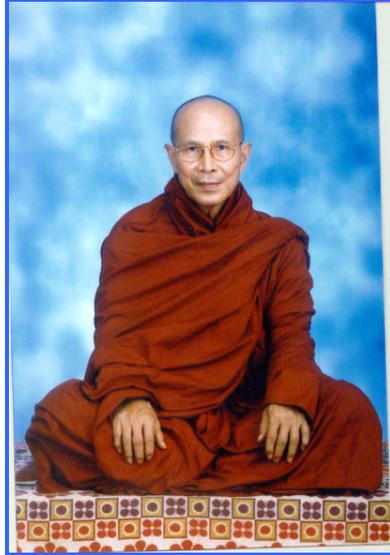

UNA INTRODUCCIÓN A LA LEY DE KAMMA

VENERABLE U SILANANDA

Traducción española por Bhikkhu Nandisena

PRIMERA PARTE

La doctrina del kamma explica cosas como las diferencias individuales entre los seres humanos y **porque las buenas personas sufren en esta vida. El kamma no es justicia moral**; si uno considera la ley de kamma como tal, está sugiriendo que alguien está sentado juzgando a los seres. No hay nadie que juzga las acciones de los seres; la ley moral de kamma simplemente existe; no es justicia moral ni premio y castigo. **De acuerdo con esta ley, si uno realiza buenas acciones, obtiene buenos resultados y si realiza malas acciones, obtiene malos resultados.** Sin embargo, los resultados no están dados por alguien ni están dados como premio o castigo. El kamma es

una ley moral que no requiere un legislador; es una ley que opera naturalmente.

Las desigualdades entre los seres humanos han preocupado a muchos pensadores de manera permanente. Durante el tiempo de Buddha, había un brahmán llamado Todeyya, era un hombre muy rico. Pero no creía en la generosidad, en dar. Él decía: "Si uno da, se empobrece; por lo tanto no hay que dar". Fue tan mezquino que se enriqueció y murió millonario. Pero el apego a sus riquezas fue tal que, después de morir, renació como un perro en su propia casa. Un día, Buddha visitó la casa y cuando el perro lo vio, le ladró. Buddha dijo: "¡Oh! Todeyya, usted se mostró irrespetuoso cuando fue ser humano y ahora usted muestra falta de respeto al ladrarme. Usted renacerá en el infierno." Cuando Buddha dijo esto, el perro pensó: "¡Oh!, el monje Gotama me conoce." Y se sintió tan deprimido que se fue a acostar sobre una pila de cenizas.

El brahmán tenía un hijo llamado Subha, y el perro (su padre) era su mascota favorita. Él tenía preparado un lugar especial para el perro, y vio que el perro había ido a acostarse sobre la pila de cenizas; Subha se sintió alarmado. Alguien le informó que Gotama le había dicho algo al perro que lo deprimió. Entonces, Subha fue a Buddha y le preguntó sobre esto. Buddha le dijo lo que había ocurrido. Subha se dijo a sí mismo: "De acuerdo con las enseñanzas de los brahmanes, mi padre debería haber renacido como un Brahma (Dios). Pero Gotama me ha dicho que él ha renacido como un perro. Gotama habla imprudentemente." Y Subha decidió argüir con Buddha. Buddha preguntó por riquezas no reveladas por su padre y Subha respondió que, realmente, una gran cantidad de dinero estaba faltando y que su padre no había revelado donde estaba. Buddha le dio instrucciones de alimentar al perro por la noche, cerca de la hora de dormir y luego preguntarle dónde estaban las riquezas.

Subha pensó que si lo que Buddha decía era verdad, él recobraría las riquezas; si era falso, lo acusaría de mentir. Subha alimentó al perro a la hora de dormir y le preguntó sobre las riquezas no reveladas. El perro se levantó y lo llevó al lugar donde las riquezas estaban escondidas. Subha cavó y recobró el tesoro.

Después Subha fue a ver a Buddha y le preguntó por qué las personas son diferentes, porque algunas tienen larga vida y otras, vida corta. También interrogó porque algunos son propensos a la enfermedad y otros sanos; porque algunos son feos y otros bellos; porque algunos

tienen muchos amigos y otros pocos; porqué algunos son ricos y otros pobres; porqué algunos nacen en circunstancias favorables y otros no; porqué algunos nacen inteligentes y otros no. **Buddha respondió a sus preguntas: "¡Oh!, joven, los seres son propietarios de sus acciones, herederos de sus acciones, tienen las acciones como sus padres, sus familiares, su refugio. Las acciones dividen a los seres en inferiores y superiores." Buddha dio esta corta respuesta, pero Subha no comprendió.**

Entonces, Buddha abundó sobre la ley de kamma:

Algunos seres, tienen el hábito de matar. Después de la muerte, ellos renacen en los cuatro planos del sufrimiento (mundo animal, espíritus, demonios e infierno.) Pero si ellos renacen como humanos, sus vidas son cortas; aquellos que no matan, y tienen compasión hacia todos los seres vivos, podrán renacer en el mundo de las devas (divinidades); si renacen como humanos, sus vidas son largas.

Luego explicó sobre la enfermedad y la salud. Algunos causan daño a otros seres, debido a esto, renacen en los cuatro planos de sufrimiento; pero si renacen como humanos, son enfermizos. Aquellos que no causan daño a los demás, renacen como devas; y si renacen como humanos, están dotados de buena salud.

¿Por qué algunos son feos y otros bellos?

Buddha explicó que algunas personas se enojan muy fácilmente, y debido a este enojo, renacen en los cuatro planos de sufrimiento; pero si renacen como seres humanos, son feos (el enojo lo hace feo a uno, cuando esté enojado, mírese en el espejo y vea cuán bello o feo es usted.) Algunas personas no se enojan fácilmente, y tienen pensamientos de amor o metta; estas personas renacen como devas, y si renacen como humanos, son bellos. Entonces, si desea ser bello (al menos en la próxima existencia) ¡no se enoje!

¿Por qué hay personas que no tienen amigos y otros que tienen muchos?

Algunos son celosos, y debido a los celos, renacen en los cuatro planos de sufrimiento. Pero si renacen como seres humanos, tienen pocos o ningún amigo; aquellos que no son celosos renacen como devas, y si renacen como seres humanos, tienen muchos amigos. Nosotros

podemos decir, de acuerdo a la ley de kamma, que aquellos que no tienen amigos, fueron celosos en las existencias pasadas.

¿Por qué hay personas ricas y pobres?

Algunos son mezquinos, no quieren dar. Los mezquinos renacen en los cuatro planos de sufrimiento, pero si renacen como humanos, son pobres. Aquellos que son generosos, serán ricos. Entonces, si desea ser rico, ¡dé!

Buddha también explicó porqué algunas personas nacen en circunstancias favorables y otros en circunstancias desafortunadas. Hay personas muy orgullosas que desprecian a otras, tienen poco respeto hacia los demás; tales personas renacen en los cuatro planos de sufrimiento, pero si renacen como humanos, lo hacen en circunstancias desfavorables. Aquellos que tienen humildad y son respetuosos, renacen como devas, y si renacen como humanos, lo hacen en circunstancias favorables.

¿Por qué hay personas estúpidas y otras inteligentes?

Buddha explicó que **algunos no aprecian el conocimiento, no tienen deseo de hacer preguntas ni de conocer sobre la naturaleza de las cosas**. Sin conocimiento de la conducta correcta, estas personas ignorantes realizan malas acciones y de esta forma podrían renacer en los cuatro planos de sufrimiento; si ellos renacen como humanos, son estúpidos. Aquellos que aman el conocimiento, que hacen preguntas sobre la naturaleza de las cosas, renacen en el mundo de las devas; pero si renacen como humanos, son inteligentes. Entonces, si desea ser inteligente en la próxima existencia, no vacile en hacer preguntas.

Buddha dio estas respuestas a las preguntas de Subha. De acuerdo con la ley de kamma podemos inferir sobre las vidas pasadas de las personas. Buddha dijo que los seres son los propietarios de sus acciones, propietarios de su kamma. Sólo el kamma es su propiedad, nada más. El kamma es un tema muy importante en el budismo.

¿Qué es el Kamma?

Buddha dijo: "¡Oh!, monjes, es la volición lo que llamo kamma." El sentido popular de kamma es acción o hacer, pero como término técnico, kamma significa **volición o voluntad**. Cuando uno hace algo,

existe la volición antes de la acción, y esa voluntad, el esfuerzo mental, se denomina kamma. Buddha explicó que, habiendo deseado, uno después actúa con el cuerpo, las palabras y la mente. En cualquier cosa que uno hace, hay algún tipo de kamma, esfuerzo mental, voluntad, volición. La volición es uno de los cincuenta y dos factores mentales que surgen junto con la conciencia. Cuando uno hace algo, como una ofrenda a Buddha, hay volición que lo induce a uno a dar, y esta volición se denomina kamma. En consecuencia, el kamma es la causa y no el efecto. Algunos dicen que kamma significa la causa, las acciones, y también los efectos. **En el Budismo Theravada, kamma significa únicamente la causa.**

El kamma corresponde a los agregados mentales. Hay cinco agregados: materialidad, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. La volición corresponde al agregado de las formaciones mentales. Este agregado es mental y, a semejanza de los otros agregados mentales, dura sólo un momento. Surge, permanece por un corto lapso y luego desaparece. Pero la volición es diferente de los otros estados mentales porque tiene la habilidad de depositar una potencialidad. Cuando desaparece, no lo hace completamente, deja algo, algún poder o potencialidad para dar resultados; cuando las circunstancias son favorables, estos resultados aparecen. Uno realiza kamma aquí y ahora, pero los resultados podrían ser experimentados en esta existencia, en la próxima o en alguna existencia después de la próxima.

El kamma o la volición tiene la potencialidad de dar resultados, y esta potencialidad es de una fuerza tremenda, no se extingue con la vida presente, continúa. Pero nosotros no podemos decir que el kamma se almacena en alguna parte de nuestro cuerpo o conciencia porque todo es impermanente y está cambiando continuamente. El kamma es también impermanente y por lo tanto desaparece, pero deja su potencialidad en la continuidad de los seres de tal forma que, cuando las circunstancias son favorables para que aparezcan los resultados, éstos aparecen. El kamma no se almacena en ninguna parte, pero cuando desaparece, deja la potencialidad de dar resultados.

De la misma manera, podemos decir que un árbol tiene la potencialidad de dar frutos. Al comienzo no hay frutos en el árbol, pero oportunamente los dará. Otra ilustración que podemos usar es la del viejo símil budista del sol, la paja y la lupa; cuando hay sol y uno enfoca una lupa en la paja, se produce fuego. No se puede decir que el

fuego está almacenado en la paja o en el sol o en la lupa, pero cuando estas cosas entran en conjunción, se produce fuego. Las circunstancias son favorables para que exista el fuego. De la misma manera ocurre con los resultados del kamma.

El kamma y sus resultados no son la misma cosa, el kamma no madura gradualmente en sus resultados, el budismo enseña que el kamma y su resultado están vacíos uno del otro, aunque no existe resultado sin kamma. Los resultados dependen totalmente del kamma, pero los resultados no existen en el kamma ni éste persiste en los resultados. El kamma y sus resultados pertenecen a distintos tiempos; los resultados tienen su origen enteramente en el kamma realizado en el pasado y, cuando las circunstancias son favorables para que aparezcan los resultados (como el sol, la paja y la lupa), éstos aparecen.

El nombre técnico para los resultados del kamma es vipaka, que llamamos **fruto del kamma**. El **kamma (volición)** del pasado deja la potencialidad de dar frutos (vipaka) en el presente. **Pero el kamma pasado no influye la volición presente.** Nuestras reacciones a los resultados pasados producirán buenos o malos resultados en el futuro, dependiendo de la naturaleza de la volición. Si reaccionamos con lo que denominamos correcta atención (yoniso manasikara), el resultado o fruto futuro será bueno; pero si nuestra reacción es con incorrecta atención, el resultado o fruto de tal volición en el futuro será malo. Entonces, uno no puede hacer mucho con respecto a los frutos del kamma pasado, pero puede reaccionar con respecto a estos frutos con correcta atención y por lo tanto tener buenos resultados en el futuro.

La correcta atención nos permite realizar buen kamma mientras que la incorrecta atención producirá mal kamma. Los resultados o frutos futuros dependen de nuestra volición o kamma en el presente. Ahora, no todo es debido al kamma, solemos decir que todo es debido al kamma: "Éste es su kamma y usted debe experimentar esto debido al mismo." Si bien el kamma es una ley que gobierna todo el universo, es sólo una de las leyes. Hay otras leyes naturales y psíquicas que gobiernan las vidas de los seres. Además, debemos distinguir entre los resultados del kamma pasado y el kamma presente. El kamma presente no es el resultado del kamma pasado. El resultado del kamma pasado es una conciencia resultante denominada vipaka. La conciencia resultante es el resultado del kamma pasado, pero la conciencia resultado no influye la realización de acciones

kusala (sanas) o akusala (insanas). Las acciones kusala o akusala no son el resultado del kamma pasado; más bien, uno está acumulando nuevo kamma en la existencia actual y éste dará resultados en el futuro.

Tener conocimiento de la ley de kamma conduce a la tranquilidad, uno de los siete factores de la iluminación. Para experimentar tranquilidad uno debe hacer muchas cosas. Reflexionar sobre el kamma como nuestra propiedad es una de ellas. A veces usted está agitado e intranquilo porque no tiene lo que desea o tiene lo que no desea; en esta situación reflexionar sobre el kamma lo ayudará a eliminar la agitación y por medio de esto ganar tranquilidad porque uno no puede hacer nada para cambiar el kamma del pasado. Uno debe soportar aquello que merece como resultado de las voliciones pasadas, el kamma pasado.

Reflexionar sobre el kamma es una buena forma de eliminar el resentimiento. A veces cuando practica metta (desear el bienestar y la felicidad de todos los seres vivos) uno irónicamente comienza a sentir resentimiento porque debemos enviar pensamientos de amor hacia alguien que, tal vez, nos es desagradable. Una forma de eliminar el resentimiento es reflexionar sobre el kamma como nuestra propiedad. Usted reflexiona: "Yo he renacido aquí como resultado de mi propio kamma y la otra persona ha renacido aquí por la misma razón y no hay nada que pueda hacer sobre esto, pero si siento resentimiento hacia la otra persona, estoy realizando un nuevo kamma akusala (insano), que me dará malos resultados en los cuatro estados de sufrimiento." Reflexionando de esta forma, puede eliminar el resentimiento.

El conocimiento del kamma explica que cada cual depende de sí mismo. Debido a que el kamma **es nuestra propiedad**, uno es el hacedor de su vida y no depende de los demás para obtener buenos resultados; es uno mismo el que debe realizar buen kamma. El conocimiento del kamma, enseña responsabilidad individual, da consuelo y esperanza porque podemos confiar en nosotros mismos para dar forma a nuestras vidas futuras realizando buen kamma aquí, así el kamma no es destino. No tenemos que temer de alguien que nos juzgue o que nos pueda enviar al infierno. De acuerdo con el budismo, nadie nos puede enviar al infierno, únicamente nosotros mismos; pero también podemos transitar al mundo de las divinidades.

Conocer y creer en la ley de kamma es un requerimiento básico para ser budista, Taungpulu Sayadaw [Mogok [Sayadaw U Vimala](#) ([Burmese](#): 27 December 1899 - 17 October 1962) fue un renombrado monje budista Theravada y maestro de Meditación Vipassana [Theravada Buddhist monk and vipassana meditation master](#).] hizo hincapié en este punto. Con esta creencia y conocimiento, uno realiza acciones meritorias y estas acciones meritorias son las mejores, si se realizan teniendo en mente el conocimiento del kamma y sus resultados. Si uno trae a la mente el conocimiento del kamma cuando realiza acciones meritorias, se dice que éstas tienen tres raíces sanas, no-apego, no-enojo y no-ignorancia. Cuando las acciones meritorias están acompañadas por las tres raíces sanas, darán resultados en las vidas futuras y uno renacerá como un ser dotado con estas raíces. Aquellos que renacen con tres raíces sanas tienen la capacidad de alcanzar jhana o el Nibbana en la existencia presente por esto es muy importante tener conocimiento del kamma en el momento de realizar acciones meritorias.

SEGUNDA PARTE

Quisiera proveer al lector de las definiciones de algunos de los términos que usaré en esta parte. Las definiciones se pueden encontrar en el Buddhist Dictionary de Nyanatiloka (Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka, 1980).

Citta significa conciencia. Hay 89 tipos de conciencia (121 de acuerdo a otro cálculo.)

Cetasika significa los factores mentales o concomitantes mentales que están asociados con la conciencia que surge simultáneamente con ellos; estos factores mentales están condicionados por la presencia de la conciencia.

Rupa significa forma, materia, corporeidad.

El Abhidhamma describe todos los fenómenos en tres grupos: citta, cetasika y rupa, de estos tres, los factores mentales comprenden la

sensación, la percepción y las 50 formaciones mentales; en total 52 concomitantes mentales. Otro término es:

Cetana volición o voluntad, es uno de las **siete** cetasikas universales que están asociadas con todos los tipos de conciencia. Estas siete cetasikas son:

1. el contacto sensorial o mental (phassa),
2. la sensación (vedana),
3. la percepción (sañña),
4. la volición (cetana),
5. la unificación (ekaggata),
6. la facultad vital (jivita) y
7. la atención (manasikara.)

Por último, abundaré sobre el significado del término kamma. Básicamente significa trabajo, tarea, acción, acto, pero en el budismo, kamma se define como aquello por medio del cual se realizan las acciones o a través del cual se realizan. Las acciones en sí mismas no se llaman kamma; cuando hacemos algo surge en nuestra mente un tipo de conciencia y ésta está acompañada por lo que llamamos volición (cetana), y es esto lo que se denomina kamma. Buddha dijo claramente: "Es la volición (cetana) lo que yo llamo kamma. Por medio de la volición, uno realiza una acción corporal, verbal o mental." Asociada con cualquier acción que uno realiza, surge en la mente un tipo de conciencia, ya sea sana o insana, y este tipo de conciencia está acompañada por la volición (cetana) y esa cetana es lo que llamamos kamma. Entonces kamma es la volición en nuestras mentes, la volición asociada con las conciencias (cittas) sanas e insanas. La volición (cetana) acompaña cada uno de los tipos de conciencia; es una de las siete cetasikas que acompañan los 89 ó 121 tipos de conciencia, pero por kamma, nos referimos a la volición (cetana) que acompaña los tipos de conciencia (cittas) sanas e insanas únicamente.

En la doctrina del Origen Condicionado, se definen doce factores, ahí también encontramos el término **sankhara que significa "formaciones mentales"**, que en realidad significa kamma y es este kamma el que produce resultados en esta existencia o en las existencias futuras. Uno de los doce factores (del origen condicionado) es la ignorancia, de ella dependen las formaciones mentales, de éstas depende la conciencia; de la conciencia, la mente y la materia; de la mente y la materia dependen las seis bases de los sentidos; de las seis bases de los sentidos, el contacto; del contacto depende la sensación; de la sensación, el deseo; del deseo depende la adherencia; de la adherencia, la existencia; de la existencia depende el nacimiento; y del nacimiento, la vejez y la muerte.

Antes de continuar, quisiera mencionar que el kamma no es el resultado de la acción sino la causa, aunque en lenguaje común usamos la palabra en el sentido de los resultados. Tampoco es destino o predestinación, aunque en algunos sentidos parece serlo; no es destino en el sentido de que hay algo que nos es impuesto por un agente externo, pero es un determinante significativo de nuestra vida presente y futura. Otra cosa que no se debe atribuir a la doctrina de kamma es la idea del kamma grupal o colectivo. No hay la operación de un kamma colectivo que afecta a un grupo de personas. Podría existir, sin embargo, un grupo de personas que hacen algo juntos y que obtienen colectivamente los resultados de sus kammas individuales. En este caso, el resultado de cada kamma individual está operando.

La ley de kamma es una ley de causa y efecto que dice que cuando hay una causa, hay un efecto; no hay efecto sin causa. También podríamos describirla como una ley de acción y reacción; cuando hay una acción, hay una reacción. Es una ley natural como la ley de la gravedad. Nadie puede interferir con esta ley, ni aun Buddha. Existe una vieja historia de que Buddha no pudo salvar a sus familiares de ser asesinados; él no pudo prevenir que ellos estuvieran sujetos a los efectos de su kamma (leer Buddhist Legends traducción del Comentario del Dhammapada por Eugene Burlingame), part. 2, pág. 30-46).

El primer componente del Óctuple Noble Sendero es Recto Entendimiento. Uno de los requerimientos básicos del Recto Entendimiento es comprender la ley de kamma.

¿Es todo debido al Kamma?

En el Buddhist Dictionary, el Venerable Nyanatiloka escribe: "Totalmente errónea es la creencia de que, de acuerdo al budismo, todo es el resultado de una acción previa."

La volición esta asociada con una acción no con el resultado de una acción, es decir, la volición no está influida por los resultados del kamma. Hay diversas categorías de cittas (conciencias), uno de los tipos de conciencia se denomina resultante. Las conciencias resultantes son el efecto del kamma, pero hay otros tipos de conciencias que no son el resultado del kamma. Por ejemplo, cuando vemos algo deseable, esa conciencia visual es producto del kamma, pero nuestra reacción ante esa conciencia visual o ante el objeto no es causada por el kamma; es un nuevo kamma que realizamos. Ver un objeto deseable es el resultado de un buen kamma; ver un objeto indeseable es resultado de uno malo. Si vemos una rosa hermosa, esto es el resultado de un buen kamma, la rosa es simplemente un objeto natural, pero la conciencia que ve la rosa hermosa es el resultado del buen kamma. Luego viene la reacción, si se tiene apego a la rosa, la reacción es insana (akusala); si la reacción es ver la verdadera naturaleza de la rosa, su impermanencia, insubstancialidad, sujeta a las leyes del surgir y cesar, entonces es sana (kusala). La reacción kusala o akusala y dará resultados en el futuro. Cada cosa que uno encuentra en esta vida es el resultado del kamma pasado, pero la reacción a esto no es resultado, la reacción es nuevo kamma.

¿Quién es el hacedor del Kamma? ¿Quién disfruta o experimenta sus resultados?

Esto es muy difícil de explicar, porque el budismo no acepta un alma (Atman) dentro de la persona. Sin embargo, decimos que si uno realiza buenas acciones, obtiene buenos resultados y viceversa. La forma de explicar esta aparente paradoja es decir que el budismo acepta tanto la identidad y la diversidad. Hay una continuidad pero la mente y la materia a lo largo del tiempo no son idénticas. En cada momento, una nueva mente y materia surge y cesa. Entonces, hay algo como continuidad pero aquello que continúa no es idéntico a lo que existió antes; nada de este momento pasa al próximo momento. Así, en un sentido final, no hay hacedor del kamma ni experimentador de los resultados; no hay hacedor por encima y más allá del hacer ni experimentador por encima o más allá de la ocurrencia del resultado.

Aparte de la acción, no hay nadie que podamos llamar el agente de la acción. En lenguaje convencional, por supuesto, tenemos que decir que los seres obtienen los resultados del buen o mal kamma, pero el término "ser" es simplemente un modo del lenguaje usado por conveniencia.

Clasificación del Kamma

Uno de los criterios de clasificación del kamma es en bueno (sano) y malo (insano.) Hay diez tipos de buen kamma, diez buenas voliciones que implican buenas acciones. Son buenas porque están asociadas con buenos estados mentales, buenos componentes mentales y dan buenos resultados.

El primero es generosidad. Practicamos generosidad porque dando lo que tenemos a los demás adquirimos kusala o mérito, este kamma kusala dará resultados en las vidas futuras; la generosidad también nos ayuda a practicar desapego. Por ejemplo, yo podría estar apegado a esta grabadora, si la doy, no sólo doy la grabadora sino que abandono el apego que tengo hacia ella, me libero del apego, conocido como lobha y, cuando la mente está libre de lobha, es pura, limpia, tranquila. De esta forma, se estimula a las personas a practicar generosidad (dana) lo más posible.

El segundo es moralidad. Moralidad significa tomar preceptos y observarlos. Para los budistas laicos, los cinco preceptos son el requerimiento mínimo: no matar, no robar, no tener conducta sexual inapropiada, no mentir y no tomar alcohol e intoxicantes. Durante los retiros agregamos tres preceptos que son: abstenerse de comer después del mediodía, abstenerse de escuchar música y usar adornos y abstenerse de usar camas o sillas altas y lujosas. La moralidad, conocida como **sila**, es la fundación del **samadhi o meditación**.

El tercero es meditación, cultura mental. Este es el mejor kamma que uno puede realizar en esta vida: practicar meditación vipassana.

El cuarto es reverencia. Dar respeto a los demás, especialmente a los mayores. En Oriente es la costumbre que las personas jóvenes den respeto a los mayores, la relación entre

los padres y los hijos, la relación entre los maestros y los estudiantes, se gobierna por las leyes de la reverencia.

El quinto es servicio. Hacer algo bueno por los demás como ayudar a una señora a cruzar la calle o ayudarla con las cosas pesadas. Otro tipo de servicio es aquel que damos al Buddha, a la Doctrina y a la Comunidad, cuando uno limpia o trabaja en el monasterio, éste es un muy buen servicio.

El sexto es compartir méritos. Cuando uno ha adquirido méritos, uno debe compartir estos méritos con otros seres. Compartir méritos es un mérito en sí mismo y nosotros compartimos méritos con todos los seres, no significa que damos una porción de nuestros méritos a otros seres; significa que les damos la oportunidad de adquirir méritos por ellos mismos. Una vez un hombre le preguntó a un Pacceka Buddha si el mérito compartido con otros disminuye, él respondió: "Si usted tiene una vela y con ésta enciende otra vela, la luz de la primera no disminuye cuando enciende la otra, de hecho brilla más con la ayuda de la nueva vela encendida. De la misma forma, cuando comparte méritos, sus méritos no disminuyen sino que aumentan porque uno adquiere nuevos méritos".

El séptimo es regocijarse de los méritos de los demás. Cuando los demás realizan acciones meritorias, cuando otras personas comparten méritos con usted y dice: "sadhu, sadhu, sadhu"(muy bien), significa que se regocia de los méritos de ellos y de esta manera, usted obtiene méritos también.

El octavo es escuchar el Dhamma (Doctrina). Escuchar el dhamma es un buen mérito, escuchándolo uno comprende la Doctrina y cuando esto ocurre puede evitar acciones insanas y en su lugar realizar acciones sanas.

El noveno es enseñar el Dhamma.

El décimo se denomina rectificar nuestras concepciones. Significa tener el conocimiento de que el kamma es enteramente nuestra propiedad, que somos los propietarios de nuestras acciones y responsables de nuestro kamma.

Así tenemos estos **diez buenos kammass** que pueden ser agrupados en tres grupos:

1. generosidad: Dar, Compartir méritos y Regocijarse de los méritos de los demás.
2. moralidad: Observar preceptos, Dar respeto y Servicio.
3. meditación: Meditar, Escuchar el Dhamma, Enseñar el Dhamma y Rectificar nuestras concepciones.

Veamos ahora los 10 malos kammass, aquellas acciones que dan malos resultados, que están asociadas con estados mentales insanos:

El primero de estos es matar.

El segundo es robar.

El tercero es conducta sexual inapropiada.

El cuarto es mentir.

El quinto es calumniar, (hablar mal del ausente.)

El sexto es lenguaje áspero.

El séptimo es lenguaje frívolo, lenguaje infructífero que no tiene valor o sentido.

El octavo es desear poseer aquello que es propiedad de los demás. En pali, nosotros llamamos esto 'visama lobha', lo que significa apego distorsionado. Este no es el apego que uno tiene por la propiedad de uno mismo, es desear poseer la propiedad de otra persona.

El noveno es mala voluntad (vyapada); es desear herir o causar daño a los demás.

El décimo es concepción errónea. Es tener la creencia de que las cosas son permanentes, satisfactorias y que poseen un alma o substancia.

Éstos son los diez malos karmas que dan malos resultados y que debemos evitar si no deseamos esos resultados, abstenerse de estos, es un buen kamma. El conocimiento de que el kamma es enteramente nuestra responsabilidad, es uno de los buenos karmas denominado "rectificar nuestras concepciones".

También puede ser clasificado de acuerdo con la función, orden de los efectos, tiempo de los efectos y lugar de los efectos. Todos estos pueden ser buenos o malos, kusala o akusala.

De acuerdo con la función, se divide en:

1. Productivo. Significa que produce efectos.
2. De apoyo. No produce resultados pero apoya los resultados de otro kamma.
3. Obstructivo. Es como el de apoyo pero en el sentido contrario, puede interferir con el resultado de otro kamma.
4. Destructivo. Es aquel que destruye el resultado de otro kamma.

Con respecto al orden de los efectos, tenemos:

1. Pesado, es muy serio, kamma pesado akusala podría ser acciones como matar al padre o a la madre; del lado kusala, jhana (altos estados meditativos de conciencia).
2. Próximo, es aquel que se realiza en el momento de la muerte.
3. Habitual, es el que uno realiza habitualmente, como practicar meditación todos los días.
4. De reserva, es aquel que dará resultados cuando los otros tres no están presentes.

Ahora, cuando hay kamma pesado y próximo, el pesado dará resultados en la próxima existencia. Cuando hay próximo y habitual, el próximo dará resultados. Si hay habitual y de reserva, el habitual dará resultados. El kamma próximo es muy importante porque es el que se realiza en los momentos previos a la muerte y el que determina el

inmediato renacimiento. Hay una historia de un hombre malvado que cazó animales toda su vida, debido a que mató muchos seres, estaba a punto de morir y renacer en un plano de sufrimiento; pero su hijo que era un Arahant lo ayudó en el momento de la muerte y logró renacer en un buen destino.

Con respecto al tiempo de los efectos, tenemos kamma que da resultado:

1. En esta existencia.
2. En la próxima existencia.
3. En las existencias subsiguientes a la próxima.
4. Extinto, kamma cuyo tiempo para dar resultados ha pasado.

Pero el kamma que da resultado en las existencias subsiguientes a la próxima nunca puede convertirse en extinto si hay continuidad de renacimientos y muertes. Los kammass que dan resultados en la existencia actual y en la próxima existencia pueden convertirse en extintos si ellos no dan resultados durante sus períodos respectivos debido a circunstancias desfavorables. Pero el kamma que da resultado en las existencias después de la próxima nunca se convierte en extinto si uno no escape del samsara (ciclo de renacimientos). Este depósito de kamma siempre existe en los seres, razón por la cual los animales tienen la oportunidad de renacer como seres humanos, aun cuando la mayoría de sus acciones como animales son akusala. Algún kamma kusala que el animal realizó en el pasado tiene la posibilidad de dar resultado y de esta manera puede escapar de la existencia animal o de un plano de mayor sufrimiento.

De acuerdo con el lugar donde los efectos ocurren:

1. En el plano de los sentidos.
2. En el plano de la materia sutil.

3. En el plano de inmaterial.

Por ejemplo, el kamma insano da resultados en los cuatro estados de sufrimiento, en los seres humanos y aun en algunos seres divinos. El kamma sano que pertenece al plano de los sentidos da resultados en todos los tipos de existencia.

¿Cuáles son los resultados del Kamma?

Sólo dos cosas son resultado del kamma:

1. Citta y cetasikas,
2. Rupa*.

Los tipos de conciencias resultantes y las cetasikas asociadas con ellas son resultados del kamma; algunas, pero no todas las propiedades materiales de nuestros cuerpos también lo son. Así, cuando decimos que son resultado del kamma, nos estamos refiriendo a las propiedades materiales producto del kamma y las citta y cetasikas resultantes producto del kamma.

Una rosa no es el resultado del kamma; está simplemente allí, dependiendo de causas naturales. Pero la conciencia o experiencia de ella, es decir, la conciencia visual por medio de la cual vemos a la rosa, y la sensibilidad visual con la que la vemos, son producto del kamma. Pero la reacción ante la rosa no es el resultado del kamma. De esta forma, hay resultado del kamma y nuevo kamma y luego habrá resultado de este nuevo kamma otra vez en el futuro. Esto es, entonces, causa y efecto que continúa y continúa.

La ley de kamma dice que los seres obtienen aquello que merecen, pero esto no significa que nosotros no debemos ayudar a las personas para aliviar su sufrimiento, debemos hacer lo posible por aliviar el sufrimiento. Pero si no podemos aliviar el sufrimiento, debemos comprender que la causa del sufrimiento es el kamma y cultivar compasión. La compasión o karuna

es una cualidad, pero mientras cultivamos karuna podríamos sentir enojo. Por ejemplo, algunas personas quieren ayudar a los animales que se usan en los laboratorios para experimentos. Pero mientras ayudan a esos animales, algunos también están cultivando enojo y odio hacia las personas que realizan los experimentos. Cuando practicamos karuna, debemos tener cuidado de no cultivar estados insanos, si tenemos enojo, ya no estamos practicando karuna.

Quisiera completar esta parte de la clase con la ilustración de un proceso cognitivo y el lugar del kamma en él. Es el símil del mango y pondré números en cada una de las etapas del proceso.

Un cierto hombre con su cabeza cubierta fue a dormir al pie de un árbol de mangos (0).

Luego un mango se desprendió de la rama, cayó al suelo, rozando su oído (1,2,3).

Despierto por el sonido (4), abrió sus ojos y miró (5).

Extendiendo su mano, tomó el fruto (6), lo apretó (7), lo olió (8), lo masticó con placer (9-15) y lo deglutió (16-17).

Luego se durmió nuevamente (0).

Hay diecisiete momentos mentales o cittas cuando un objeto se presenta a la mente a través de las puertas de los cinco sentidos, como en el símil del mango. Tenemos la conciencia de continuidad vital (bhavanga) (0,1,2,3), un tipo de conciencia inactiva y luego tenemos una serie de los siguientes tipos de conciencia: advertencia en la puerta de los sentidos (4); conciencia visual (5); recepción (6); investigación (7); determinación (8); javana o impulsión (9-15); registro (16-17); y luego bhavanga nuevamente (0).

Los momentos mentales durante los cuales el kamma se realiza son los siete momentos de impulsión conocidos en pali como javana. En estos momentos, uno experimenta el objeto completamente y son los momentos en que uno crea kamma. En el primer momento uno adquiere kamma que, habiendo circunstancias favorables, dará resultado en esta existencia. En el séptimo y último momento de javana, uno adquiere kamma que dará resultados en la próxima

existencia. En los cinco momentos intermedios, uno adquiere kamma que dará resultados en las existencias después de la próxima; esto es, a partir de la tercera existencia considerando la existencia presente como la primera. Si la primera javana no da resultados en esta existencia, se convierte en extinta; si la séptima javana no da resultados en la próxima existencia, se convierte en extinta. Pero las cinco javanas entre la primera y la séptima pueden dar resultados en cada existencia subsiguiente hasta que uno alcance el estado de Arahant. Por lo tanto, los siete momentos de javana, cuando uno realiza kusala o akusala kamma, son los momentos más importantes del proceso cognitivo del Abhidhamma. En estos momentos, la forma en que reaccionamos ante el objeto (de una manera sana o insana) produce resultados de los que nosotros deberemos ser responsables en el futuro.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Es la intención de compartir méritos inspirar a los demás para obtener méritos por ellos mismos?

Sí. Cuando uno se regocija de las acciones meritorias de otras personas, este regocijo es en sí mismo una acción meritoria. Compartir méritos es más efectivo para las personas difuntas. Por ejemplo, una persona muere y renace como un espíritu carente o peta. Si otras personas, familiares, realizan acciones meritorias y las comparten con el espíritu (diciendo: "¡Qué el espíritu venga aquí y se regocije de nuestras acciones meritorias!"), el espíritu, escuchando esto y regocijándose de las acciones, puede obtener buenos resultados inmediatamente. El peta obtiene resultados inmediatos, pero nosotros en esta vida (como humanos) no obtenemos los resultados tan pronto.

Está la historia del rey Bimbisara de India quien fue discípulo de Buddha y que alcanzó el primer estado de santidad. En una vida pasada, algunos de sus familiares realizaron una mala acción. Un grupo de personas estaba preparando comida para ofrendarla a la comunidad encabezada por Buddha y algunos de los familiares de Bimbisara tomaron deshonestamente parte de la comida. Debido a esto, ellos renacieron como espíritus carentes, con dificultad para obtener suficiente alojamiento y comida. Bimbisara ofreció comida a

Buddha y los espíritus esperaban que Bimbisara compartiera méritos con ellos. Pero Bimbisara no sabía sobre compartir méritos y los espíritus no obtuvieron nada. Se sintieron enojados y mostraron visiones terroríficas al rey durante la noche. A la mañana siguiente Bimbisara le informó a Buddha quien le aconseja compartir méritos con sus familiares después de realizar buenas acciones. Bimbisara siguió el consejo y específicamente dedico sus méritos a ellos. Los espíritus dijeron: "sadhu, sadhu, sadhu," y obtuvieron resultados inmediatamente.

¿Podemos nosotros escapar de los efectos del mal kamma?

Hay diferentes tipos de kamma. Algunos dan resultados en la próxima existencia, otros en las existencias subsiguientes. Aquellos que dan resultados en las existencias futuras es un depósito de kamma que todos poseen. Nosotros hemos estado atravesando este samsara (ciclo de nacimiento y muerte) por muchos eones y hemos realizado muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Algunos de estos karmas ya podrían haber dado resultados, pero otros no. Tanto los buenos como los malos karmas, están en cierta forma, esperando la oportunidad para dar resultados; los malos dan resultados cuando hay circunstancias favorables. Si uno realiza un mal kamma en esta existencia, el mal kamma del pasado tiene más posibilidad de dar resultados. Pero si uno realiza buen kamma aquí y ahora, uno puede bloquear, pero no erradicar totalmente, el mal kamma del pasado. Ésta es la razón por la cual uno debe realizar acciones meritorias.

Buddha explicó esto en forma de símil. Si uno pone una cucharada de sal en una taza de agua, el agua sabrá salada, pero si uno pone la misma cantidad de sal en un lago, el agua no sabrá muy salada; de esta forma, cuando se tiene gran cantidad de buen kamma, se puede contrarrestar o diluir los efectos del mal kamma. Sólo cuando uno alcanza el estado de Arahant, puede erradicar completamente los efectos del kamma, pero nosotros podemos bloquear los efectos del mal kamma aquí realizando buenas acciones, así hacemos que las circunstancias sean desfavorables para que el mal kamma del pasado dé resultados.

¿Son los resultados y las acciones distintos estados de conciencia?

De acuerdo con el Abhidhamma (las enseñanzas superiores) son estados mentales separados. Hay cuatro realidades últimas: (i) conciencia, (ii) estados mentales, (iii) propiedades materiales y (iv) Nibbana. Los estados mentales aparecen simultáneamente con la conciencia, el kamma es uno de esos estados mentales. La conciencia acompaña el estado mental que representa el kamma, ambos desaparecen, pero el kamma es un estado mental que deja una potencialidad para dar resultados en el futuro.

¿Los estados mentales negativos como el enojo o la mala voluntad dan siempre malos resultados?

Sí, pero los resultados varían de acuerdo a la intensidad del enojo o el odio. A veces el enojo o la mala voluntad es débil, pasajera, en este caso los resultados no son muy pronunciados; pero a veces la intensidad es tal que uno mata a alguien y como motivo de esta acción experimenta muy malos resultados. En los libros canónicos se menciona que matar a una vaca es peor que matar a un perro o a un gato, porque para matar a una vaca se requiere mayor esfuerzo, ya que es más grande.

Si el muerto fue un ser de poca moralidad, los malos resultados son menores. Si una persona mata a alguien que es malvado, el kamma akusala no lo será tanto como el que resultaría si mata a una persona virtuosa. Entonces, de acuerdo a la moralidad (sila) de la persona que se mata y de acuerdo al esfuerzo requerido para cometer el acto, los resultados varían. Hay diferentes grados de kamma kusala y akusala que dan distintos tipos de efectos.

* Venerable U Silananda. Traducción al español por Bhikkhu Nandisena. Texto revisado y editado por **Edgar Irazoque Palazuelos**. Ésta es la traducción del opúsculo An Introduction to The Law of Kamma publicado por el Dhammachakka Meditation Center en 1990. Este material puede ser reproducido para uso personal, puede ser distribuido sólo en forma gratuita. ©CMBT 2000. Última revisión lunes, 06 de septiembre de 2004. Fondo Dhamma Dana.

Notas

[1] Si bien estoy usando la forma pali de la palabra, kamma, ustedes probablemente ya saben que la forma sánscrita es **karma**. En pali, las dobles consonantes se asimilan o simplifican; la "r" y la "m" combinadas se convierten en "mm". Pero ambas palabras significan exactamente lo mismo.

[*] El término citta significa conciencia. Hay 89 tipos de conciencia (121 de acuerdo a otro cálculo). Cetasika significa los factores mentales o concomitantes mentales que están asociados con la conciencia (citta) que surge simultáneamente con ellos; estos factores mentales están condicionados por la presencia de la conciencia. Rupa significa forma, materia, corporeidad.

6 de septiembre de 2004

Digitado por Yin Zhi Shakya, OHY para '[Acharia](#)'