de vista descritos arriba son prejuiciosos y no reflejan la interpretación correcta de la visión Buddhista sobre causa y condición. En el Buddhismo, creemos que causa, condición, recompensa y castigo están entrelazados, dando origen el uno al otro. Todas las circunstancias suceden debido a la existencia de causas y condiciones.

D. CON CAUSA Y CON CONDICIÓN

En el Buddhismo, la hebra común para todos los Dharmas es la ley de causa y condición, sin importar si la escuela es Mahayana o Theravada, ya sea que se vea desde el ángulo de los principios o los fenómenos, ya sea que la perspectiva sea mundana o trascendental. Todas las existencias fenoménicas son producto de la mezcla apropiada de causas y condiciones. Está escrito en el Sutra Shurangama, que todas las enseñanzas sagradas, desde las elementales a las profundas, no pueden separarse de la ley de causa y condición. Es como construir una casa. Necesitamos ladrillos, madera, cemento, y otros materiales. La construcción sólo puede ser completada cuando uno tiene todos los materiales esenciales y cuando todos los requisitos son reunidos. Por ejemplo, si queremos hacer una fiesta, hay muchas condiciones a considerar. ¿Conocemos bien a nuestros invitados? ¿Pueden venir? ¿Podemos encontrar las

comodidades apropiadas? Sólo cuando todas las causas y condiciones apropiadas están presentes la fiesta puede ser un éxito. Si no, la fiesta será un fracaso.

Una vez, un hombre rico realizó una fiesta. Cuando la mitad de los invitados ya habían llegado, el chef preguntó si podía comenzar a servir. El hombre le dijo que esperara un poco más. Después de esperar algunas horas, varios invitados importantes aun no habían llegado. Impaciente e irritado, tuvo un desliz en la lengua y se quejó: ¡Oh! No es fácil hacer una fiesta. Aquellos que deberían haber llegado aun no llegan; aquellos que no deberían haber llegado ya están aquí.

Sus invitados sentados estaban shockeados. Pensaron, ¿adivina qué? No estoy invitado realmente. Si no soy bienvenido, puedo irme a casa también. Uno a uno, los invitados se desplazaron silenciosamente hacia fuera. Viendo que la fiesta se estaba muriendo, el hombre rico tuvo otro desliz: ¡Oh! No es fácil hacer una fiesta. Aquellos que deberían irse no se han ido. Aquellos que no deberían haberse ido ya se fueron.

Justo después de estas palabras, todos los invitados estaban enojados. Se levantaron y se fueron de la fiesta en un instante.

Con las causas y condiciones apropiadas, los emprendimientos serán exitosos. Si destruimos nuestras propias causas y condiciones, si no podemos aprovechar el momento dado por nuestras causas y condiciones, el éxito será difícil de obtener. Permítanme construir algunas buenas causas y condiciones con ustedes hoy, y déjenme explicar la visión Buddhista sobre causa y condición en los cuatro puntos siguientes.

Causa y Condición y las Relaciones Humanas

Hoy en día, es popular hablar sobre las relaciones interpersonales. Con buenas relaciones interpersonales, todo sucede suavemente; de otro modo, abundan los obstáculos y problemas.

Los eventos son el producto de combinaciones de fuerzas con la mayor fuerza llamada la causa, y la menor fuerza llamada condición. Las relaciones interpersonales son una forma de causa y condición.

Si queremos tener un negocio exitoso, debemos adquirir capital suficiente, investigar el mercado, y luego establecer inversiones. Si

hacemos nuestra tarea, nuestro negocio florecerá; de otro modo, fracasará. Estos planes y arreglos son las causas y condiciones del negocio.

Debemos aprender a ser humildes y apreciar las relaciones que tenemos con otros. La arrogancia destruye aun las mejores causas y condiciones. Un ejemplo semejante es el encuentro de Bodhidharma con el Emperador Wu.

El Venerable Bodhidharma, el Primer Patriarca de la escuela Chan (Zen), llegó de la India hasta Cantón, China, por mar, en el tiempo de la Era Ta Tung del Emperador Wu, durante la Dinastía Liang. El Emperador envió rápidamente representantes para acompañar a Bodhidharma a la capital. El Emperador Wu, que deseaba demostrar sus logros del pasado, le dijo orgullosamente a Bodhidharma: "He construido numerosos templos, publicado varias escrituras, y mantenido a la Sangha. ¿Cuánto mérito cree que he acumulado?"

Desalentando el entusiasmo del Emperador, Bodhidharma respondió frescamente: "Ninguno en absoluto".

El Emperador estaba muy enojado. Preguntó más: ¿"Qué quiere decir? He hecho tantos y tan sobresalientes actos de benevolencia".

Bodhidharma respondió: "¡Su Majestad! Esas son causas imperfectas y sólo le traerán recompensas menores en los reinos humanos y celestiales. Son tan ilusorios como las sombras. Son sólo fenómenos vacíos."

Bien, entonces ¿cuáles son los méritos reales?

No volverse apegado al nombre y forma de los méritos- sonrió Bodhidharma. Santifique sus pensamientos. Comprenda la suprema naturaleza de la vaciedad. Absténgase de la codicia y no persiga recompensa mundana.

El Emperador no pudo ver este significado profundo. Para exhibir su sabiduría como emperador de su pueblo, preguntó en su tono arrogante usual, "entre cielo y tierra, ¿cuál es el más sagrado?"

Bodhidharma vio a través de la vanidad del Emperador. "Sin disminuir, respondió, entre cielo y tierra, no hay ni lo sagrado ni lo ordinario".

El Emperador Wu preguntó en voz alta, "¿sabes quién soy?"

Bodhidharma sonrió suavemente, acudió su cabeza y dijo: "No sé".

El Emperador siempre se consideró a sí mismo un gran benefactor del Buddhismo. Él era siempre presuntuoso y no verdaderamente sincero acerca del aprendizaje de la Verdad. Cómo pudo tomar semejante menosprecio por Bodhidharma? Inmediatamente desplegó sus poderes como emperador y despidió a Bodhidharma rudamente. Haciéndolo, perdió la causa y condición de aprender Chan de Bodhidharma; desperdició la oportunidad excelente para la metamorfosis del Buddhismo chino. Si bien él eventualmente se arrepintió de su conducta e intentó enviar a buscar a Bodhidharma de nuevo, ya era demasiado tarde.

Como el Emperador era egoísta y hambriento de fama, quedó atrapado en nombre de los méritos y se salió del Camino Medio. No pudo comprender la verdad última que está más allá de verdadero o falso, más allá de bien o mal. Dado que la causa fue impropia y las condiciones fueron pobres, no es de extrañar que el encuentro no llegara a ninguna parte.

Está escrito en el Sutra Avatamsaka (Hua Yen, Ornamento floral), "toda el agua del océano puede ser consumida, todos los pensamientos momentáneos tan innumerables como partículas de polvo pueden ser contados, todo el espacio puede ser medido, todos los vientos pueden ser detenidos; no obstante, el reino de Buddha nunca puede ser plenamente descrito".

Así, para explicarles a ustedes, describiré un episodio que involucra al Sexto Patriarca Hui Neng, que puede ilustrar aun más la ley de causa y condición.

Cuando Hui Neng era joven, viajó durante treinta días desde Cantón hasta Hebei para aprender el Dharma del Quinto Patriarca. Cuando se encontraron por primera vez, el Quinto Patriarca supo inmediatamente que Hui Neng tenía un gran potencial que las causas y condiciones correctas habían madurado. Él le preguntó a Hui Neng:

¿De dónde vienes, y qué estás buscando?

He venido de muy lejos, de Ling Nan. Mi único objetivo es ser un Patriarca y volverme un Buddha.

Oyendo tal respuesta, el Quinto Patriarca quedó impresionado. Él quería probar si Hui Neng había cultivado las condiciones correctas y le dijo señalándolo:

- Eres un bárbaro del sur, ¿cómo te atreves a desear ser un Buddha?

Hui Neng respondió calmada y confiadamente:

-La gente puede ser del sur o del norte, pero la naturaleza de Buddha no es regional. Cuando la causa y condición correctas existen, cualquiera puede convertirse en un Buddha. ¿Por qué yo no?

Hui Neng tocó una cuerda con el Quinto Patriarca. Él reflexionó y respondió:

¡Está bien! Se te permite quedarte aquí y trabajar. Repórtate en el molino de granos.

Cada día durante los siguientes ocho meses, Hui Neng usaba un hacha enorme para recolectar leña. Cada día, se ponía pesos de piedra alrededor de la cintura para que actuara de lastre, ayudándolo a moler los granos. Ni una vez lo visitó el Quinto Patriarca; ni una vez el Quinto Patriarca le enseñó una palabra. Hui Neng no se quejaba ni se enojaba. Fue sólo una noche tarde cuando el Quinto Patriarca finalmente le pasó a **Hui Neng** su manto y sus cuencos, haciéndolo el Sexto Patriarca. El Quinto Patriarca se explicó a sí mismo con este verso:

**Aquellos con sentido vienen a sembrar
En campos de causación, crecerán los frutos.
Definitivamente sin sentido, no habiendo nada que sembrar,
Sin naturaleza, no hay nada que crezca.**

Lo que el Quinto Patriarca estaba diciendo a través de este verso es esto: Cuando recién llegaste de la distante tierra de Ling Nan para aprender la Verdad de mí, la causa había surgido y eras sincero. El ambiente y las condiciones, sin embargo, eran inadecuados. Primero debo pulirte y cultivarte durante un periodo de tiempo hasta el punto en que finalmente sin sentido, habiendo nada que sembrar; sin naturaleza, no haya nada que crezca. Sólo cuando las causas y condiciones correctas se reunieron, entonces te transmitiría las enseñanzas.

De esta historia, podemos ver cómo las causas y condiciones pueden influir grandemente el modo en que la gente interactúa entre sí. Sin las causas y condiciones apropiadas, las relaciones humanas serían imperfectas y lamentables. Los eventos deben esperar la madurez de causa y condición. Es como plantar flores. Algunas semillas plantadas en primavera pueden florecer en otoño. Otras pueden necesitar un año para florecer. Algunas variedades pueden necesitar incluso varios años para florecer y dar frutos. Yu Han, un famoso erudito chino de la Dinastía Tang, fue degradado y transferido al área remota de Chaochow. Como ése área estaba muy lejos y culturalmente atrasada, había muy pocos eruditos formados con los cuales él pudiera conversar. Cuando él oyó que el Maestro Chan (Zen) Ta Tien estaba predicando en el área, inmediatamente fue a visitarlo. Justo sucedió que el Maestro Chan estaba meditando, así que Yu Han decidió esperar afuera. Después de una larga espera, como el maestro estaba aun en meditación, Yu Han se puso inquieto así que se paró y estaba a punto de irse. El monje asistente del maestro dijo repentinamente: "Primero, influye a través de la concentración meditativa; después, erradica (la arrogancia) con sabiduría".

Las palabras resonaron como truenos fuertes de primavera y despertaron a Yu Han. A causa de que sus condiciones de tiempo y oportunidad eran justo correctas en ese momento, Yu Han fue capaz y estuvo listo para reconocer las enseñanzas y aprender el modo de emancipación del asistente.

Varios años atrás, una universitaria graduada dejó Taiwán con grandes esperanzas y viajó por medio mundo para estudiar su grado doctoral en los Estados Unidos. Después de un periodo de dos años en USA, sintió que la vida era vacía y sin objeto, así que empacó sus cosas y regresó a Taiwán. Desde Taipei, hizo un viaje en tren de dos horas hacia Hsinchu y se hizo una monja Budhista. Esta noticia-historia tuvo mucha atención cuando se publicó en los medios. El famoso profesor Shih Chiu Liang susurró: Si lo que ella estaba buscando originalmente era renunciar y volverse una monja, todo lo que tenía que hacer era un viaje de dos horas de tren desde Taipei hasta Hsinchu. No había necesidad de volar hacia América. ¿Por qué gastar todo ese tiempo luchando y después elegir renunciar?

Las causas y condiciones de los asuntos humanos son más bien similares a las circunstancias desarrolladas relacionadas a la renunciación de esta mujer a la vida de hogar para volverse una monja. Los eventos pueden ir y venir, la gente puede encontrarse y despedirse; por más aleatorio que pueda parecer, hay sentido en

todas las vueltas de los eventos. El siguiente refrán chino captura bien este punto: "Sin un frío que cala los huesos, ¿cómo podrían los pimpollos de ciruela tener semejante fragancia? Todo debe tener primero las causas y condiciones apropiadas antes de que los resultados sean producidos y otras condiciones favorables sean generadas. Esta es la historia del Maestro Chan Shih Tou Hsi Chien y su maestro Ching Yuan Hsin Ssu. Cuando se conocieron, Ching Yuan preguntó a Shih Tou si él era estudiante del Sexto Patriarca, y si aun tenía preguntas: ¿Qué te llevaste contigo cuando fuiste por primera vez a Tsao Hsi?

Mi naturaleza era completa, sonrió Shih Tou. No había perdido nada antes de estudiar con el Sexto Patriarca en Tsao Hsi.

Si todo era perfecto, ¿por qué te molestaste entonces en ir a estudiar a Tsao Hsi?

Shih Tou Hsi Chien respondió definitivamente:

Si no hubiera ido, ¿cómo habría sabido que no carecía de nada? ¿Cómo podría haber visto mi naturaleza libre y verdadera?

Todas las causas y condiciones están en nuestra verdadera naturaleza. Debemos comprender la Verdad en nuestra vida diaria. El fluir continuo de agua pura refrescante es una forma de causa y condición. El florecer de flores hermosas por todas partes es otra forma de causa y condición. Los padres criándonos son nuestras causas y condiciones en las relaciones familiares. Los maestros educándonos son nuestras causas y condiciones en busca del conocimiento. Granjeros, trabajadores, y comerciantes suministrando nuestras necesidades diarias son las causas y condiciones de la vida en esta sociedad. Conductores trayéndonos hasta aquí son las causas y condiciones de viajar. Encender la televisión y mirar programas de televisión son las causas y condiciones del entretenimiento. Es con estas maravillosas combinaciones de causas y condiciones que podemos vivir feliz y libremente.

Tanto como las causas y condiciones de las relaciones humanas, citaré un verso que puede usualmente encontrarse cerca de las estatuas del Bodhisattva Maitreya:

**Ante nuestros ojos hay seres
Conectados a nosotros a través de las condiciones;**

**Mientras nos conocemos y somos amigos unos de otros,
¿Cómo podríamos no estar llenos de gozo?
El mundo está lleno
De problemas y dificultades insoportables;
Ya que terminamos cosechando lo que sembramos,
¿Por qué no abrimos nuestra mente y somos magnánimos?**

¿Cómo Sabemos que la Causa y la Condición Existen?

¿Cómo podemos estar seguros de que la causa y la condición existen realmente? ¿Cómo puede ser descubierto y cosechado? Por ejemplo, una máquina en una fábrica repentinamente deja de funcionar. Los técnicos abren la máquina y descubren que un pequeño tornillo está roto. Este pequeño tornillo es la causa. Cuando la causa y condición no están plenamente satisfechas, la máquina no funcionará. Cuando construimos una casa, si una viga de soporte se pierde, el techo colapsará. Cuando cualquier ingrediente de causa y condición se pierde, puede tener un gran impacto en las circunstancias de nuestra vida.

El Budhismo enseña que nuestro cuerpo está hecho de la combinación de cuatro grandes elementos: tierra, agua, fuego y viento. Estos cuatro grandes elementos son las causas. Enfermamos cuando los cuatro elementos no están en armonía. ¿Por qué fracasa una flor en florecer? ¿Por qué una cosecha no es abundante? Puede ser una falta de condiciones apropiadas, tales como irrigación o fertilizantes inadecuados. Aun el trasbordador espacial puede ser demorado por un simple problema en la computadora. Con la mínima compensación en causa y condición, la circunstancia resultante será totalmente diferente.

No importa qué problemas o dificultades podamos enfrentar, primero debemos reflexionar. Debemos examinar la situación de cerca por cualquier causa y condición perdida. Debemos no simplemente culpar a los dioses o a la gente, o sino estaremos creando problemas futuros para nosotros mismos. Hay muchas situaciones en las cuales una pareja fracasa en el amor, sólo por encontrar oposición familiar al casamiento, crítica de la otra parte como incompatible, pobre, etc. Cuando estas condiciones, o causas secundarias, están ausentes, el matrimonio no funcionará. Otras parejas se enamoran a primera vista y se casan a la velocidad de un rayo. El desarrollo total está más allá de su comprensión. El hombre puede razonar que es un caso de belleza en los ojos del que mira. La mujer puede atribuirlo al hecho de

que con las condiciones correctas, la gente llega a conocerse desde miles de kilómetros de distancia. Esto es lo que llamamos condiciones maduras.

Relataré otra historia para ilustrar la existencia de causa y condición. Una vez, el Rey Milinda preguntó al Bhikku Nagasena:

¿Son tus ojos el verdadero tú?

Bhikhu Nagasena respondió: ¡No!

El Rey Milinda inquirió aun más: ¿Y qué hay de los oídos?

¡No!

¿Eres tú la nariz?

¡No!

¿Eres tú la lengua?

¡No!

¿Entonces, esto significa que tu cuerpo es tu verdadero 'yo'?

No, la existencia del cuerpo es sólo una combinación ilusoria.

La mente debe ser tú verdadero 'yo', entonces.

Tampoco es eso.

El Rey Milinda estaba anonadado y preguntó aun más:

Bien, si los ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y pensamientos no eres tú, entonces dime, ¿dónde está tu verdadero yo?

Bhikhu Nagasena sonrió y respondió con una pregunta:

¿Es la ventana la casa?

El Rey fue tomado por sorpresa y luchó por dar una respuesta:

¡No!

¿Qué hay de la puerta?

¡No!

¿Son los ladrillos y tejas la casa?

¡No!

¿Entonces, qué hay de los pilares y herrajes?

No, por supuesto que no.

Bhikhu Nagasena sonrió y preguntó:

Si la ventana, puerta, ladrillos, tejas, herrajes y pilares no son la casa, entonces ¿cuál es la casa real?

El Rey Milinda finalmente comprendió que las causas, condiciones, y efectos no pueden ser separados ni comprendidos a través de un punto de vista parcial y prejuicioso. Una casa sólo puede ser construida con la plenitud de las varias condiciones. Si sabemos la ley de causa y condición, creemos en su existencia, plantamos buenas causas en todo momento, y cultivamos condiciones ventajosas todo el tiempo, nuestra vida será un sendero suave de éxito. Para concluir, les daré este verso para reflexionar:

**Si uno comprende
La ley de causa y condición,
Uno puede finalmente brotar
En medio del frío del otoño y la nieve de invierno.**

Los Diferentes Niveles de Causa y Condición

¿Cuántas variedades de causa y condición hay? Podemos examinar esto desde cuatro perspectivas diferentes:

A. TENER O NO TENER

Causa y condición no es un asunto de conocimiento. No puede ser aprendida por la investigación o por medio de los debates. Debe ser experimentada a través del corazón y la mente en medio de nuestra vida diaria. Si llegamos a comprender causa y condición desde la

práctica real y la experiencia, luego esto es tener verdadera comprensión de causa y condición. Bajo la ley de causa y condición, nuestras naturalezas son todas iguales. El universo es nosotros y nosotros somos el universo. Si comprendemos la ley de causa y condición superficialmente a través de la especulación o las meras expresiones verbales, luego este es no tener la verdadera comprensión de causa y condición. El resultado será tan fútil como buscar peces en un árbol.

B. SANO O INSANO

Causas y condiciones pueden ser buenas o malas. Causas y condiciones sanas son buenas. Causas y condiciones insanas son malas. Supongamos que una persona vive hasta los cien años. Si él o ella no comprende la causa de surgir y desaparecer – la razón suprema de la existencia- y sólo comprende la causa y condición superficialmente, él o ella será fácilmente esclavizado por el ambiente cambiante y será atrapado en causas y condiciones malas sin la oportunidad de la liberación. Por otro lado, si una persona tiene una firme creencia y correcta comprensión, luego todas las causas y condiciones serán brillantes y virtuosas.

C. INTERNO O EXTERNO

Las causas y condiciones pueden ser internas o externas. Causas y condiciones externas son los factores comúnmente notados del ambiente. Causas y condiciones internas están más relacionadas a los valores intrínsecos. Es como cultivar un campo. Los factores externos pueden ser los mismos, pero la cosecha de las diferentes semillas no. Las semillas, en esta instancia, tienen diferentes causas y condiciones de valor. Por ejemplo, los hermanos de los mismos padres tienen temperamentos diferentes. Los estudiantes del mismo maestro tienen habilidades diferentes. Causas y condiciones externas tales como los padres y maestros pueden ser las mismas, pero las causas y condiciones internas de valor tales como el talento y las aptitudes son muy disímiles. Por consiguiente, decimos que causa y condición pueden ser internas o externas. Si bien las condiciones externas pueden estar completas, si las causas internas son inadecuadas, el efecto resultante dejará mucho que desear.

CORRECTO O ERRÓNEO

Causas y condiciones pueden ser correctas o erróneas. Algunas personas, cuando se enferman, saben que la enfermedad está causada

por desórdenes en el cuerpo o la mente. Ellos quieren iniciar un tratamiento y ser curados. Esto es la causa y condición correcta. En contraste, hay alguna gente que cuando se enferma, están confundidos acerca de la razón de su enfermedad. Sospechan y atribuyen su enfermedad al castigo divino. Van a buscar encantamientos mágicos, palabras especiales, o tragan cenizas de incienso; su enfermedad sólo empeorará. Esto es causa y condición errónea. La vida puede ser suave o accidentada, y los obstáculos pueden ser pocos o muchos. Muchas de las dificultades de la vida están arraigadas en malas interpretaciones acerca de la ley de causa y condición. Debemos conocer cómo aplicar la comprensión correcta y descartar los puntos de vista erróneos. Más aun, tanto como concierne a la comprensión de causa y condición, hay cuatro niveles. Ellos son: correcta comprensión, causa y condición, sunyata y prajña.

A. CORRECTA COMPRENSIÓN

Como gente común, podemos comprender la ley de causa y condición en el nivel de correcta comprensión. Muchos de nosotros tenemos la experiencia y el intelecto que nos capacita para afirmar la causa y condición en el mundo. Cuando nos confrontamos con la enfermedad, la angustia, y la mala suerte, somos capaces de encontrar la causa y podemos por consiguiente liberarnos a nosotros mismos de los sufrimientos. Esta es la comprensión de causa y condición desde un ángulo mundano.

B. CAUSA Y CONDICIÓN

Aquellos que han alcanzado el nivel de Arhat han realizado la verdad trascendente. Desde que ellos conocen que los cinco skandhas (forma, sensación, percepción, formaciones mentales, y conciencia) son vacíos, y pueden abandonar los obstáculos del conocimiento, ellos se elevan a sí mismos a un nivel espiritual más alto. Comprenden que no hay absoluto y que todas las existencias son interdependientes. Han realizado la verdadera naturaleza de causa y condición.

C. SUNYATA

Sunyata, vaciedad, es el reino de los Bodhisattvas. Ellos han realizado las verdades tanto mundanas como trascendentales y pueden funcionar en este mundo de un modo trascendental. Comprenden que forma y aromas son el Dharma. Palabras o quietud son el Chan supremo. Cuando uno puede ver la ley de causa y condición desde el

punto de vista de Sunyata, entonces la vida está plena de posibilidades y nada es inalcanzable.

D. PRAJÑA

Prajña, la sabiduría suprema, está en el reino de los Budas. Es la sabiduría, cuando uno ha alcanzado la iluminación, de su propia naturaleza original. Este es el reino de uno que ha comprendido que la verdadera naturaleza y los fenómenos son uno. En este reino, no hay diferenciación entre la verdad del mundo y la verdad trascendental. No hay distinción entre uno y los demás. Causa y condición surgen y aparecen de su propio modo, así como las nubes voladoras en el espacio. Todo está naturalmente integrado y pleno.

Podemos explicar estos cuatro niveles de comprensión desde otro ángulo. Para tocar un instrumento musical, como la flauta, violín o piano, los principiantes deben primero estudiar las notas y escalas. Primero deben aprender a leer la escritura musical y familiarizarse con sus respectivos instrumentos. Para generar cada sonido, deben buscar cada nota en la escala, volverse conocedores del uso del instrumento, y practicar. Continúan este proceso de práctica hasta que están muy familiarizados con la música. Este es el primer nivel de interpretación. Estos intérpretes sólo pueden tocar con una escala musical. Similarmente, cuando todavía necesitamos ver los fenómenos del mundo externo para nuestra comprensión, estamos en el nivel de comprensión correcta.

Cuando los intérpretes han perfeccionado su práctica, la escala musical ahora ha sido grabada en sus corazones y mentes. Pueden cerrar los ojos y las notas aparecerán naturalmente en la mente. Si bien parecen ser interpretadas sin la hoja física del pentagrama, su mente aun está atada por la existencia de la escala. Ellos aun interpretan siguiendo las notas y no pueden expresarse musicalmente libres. Este es el segundo nivel de interpretación. Cuando el conocimiento interno está de acuerdo con el mundo externo, esto corresponde al segundo nivel de comprensión, el de causa y condición.

En tanto los intérpretes continúan practicando, pronto ingresan en el reino donde las ataduras entre lo interno y lo externo se desvanecen. No necesitan mirar la hoja de música, ni sienten la existencia de la escala en su mente. Cuando interpretan, se vuelven uno con la música, olvidando su sensación de identidad separada. La música

resultante fluye sin interrupciones, suavemente, y maravillosamente. Si bien los intérpretes ya no mantienen físicamente la escala en su mente, aun están tocando algo que previamente aprendieron en vez de su propia composición espontánea. Este nivel de interpretación corresponde al tercer nivel de comprensión, el de Sunyata.

Finalmente cuando los intérpretes conocen verdaderamente la armonía musical y los conceptos de composición, ahora son músicos en tono con la naturaleza. Son uno con la música, y crean composiciones hermosas con cada cambio de su pensamiento. Todo es música. Al igual que esto, cuando uno alcanza el nivel en el cual cada pensamiento es Prajña, la suprema sabiduría, y cada gesto de la mano es un discurso maravilloso, uno entonces está en el reino donde no hay distinciones entre adentro y afuera, sin recordar o no recordar. Este es el nivel más alto de la comprensión de Prajña en la ley de causa y condición.

La gente en la actualidad tiende a no tener ni siquiera la correcta comprensión. Frecuentemente vemos el mundo de un modo patas para arriba. Buscamos fama y fortuna, la causa de muchas aflicciones, como placer. Fuera de nuestra naturaleza original igual, indivisa, libre de ataduras, insistimos en hacer distinciones y divisiones de superioridad. Cuando causa y condición reclaman nuestro cuidado recíproco, cooperación, y coexistencia, en su lugar nos volvemos desconfiados y hostiles con los demás, generando así conflictos y disputas entre nosotros mismos. ¿Cuál es el punto de todos estos problemas? La única forma de liberarnos a nosotros mismos es comprender la ley de causa y condición correctamente. Cuando podemos comprender Prajña, concentración y sabiduría, no estamos atados por la existencia fenoménica, y cuando dejamos ir la fijación de nosotros contra ellos, entonces seremos capaces de estar en completo acuerdo con los Budas, aventurarnos en los reinos del Dharma y ser maravillosamente libres.

Cómo Multiplicar y Mejorar las Condiciones Sanas

Alguna gente dice que la más grande invención del siglo veinte es la comunicación humana. Está también escrito en las escrituras, antes de obtener el Camino de Buddha, debemos cultivar las condiciones favorables con los demás. Cultivar las condiciones favorables es construir relaciones armoniosas y establecer buena comunicación con otra gente. Uno de los tesoros más grandes de la vida es el cultivo de condiciones favorables. Construir cantidades de buenas condiciones es esencial para la felicidad de uno en particular y para el bienestar de la

gente en general. Entonces, ¿cómo podemos establecer una multitud de buenas condiciones con los demás?

Para cultivar condiciones favorables con los demás, la gente en el pasado colgaba lámparas al costado del camino. Construían paradores para descansar y suministraban té gratuitamente. Construían puentes para establecer buenas condiciones con la gente de la otra orilla. Cavaban cisternas para desarrollar buenas condiciones con todos. Otros pueden darte un reloj de pulsera o un despertador para promover buenas condiciones contigo. Todos estos son ejemplos de preciosas buenas condiciones con los demás. Si tienes un corazón de oro, las buenas condiciones se abrirán en cualquier parte. Puedo proveerte de algunas sugerencias sobre algunos métodos para formar condiciones favorables con los demás.

Asistencia Monetaria

Podemos donar dinero como un modo de construir condiciones favorables con los demás. No sólo le hace sentir a los demás nuestra preocupación por ellos, esto incluso puede salvar una vida. Por ejemplo, si hay un accidente en la ruta, alguien puede necesitar una moneda para llamar a la ambulancia. Si ofreces una moneda, la persona puede hacer la llamada. Los paramédicos y doctores llegarán y proveerán asistencia a las víctimas necesitadas. Tu moneda habrá construido una multitud de buenas condiciones con los demás.

Alentar Amablemente

Cuando otros están frustrados, una palabra de aliento puede traerles una esperanza inmensa. Cuando otros están desilusionados, una palabra de elogio puede darles una visión positiva sobre la vida. Hay un refrán que dice que una palabra amable es más valiosa que el regalo de una vestimenta real; una palabra áspera es más dañina que el golpe de un hacha. Hay veces en que una pocas palabras amables pueden traer gran gozo y paz a cualquiera.

Actos Meritorios

Un pequeño gesto amable o incluso un simple pensamiento amable pueden tener un impacto tremendo. Una vez en Holanda, había un niño que caminaba hacia su casa una tarde y vio un pequeño agujero en el dique. Cuando vio que el agua de mar estaba entrando lentamente, él pensó para sí: ¡Oh no! ¡Qué desastre! ¡Si el agujero no es emparchado inmediatamente, la represa se romperá antes del

anochecer y la ciudad se inundará! Como no podía encontrar nada para emparchar el agujero, metió su dedo en el mismo para detener la filtración. Se quedó allí toda la noche lluviosa y con viento. Pasó la noche entera y nadie caminaba hacia el dique. Por la mañana, se lo encontró helado por el dique con su dedo aun metido en el agujero. La ciudad entera estaba muy agradecida por aprender que ese dedo había salvado las vidas y los bienes de toda la ciudad. Por consiguiente, no cometan un acto atroz sólo porque es pequeño. No omitan la oportunidad de practicar un acto virtuoso sólo porque es pequeño. Un simple pensamiento amable puede salvar innumerables vidas y construir una virtud infinita.

Educar a Los Demás

Podemos usar el conocimiento y la información para cultivar condiciones favorables con los demás. Cada día, hay más de ciento ochenta mil maestros en Taiwán enseñando pacientemente y transmitiendo su conocimiento a las nuevas generaciones. Ellos son el instrumento para promover el intelecto nacional y un catalizador de crecimiento. Le enseñas a alguien una habilidad mínima, y eso puede ser significativo para su futura supervivencia. Le enseñas a otros una palabra de sabiduría, y eso puede influir su vida entera y servir como un principio guía acerca de cómo tratar con otros.

Una Mano de Ayuda

Podemos ganar mucho respeto si ayudamos a otros. El oficial de tránsito que ayuda a una persona mayor a cruzar la calle se convierte en un modelo de servidor civil. El representante de ventas que amablemente ayuda a los compradores a encontrar lo que necesitan puede hacer la experiencia de los clientes un placer real. El joven que le da el asiento amablemente a una persona mayor nos da confianza en el futuro de nuestra nación. Del modo en que asistimos a otros en nuestra vida diaria, podemos medir si vivimos en una sociedad verdaderamente desarrollada y progresista.

Gesto Cálido

A veces una sonrisa, una inclinación de cabeza, o un simple apretón de manos puede construirnos inimaginables buenas condiciones. Una vez en Taiwán, un joven desempleado estaba vagabundeando por las calles cerca de la estación de trenes de Taipei, esperando suicidarse corriendo delante del auto de una persona rica. De este modo, su empobrecida madre podría cobrar alguna compensación monetaria

para vivir. Cuando él estaba a punto de hacer su movimiento, una señora hermosa y graciosa pasó a su lado y le sonrió. Él se emocionó tanto que disminuyó su idea de suicidarse. Al día siguiente, encontró un trabajo para sostener a su familia. Por supuesto, no deseó más suicidarse. Así, la sonrisa manejó la construcción de semejante gran causa y condición para el joven.

Aprender el Budismo y construir méritos es más que retirarse a una montaña o donar dinero. Una palabra amable, un buen acto, una sonrisa, o un pequeño consejo práctico puede ayudarnos a construir una plenitud de buenas condiciones y adquirir méritos tremendos. En China, hay cuatro montañas famosas. Cada una de ellas es un sitio sagrado por un Bodhisattva predicando su Dharma. Estos cuatro Bodhisattvas, a quienes comúnmente le rendimos respeto, son Avalokitesvara, Ksitigarbha, Manjusri y Samantabhadra. Como se comenta en los siguientes párrafos, cada uno de estos cuatro Bodhisattvas tiene una causa y condición especial con nosotros.

El Bodhisattva Avalokitesvara tiene una condición especial con nosotros a través de la compasión y amabilidad del Bodhisattva. El Bodhisattva trae salvación universal a todos. A través del corazón amable y los votos compasivos del Bodhisattva, todos los seres sintientes pueden beneficiarse de la nutrición del Dharma y actualizar la mente de compasión.

El Bodhisattva Ksitigarbha tiene una condición especial con nosotros a través de su gran voto. Los votos del Bodhisattva de liberar a todos los seres vivos están destacados en el verso "Sólo cuando todos los seres sean emancipados, entonces obtendré la iluminación. En tanto el infierno no sea vaciado, hago el voto de no alcanzar la Budeidad". Durante miles de años, el voto infinito del Bodhisattva Ksitigarbha, como se refleja en este verso, ha servido de guía para incontables seres hacia el camino de la Budeidad. También ha encendido una luz eterna para las enseñanzas Buddhistas.

El Bodhisattva Manjusri tiene una condición especial con nosotros a través de su sabiduría. El Bodhisattva usa su elocuencia extraordinaria para exponer las enseñanzas supremas. Él trae luz a los ciegos y el sonido del Dharma a los ignorantes. Con gran sabiduría el Bodhisattva ha propulsado al Budismo hacia el reino profundo y maravilloso de la gran Prajña. El Budismo en China ha sido beneficiado grandemente.

El Bodhisattva Samantabhadra tiene una condición especial con nosotros a través de su práctica real. El Bodhisattva nos enseña el Camino con cada movimiento de manos y pies. Con el levantar sus cejas o con el pestañeo de sus ojos, el Bodhisattva expresa las maravillosas enseñanzas. En el Buddhismo chino, el Bodhisattva Samantabhadra es un modelo ejemplar y ha establecido formas virtuosas para la cultivación de la simplicidad y del esfuerzo hacia la integridad.

En adición a esto cuatro grandes Bodhisattvas, hay incontables patriarcas, maestros, y practicantes Buddhistas que cultivan condiciones favorables con otros en sus modos únicos.

A través de sus caligrafías y del mantener los Preceptos, el Venerable Maestro Hung Yi cultivó condiciones favorables con otros. Para aquellos sinceramente interesados en el Buddhismo, él usaba frecuentemente la caligrafía para presentar las palabras de la sabiduría del Dharma como el significado de cultivar buenas condiciones con ellos. Personalmente él fue diligente con su cultivación y estricto en el mantener los Preceptos. Nunca profirió una palabra para difamar al Dharma, ni cometió un acto en violación a los Preceptos. Como las florecientes ramas lujuriosas en la primavera y la luna llena perfecta en el cielo, él estableció un ejemplo altamente recomendable en el Buddhismo.

Con su concentración meditativa, el Maestro Hsu Yun fomentó las condiciones sanas con otros. Él era inamovible, de acuerdo con la suprema realidad de la talidad. Su mente estaba enfocada e imperturbable. Él propagó el Dharma sin hablar sobre las enseñanzas. Interactuó con diferentes clases de personas, permaneciendo verdadero para sí mismo.

A través de la prédica del Dharma, el Venerable Maestro Tai Hsu fue capaz de cultivar condiciones favorables con la gente. Él usaba palabras para exponer la gran sabiduría de Prajña. Él predicó los Sutras para despertar a los confundidos. Viajó a todos los rincones de China y ayudó a revivir al declinante Buddhismo chino con una dosis de medicina eficaz.

El Maestro Shan Tao cultivó condiciones favorables con otros a través de la radiante iluminación. Para los físicamente ciegos, él les aseguró que ellos no eran ciegos mentales. Para aquellos mentalmente ciegos, él llevó la luz de sabiduría de vuelta a sus mentes. Él hizo brillar la existencia humana ilusoria y oscura con su luz iluminadora.

El Venerable Maestro Yin Kuang cultivó conexiones favorables con otros a través del canto. Con cada pensamiento, él estaba continuamente atento y contemplativo del Buddha Amitabha, y él cantó el nombre del Buddha Amitabha incesantemente cada día. De ese modo, él guió a los creyentes para mantener una creencia firme en la Tierra Pura Occidental y para formar causas y condiciones maravillosas con el Buddha Amitabha.

Otros ejemplos incluyen al anciano Sudatta en la India, quien daba limosnas para cultivar condiciones favorables con otros. Él fue altamente respetado por construir el Monasterio Jetavana, que se convirtió en el punto focal del trabajo misionario del Buddha en el Norte de India. El Maestro Chan Yung Ming Yen Shou cultivó condiciones favorables liberando animales cautivos. Él salvó incontables animales y criaturas acuáticas del sufrimiento de los mataderos y de la tortura de la cruel cocción en el horno de la cocina. El Maestro Lung Ku usaba servicios de té para cultivar condiciones favorables con otros. Él ayudó a calmar la sed de los viajeros exhaustos y les dio energía renovada para continuar con sus largos viajes.

La sociedad necesita de la unidad de los esfuerzos de grupo para prosperar, así como la felicidad de la existencia individual yace en la integración de los seis sentidos. Nuestra subsistencia diaria depende de la estrecha cooperación de todas las profesiones trabajando juntas para facilitar los trabajos de oferta y demanda. De este modo, podemos vivir en abundancia. Debemos estar agradecidos a los trabajos de causas y condiciones y por la ayuda de todos en la sociedad. Si queremos ser exitosos y felices, debemos cultivar causas y condiciones favorables con todos los seres. Debemos hacerlo tanto por el presente como por el futuro. Deberíamos cultivar también condiciones favorables con los Buddhas y Bodhisattvas. Debemos atesorar, construir y vivir con nuestras causas y condiciones. Los recursos vienen de las diez direcciones, van a las diez direcciones, para lograr los cometidos en las diez direcciones. Diez mil personas contribuyendo, diez mil personas dando, para cultivar diez mil condiciones favorables. Si podemos hacer esto, seremos capaces de obtener la Budeidad y la sabiduría de la iluminación.

Finalmente, mis mejores deseos para todos ustedes. Que pueda cada uno de ustedes volverse una persona bien respetada y amada. Que pueda cada uno de ustedes tener plenitud de causas buenas y condiciones grandes. Que pueda cada uno de ustedes ser exitoso.

Final del Documento

Presentado a 'Acharia' [www.acharia.org] el 9 de mayo de 2005

Se prohíbe vender, comprar, canjear, cambiar, y publicar el documento para sacarle beneficio monetario. Esta publicación es exclusivamente para su distribución gratuita

Notas del Lector:

