

CLÁSICOS INDIA. VASUBANDHU.

Vasubandhu: Versos sobre el Tesoro del Abhidharma.

Abhidharmakosha Karika.

Trad. UPASAKA LOSANG GYATSO.

Vasubandhu: Versos sobre el Tesoro Del Abhidharma.

---

*En sánscrito: **Abhidharmakosha Karika.***

Yo me postro ante Mañjushri, el Joven.

PRIMER AREA.

EXPLICACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS. (*Dhatu Nirdesa*)

1. Es Él¹ quien ha conquistado por completo la oscuridad hacia todo²
Y guía a los seres desde el fango³ del samsara.

---

¹ El Buda.

² Las bases internas y externas de los sentidos. Las Internas son: ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, y mente. Las externas son: formas, sonidos, olores, sabores, tacto, y fenómenos.

³ De los tres Reinos del Samsara.

El enseña el significado⁴ tal como es: Yo me postro ante El,
Y entonces⁵ explicaré completamente este Tratado⁶, el Tesoro del Abhidharma.

2. El Abhidharma es el immaculado⁷ conocimiento completo⁸, junto con lo que lo sigue⁹;
Eso por lo cual, y los tratados por medio de los cuales uno lo obtiene.
Puesto que esto los agrupa completamente en significado
O puesto que son su base, es el Tesoro del Abhidharma.
3. Sin el completo discernimiento de los fenómenos, no hay
Ningún método para dominar las aflicciones.
Debido a las aflicciones, el mundo¹⁰ vaga en los mares de la existencia.
Por eso es por lo que el Maestro enseñó esto¹¹, dicen ellos.
4. Fenómenos impuros y libres de impurezas:
Excepto la Verdad de Sendero, los compuestos son impuros,
Puesto que las impurezas pueden desarrollarse
En relación a ellos.
5. Lo libre de impurezas es la Verdad del Sendero
Y los tres no compuestos, también,
Que son el espacio y las dos cesaciones.
Espacio es eso que no los obstruye.
6. La cesación que es analítica
Es un antídoto. Son distintas.
La otra cesación bloquea el surgir
Para siempre; es no analítica.
7. Los fenómenos compuestos son los cinco
Agregados¹² de la forma, y demás.
Estos son tiempo¹³, las bases para hablar,

---

⁴ Que beneficia a los seres.

⁵ Como un homenaje al Buda.

⁶ *Shastra*. El Tesoro del Abhidharma (*Abhidharmakosha*) *Abhi* significa “manifiesto”; *dharma* significa “fenómeno”; *Kosha* significa “Tesoro”.

⁷ Pues está libre de manchas.

⁸ Que discierne plenamente los fenómenos.

⁹ Los cinco agregados.

¹⁰ Los seres mundanos son impulsados por el karma generado en base a las aflicciones.

¹¹ El Abhidharma.

¹² *Skandhas*, son forma, sensaciones, concepciones, formaciones kármicas y consciencia.

¹³ Porque todos los compuestos han cesado, están cesando, o cesarán.

Emancipables¹⁴, y basados.

8. Lo impuro son los agregados
De la aprehensión¹⁵, son las disputas¹⁶, también.
Son sufrimiento¹⁷, origen, y el mundo,
El lugar de las visiones¹⁸, existencia, también.
9. El agregado de la forma: las cinco facultades,
Los cinco objetos, lo imperceptible¹⁹.
Los soportes de la consciencia son
El ojo y demás- las formas lúcidas.
10. Dos tipos de forma²⁰, o veinte tipos²¹,
Están los ocho tipos de sonidos,
Y el sabor es de seis tipos²², el olor es de cuatro tipos²³,
La naturaleza del tacto tiene once aspectos²⁴.
11. Distraída²⁵, y también mente libre²⁶,
Virtud o no²⁷, continuo²⁸,
Y está causada por las grandes fuentes²⁹:
Esto es llamado lo imperceptible.
12. Las fuentes son los elementos
Tierra, agua, fuego, y aire.
Sus funciones son el sostener, etc.

---

¹⁴ Porque si uno trasciende los compuestos será alcanzado el Nirvana.

¹⁵ Porque aprehender supone aflicción.

¹⁶ Las aflicciones, como las disputas mundanas, hacen daño a uno mismo y a los otros. Los agregados incrementan estas, por lo tanto son disputas.

¹⁷ Pues posee los tres tipos de sufrimiento.

¹⁸ Porque las distintas visiones se forman por centrarse en

¹⁹ La forma no percibida.

²⁰ Color y forma.

²¹ Azul y amarillo, rojo y blanco, luz, oscuro, nuboso, con humo, polvoriento, neblinoso, soleado, sombreado, largo y corto, cuadrado, redondo, alto, bajo, igualado y desigual,

²² Dulce, agrio, amargo, picante, salado, y astringente.

²³ Agradable, desagradable, fuerte, y débil.

²⁴ En cuanto al tacto, las cuatro fuentes de la tierra, agua, fuego, y aire son el tacto causal; y lo blando, áspero, pesado, ligero, frío, hambre, y sed comprenden el tacto resultante.

²⁵ La forma imperceptible de un voto sigue a la persona que lo toma incluso cuando está distraída del estado mental que lo motivó cuando alcanzó el voto.

²⁶ También sigue continuo de un ser que está en una de las dos absorciones en las que hay libertad mental.

²⁷ La forma imperceptible solo puede ser virtuosa o no virtuosa.

²⁸ Está continuamente presente en tiempos de distracción o no.

²⁹ Los elementos tierra y demás.

Son lo duro, húmedo, y caliente, y movimiento.

13. De acuerdo a las convenciones mundanas,
El color y la forma son considerados tierra,
Agua y fuego. La atmósfera
Es el propio elemento³⁰, y como esos, también.
14. Solo esas facultades y objetos
Son llamadas las diez bases y elementos.
La sensación es experiencia³¹.
La concepción es la percepción de atributos.
15. Las formaciones kármicas difieren de los cuatro agregados.
Estos tres³², y las (formas) imperceptibles,
Y los (tres) no compuestos son llamados
Las bases de los sentidos y el elemento de los fenómenos.
16. La consciencia es distintamente³³ estar conociendo
La base del sentido de la mente es también eso.
Y también los siete elementos-
Las seis consciencias y la mente.
17. Las seis consciencias que han acabado
De pasar inmediatamente, son mente.
Para establecer el soporte de la sexta³⁴
Nosotros postulamos dieciocho elementos³⁵.
18. Un agregado, una base de los sentidos,
Y un elemento los incluyen a todos ellos.
Es por su (propia) naturaleza-
No poseen otra entidad.
19. Por supuesto que hay dos ojos, etc
Pero puesto que su tipo, esfera, y consciencia
Son similares, son solamente un elemento.

---

³⁰ Aire.

³¹ Placentero, sufrimiento, y neutro.

³² Sensaciones, concepciones, y formaciones kármicas

³³ Por su propio poder.

³⁴ La consciencia mental.

³⁵ Las seis facultades como soporte, las seis consciencias, y los seis tipos de objetos.

Para embellecer, vienen a pares.

20. El significado de agregado es amontonado,
La base de los sentidos quiere decir la puerta para el surgir,
Y elemento significa familia.
Los engaños, facultades, e intereses
Son de tres tipos, por tanto los tres son enseñados:
Los agregados, y demás.
21. Puesto que son la raíz de las riñas³⁶,
Y causan el samsara y el orden,
Las sensaciones y las concepciones son enseñadas
Como diferentes agregados, y no como formación.
22. Puesto que lo no compuesto no se adecúa
Al significado de los agregados, no son enseñados.
El orden es por burdo³⁷, completamente afligido³⁸,
La olla³⁹ y demás, el significado de los (Tres) Reinos.
23. El objeto está presente, por tanto los cinco primero.
El objeto es derivado de la fuente, por tanto cuatro.
Puesto (que percibe) a gran distancia, o puesto (que se involucra más)
rápidamente,
O (las facultades) en orden de localización.
24. Uno es específico y lo principal.
Y uno tiene muchos fenómenos, los más elevados;
Por tanto, uno es llamado la base de los sentidos de la forma,
Y uno es llamado la base de los sentidos del dharma.
25. Los ochenta agregados del
Dharma que el Sabio⁴⁰ enseñó, todos ellos
Son palabras o son nombres, y por tanto están

---

³⁶ Pues los agregados son la causa de las riñas entre los cabezas de familia, al disputar por campos, riquezas, etc; y entre los monjes al disputar con respecto a las diferentes visiones.

³⁷ La forma es enseñada en primer lugar puesto que es la más burda.

³⁸ También se enseña en el orden en el que los fenómenos afligidos surgen, comenzando con la codicia. En primer lugar los hombres y las mujeres codician las formas corporales de los otros, y crean el deseo hacia las sensaciones placenteras. De ello vienen concepciones erróneas, y de ello caen bajo el poder de lo completamente afligido.

³⁹ La forma es comparable a la olla, las sensaciones a la comida, las concepciones a los olores, y las formaciones kármicas al cocinero.

⁴⁰ Muni.

Incluidos en la forma o en las formaciones kármicas.

26. Algunos dicen que su longitud iguala al Tratado⁴¹,
O que depende de los agregados, etc⁴².
Pero los agregados del Dharma enseñados
Corresponden a los antídotos para la conducta.
27. Similarmente, los otros agregados,
Bases de los sentidos o los elementos:
Examina sus propios caracteres;
Inclúyelos en lo que ha sido explicado.
28. Las aberturas son el elemento del espacio,
Son ligeras y oscuras, se dice.
El elemento de la consciencia
Es la consciencia impura, la base del surgir⁴³.
29. Lo que se puede mostrar aquí es solo la forma,
Lo obstructivo son los diez con forma.
Los ocho neutrales son esos
Excepto la forma y sonido. Los otros tienen tres aspectos⁴⁴.
30. Todos ellos están en el Reino del Deseo.
El Reino de la Forma tiene catorce:
Excepto los elementos del olfato y el gusto,
Y las consciencias de la nariz y de la lengua.
31. El Reino Sin Forma tiene los elementos
De la mente, dharma, y consciencia mental.
Estos tres son impuros o libres de impurezas,
Y los restantes son impuros.
32. Aquellos que consideran e investigan:
Los cinco elementos de la consciencia.
Los tres finales son de tres tipos⁴⁵.

---

⁴¹ Se trata de un tratado compuesto por Shariputra que tenía seis mil Stanzas.

⁴² De cuanto sea necesario para explicar adecuadamente los agregados, facultades, bases de los sentidos completamente, pero sin que tenga un número fijo de versos.

⁴³ Desde el vínculo del nacimiento a la muerte.

⁴⁴ Virtuosos, no virtuosos, y neutros.

⁴⁵ El primer tipo son los factores mentales de los últimos tres elementos que están incluidos en el Reino del Deseo y en la práctica verdadera del primer Dhyana, excepto la consideración y la investigación

Aquellos que restan están libres de ambos.

33. Lo no conceptual⁴⁶ no tiene pensamientos
Que reconozcan o que recuerden.
Estos dos distraen el conocer pleno de la mente⁴⁷
O son todo memoria en (asociación con) la mente.
34. Los siete elementos de la mente
Y la mitad del dharma, también, tienen centro de enfoque.
Los nueve son no apropiados⁴⁸.
Esos ocho y el sonido. Los otros nueve: dos aspectos⁴⁹.
35. El tacto tiene dos tipos⁵⁰. Los otros nueve
Con la forma y parte del elemento
Del dharma, también, son derivados de las fuentes.
Los diez (elementos) con forma (son) conglomerados⁵¹.
36. Lo que corta y lo que es cortado
Son los cuatro elementos externos⁵²,
Lo mismo que lo que quema y lo que pesa.
(Sobre) lo que quema y lo que es pesado hay disputa⁵³.
37. Los cinco internos⁵⁴ son producidos

---

puesto que están incluidos en los niveles en los que no están desapegados de la consideración y el examen. El segundo tipo son los factores mentales de los tres últimos elementos que están el Dhyana especial, excepto la consideración, porque estos han abandonado la consideración y están en un nivel que es concurrente solo con el examen o investigación. El tercer tipo es lo no concurrente de esos tres elementos en el Reino del Deseo y el Primer Dhyana, y los últimos tres elementos del Segundo Dhyana y superiores. En el Segundo Dhyana y superiores, pueden ser concurrentes, pero están en niveles en los que la consideración y el examen han sido abandonados.

⁴⁶ La consciencia de ojo y las otras cuatro tienen pensamientos esenciales, pero son no conceptuales.

⁴⁷ Cuando la mente no está absorta en el equilibrio meditativo,

⁴⁸ El significado de *apropiado* es eso que es adecuado para ser el soporte del surgir del placer o el dolor, cuando es ayudado o dañado por el contacto con algo con forma.

⁴⁹ Porque pueden ser apropiados y no apropiados. Las cinco facultades de lo presente son apropiadas. La forma, olfato, gusto, y tacto que están en el presente y no están separadas de las facultades son apropiadas. Esos elementos externos que están separados de las facultades y no están incluidos en el continuo mental de un ser- incluyendo el pelo, el pelo del cuerpo, y las uñas, con la excepción de sus raíces-son no apropiados. Todo lo que está en el pasado o en el futuro, es solamente no apropiado.

⁵⁰ Fuente y derivado de la fuente. Las fuentes son la tierra, agua, fuego, y aire. Lo blando, áspero, pesado, ligero, frío, hambre, y sed son derivados de las fuentes.

⁵¹ Pues son solamente agrupaciones o conglomeraciones de átomos.

⁵² Forma, olfato, gusto, y tacto.

⁵³ Algunos de entre los antiguos maestros dicen que son solo los cuatro elementos externos eso lo cual es quemado, y eso que es pesado; otros dicen que lo que quema es solo el elemento fuego, y que eso que es pesado es solo la pesadez.

⁵⁴ Las cinco facultades internas del ojo, etc.

Por la (plena) maduración y el desarrollo.
El sonido no es madurado⁵⁵. Lo compatible
Y la maduración produce ocho no obstructivos.

38. Los otros⁵⁶ tienen tres aspectos⁵⁷. Uno tiene substancia.

Los tres últimos son un momento. El ojo
Y el elemento de la consciencia (del ojo):
Conseguidos de forma individual o juntos, también⁵⁸.

39. Doce son internos, (todos) excepto la forma

Y demás. El (elemento) del fenómeno tiene que ser activo⁵⁹.
Los (diecisiete elementos) restantes son inactivos, también⁶⁰.
Eso que no realiza su función (es inactivo).

40. Diez (con forma) son descartados por la meditación.

Las cinco (primeras consciencias) también. Las tres últimas, de tres tipos.
La visión⁶¹ no descarta lo libre de aflicción.
Ni (lo que tiene) forma⁶².

41. El ojo y parte del elemento

Del fenómeno⁶³ son visiones: hay ocho tipos.
Las cinco mentes (virtuosas que surgen) concurrentes con las cinco
consciencias (de las puertas de los sentidos),
No siendo pensamientos que reconozcan (el objeto), no son visión.

42. El ojo ve la forma cuando está activo.

La consciencia soportada (por el ojo) no.
Porque una forma que está obstruida
No puede ser vista, o así dicen ellos.

---

⁵⁵ El sonido puede ser producido por desarrollo o producido por una causa compatible, pero no es producida por la plena maduración, porque es la manifestación de los deseos de uno.

⁵⁶ Los cuatro restantes: forma, olfato, gusto, y tacto.

⁵⁷ Tienen todos los tres modos de producción.

⁵⁸ Aquí, el también, significa el oído y la consciencia del oído, etc.

⁵⁹ En este contexto, *activo* indica que el elemento de los fenómenos siempre soporta a la consciencia que lo percibe.

⁶⁰ Aquí la palabra también indica que ellos también pueden ser activos.

⁶¹ El Camino de la Visión.

⁶² El Camino de la Visión no descarta el cuerpo y habla de aquellos que están en los reinos inferiores puesto que tienen forma.

⁶³ Las cinco visiones afligidas, la visión mundana correcta, la visión de quien aprende, la visión de quien no aprende.

43. Cada uno de los ojos pueden ver,
Pero (si se abren) ambos puede verse (más) claramente.
El ojo, el oído, y la mente no encuentran
Sus objetos. Los tres⁶⁴ perciben de forma distinta.
44. La nariz y los otros dos perciben
Un objeto que en tamaño es igual.
El soporte (del) último es pasado⁶⁵. Los cinco
Surgen junto con ellos⁶⁶, también⁶⁷.
45. Porque cuando esos⁶⁸ cambian, ellas cambian, también,
El ojo y demás son los soportes⁶⁹.
Debido a esto, y siendo específico⁷⁰,
Esos indican la consciencia.
46. El cuerpo no puede tener un ojo inferior.
El ojo no puede ver formas de niveles más elevados.
Ni la consciencia⁷¹. Sus formas⁷²,
Y dos del cuerpo, también, en todos⁷³.
47. El oído es similar.
Los tres son de su propio nivel⁷⁴.
La consciencia del cuerpo es inferior,
El propio nivel. La mente es indefinida⁷⁵.

---

⁶⁴ Nariz, lengua, y cuerpo.

⁶⁵ El soporte del último de los seis elementos de la consciencia, la consciencia mental, es solo la mente inmediatamente pasada; no es la mente presente o futura.

⁶⁶ Los soportes de los cinco primeros elementos de la consciencia, el ojo y demás, son presente porque surgen junto con ellos.

⁶⁷ La palabra también significa: la mente inmediatamente pasada los soporta, también.

⁶⁸ El ojo y las demás facultades.

⁶⁹ Para la consciencia mental.

⁷⁰ La forma es la causa común tanto del ojo como de la consciencia mental, pero solo el ojo es la causa de la consciencia del ojo. La forma también puede ser la causa de la consciencia del ojo en el continuo de otros individuos, pero el ojo es la causa de la consciencia para un solo individuo. Por tanto es específico.

⁷¹ Una consciencia del ojo más alta no puede ser soportada por un ojo de nivel inferior.

⁷² Sus formas de todo tipo-las de los niveles más bajos, las del mismo, y las más elevadas- son visibles para la consciencia del ojo del primer Dhyana como sus objetos.

⁷³ Es posible para los dos, la forma y la consciencia del ojo, del cuerpo, también estar en todos los niveles- en el nivel de uno, los superiores, y los inferiores.

⁷⁴ El objeto, cuerpo, y soporte de los tres-las consciencias de la nariz, lengua, y cuerpo-están en su propio nivel.

⁷⁵ El objeto de la mente, cuerpo, y consciencia son indefinidos, porque a veces todos ellos están en un nivel comparable, y a veces están en niveles más altos o bajos.

48. Dos consciencias, cinco externas.

Los fenómenos no compuestos son permanentes.

Una parte de los dharmas y aquellos que se enseñan

Como los doce internos, son facultades.⁷⁶

Esto completa la primera área llamada “Explicación sobre los Elementos”, de los Versos del Tesoro del Abhidharma.

SEGUNDA AREA.

EXPLICACIÓN SOBRE LAS FACULTADES. (Indriya Nirdeśa)

1. Cinco⁷⁷ ejercitan su poder sobre
Cuatro significados⁷⁸. Cuatro⁷⁹ sobre dos, se dice.
Las cinco⁸⁰ y ocho⁸¹, sobre todo lo afligido
Y sobre lo completamente puro⁸².
2. Por el poder de enfocarse en sus propios objetos
O en todos los (seis) objetos⁸³, (hay) seis facultades.
Por el poder sobre lo femenino y lo masculino:
El cuerpo femenino y las facultades masculinas.
3. Por el poder de mantener la semejanza de uno,

---

⁷⁶ De los dieciocho elementos, una parte del elemento del dharma-la fuerza vital, las cinco sensaciones, la fe y los otros cuatro, y las tres facultades libres de impurezas, lo que hacen catorce-y aquellos de los elementos enseñados como los doce internos-el ojo y demás-son facultades.

⁷⁷ Excepto las facultades inactivas, las cinco facultades del ojo, oído, nariz, lengua, y cuerpo.

⁷⁸ Embelleciendo el soporte, protegiendo el cuerpo, produciendo la consciencia y sus concurrencias, y ejercitando el poder exclusivo sobre la percepción de su propio objeto.

⁷⁹ Las cuatro facultades de lo masculino, femenino, la fuerza vital, y la mente ejercitan su poder sobre dos. Lo masculino y femenino diferencian a los seres y sus particularidades, tales forma, si tienen pechos grandes o pequeños, y si tienen voces agudas o graves. La facultad de la fuerza vital ejercita el poder sobre el vínculo del renacimiento en una semejanza (impidiendo que renazca en otros cuerpos semejantes) y manteniendo correctamente la semejanza del continuo. La facultad de la mente ejercita el poder sobre el vínculo del renacimiento en la próxima existencia, y armoniza las otras facultades con la mente.

⁸⁰ Las cinco sensaciones impuras.

⁸¹ Las ocho facultades de la fe, esfuerzo, atención mental, samadhi, conocimiento completo, producción del conocimiento de todo, el conocimiento de todo, y la posesión del conocimiento de todo.

⁸² Las cinco sensaciones impuras producen codicia, odio y engaño. Durante los Caminos de la Acumulación y Preparación, los cinco desde la fe hasta el conocimiento completo son la causa de lo completamente puro, y en los Caminos de la Visión, Meditación, y No Más Aprendizaje, los ocho son en esencia completamente puros.

⁸³ De la forma y demás.

- (Sobre) lo completamente afligido, y lo completamente puro;
 La vida, las sensaciones, y las cinco facultades
 De la fe y demás son propuestas.
4. Para alcanzar lo alto, lo más alto, y el nirvana,
 Etc, existen las (tres) facultades de
 Producir el Conocimiento de Todo, el Conocimiento de Todo,
 Y el Poseer el Conocimiento de Todo, también⁸⁴.
  5. Hay tantas facultades⁸⁵ como
 Soportes de la mente⁸⁶, distinciones⁸⁷,
 Y eso que mantiene⁸⁸, esos que afligen⁸⁹,
 Lo que reúne⁹⁰, y lo completamente puro⁹¹.
  6. O como soporte para la entrada (en el samsara)⁹², del nacimiento⁹³,
 Del permanecer⁹⁴, y del disfrutar⁹⁵
 Hay catorce; y similarmente para la reversión
 Están las otras⁹⁶ facultades.
  7. La facultad del sufrimiento

 Es toda sensación corporal desagradable.

 Lo agradable es placer. En el tercer Dhyana

 La mente es la facultad del placer.
  8. En otros⁹⁷, es placer mental.

---

⁸⁴ La palabra "también" significa que al igual que el ojo y demás son facultades, estas tres también son facultades.

⁸⁵ El número de facultades suma veintidós.

⁸⁶ Son las seis facultades desde el ojo a la mente.

⁸⁷ Las facultades femeninas y masculinas.

⁸⁸ La fuerza vital.

⁸⁹ Las sensaciones.

⁹⁰ Las cinco facultades de la fe y demás que son la base para la acumulación de lo completamente puro.

⁹¹ Las tres últimas facultades para obtener el poder sobre la esencia de lo completamente puro.

⁹² Las seis facultades desde el ojo a la mente.

⁹³ Las facultades femeninas y masculinas.

⁹⁴ La facultad de la fuerza vital.

⁹⁵ Como son la causa del disfrute o del hacer uso del samsara, son catorce las facultades para el propósito de entrar en el samsara.

⁹⁶ Estas facultades son distintas de aquellas que ocasionan la entrada en el samsara.

Las sensaciones desagradables en la mente

Son la (facultad) de la infelicidad; y las sensaciones neutras

Son intermedias⁹⁸ puesto que ambos⁹⁹ están libres de pensamiento.

9. En los Caminos de la Visión, Meditación,

Y No Más Aprendizaje, nueve¹⁰⁰ son tres.

Las tres son immaculadas. Aquellas (siete) con forma, la fuerza vital,

Y el sufrimiento son impuras¹⁰¹. Nueve tienen dos aspectos¹⁰².

10. La fuerza vital es completamente madurada¹⁰³. Doce

Tienen dos aspectos¹⁰⁴, excepto las ocho últimas

Y la infelicidad mental. Esa¹⁰⁵

Tiene que madurar completamente¹⁰⁶. Diez tienen dos aspectos¹⁰⁷:

11. La (facultad de la) mente, las otras (cuatro) sensaciones, y la fe y demás.

Las ocho (últimas son siempre) virtuosas. La infelicidad

Tiene dos aspectos¹⁰⁸. La mente y las otras sensaciones

Tienen tres aspectos¹⁰⁹, y el resto tienen solo una¹¹⁰.

---

⁹⁷ En otros niveles distintos del Tercer Dhyana-Deseo y los dos primeros Dhyanas- cualquier sensación agradable que está asociada con la consciencia mental, cualquiera que pueda ser, es la facultad del placer mental.

⁹⁸ Ni placenteras, ni desagradables.

⁹⁹ Cuerpo y mente.

¹⁰⁰ En estos Caminos Mahayana las nueve facultades de la mente, placer, placer mental, sentimientos neutrales, y las cinco que incluyen la fe y demás, son llamadas las tres facultades immaculadas. Esto es porque en el Camino Mahayana de la Visión estas nueve facultades son la facultad de la producción del conocimiento de todo; en el Camino de la Meditación son la facultad del conocimiento de todo; y en el Camino del No Más Aprendizaje son la posesión del conocimiento de todo.

¹⁰¹ Puesto que son descartadas por la meditación.

¹⁰² Las nueve facultades de la mente, placer, placer mental, neutral, y las cinco de la fe y demás, son impuras o libres de impurezas, porque cuando están asociadas con los Caminos Mahayana de la Visión, Aprendizaje, y No Aprendizaje están libres de impurezas, pero de otro modo son impuras.

¹⁰³ Porque en los reinos elevados está impulsada por la virtud impura, y en los inferiores por la no virtud.

¹⁰⁴ Completamente madurado o no.

¹⁰⁵ La facultad de la infelicidad mental.

¹⁰⁶ Porque siempre es no virtud o bien virtud impura.

¹⁰⁷ Pues pueden tener una maduración completa o no.

¹⁰⁸ Virtud o no virtud.

12. Excepto las (tres) inmaculadas, en el Deseo¹¹¹.

Excepto las facultades masculinas, femeninas,

Y los sufrimientos¹¹²: en la Forma¹¹³. En Sin Forma

No hay ninguna con forma, ni ningún placer¹¹⁴.

13. La mente y las tres sensaciones¹¹⁵ tienen tres aspectos¹¹⁶.

Los dos¹¹⁷ descartan la infelicidad (mental).

Por medio de la meditación, nueve¹¹⁸. Cinco no son

Descartadas¹¹⁹, también¹²⁰. Tres no son¹²¹.

14. En el (Reino del) Deseo, en primer lugar

Uno gana las dos maduraciones completas¹²². No hay nacimiento milagroso.

Con esto¹²³, seis¹²⁴, siete¹²⁵, e incluso ocho¹²⁶.

---

¹⁰⁹ Virtud, no virtud, y neutro.

¹¹⁰ Neutro.

¹¹¹ Las otras diecinueve facultades se encuentran en el Reino del Deseo.

¹¹² Corporales y mentales.

¹¹³ Puesto que estos reinos elevados están libres del deseo hacia el sexo, no existen las facultades masculina y femenina. Puesto que el cuerpo es extremadamente puro y la no virtud, que es la causa del sufrimiento corporal, no está presente, no hay sufrimiento corporal. Puesto que el continuo mental está humedecido por la meditación de la calma mental, y las nueve causas de la infelicidad mental (pensar que me han hecho mal, que me están haciendo mal, o que me harán mal; pensar que han hecho mal, que están haciendo mal, o que harán mal a mis amigos y familiares; pensar que han ayudado, que están ayudando, o que ayudarán a mis enemigos) han sido descartadas, no hay infelicidad mental.

¹¹⁴ En el Reino Sin Forma no están las cinco con forma porque allí no hay forma. No hay ni placer ni felicidad mental porque uno está desapegado de ambos. Las tres facultades inmaculadas siempre están fuera de los Reinos.

¹¹⁵ Las sensaciones de placer, placer mental, y sensación neutra.

¹¹⁶ Una parte es descartada por la Visión; otra parte por la Meditación, y la tercera parte no es descartada. Las que son concurrentes con la visión son descartadas por la visión; las que son virtudes impuras son descartadas por la meditación; las que están libres de impureza no son descartadas.

¹¹⁷ Los Caminos de la Visión y Meditación.

¹¹⁸ Las facultades descartadas por la meditación solo son nueve-las siete con forma, la fuerza vital, y el sufrimiento porque son los fenómenos impuros que no son descartados por la visión.

¹¹⁹ La parte libre de impurezas de las cinco facultades de la fe y demás, no son descartadas.

¹²⁰ Significa que la parte impura de las cinco facultades de la fe y demás es descartada por la meditación.

¹²¹ Las tres últimas no son descartadas por la meditación.

¹²² Pues son adquiridas las facultades del cuerpo y la fuerza vital. La facultad de la mente no está completamente madurada pues está afligida.

¹²³ En el caso de un nacimiento milagroso.

¹²⁴ Las cinco facultades del ojo y demás, y la fuerza vital. El ser no tiene órgano sexual.

¹²⁵ El ser tiene uno de los órganos sexuales.

Hay seis en la Forma¹²⁷ y una sobre ella¹²⁸.

15. Cuando se muere en Sin Forma, solo la fuerza vital,
La mente, y la sensación neutra cesan.

En la Forma, cesan ocho¹²⁹. Con el nacimiento milagroso

En el Deseo, (cesan) diez¹³⁰, nueve¹³¹, u ocho¹³².

16. En muertes graduales, las cuatro¹³³ cesarán (simultáneamente).

En un (estado mental) virtuoso, suma cinco¹³⁴ a todo.

Dos resultados externos¹³⁵ son ganados con nueve¹³⁶.

Los dos¹³⁷ con siete¹³⁸, ocho¹³⁹, o nueve¹⁴⁰.

17. Puesto que es posible alcanzar (el estado de un)

Arhat con once¹⁴¹, ello es enseñado.

Uno que posee la sensación neutra,

La fuerza vital, o la mente tiene que tener las tres.

---

¹²⁶ El ser tiene ambos órganos sexuales. En los reinos superiores no hay nacimiento milagroso con dos órganos sexuales, pero si en los inferiores.

¹²⁷ Porque son adquiridas las cinco facultades de los sentidos y la facultad de la fuerza vital.

¹²⁸ En el Reino Sin Forma solamente es adquirida la facultad de la fuerza vital.

¹²⁹ Estas tres anteriores: fuerza vital, mente, y sensaciones neutras, junto con las cinco facultades de los sentidos.

¹³⁰ Las ocho facultades mencionadas más las dos de los órganos sexuales para quienes tienen dos órganos.

¹³¹ Las ocho más la facultad de un órgano sexual.

¹³² Las ocho para quien no tiene órgano sexual.

¹³³ Las facultades de la fuerza vital, mente, sensación neutra, y cuerpo.

¹³⁴ Las cinco facultades de la fe y demás.

¹³⁵ Los resultados del Arhat y de Quien Entra en la Corriente.

¹³⁶ Las facultades de la mente y demás, junto con las facultades de la sensación neutra, la producción del conocimiento de todo, y el conocimiento de todo.

¹³⁷ Los dos resultados de Quien Retorna Solo Una Vez, y de Quien No Retorna,

¹³⁸ Si son obtenidos por resultados sucesivos y el sendero mundano, son logrados por las facultades de la fe y demás, la mente, y la sensación neutra.

¹³⁹ Si es un sendero supramundano están las siete anteriores más la facultad del conocimiento de todo.

¹⁴⁰ Cuando son logrados por medio del saltar.

¹⁴¹ Volviendo del resultado una y otra vez. Para ello uno primero logra el estado de Arhat con la facultad del placer. Entonces un regresa del resultado, y lo restaura con la facultad del placer mental. Entonces uno vuelve a regresar, y lo restaura con la facultad de la sensación neutra.

18. Aquellos que tienen placer o cuerpo, (deben de tener) cuatro.
Y tienen cinco aquellos que tienen (las facultades de) los ojos, etc,
O del placer mental. Aquellos que
Tienen (la facultad del) sufrimiento, siete¹⁴². Y la facultad
19. Femenina y demás, tienen ocho.
Aquellos con la facultad (del conocimiento de todo) o de tener
El conocimiento de todo tienen once¹⁴³. Con
La producción del conocimiento de todo, trece¹⁴⁴.
20. Aquellos¹⁴⁵ sin virtud que tienen el menor número (de facultades)
Tienen ocho: la fuerza vital, cuerpo, las (cinco) sensaciones, y la mente.
Los que son como niños del Reino Sin Forma, lo mismo:
Tienen la (sensación) neutral, la fuerza vital, la mente, y las (cinco) virtudes.
21. El número mayor que uno podría tener es diecinueve,
Excepto las (tres) inmaculadas, teniendo dos órganos (sexuales).
Y los Nobles que están apegados¹⁴⁶ podrían tenerlas
Todas, pero con un solo órgano, y con dos de las inmaculadas¹⁴⁷.
22. En el Deseo, los átomos no tienen sonido

---

¹⁴² Tienen que tener las facultades del cuerpo, fuerza vital, mente, y las cuatro sensaciones excluyendo la infelicidad mental.

¹⁴³ Pues además de cada una de estas facultades han de tener las tres necesarias, placer, placer mental, y las cinco de la fe y demás,

¹⁴⁴ Porque uno tiene que tener las facultades de la mente, fuerza vital, cuerpo, sensaciones con excepción de la infelicidad mental, las cinco de la fe y demás, y la producción del conocimiento de todo. Como esto es el Camino Mahayana de la Visión, tiene que tener la facultad masculina o femenina, pro como no es definitivo cual de las dos se posea, no se menciona aquí a ninguna de ellas.

¹⁴⁵ Que están en el momento de la muerte.

¹⁴⁶ Quienes han Entrado en la Corriente, y Quienes Retornan Una Vez.

¹⁴⁷ La primera y la última, o bien las dos últimas.

O facultades: (surgen simultáneamente con) ocho sustancias¹⁴⁸.

Con la facultad del cuerpo, nueve sustancias.

Con otra facultad¹⁴⁹, diez sustancias.

23. La mente y los factores tienen que surgir juntos¹⁵⁰.

Todos (surgen) con las características de los compuestos¹⁵¹.

A veces logro¹⁵². Los factores son de cinco tipos,

Puesto que hay los diferentes fundamentos principales¹⁵³ y demás.

24. La sensación¹⁵⁴, volición¹⁵⁵, y la concepción (de los atributos),

Intención¹⁵⁶, contacto¹⁵⁷, inteligencia¹⁵⁸,

Y atención mental¹⁵⁹, atención¹⁶⁰, interés¹⁶¹,

Y absorción meditativa¹⁶² surgen (asociados) con todas las cogniciones.

25. Fe, cuidado, y flexibilidad,

Ecuanimidad, vergüenza, modestia,

Las dos raíces, la no hostilidad,

Y la diligencia está (asociada) con todas las virtudes.

---

¹⁴⁸ Porque surgen simultáneamente con las cuatro fuentes y las cuatro fuentes derivadas.

¹⁴⁹ La del ojo y demás.

¹⁵⁰ Puesto que no pueden surgir uno sin el otro.

¹⁵¹ Surgir, permanecer, deterioro y desintegración.

¹⁵² El logro está unido al fenómeno que es realizado, de forma similar al cuerpo y su sombra.

¹⁵³ Están: 1) la clasificación del fundamento principal de la cognición; 2) el fundamento principal de la virtud; 3) el fundamento principal de lo afligido; 4) el fundamento principal de lo no virtuoso; 5) el fundamento principal menor cercano a las aflicciones.

¹⁵⁴ Que en esencia es experiencia.

¹⁵⁵ La cual hace que la mente se mueva hacia el objeto.

¹⁵⁶ La cual desea lograr su propósito.

¹⁵⁷ El cual, con la concurrencia del objeto, la facultad, y la consciencia, determina si un objeto es agradable, desagradable, o neutro.

¹⁵⁸ El conocimiento completo que distingue lo impuro y lo libre de impurezas.

¹⁵⁹ La cual puede mantener a la mente en su centro de enfoque sin olvidarlo.

¹⁶⁰ La cual dirige a la mente hacia su centro de enfoque y se involucra.

¹⁶¹ Es el deseo que percibe las cualidades en el centro de enfoque.

¹⁶² Hace que la mente se concentre en un solo punto.

26. El Engaño, la falta de cuidado, y la pereza,
La falta de fe, y la pesadez mental, la agitación:
(Surgen) con todo lo afligido. Con lo no virtuoso,
La falta de modestia, y la desvergüenza.
27. La agresión, el resentimiento, engaño, y envidia,
Conflictividad¹⁶³, hipocresía,
Tacañería, pretensión, arrogancia,
Y hostilidad: son los fundamentos de las aflicciones menores¹⁶⁴.
28. Las mentes en el Deseo, cuando son virtuosas,
Están considerando y examinando,
Por tanto tienen veintidós factores mentales.
Algunas aumentan (a veintitrés) debido al arrepentimiento¹⁶⁵.
29. (Asociadas) con unas mentes no mezcladas que son no virtuosas,
Y que tienen visiones (erróneas)¹⁶⁶, también surgen veintidós.
Si (está asociada con una de) las cuatro aflicciones¹⁶⁷; o con la agresión,
Etc; o con el arrepentimiento, (surgen) veintiuna.
30. En la (cognición neutral) oscurecida, dieciocho¹⁶⁸. Se dice
Que con las otras neutrales, hay doce.

---

¹⁶³ Es el apego a lo incorrecto como si fuera bueno.

¹⁶⁴ Son llamadas así porque la única aflicción con la que son concurrentes es con la ignorancia, porque solo son descartadas por la meditación, y porque solo surgen en asociación con las cogniciones en la consciencia mental que es descartada por la meditación.

¹⁶⁵ Que puede ser virtuoso, o no virtuoso.

¹⁶⁶ Las tres visiones la visión errónea, la sobrevaloración de las visiones, y la sobrevaloración de la disciplina y la austeridad.

¹⁶⁷ Con alguna de las cuatro aflicciones indefinidas de la codicia, odio, orgullo, o duda.

¹⁶⁸ En las cogniciones neutrales oscurecidas que tienen las visiones de la acumulación transitoria (el ver a los agregados como “yo” y “mío”) y las visiones extremas de permanencia y nihilismo.

Puesto que la apatía no excluye a ningún otro¹⁶⁹,
Siempre que ocurre, es añadido.

31. De estos, el arrepentimiento, la apatía, y los no virtuosos¹⁷⁰

No están en el primero de los niveles de concentración.

En el (primer Dhyana) especial, no hay consideración¹⁷¹.

Por encima de este, no hay examen¹⁷², tampoco¹⁷³.

32. Desvergüenza es falta de respeto¹⁷⁴; la inmodestia es

Ver lo que no es bueno sin miedo.

Afecto es fe; respeto es vergüenza.

Estos dos están en el Deseo y Forma.

33. La consideración y el examen

Son: burdo y sutil¹⁷⁵. El orgullo es un ego inflado.

Arrogancia aferrarse a las características de uno

Lo cual entonces consume la mente completamente.

34. Cognición, mente, y consciencia

Son equivalentes. La mente y los factores (son equivalentes)

Teniendo un soporte¹⁷⁶, un enfoque¹⁷⁷, aspectos¹⁷⁸,

---

¹⁶⁹ Sean virtuosos, no virtuosos, o neutros.

¹⁷⁰ Las cogniciones no virtuosas: enfado, desvergüenza, inmodestia, y las siete aflicciones cercanas distintas del engaño, pretensión, y arrogancia, no están en el primero de los niveles de concentración. Esto es así porque el arrepentimiento y el dormir son incompatibles con el samadhi; y porque el continuo de uno está humedecido por la tranquilidad, y por tanto no hay ausencia de virtud.

¹⁷¹ Porque la consideración ha sido abandonada.

¹⁷² Porque en los niveles que van del segundo Dhyana al Pico de la Existencia, no hay examen pues ha sido abandonado.

¹⁷³ Aquí la palabra "tampoco" significa que el engaño y la pretensión están ausentes.

¹⁷⁴ Hacia las buenas cualidades, o hacia aquellos que tienen buenas cualidades.

¹⁷⁵ La consideración y el examen son respectivamente los factores mentales que se involucran en los aspectos de esencia y particularidades de los objetos.

¹⁷⁶ El ojo y demás.

La concurrencia entre esto también tiene cinco aspectos¹⁷⁹.

35. Las (catorce) formaciones que no son concurrentes

Incluyen el logro, el no logro,

La misma clase, Libre de Concepciones, absorciones¹⁸⁰,

Y la fuerza vital y las (cuatro) características (de lo compuesto),

36. Las colecciones de nombres y demás¹⁸¹, también¹⁸².

Logro es coger o tener.

Logro, y no logro son de

Aquello que está en el continuo de uno¹⁸³ o de las dos cesaciones¹⁸⁴.

37. El logro de (los fenómenos de los) tres tiempos, tiene tres aspectos¹⁸⁵;

De la virtud y demás¹⁸⁶, (también son los tres de) la virtud y demás.

De cualquiera de los Reinos, está en ese Reino;

De lo que no está en un Reino¹⁸⁷ tiene cuatro aspectos¹⁸⁸;

38. De No Aprendiz o no¹⁸⁹; tres (tipos de logro).

---

¹⁷⁷ La forma y demás.

¹⁷⁸ Tales como el pensar: jazul!

¹⁷⁹ Existe una concurrencia de soporte, enfoque, aspecto, tiempo, y substancia.

¹⁸⁰ Las dos absorciones libres de concepciones y de la cesación.

¹⁸¹ Incluye 13) palabras; y 14) letras.

¹⁸² Aquí "también" incluye un cisma en la Sangha y la substancia que no es gastada.

¹⁸³ El logro y el no logro lo son de compuestos que están incluidos en el continuo mental de un ser determinado, y no de lo que está incluido en el continuo mental de otro ser, o de lo que no está incluido en ningún continuo.

¹⁸⁴ La analítica y la no analítica.

¹⁸⁵ Logro pasado, presente, y futuro.

¹⁸⁶ No virtud y neutro.

¹⁸⁷ El logro de las dos cesaciones y la Verdad del Sendero.

¹⁸⁸ Puede estar incluido en los Reinos del Deseo, Forma, y Sin Forma, y puede no estar incluido en ninguno de ellos. El logro de la cesación no analítica puede estar en cualquiera de los reinos. El logro de la cesación analítica de la Forma o Sin Forma lograda por un sendero mundano está en la Forma o Sin Forma. El logro de la cesación analítica conseguido por medio de un sendero supramundano y el logro de la Verdad del Sendero no están incluidos en ninguno de los Tres Reinos.

¹⁸⁹ Lo que es Aprendiz o no, es o bien impuro, o no compuesto.

De lo que no es abandonado¹⁹⁰, dos aspectos¹⁹¹.

El logro neutral (no oscurecido): (surge) al mismo tiempo (que el fenómeno),

Excepto la clarividencia¹⁹², emanaciones¹⁹³.

39. De la forma de lo oscurecido, lo mismo.

En Deseo, (el logro) de las formas no precede¹⁹⁴.

El no logro es neutro no oscurecido¹⁹⁵;

(El no logro de los fenómenos) pasados y no nacidos, tiene tres aspectos¹⁹⁶.

40. Del Deseo, etc¹⁹⁷, y lo inmaculado¹⁹⁸, también¹⁹⁹.

El no logro del Sendero es afirmado como

Siendo un ser ordinario. Es perdido

Cuando uno logra eso, o cuando cambia de nivel²⁰⁰.

41. El mismo estatus: el parecido de los seres sintientes²⁰¹.

Libre de concepción (es la substancia que) detiene la mente y los factores

De los seres en Libre de Concepción²⁰².

---

¹⁹⁰ Por medio de la Visión o Meditación.

¹⁹¹ Lo que es descartado por medio de la Meditación, y lo que no es descartado.

¹⁹² Las clarividencias del Ojo y del Oído Divino.

¹⁹³ La mente neutral emanada.

¹⁹⁴ En el Reino del Deseo el logro de las formas perceptibles de la conducta virtuosa y no virtuosa y las formas imperceptibles de los votos y los votos erróneos no surgen precediendo al fenómeno que es logrado sino que surgen al mismo tiempo, o más tarde.

¹⁹⁵ Solo porque aquellos que han abandonado las aflicciones y aquellos que han cortado las raíces de virtud ambos las poseen, por tanto no pueden ser ni afligidos ni virtuosos. Sus características son una formación no concurrente que es exclusiva del logro y de lo neutral no oscurecido.

¹⁹⁶ Los fenómenos del presente no tienen un no logro presente, puesto que es imposible que coexistan simultáneamente el logro y el no logro de un fenómeno dado.

¹⁹⁷ El no logro del Reino del Deseo y de los demás Reinos está incluido en esos mismos reinos.

¹⁹⁸ El no logro de lo inmaculado, los fenómenos libres de impurezas puede ocurrir en cualquiera de los Tres Reinos.

¹⁹⁹ Porque está incluido dentro del continuo mental de los seres de esos reinos.

²⁰⁰ De uno más bajo a otro más alto, como por ejemplo del Reino del Deseo al de la Forma.

²⁰¹ Es el parecido de uno con otro en conducta, naturaleza, pensamiento, y demás. Su característica es una formación no concurrente que es la substancia que hace que los seres se parezcan unos a otros. Tiene dos aspectos: no separado, y separado.

Maduración completa²⁰³. Están en Gran Resultado²⁰⁴.

42. Similarmente la absorción libre de concepciones²⁰⁵.

El último Dhyana²⁰⁶. Desde el deseo por la liberación²⁰⁷.

Es virtud²⁰⁸. Se experimenta solo con nacimiento²⁰⁹.

Sin Nobles²¹⁰. Se obtiene solo en un tiempo²¹¹.

43. La cesación es como eso²¹², también. Su propósito

Es permanecer²¹³. Nacido en Pico²¹⁴, es virtud²¹⁵.

Experimentado en dos²¹⁶ o indefinido²¹⁷,

Los Nobles lo logran por entrenamiento²¹⁸.

44. El Sabio por el Despertar²¹⁹. No en primer lugar²²⁰,

---

²⁰² Los dioses que nacen allí permanecen con la mente y los factores parados durante quinientos grandes eones.

²⁰³ Es el resultado completamente madurado de la absorción libre de concepciones, porque tiene una causa no compatible con una substancia separada, y porque no está producida por desarrollo ya que no tienen forma.

²⁰⁴ Estos dioses viven en parte en Gran Resultado, el nivel más alto de Dhyana obtenible por los seres ordinarios.

²⁰⁵ También detiene la mente y los factores mentales, pues es la causa de que los seres estén en Libre de Concepciones.

²⁰⁶ Porque es el resultado completamente madurado que madura en Gran Resultado.

²⁰⁷ El individuo que entra aquí concibe erróneamente a los seres en Libre de Concepción como liberados, y a la absorción que logra esto como el Sendero.

²⁰⁸ Hay una motivación virtuosa pues el individuo se esfuerza en la virtud siguiendo un sendero equivocado.

²⁰⁹ Esa virtud solo tiene como resultado el volver a nacer en Libre de Concepciones.

²¹⁰ Los únicos que entrar aquí son seres ordinarios, los Seres Nobles no entrar, ya que ven esto como un abismo.

²¹¹ Solo es conseguido en el presente.

²¹² Como la absorción libre de concepciones, es también cesación de la mente y de los factores mentales.

²¹³ En la pacificación de las concepciones y sensaciones.

²¹⁴ El nacer en el Pico de la Existencia es el soporte, porque es más fácil el parar la mente y los factores mentales concurrentes en esta mente tan sutil.

²¹⁵ La motivación es virtuosa.

²¹⁶ Su maduración kármica puede ser experimentada en la siguiente vida renaciendo otra vez en Pico de la Existencia, o en el Reino de la Forma en la vida siguiente a Pico.

²¹⁷ Puede ser experimentado indefinidamente porque uno podría lograr el nirvana sobre el mismo soporte con el que uno ha logrado la absorción.

²¹⁸ Los Nobles no lo logran por el mero desapego, lo logran con entrenamiento, lo que supone un esfuerzo que produce fuerza mental.

Puesto que fue conseguido por treinta y cuatro momentos²²¹.

Ambas (absorciones) tienen el soporte (corporal) del Deseo y Forma.

La cesación es en primer lugar entre los humanos²²².

45. La fuerza vital es la vida. Es eso que

Soporta el calor y la consciencia de uno.

Las características (de los compuestos) son el nacimiento,

Y la vejez, la duración, la impermanencia.

46. Tienen el nacimiento del nacimiento, etc, e

Involucran a ocho fenómenos, o uno.

Sin las causas y condiciones

El nacimiento no puede producir lo que es producido.

47. La colección de nombres y demás

Son la colección de nombres, el habla, y las letras.

(Solo están en) Deseo y Forma. Indican seres.

Compatible y neutral. Similarmente

48. El mismo estatus. Completamente madurado, también.

(Es de los) Tres Reinos, y su logro tiene dos aspectos²²³.

Las características, también²²⁴. Las absorciones, y

No teniendo (logro) son (producidas por lo causalmente) compatible.

---

²¹⁹ La absorción de la cesación del Sabio no depende del entrenamiento; es algo que el logrado al adquirir el Despertar o la Iluminación que es el conocimiento de la extinción y la no producción.

²²⁰ Antes de haber logrado el conocimiento de la extinción.

²²¹ Puesto que produjo los dieciséis momentos de Realización Clara, los nueve senderos sin obstáculos del Camino de la Meditación que son los antídotos para el Pico, y los nueve senderos de liberación sin interrupción.

²²² Cuando la cesación no ha surgido previamente, tiene que ser producida primero entre los humanos puesto que las concurrencias son burdas, y uno se cansa de ellas.

²²³ Ser producido por una causa compatible, y por la completa maduración.

²²⁴ Las características tales como el nacimiento y demás también son como el logro.

49. La causa posibilitante²²⁵, la (causa) coemergente²²⁶,
 La causa del mismo estatus²²⁷, la concurrente²²⁸,
 La universal²²⁹, y la completa maduración²³⁰
 Son las seis causas, es propuesto²³¹.
50. La causa posibilitante es otra distinta de ello²³².
 La coemergente: (causa esos fenómenos que son) resultado mutuo,
 Tales como (la relación mutua entre las) fuentes; la mente y sus seguidores,
 Las características (de los compuestos) y su base²³³.
51. Son los factores mentales, los dos votos²³⁴, y
 La mente y sus características (de nacimiento y demás).
 Siguen a la mente en términos de tiempo,
 Resultados, etc; virtud, etc²³⁵.
52. (La base para) La causa del mismo estatus es similar.
 De su propia clase y nivel, nacidas antes.
 En los nueve niveles de los senderos (libres de impurezas) son mutuas,
 Del mismo (nivel) o de uno superior.

---

²²⁵ La *causa posibilitante* es eso que permanece en la esencia que no bloquea la producción de un resultado.

²²⁶ La *causa coemergente* es eso que ayuda a un resultado que es simultáneo con él.

²²⁷ La *causa del mismo estatus* es eso que ayuda a resultados que son de un reino o clase similar.

²²⁸ La *causa concurrente* es eso que ayuda al resultado, que es concurrente con las cinco concurrencias.

²²⁹ La *causa universal* es eso que ayuda al resultado afligido.

²³⁰ La *causa de la completa maduración* es eso que ayuda a la maduración completa del resultado.

²³¹ Por la Escuela de la Gran Exposición (Vaibhasika)

²³² La causa necesaria de un compuesto son todos los fenómenos que son otros distintos en significado del propio compuesto, porque no impiden el surgir del compuesto a partir de la colección de sus causas.

²³³ La cual es la causa coemergente de las características.

²³⁴ Los votos de la concentración y de estar libre de impurezas.

²³⁵ Siguen a la mente de diez maneras: 1) en el tiempo en general; en el tiempo en particular; 2) surgiendo; 3) durando; 4) desintegrándose; 5) el resultado dominante, personal, o eliminado; 6) el resultado causalmente compatible; 7) el resultado madurado completamente; 8) virtud; 9) no virtud; 10) neutro.

53. (La virtud mundana) producida por entrenamiento es como estas dos²³⁶.
 (Es como las cualidades surgidas) del escuchar, reflexionar, y demás.
 La causa concurrente es la mente y los factores mentales
 Con un soporte²³⁷ que es concurrente.
54. La (causa) universal es (la causa) de lo afligido.
 (Resultados en) su propio nivel. Universal²³⁸. Cinco²³⁹.
 La causa de la completa maduración solo puede ser
 No virtud, o una virtud impura.
55. La (causa) universal y la del mismo estatus
 Están en los dos tiempos²⁴⁰; tres²⁴¹ en los tres tiempos.
 Los compuestos y lo eliminado son
 Resultados²⁴². Los no compuestos no tienen eso²⁴³.
56. El resultado completamente madurado es (el resultado) de la última (causa);
 El resultado dominante, de la primera.
 El compatible: del mismo estatus
 Y de la universal. El personal, de dos²⁴⁴.

---

²³⁶ Igual y superior.

²³⁷ Tienen un soporte, enfoque, aspecto, tiempo, y substancia que son concurrentes.

²³⁸ El carácter base son las treinta y tres tendencias latentes de los Tres Reinos, y eso que está asociado con ellas excepto para su logro.

²³⁹ Es la causa común de los cinco tipos de aflicciones.

²⁴⁰ Pasado y presente.

²⁴¹ Las tres causas de lo coemergente, concurrente, y la completa maduración están en los tres tiempos.

²⁴² Todos los compuestos son resultados que tienen causas puesto que deben de depender de causas. Las cesaciones analíticas y lo que es eliminado que es abandonado por el antídoto, son resultados que no dependen de causas.

²⁴³ Puesto que no son algo que sea claramente deseado ni algo que pueda realizarse, el espacio y la cesación no analítica no son resultados.

²⁴⁴ La causa coemergente y la concurrente.

57. Lo completamente madurado es un fenómeno neutro,
 Muestra a los seres²⁴⁵, no es neutro, nacer más tarde (que la causa).
 (El resultado causalmente) compatible es similar a su causa.
 La eliminación es mentalmente.
58. La extinción, y el resultado nacido
 Del poder de algo es personal.
 Los compuestos que no son previos
 Son los (resultados) dominantes de las (causas) compuestas solo²⁴⁶.
59. Las cinco²⁴⁷ producen resultados en el presente.
 Dos causas²⁴⁸ (producen su) resultado en el presente.
 Y dos²⁴⁹ a través del presente y el pasado;
 Y una²⁵⁰ produce resultados desde el pasado.
60. Los (fenómenos) afligidos²⁵¹, los completamente madurados²⁵², otros²⁵³,
 Y el primer (momento) Noble²⁵⁴, respectivamente
 Surgen de todas, excepto la completa maduración,
 La universal, esas dos, y el mismo estatus.

---

²⁴⁵ Está incluido en el continuo mental del individuo, si no fuera así los efectos de sus acciones podrían madurar en el continuo de otro individuo.

²⁴⁶ Los compuestos que no han surgido previamente, antes de la causa, son el resultado dominante de las causas compuestas. Las causas son diferentes del resultado, y surgen solo primero o al mismo tiempo.

²⁴⁷ Las cinco últimas causas, no incluyendo la causa posibilitadora, tienen el poder de lograr resultados en el presente.

²⁴⁸ Las coemergentes y las concurrentes.

²⁴⁹ Las del mismo estatus y la universal.

²⁵⁰ La completa maduración.

²⁵¹ Surgen de todas las causas, excepto de la completa maduración.

²⁵² Nace de todas, excepto de la universal.

²⁵³ Los "otros" son los fenómenos que no están incluidos en las otras tres categorías. Son los fenómenos neutrales no oscurecidos que no son producidos por la completa maduración, tales como los senderos de la conducta, la artesanía, las mentes emanadas; y aquellos virtuosos distintos del primer momento libre de impurezas. Nacen de todas las causas, excepto de la completa maduración y de la universal.

²⁵⁴ Nace de todas, excepto del mismo estatus.

61. Esto es para (como surgen) la mente y los factores mentales.

El resto²⁵⁵ son lo mismo; excluyendo la concurrente.

Hay cuatro condiciones, se enseña²⁵⁶.

La llamada (condición) causal²⁵⁷ es (cualquiera) de las cinco causas.

62. La mente y los factores mentales que han surgido,

Pero no la (mente y factores) últimos,²⁵⁸ son la (condición) inmediata.

La (condición) objetiva (de la consciencia mental) son todos los fenómenos²⁵⁹,

Y la (causa) posibilitadora es la (condición) dominante.

63. La función de las dos causas²⁶⁰ es dirigida

Hacia la cesación. Las tres²⁶¹ hacia el surgir.

Las dos condiciones²⁶² distintas de esa²⁶³

Son las opuestas a esas.

64. Cuatro (condiciones) producen la mente y los factores mentales.²⁶⁴

Y tres²⁶⁵, las dos absorciones²⁶⁶. Otras²⁶⁷

---

²⁵⁵ Los fenómenos que son formaciones no concurrentes o que tienen forma son los mismos que anteriormente, y nacen según la anterior forma de producción, excluyendo la causa concurrente.

²⁵⁶ En los Sutrás se enseñan cuatro condiciones: la condición causal, la condición inmediata, la condición objetiva, y la condición dominante.

²⁵⁷ Su base son los fenómenos compuestos.

²⁵⁸ De un Arhat.

²⁵⁹ La condición objetiva de la consciencia mental son todos los fenómenos impuros y libres de impurezas de los tres tiempos, o eso que no está incluido en el tiempo.

²⁶⁰ La causa coemergente y la concurrente. Su función tiene tres aspectos: soportar el resultado, producir el resultado, y estar haciendo uso del objeto.

²⁶¹ La causa universal, la del mismo estatus, y la completa maduración realizan su función en el futuro, dirigida hacia el surgir del resultado.

²⁶² La condición inmediatamente concurrente y la objetiva.

²⁶³ La condición causal.

²⁶⁴ La *condición causal* de la mente y de los factores mentales son todas las cinco causas. La *condición inmediatamente concurrente* es la mente y los factores mentales previos que no han sido interrumpidos por ninguna otra cognición. La *condición objetiva* es cualquiera de los cinco objetos o todos los fenómenos. La condición dominante son todos los fenómenos excepto la propia esencia de la cognición y los fenómenos que surgen más tarde.

Surgen de dos²⁶⁸, no de Dios²⁶⁹ y demás,

Puesto que son sucesivas y demás²⁷⁰.

65. Cuando las fuentes causan las fuentes, (su función tiene) dos aspectos²⁷¹.

Cuando están causando las fuentes derivadas, con cinco aspectos²⁷².

En tres formas las fuentes derivadas funcionan como causas mutuas²⁷³.

Ellas causan las fuentes de una forma²⁷⁴.

66. Las mentes en Deseo: virtud, no virtud,

Oscurecida, o neutral no oscurecida.

En Forma y Sin Forma, esas excepto

No virtud. Dos están libres de impurezas²⁷⁵.

67. Nueve mentes surgen de una mente virtuosa

Del Deseo²⁷⁶. (La mente virtuosa del Deseo) puede surgir de ocho²⁷⁷.

---

²⁶⁵ Las condiciones causal, inmediata, y dominante.

²⁶⁶ Las absorciones de la libertad de concepciones, y de la cesación.

²⁶⁷ Las formaciones no concurrentes distintas de las dos absorciones y eso que tiene forma.

²⁶⁸ Las condiciones causal y dominante. No surgen de la condición inmediatamente concurrente y de la condición objetiva ya que son no concurrentes.

²⁶⁹ Todos los seres no surgen de Dios, de un alma, de la substancia primordial (*mula-prakriti*), y demás.

²⁷⁰ Nacen sucesivamente, y nacen intermitentemente en diferentes localizaciones, tiempos y substancias.

²⁷¹ Como causa coemergente y del mismo estatus.

²⁷² Su función tiene cinco aspectos: 1) *surgiendo*, porque las fuentes producen las fuentes derivadas cuando no han existido previamente. 2) *soportando*, porque lo mismo que un maestro hace con sus estudiantes, soportan la fuente derivada que ha surgido en correspondencia con las fuentes. 3) *quedando*, lo mismo que una pared con un dibujo, porque son el soporte. 4) *teniendo que ver*, porque si hay fuentes, el continuo no será interrumpido. 5) la *causa de incremento*, porque incrementan la fuente derivada.

²⁷³ Las causas coemergentes, del mismo estatus, y completa maduración.

²⁷⁴ Como la causa de la completa maduración. Aquí, las virtudes y no virtudes perceptibles y no perceptibles de la vida anterior producen las fuentes de la colección de facultades en la próxima vida.

²⁷⁵ Todas las mentes que hay en el samsara y el nirvana pueden agruparse en doce categorías. Las mentes sin codicia y demás en el Reino del Deseo son virtud; las que tienen codicia y demás son no virtud; las que tienen una visión de personalidad están oscurecidas; o las mentes pueden ser no oscurecidas neutrales, esto hace un total de cuatro para el Reino del Deseo. En los Reinos de la Forma y Sin Forma hay tres tipos de mente en cada uno-todos excepto no virtud-lo que hace seis. Las dos mentes que están libres de impurezas son: aprendiz, y no aprendiz.

La mente no virtuosa surge de diez²⁷⁸.

Desde ella²⁷⁹, son cuatro. Lo mismo que esto, la oscurecida.

68. La no oscurecida (del Reino del Deseo) surge de cinco²⁸⁰.

Directamente de ella, (pueden surgir) siete mentes²⁸¹.

En (el Reino de la) Forma, desde la (mente) virtuosa, once²⁸².

Esa (mente virtuosa del Reino de la Forma) surge directamente tras nueve²⁸³.

69. La mente oscurecida surge de ocho²⁸⁴, y de ella, seis.²⁸⁵

---

²⁷⁶ En los casos de la continuación del nivel o de un nivel comparable, pueden surgir las cuatro de su propio nivel. En el caso de entrar en absorción, pueden surgir la virtud de la Forma y las dos libres de impurezas. En el caso del vínculo del renacer desde el Reino del Deseo a los dos reinos superiores, pueden surgir las dos oscurecidas neutrales de los reinos superiores.

²⁷⁷ En el caso de la continuación y el nivel comparable surge de las cuatro de su propio nivel; en el caso de surgir de la absorción, surge de la virtud de la Forma y de las dos libres de impurezas; en el caso de estar acosado por lo afligido, surge de lo oscurecido de la Forma, haciendo un total de ocho.

²⁷⁸ La mente no virtuosa del Reino del Deseo surge de diez mentes. En el caso de continuación y nivel comparable surge de las cuatro de su propio nivel; en el caso del vínculo del renacer desde los dos reinos superiores al Deseo, surge de las tres mentes de cada uno de estos reinos. Esto hace diez.

²⁷⁹ La mente no virtuosa del Reino del Deseo.

²⁸⁰ La mente no oscurecida del Reino del Deseo en el caso de continuación y nivel comparable, surge de las cuatro de su propio nivel. En el caso de entrar en una emanación, la mente emanada del Reino del Deseo, la cual es neutral no oscurecida, puede surgir desde una mente virtuosa surgida del entrenamiento de la Forma.

²⁸¹ En los casos de continuación y nivel comparable pueden surgir las cuatro de su propio nivel. En el caso del vínculo del renacer en los dos reinos superiores, puede surgir la mente oscurecida de esos reinos. En el caso de surgir de una emanación, puede surgir la mente virtuosa de la Forma.

²⁸² En los casos de continuación y nivel comparable, pueden surgir las tres del propio nivel. En el caso de entrar en absorción, pueden surgir la virtud del Reino Sin Forma, y las dos libres de impurezas. En el caso de surgir de la absorción puede surgir la virtud del Reino del Deseo. En el caso del vínculo del renacer en los reinos superior e inferior, pueden surgir la oscurecida del Reino Sin Forma, la no virtud del Reino del Deseo, y la oscurecida del Reino del Deseo. En el caso de entrar en una emanación, puede surgir la no oscurecida del Reino del Deseo. Esto hace once.

²⁸³ En el caso de continuación y nivel comparable, surge de las tres de su propio nivel. En el caso de entrar en absorción, de la mente virtuosa del Reino del Deseo. En el caso de surgir de la absorción, de la virtud del Reino Sin Forma y de las dos libres de impurezas. En el caso de estar acosado por lo afligido surge de la oscurecida del Reino Sin Forma. En el caso de surgir de una emanación, surge de lo no oscurecida del Reino del Deseo.

²⁸⁴ La mente oscurecida del Reino de la Forma surge de ocho mentes. En el caso de continuación y nivel comparable, surge de las tres de su propio nivel. En el caso del vínculo del renacimiento desde los reinos superior e inferior, surge de las tres del Reino Sin Forma, y de la virtuosa y no oscurecida del Reino del Deseo. Esto hace ocho.

²⁸⁵ De la mente oscurecida del Reino de la Forma pueden surgir seis mentes. En el caso de continuación y nivel comparable pueden surgir las tres de su propio nivel. En el caso del vínculo del renacer en el Reino del Deseo, pueden surgir las mentes no virtuosa y oscurecida del Deseo. En el caso de estar acosada por aflicción, puede surgir la mente virtuosa de Deseo. Esto hace seis.

La mente no oscurecida (de la Forma) surge de las tres (de su nivel).

A partir de esta, seis²⁸⁶. En Sin Forma, también.

Es similar. Desde la mente virtuosa (de Sin Forma)

70. Surgen nueve mentes²⁸⁷. Esa (surge) tras seis²⁸⁸.

De la oscurecida, siete²⁸⁹. Esa es lo mismo²⁹⁰.

La del Aprendiz, de cuatro²⁹¹. De ella, cinco²⁹².

La mente de No Aprendiz surge de cinco²⁹³.

71. Y de ella surgen cuatro mentes²⁹⁴.

Para convertir esta docena (de mentes) en veinte:

Divide la virtud de los Tres Reinos

---

²⁸⁶ De la mente no oscurecida de la Forma pueden surgir seis mentes. En el caso de continuación y nivel compatible, pueden surgir las tres de su propio nivel. En el caso del vínculo del renacimiento en los reinos superior e inferior, pueden surgir las tres mentes afligidas de los niveles superior e inferior. Esto hace seis.

²⁸⁷ En el caso de continuación y nivel comparable, pueden surgir las tres de su propio nivel. En el caso de entrar en absorción, pueden surgir las dos libres de impurezas. En el caso de surgir de la absorción, puede surgir a mente virtuosa del Reino de la Forma. En el caso del vínculo del renacer en los dos reinos inferiores, pueden surgir las tres mentes afligidas de los niveles inferiores. Esto hace nueve.

²⁸⁸ Esa mente virtuosa del Reino Sin Forma surge tras seis mentes: En el caso de continuación y nivel compatible, surge de las tres de su propio nivel. En el caso de entrar en absorción, surge de la mente virtuosa del Reino de la Forma. En el caso de surgir de la absorción, surge de las dos mentes libres de impureza.

²⁸⁹ De la mente oscurecida del Reino Sin Forma pueden surgir siete mentes: en el caso de continuación y nivel comparable pueden surgir las tres de su propio nivel. En el caso del vínculo del renacer en los os reinos inferiores, pueden surgir las tres mentes afligidas de los dos reinos inferiores. En el caso de estar acosado por lo afligido, puede surgir la mente virtuosa del Reino de la Forma.

²⁹⁰ La mente oscurecida del Reino Sin Forma puede surgir inmediatamente tras siete mentes. En el caso de continuación y nivel comparable, surge de las tres de su propio nivel. En el caso del vínculo del renacer en los dos reinos inferiores puede surgir de las dos mentes virtuosas de ambos reinos y de las dos libres de oscurecimiento. Esto hace siete.

²⁹¹ La mente del aprendiz surge de cuatro mentes: en el caso de continuación, de sí misma. En el caso de entrar en absorción, de las tres mentes virtuosas de los Tres Reinos.

²⁹² De la mente del aprendiz pueden surgir cinco mentes: en el caso de continuación puede surgir ella misma y la mente de no aprendiz. En el caso de surgir de la absorción, pueden surgir las tres mentes virtuosas de los Tres Reinos.

²⁹³ La mente de no aprendiz surge de cinco: en el caso de continuación surge de sí misma; en el caso de entrar en absorción surge de la mente virtuosa de los Tres Reinos que ha surgido solo debido al entrenamiento. También surge del samadhi semejante a un diamante (*vajra-samadhi*) del aprendiz.

²⁹⁴ En el caso de continuación, ella misma; en el caso de surgir, las tres mentes virtuosas de los Tres Reinos.

En lo que es logrado por el nacimiento, y del entrenamiento.

72. Producido por maduración, el sendero

De las actividades²⁹⁵, artesanías, emanaciones:

En el (Reino del) Deseo, la mente no oscurecida neutral tiene cuatro aspectos.

En la Forma, las artesanías tienen que ser excluidas.

73. Con las mentes afligidas de los Tres Reinos

Uno puede adquirir seis²⁹⁶, y seis²⁹⁷, o dos²⁹⁸.

Con las virtuosas en la Forma, son tres²⁹⁹.

Con Aprendiz, cuatro³⁰⁰. Con otras, esas³⁰¹.

Esto completa la segunda área, llamada “Explicación sobre las Facultades”, de los Versos del Tesoro del Abhidharma.

---

²⁹⁵ Ir, caminar, sentarse, quedar de pie.

²⁹⁶ Entre las mentes afligidas de los Tres Reinos, cuando se hacen manifiestas las mentes afligidas del Reino del Deseo, uno puede adquirir seis mentes. Cuando se está renaciendo en el Reino del Deseo desde los dos reinos superiores, uno logra las dos mentes afligidas del Reino del Deseo, y tras el nacimiento es lograda la virtud. Cuando se regresa desde el nivel de un Arhat a través de la virtud, uno adquiere las dos mentes oscurecidas de los dos reinos superiores, y la mente del aprendiz. Esto hace seis.

²⁹⁷ Desde la mente afligida del Reino de la Forma uno adquiere seis. Cuando está naciendo en la Forma desde Sin Forma, uno adquiere la afligida de la forma y la virtud lograda por el nacimiento, y las dos mentes emanadas del Deseo y Forma. Cuando los enredos de la Forma lo hacen regresar a uno desde el nivel de un Arhat, uno adquiere la mente afligida del Reino Sin Forma y la mente del aprendiz. Esto hace seis.

²⁹⁸ O uno adquiere dos mentes desde la afligida del Reino Sin Forma: cuando los enredos del Reino Sin Forma lo hacen regresar a uno desde el nivel de un Arhat, uno adquiere la mente oscurecida del Reino Sin Forma, y la mente de aprendiz.

²⁹⁹ Al hacerse manifiestas las mentes virtuosas del Reino de la Forma, esa mente virtuosa es adquirida. Cuando la mente de la verdadera práctica de la concentración llega a hacerse manifiesta, son adquiridas las dos mentes emanadas del Reino del Deseo y Forma. Esto hace tres. No obstante, es imposible adquirir las tres a la vez.

³⁰⁰ Con la manifestación de la mente de aprendiz, del fenómeno de la tolerancia del sufrimiento, son adquiridas cuatro: cuando se entra en la absorción del primer momento libre de impurezas, es adquirido ese sendero libre de impurezas. Cuando lo hace a uno desapegado del Reino del Deseo, son adquiridas las mentes emanadas del Deseo y Forma. Cuando hace a uno desapegado de la Forma, es adquirida la mente virtuosa del Reino Sin Forma.

³⁰¹ Con las otras mentes que no han sido explicadas-las mentes virtuosas del Reino del Deseo y Sin Forma, la de no aprendiz, y las tres no oscurecidas neutrales- con estas seis mentes, solo pueden ser adquiridas estas mismas mentes, no otras.

TERCER AREA.

EXPLICACIÓN SOBRE EL MUNDO. (Loka Nirvesa).

1. Infiernos, fantasmas hambrientos, y animales,
Y humanos, y seis tipos de dioses
Son el Reino del Deseo. Dividiendo
Los infiernos³⁰² y continentes³⁰³, hay veinte.
2. Por encima de esto, hay diecisiete
Moradas más elevadas del Reino de la Forma³⁰⁴.
Cada uno de los (tres primeros) Dhyanas tiene tres niveles³⁰⁵.
Pero el cuarto tiene ocho³⁰⁶.
3. El Reino Sin Forma no tiene moradas.
Debido a cómo nacen, tiene cuatro tipos³⁰⁷.
Allí, la similitud y la fuerza vital
Son el soporte del continuo mental.
4. Los nombres: los infiernos y demás³⁰⁸, muestran
Los cinco (tipos de seres) errantes. Están libres de aflicción,
Y son neutrales³⁰⁹. (Solo los) seres son llamados errantes,
Pero aquellos que están en el estado intermedio, no.
5. Un cuerpo y concepciones diferentes;
Un cuerpo diferente, la misma concepción;

---

³⁰² Según el Abhidharma hay ocho infiernos calientes y ocho fríos.

³⁰³ En la descripción de los mundos, se describen cuatro continentes: Norte (*Uttarakuru*), Sur (*Jambudvīpa*), Este (*Purvavideha*), y Oeste (*Godaniya*).

³⁰⁴ El Reino de la Forma es llamado así porque en el uno está desapegado del deseo, pero aún está apegado a la forma.

³⁰⁵ Los tres niveles del primer Dhyana reciben los nombres de: Morada de Brahma, Ministro de Brahma, y Gran Brahma. Los del segundo Dhyana son: Luz Menor, Luz Inmensurable, Y Luz Radiante. Los del tercer Dhyana son: Virtud Menor, Virtud inmensurable, y Virtud Plena.

³⁰⁶ En el cuarto Dhyana hay tres niveles impuros: Sin Nubes, Nacido del Mérito, y Gran Resultado. Las cinco moradas puras son: No Grande, Sin Dolor, Excelente Apariencia, Gran Visión, y Bajo Ninguno.

³⁰⁷ Espacio Infinito, Conciencia Infinita, Nada, y Ni Concepción ni No Concepción.

³⁰⁸ Fantasmas hambrientos, animales, humanos, y dioses. Se suelen añadir a los asuras o semidioses o titanes, haciendo seis tipos de seres errantes.

³⁰⁹ En términos de su aislamiento, los errantes están libres de aflicción, y no son ni virtud ni no virtud. Si no fuera así, y si fueran bien afligidos o virtuosos, todos los diferentes seres estarían mezclados, y aquellos que han arrancado sus raíces de virtud, y los Seres Nobles, no estarían incluidos entre los errantes.

A la inversa, el mismo cuerpo y concepciones;
Y los tres lugares sin forma

6. Son siete los lugares de consciencia³¹⁰.
Los otros tienen eso que lo destruye³¹¹.
Junto con los seres en Pico (de la Existencia) y Libre de Concepciones,
Se dice de ellos que son los nueve lugares para los seres.
7. Puesto que (allí) uno permanece en contra de su deseo,
Los otros³¹² no son (lugares para los seres). Cuatro lugares más:
Los cuatro agregados³¹³ que son impuros
Y que están en su propio nivel. La consciencia
8. Solamente no es explicada como un lugar.
Si se combinan, hay cuatro alternativas.
Los seres sintientes tienen cuatro formas
De nacimiento: de un huevo, etc³¹⁴.
9. Los humanos y los animales tienen los cuatro.
Los seres infernales tienen un nacimiento milagroso.
Lo mismo que sucede con los dioses y en el estado intermedio.³¹⁵
(Algunos) Fantasmas hambrientos nacen de un vientre³¹⁶.
10. En esto³¹⁷, es eso³¹⁸ lo cual surge

---

³¹⁰ En los Tres Reinos de los seres migratorios, se explican siete lugares de consciencia: 1) Los Dioses y humanos del Reino del Deseo, y aquellos que surgen en la última época del primer Dhyana tienen cuerpo y concepciones diferentes, 2) Gran Brahma y la asamblea de dioses entorno a él, tienen ropas, colores y formas diferentes, por tanto tienen cuerpos diferentes, pero todos ellos conciben que: "Gran Brahma me ha creado". Y también Gran Brahma concibe que: "Yo he creado a estos seres", Por tanto tienen la misma concepción. 3) Al contrario que lo anterior, los dioses del segundo Dhyana tienen cuerpos que son similares en su naturaleza de luz, pero sus concepciones son a veces placer y a veces ecuanimidad, por tanto sus concepciones surgen de forma diferente. Esto sucede porque en este nivel el placer no es estable. 4) los dioses del tercer Dhyana son lo mismo en cuanto a tener un cuerpo que es de la naturaleza de luz, y tienen la misma concepción de placer porque en este nivel el placer es estable. 5) Espacio Infinito. 6) Consciencia Infinita. 7) Nada. Los cinco primeros tienen forma, los tres últimos no. Estos siete lugares de consciencia son enseñados en los Sutras, y son llamados así porque en ellos la forma de aprehender soporta y desarrolla la consciencia.

³¹¹ Los otros que no fueron mencionados-los tres reinos inferiores, el cuarto Dhyana, y el Pico de la Existencia- no son lugares de consciencia porque en los reinos inferiores hay sufrimiento, en el cuarto Dhyana hay la absorción libre de concepciones causal y resultante, y en el Pico de la Existencia hay la absorción de la cesación. Por tanto, tienen eso que destruye la consciencia.

³¹² Los tres reinos inferiores.

³¹³ Los agregados impuros de la forma, sensaciones, concepciones, y formaciones kármicas.

³¹⁴ Las cuatro formas de nacimiento de los seres son: de un vientre, de un huevo, del calor y la humedad, y de forma milagrosa.

³¹⁵ En tibetano: *Bardo*.

³¹⁶ Si bien la mayoría nacen de forma milagrosa.

Entre los estados de la muerte y el nacimiento.
No ha alcanzado su destino³¹⁹,
Por tanto, el estado intermedio no es nacido.

11. De forma análoga al continuo de un grano,
No ha nacido de la interrupción.
Puesto que un reflejo no ha sido probado (que sea una forma),
No es similar (a una verdadera forma), y no es un ejemplo.
12. En uno, dos no son simultáneas³²⁰.
Es discontinuo, nacido de dos³²¹.
Puesto que es mencionado, existe³²². Devoradores de olores³²³,
Y los cinco (que no retornan)³²⁴ son enseñados, y el *Sutra de los Errantes*.
13. Puesto que es impulsado por el mismo karma,
Tiene el cuerpo del siguiente³²⁵.
El previo³²⁶ es anterior a la muerte
Pero va hacia delante desde el momento del nacimiento.
14. Son vistos por los de su clase, (y por la clarividencia del) Ojo Divino³²⁷.
Los espejismos del karma tienen poder³²⁸.
Completamente facultados y no obstructivos³²⁹.

---

³¹⁷ El estado intermedio.

³¹⁸ El continuo de los cinco agregados impuros.

³¹⁹ El nombre y forma, y las seis bases de los sentidos impulsados por el karma.

³²⁰ En el objeto de un espejo, el color del espejo y el color del reflejo no surgen ambos de forma simultánea, porque en un objeto dos formas obstructivas del mismo tipo no son capaces de surgir simultáneamente.

³²¹ El reflejo de la forma de una cara en un espejo es discontinuo de la forma de la cara puesto que el reflejo está conectado con el continuo del espejo, y surge simultáneamente como la forma de la cara. El reflejo nace de las dos condiciones principales del espejo y de la forma de la cara.

³²² Puesto que es enseñado en las Enseñanzas del Buda, el estado intermedio existe.

³²³ Es un sinónimo para el estado intermedio.

³²⁴ Los cinco que no retornan son: el nirvana completo en el estado intermedio, el nirvana completo tras nacer, el nirvana completo sin esfuerzo, el nirvana completo con esfuerzo, y dirigiéndose a lo más elevado.

³²⁵ Puesto que el estado intermedio es un ser sintiente corpóreo que está impulsado por el mismo karma impulsor, tiene el tamaño y forma del cuerpo del siguiente estado previo que surgirá.

³²⁶ El estado previo es el continuo de los cinco agregados de la aprehensión. El estado previo y el estado intermedio son continuos; el estado de la muerte y el nacer, son momentos.

³²⁷ Los estados intermedios de los seres infernales son vistos por los seres infernales, y los estados intermedios de los dioses son vistos por los dioses de su clase comparable, y por la clarividencia del Ojo Divino que es producida por la meditación.

³²⁸ Tienen espejismos de ser capaces de volar en el espacio y demás, debido a la fuerza del karma. Esos espejismos tienen poder, no son espejismos emanados. Ni tan siquiera el Buda puede bloquearlos debido a la fuerza del karma.

³²⁹ Puede verse a través de ellos.

- No pueden volver³³⁰. Comen olores.
15. La mente confundida, llevada por la lujuria,
Se dirige a su destino.
Otros ansiando el olor
O el lugar. Caen derechos al infierno en primer lugar.
16. Uno entra (en el vientre) a sabiendas, uno se queda
De la misma forma, y uno emerge (así), también³³¹.
Otros son ignorantes de todo³³²
Y siempre es así si son ovíparos.
17. Los tres-el (emperador) que Gira la Rueda,
Y los Iluminados³³³-entran en el vientre
Debido a su karma, o a su sabiduría,
O a que ambas³³⁴ son vastas, respectivamente.
18. No hay una entidad-solo hay (un continuo de) agregados.
Los continuos de los estados intermedios
Unidos por las aflicciones y el karma
Entran en el vientre. Es como una lámpara³³⁵.
19. Según fue impulsado³³⁶, el continuo
Surge en los niveles³³⁷, entonces desde el karma
Y las aflicciones, va al siguiente mundo³³⁸.
La rueda de la existencia sin principio.
20. Estos son los doce vínculos de la Originación
Interdependiente³³⁹ en tres partes³⁴⁰.
En la (vida) previa y en la siguiente, dos (vínculos) en cada una³⁴¹.

---

³³⁰ Una vez que el estado intermedio, por ejemplo, de un humano ha sido establecido, no puede ser cambiado por el de un dios u otro ser errante. En el Abhidharma Mahayana se acepta que puede haber un regreso de un estado intermedio elevado.

³³¹ Es el caso de los bodhisattvas.

³³² Del entrar, quedar, y emerger del vientre.

³³³ Realizadores Solitarios y Tathagatas.

³³⁴ Las dos acumulaciones de mérito y sabiduría de un Buda.

³³⁵ Es como una lámpara que es momentánea pero arde en un continuo de momentos.

³³⁶ Por la ignorancia y las formaciones kármicas.

³³⁷ En los niveles de consciencia, nombre y forma, las seis bases de los sentidos, contacto, y sensación.

³³⁸ Por la vejez, la muerte, y el nacimiento.

³³⁹ Ignorancia, formaciones kármicas, consciencia, nombre y forma, las seis bases de los sentidos, contacto, sensación, ansia, aferramiento, devenir, nacimiento, vejez y muerte.

³⁴⁰ La vida previa, en medio, y a siguiente.

- En la del medio, ocho³⁴², con todo completo.
21. El (previo) de las aflicciones es la ignorancia³⁴³.
 En (la vida previa) el karma son formaciones.
 Los agregados cuando el vínculo (del renacer): consciencia.
 Y el nombre y forma son (los cinco agregados) a partir de aquí
22. Hasta que las seis bases de los sentidos surgen.
 Estos hasta que los tres³⁴⁴ son juntados.
 Contacto es hasta que uno conoce las causas
 Del placer y del dolor, etc.
23. Entonces sensación hasta (que surge lujuria por) el sexo. Y ansia
 Es la codicia hacia las posesiones y hacia el sexo.
 El aferramiento es entonces la búsqueda
 Para obtener disfrutes.
24. El realizar acciones que resultan
 En una existencia, es devenir.
 El vínculo de renacer de nuevo, es el nacimiento.
 (Desde el nacimiento) hasta la sensación, son (el vínculo de) vejez y muerte.
25. Ellos dicen que esto es periódico.
 El vínculo es llamado (por el nombre del) principal.
 Es enseñado para revertir la ignorancia
 Con respecto a la previa, siguiente, y medio.³⁴⁵
26. (De los doce vínculos) tres son aflicciones³⁴⁶. Dos son karma³⁴⁷.
 Siete son bases³⁴⁸ y resultados.
 La causa y resultado de las dos³⁴⁹ es (enseñado de forma) concisa:

---

³⁴¹ Respectivamente, hay ignorancia y formaciones kármicas; y nacimiento, vejez y muerte.

³⁴² Están presentes todos los vínculos desde consciencia a devenir.

³⁴³ El periodo previo de los cinco agregados durante la conducta afligida es el vínculo de la ignorancia.

³⁴⁴ Objeto, facultad, y consciencia.

³⁴⁵ En el Abhidharma, los vínculos de interdependencia son enseñados con respecto a los seres y a todos los fenómenos compuestos. En los Sutras, sin embargo, solo son enseñados con respecto a los seres para revertir la duda y la ignorancia con respecto a la entidad en los tres tiempos de las vidas previas, siguiente, y media.

³⁴⁶ Ignorancia, ansia, y aprehensión. De estos, la ignorancia es la causa del nacimiento presente, y la ansia y la aprehensión son la causa del nacimiento futuro.

³⁴⁷ Las formaciones kármicas y el devenir. Estos causan los renacimientos presentes y futuros.

³⁴⁸ Porque son el soporte del karma y las aflicciones. Son los cinco desde consciencia, sensación, nacimiento, vejez y muerte.

³⁴⁹ Las vidas previa y siguiente.

Uno puede inferirlas desde (la explicación detallada) de la del medio.

27. Las aflicciones producen aflicciones, acción,
A partir de eso, las bases, y a partir de esas
Surgen las bases y las aflicciones.
Esta es la progresión de la existencia.
28. Aquí lo que está surgiendo es una causa;
Lo que ya ha surgido es un resultado.
(Ignorancia es) otro fenómeno opuesto al conocimiento (correcto),
Ignorancia es como lo que no es verdad, lo que no es amistoso, etc.
29. Debido a los grilletos y palabras semejantes,
No es un conocimiento completo malo, puesto que es una visión (afligida).
Puesto que es concurrente con dicha visión,
Se enseña que aflige al conocimiento completo.
30. Los (cuatro) agregados que no son forma, son nombre.
Los seis contactos ocurren a partir de la reunión³⁵⁰.
Cinco son contacto obstructivo,
Y el sexto es designado como contacto.
31. El consciente e inconsciente, y el otro contacto
Son inmaculados y afligidos, y el resto.
Contacto malicioso, lujurioso,
Y las tres (categorías de contacto) como placentero y demás.
32. De este (contacto), pueden surgir seis sensaciones:
Cinco corporales, la otra mental.
Y esta (sensación) como teniendo dieciocho tipos
Debido al movimiento de la mente³⁵¹.
33. En el (Reino del) Deseo, todas se enfocan en su propio (nivel).
Y doce pueden tener a Forma como su esfera³⁵².
Tres en el más elevado³⁵³. En los dos (primeros) Dhyanas³⁵⁴

---

³⁵⁰ De objeto, facultad, y consciencia.

³⁵¹ Placer mental, infelicidad mental, y neutro hacia la forma y los otros cinco objetos.

³⁵² Hay doce movimientos de la mente del Reino del Deseo que pueden tener al Reino de la Forma como su esfera. Puesto que allí no hay olor ni sabor, los seis que se enfocan en estos dos no están incluidos.

³⁵³ Las tres sensaciones del Reino del Deseo que se enfocan solo en los fenómenos, pueden enfocarse en el Reino más elevado de Sin Forma porque allí no existen los cinco objetos de la forma y demás.

³⁵⁴ En los dos primeros Dhyana no hay infelicidad mental, ni sus seis movimientos.

Hay doce que pueden moverse hacia el (Reino del) Deseo.

34. Ocho se enfocan en su propio (nivel de la Forma); los dos³⁵⁵
En Sin Forma. Los dos Dhyanas (superiores) tienen seis.
Los seis en el Deseo; los cuatro en el propio (Reino de la Forma).
Y uno³⁵⁶, puede enfocarse en el más alto.
35. En las preparaciones para el Reino Sin Forma,
Cuatro se mueven hacia la Forma³⁵⁷, uno se mueve hacia lo más elevado³⁵⁸.
En las verdaderas (absorciones), uno con su propio objeto³⁵⁹.
Todos los dieciocho (movimientos de la mente) son impuros³⁶⁰.
36. Otros han sido, o serán explicados.
En esta (presentación), las aflicciones son como semillas³⁶¹,
Como nagas³⁶², y como las raíces de los árboles³⁶³,
También como cáscaras³⁶⁴, se propone.
37. El karma es como el arroz dentro de su cáscara,
Como una medicina³⁶⁵ y flores³⁶⁶. Las bases
Son como comida y bebida que han sido obtenidas³⁶⁷.

---

³⁵⁵ Placer mental y neutro.

³⁵⁶ La sensación neutra.

³⁵⁷ En la preparación para el nivel de Espacio Infinito del Reino Sin Forma, el centro de enfoque es en cuatro objetos, porque ellos se mueven hacia el cuarto Dhyana de la Forma, por tanto se enfocan en su forma, sonido, sensación, y fenómeno.

³⁵⁸ En la preparación para Espacio Infinito, un movimiento de sensación neutral que se enfoca en el objeto del fenómeno se mueve hacia lo más alto, el Reino Sin Forma.

³⁵⁹ En las cuatro verdaderas absorciones del Reino Sin Forma y las preparaciones para los tres niveles superiores de Sin Forma, hay solo un movimiento, porque esos niveles no se enfocan en Deseo o Forma, sino que se enfocan solo en los fenómenos de su propio nivel como objetos, sin ningún otro movimiento.

³⁶⁰ Porque todos ellos propagan la existencia.

³⁶¹ Como semillas: lo mismo que los troncos, ramas, y hojas crecen a partir de las semillas; las aflicciones, karma, y las bases crecen a partir de las aflicciones.

³⁶² Lo mismo que un lago no se secará si hay un naga en él, el lago del nacimiento no se secará si está el naga de las aflicciones.

³⁶³ Lo mismo que sin arrancar las raíces de un arbusto, este volverá a crecer aunque cortes su ramas, si no arrancas las aflicciones desde su raíz, los errantes renacerán.

³⁶⁴ Como en el caso de la cáscara del grano de arroz, si hay cáscaras, el grano produce cosecha, si no la hay, no. Similarmente, el karma que tiene la cáscara del logro de las aflicciones lleva a renacer en las siguientes vidas, pero sin eso, el karma solo no opera.

³⁶⁵ Lo mismo que una medicina produce su resultado solo una vez tras ser aplicada, el karma también produce un solo resultado madurado.

³⁶⁶ Las flores son la causa próxima para que surja el fruto, el karma es la causa próxima de la completa maduración, y las aflicciones son la causa distante.

³⁶⁷ Por ejemplo, una vez que la comida y bebida han sido obtenidas, ya no hay otra cosa más que disfrutarlas; no hay ninguna otra cosa que deba de ser producida de nuevo. Similarmente, las bases

Entre estos cuatro estados de existencia³⁶⁸,

38. El estado de renacimiento está afligido

Por todas las aflicciones de su nivel.

Los otros, de tres tipos³⁶⁹. En Sin Forma, tres³⁷⁰.

Todos los errantes permanecen gracias al sustento³⁷¹.

39. El sustento de la comida es (solo) en Deseo.

Su naturaleza es las tres bases de los sentidos³⁷²,

Pero base del sentido de la forma no (es comida), puesto que

No afecta a su órgano (o facultad), o a los liberados³⁷³.

40. El contacto, la volición, y la consciencia

Son sustentos manchados. Están en los tres (Reinos).

(El estado intermedio) es (llamado) nacido de la mente³⁷⁴, el estado de búsqueda³⁷⁵,

Comedor de olores³⁷⁶, y el estado intermedio,

41. Y restableciendo³⁷⁷. Dos³⁷⁸ tienen el propósito

De desarrollar su base y lo soportado.

Dos³⁷⁹ tienen el propósito de impulsar,

Estableciendo la siguiente vida, (presentados) en (este) orden.

42. Cortar, restaurar, y desapegarse,

Arrepentirse, morir, y nacer

Son consciencia mental solamente.

En el momento de la muerte y el nacimiento, hay una sensación neutral.

---

completamente maduras también son algo a disfrutar y no a producir en otras vidas, porque tras haber madurado completamente no tienen conexión con otras maduraciones completas en otras vidas.

³⁶⁸ El estado intermedio, el estado de renacimiento, el estado previo, y el estado de la muerte.

³⁶⁹ Virtuoso, afligido, y neutral.

³⁷⁰ En el Reino Sin Forma hay tres estados, con la excepción del estado intermedio, lo que implica que en los Reinos del Deseo y Forma hay los cuatro estados o intervalos.

³⁷¹ Hay cuatro clases de sustento: comida, contacto, volición mental, y consciencia.

³⁷² Las tres bases de los sentidos del olor, sabor, y tacto: las tres facultades de la nariz, lengua, y cuerpo distinguen un poco de comida, y entonces uno la engulle y la come, eso es comida.

³⁷³ Los Que No Retornan y los Arhats, que están libres del deseo hacia la comida.

³⁷⁴ Es llamado nacido de la mente porque no depende de padres futuros, del calor y la humedad, y demás, y surge solo de la mente.

³⁷⁵ Es llamado el estado de búsqueda porque su condición es buscar el estado de renacimiento.

³⁷⁶ Es llamado comedor de olores porque se sostiene comiendo olores.

³⁷⁷ Es llamado restableciendo porque está dirigido directamente a renacer en un cuerpo.

³⁷⁸ Comida y contacto.

³⁷⁹ Volición y consciencia.

43. No (sucede) en el equilibrio en un solo punto, ni sin mente³⁸⁰.
Nirvana en (una de) las dos mentes neutrales.
En la muerte gradual, si (están yendo) a los nacimientos bajos o al humano,
(O a un reino) divino, o (los Arhats) sin renacimiento, la mente muere
44. En los pies, ombligo, o el corazón³⁸¹.
El agua, etc, cortan la médula³⁸².
Los Nobles están destinados para lo correcto;
Quienes han cometido acciones atroces, para lo erróneo³⁸³.
45. Ahora, este mundo que contiene se dice
Que tiene debajo un mandala
De viento de un millón seiscientos mil
Leguas de profundidad, e Incontables (leguas de diámetro).
46. Entonces³⁸⁴, (un mandala) de agua de una profundidad
De un millón ciento veinte mil (leguas).
Entonces³⁸⁵, se hace de ochocientos mil de profundidad.
El resto se convierte en oro³⁸⁶.
47. Los mandalas de agua y oro³⁸⁷
Tienen un diámetro de un millón
Doscientos tres mil cuarenta y cinco
Leguas de ancho.
48. Su circunferencia es tres veces eso.
Sobre esto está el (Monte) Meru, (rodeado por) Soporte del Yugo,

---

³⁸⁰ Aquellos que han nacido en el Reino del Deseo no mueren o renacen mientras están descansando en equilibrio meditativo unipuntual, o en un estado sin mente. Esto es debido a que la muerte y el nacimiento no tienen el mismo estatus que el samadhi, porque el samadhi surge del esfuerzo y es beneficioso, y porque aquellos que están en los estados sin mente no pueden ser heridos por el fuego, armas, y demás.

³⁸¹ Porque la facultad del cuerpo cesa allí. Se dice que los Arhats salen por la coronilla de sus cabezas. Si uno muere de forma instantánea, la facultad del cuerpo para en un instante, junto con la mente.

³⁸² La "médula" es esa parte del cuerpo que cuando es herida o dañada causa la muerte.

³⁸³ Los Nobles, tras la muerte es seguro que renacerán en los reinos superiores, y no en los inferiores. Quienes han cometido las cinco acciones atroces-matar a la madre, matar al padre, matar a un Arhat, hacer sangre a un Buda, y crear división en la Comunidad-tienen la completa seguridad de que tras su muerte su destino es renacer en los infiernos. Para los demás, el destino de su renacimiento tras la muerte es incierto.

³⁸⁴ Por el poder del karma de los seres, una lluvia de gotas del tamaño de yugos cae en el espacio proveniente de nubes con esencias doradas, y eso se convierte en un mandala de agua.

³⁸⁵ Un viento que surge del karma de los seres agita el agua.

³⁸⁶ Se convierte en la tierra, con una naturaleza de oro, y una profundidad de trescientas veinte mil leguas.

³⁸⁷ Sobre los cuales están situados los cien millones de mundos de cuatro continentes.

Soporte del Arado, Árbol de Acacia,
Y también Hermoso de Contemplar,

49. Oreja de Caballo y Postrándose,
Soporte del Anillo³⁸⁸, y entonces los continentes.
Fuera está el Anillo Exterior.
Siete son de oro. Uno es de hierro.
50. El Monte Meru está hecho de cuatro sustancias preciosas³⁸⁹.
Hasta una profundidad de ochenta mil leguas dentro del agua
Se sumerge el Monte Meru; y sobre ella
Se eleva ochenta mil leguas.
51. Cada una de las ocho tiene la mitad menos de anchura.
Su altura es igual a la de su anchura.
Entre ellas hay siete Mares Alegres.
Cruzar el primero son ochenta mil (leguas).
52. Este es el Vasto Mar Interior.
Sus orillas son el triple de su anchura.
Los otros mares son cada uno la mitad.
El resto es el Gran Océano Interior.
53. Cruzarlo son trescientas
Veintidós mil leguas. En el
Está la Tierra de la Manzana Rosada³⁹⁰, de dos mil
Leguas en (sus) tres lados (largos), con la forma (triangular) de un carro,
54. Con un (lado corto) de tres leguas y media.
Cuerpo Superior³⁹¹ es como una media Luna.
Tres de sus lados son como aquí³⁹²; uno
Es trescientas leguas y un medio³⁹³.
55. La Tierra de la Vaca Munificente³⁹⁴ es redonda,
(Con una circunferencia de) siete mil quinientas leguas.

---

³⁸⁸ Los nombres de las siete cordilleras que están en torno al Monte Meru.

³⁸⁹ El este es de plata, el sur de lapislázuli, el oeste de cristal rojo, y el norte de oro.

³⁹⁰ La Tierra de la Manzana Rosada (*Jambudvipa*), es el nombre que recibe el subcontinente indio en las escrituras budistas. También es el nombre del Continente Sur en la cosmogonía budista.

³⁹¹ *Purvavideha*, el Continente Este.

³⁹² En Jambudvipa, dos mil leguas de largo.

³⁹³ 350 leguas.

³⁹⁴ *Godaniya*, el Continente Oeste.

Cruzar por el medio, veinticinco cientos de leguas.
Sonido Desagradable³⁹⁵: ocho (mil leguas), (cuatro lados) iguales, cuadrado.

56. Entre (ellos) están ocho subcontinentes:

Deha, Videha³⁹⁶; Kurava,
Kaurava³⁹⁷; Chamara, Avara³⁹⁸;
Y Satha y Uttaramantrina³⁹⁹.

57. Al norte de aquí⁴⁰⁰, cruzando

Los nueve Montes Negros, está la Montaña Nevada,
Entonces, cerca de la cara (sur) de la Montaña de Perfume
Hay un lago⁴⁰¹ cuyas aguas se cruzan con cincuenta (leguas).

58. Veinte mil leguas bajo (Jambudvipa)

Está el Infierno (del Tormento) Incesante⁴⁰², de este mismo tamaño.
Sobre este hay siete infiernos (calientes)⁴⁰³.
Y los ocho están rodeados por un perímetro de dieciséis.

59. En cada uno de sus cuatro lados están

La Tierra Ardiente⁴⁰⁴ y Cadáver Corrupto⁴⁰⁵,
Carretera de Cuchillas⁴⁰⁶ y esos otros⁴⁰⁷.
También hay ocho Infiernos Fríos- Arbuda y demás⁴⁰⁸.

---

³⁹⁵ *Uttarakuru*, el Continente Norte.

³⁹⁶ A los lados del Continente Este.

³⁹⁷ A los lados del Continente Norte.

³⁹⁸ A los lados del Continente Sur.

³⁹⁹ A los lados del Continente Oeste.

⁴⁰⁰ De Jambudvipa, la Tierra de la Manzana Rosada.

⁴⁰¹ El Lago Sin Calor, cuyas aguas tienen ocho cualidades.

⁴⁰² Avici, el mayor y más terrible de los infiernos.

⁴⁰³ Los nombres de estos siete infiernos calientes son: Extremamente Caliente, Caliente, Gran Gemido, Gemido, Aplastando, Cuerda Negra, y Reviviendo. Están situados unos sobre otros.

⁴⁰⁴ Tierra Ardiente es un infierno en el que uno se hunde hasta las rodillas en medio de lo ardiente.

⁴⁰⁵ Es un pantano de suciedad y corrupción.

⁴⁰⁶ En Carretera de Cuchillas el suelo está cubierto de afiladas cuchillas que cortan como navajas.

⁴⁰⁷ Los otros infiernos del mismo tipo son el Bosque de Árboles con Hojas como Espadas afiladas, que caen y cortan el cuerpo; y la Arboleda de Árboles de Hierro de Shalmali, con afiladas espinas de dieciséis dedos de largo. Como los tres son similares en cuanto a ser parecidos a armas, estos tres infiernos son agrupados juntos.

⁴⁰⁸ En el *Infierno Frio de Arbuda* se producen tumefacciones debido al frío. En el *Infierno de Frio de Nirarbuda*, las úlceras se intensifican debido a la mayor cantidad de frío. En el *Infierno Frio de Atata* los seres emiten sonidos al no poder controlar su lengua. En los *Infiernos Fríos de Hahava* y *Huhava* los seres emiten sonidos desde la parte interna de su cuerpo. En los *Infiernos Fríos de Utpala, Padma, y Mahapadma* la carne y los huesos se rompen en pedazos que parecen flores: lotos azules, etc. Todos estos infiernos reciben su nombre de las deformidades de los cuerpos y habla de los seres que habitan allí.

60. El Sol y la Luna están en el medio de Meru,
Cincuenta leguas más una de diámetro⁴⁰⁹.
Así, la media noche, la puesta de sol, el medio día,
Y el amanecer se produce al mismo tiempo.
61. Tras el noveno día de luna creciente
Del segundo mes de las lluvias⁴¹⁰, las noches van haciendo más largas,
Y entonces, en el cuarto mes de otoño,
Se van haciendo más cortas. Con los días sucede lo contrario.
62. Los minutos de día o noche se alargan
Según el Sol se mueva hacia el Sur o el Norte.
De moverse demasiado cerca de (la casa) del Sol,
La Luna se oculta con su propia sombra.
63. En esta (Montaña Suprema) hay cuatro terrazas,
Las distancias entre ellas son de diez mil.
Su extensión es de dieciséis mil leguas,
Ocho mil, cuatro mil, y dos mil.
64. Los Portadores de Cuencos⁴¹¹, Portadores de Guirnaldas,
Los Siempre Intoxicados, y los
Dioses de los Cuatro Grandes Reyes⁴¹²
Habitan allí y en las siete cordilleras de montañas.
65. En la cumbre del Monte Meru está el cielo de los Treinta Y Tres;
Cada una de sus caras es de ochenta mil leguas.
En (cuatro) picos en cada una de sus esquinas⁴¹³,
Habitan los Yakshas Portadores del Diamante⁴¹⁴.
66. En el centro, está la ciudad Hermosa de Contemplar⁴¹⁵,
De veinticinco mil leguas por cada lado,
Que tiene el suelo de oro, y una profundidad

---

⁴⁰⁹ En este mandala, al disco Lunar se le da un diámetro de cincuenta leguas, y una más, cincuenta y una, para el disco del Sol. La Luna está hecha de cristal de agua, y el Sol de cristal de fuego.

⁴¹⁰ En India el ciclo anual de doce meses lunares se agrupaba en tres series de cuatro meses cada una: otoño, primavera, y lluvias.

⁴¹¹ Un tipo de Yakshas.

⁴¹² Los dioses de los Cuatro Grandes Reyes habitan en el cuarto nivel. Son: *Dhritarastra* en el Este; *Virudhaka* en el Sur; *Virupaksa* en el Oeste; y *Vaisravana* en el Norte.

⁴¹³ De una altura de 500 leguas cada uno.

⁴¹⁴ Vajra, estos yakshas están protegiendo a los dioses.

⁴¹⁵ La ciudad de Sakra, el Jefe de los Dioses.

De legua y media; es suave al tacto y abigarrada.

67. Dentro está Completamente Conquistado⁴¹⁶,
Cuyos lados miden doscientas cincuenta leguas.
En las afuera están las Arboledas de Carros Coloreados,
La Quebrada, Asociación, y Alegre.
68. A todo lo largo de sus cuatro lados de veinte leguas
Están los cuatro terrenos excelentes.
En la esquina noreste está Reuniendo Todo⁴¹⁷.
En la esquina suroeste está Buen Dharma⁴¹⁸.
69. Los dioses por encima de esto⁴¹⁹ viven en palacios,
Con respecto al deseo sexual actúan de seis formas:
Copulan en pareja⁴²⁰, se abrazan⁴²¹,
Se cogen las manos⁴²², o ríen⁴²³, o se miran⁴²⁴.
70. Los niños nacidos en estos reinos son
Como los niños con una edad de cinco a diez años⁴²⁵.
Los nacido en los cielos del Reino de la Forma
Están completamente desarrollados, incluso con sus ropas completas.
71. Hay tres formas en las que los objetos deseables
Surgen para los dioses del Reino del Deseo y para los humanos⁴²⁶.

---

⁴¹⁶ El palacio donde reside Sakra, construido con materiales preciosos.

⁴¹⁷ Es un árbol que otorga los deseos.

⁴¹⁸ Un lugar de reunión donde los dioses se juntan para discutir que hacer o no hacer. Su forma es redonda, con una circunferencia de 900 leguas, y hecha de cristal. Es donde viven los dioses de los Treinta y Tres.

⁴¹⁹ Del reino de los dioses de los Treinta y Tres. Son cuatro los reinos del Reino del Deseo que están por encima. En el debido orden son: Libre de Conflicto, Alegre, Alegría de Emanaciones, y Maestría sobre Emanaciones de Otros.

⁴²⁰ Aquellos que pertenecen a los dos reinos más bajos, que están conectados con la tierra, copulan en pareja con sus facultades masculinas y femeninas tocándose, como hacen los humanos. Puesto que no hay flujo de esperma o vaginal, no hay nada sucio.

⁴²¹ Los dioses de Libre de Conflictos copulan abrazándose.

⁴²² En Alegres.

⁴²³ En Alegría de Emanaciones.

⁴²⁴ En Dominio Sobre Emanaciones de Otros.

⁴²⁵ Los niños recién nacidos en el cielo de los Cuatro Grandes Reyes son como niños de cinco años. Para cada cielo superior la apariencia aumenta en un año, hasta llegar a los diez años de Maestría Sobre las Emanaciones de Otros. Cuando un chico o chica aparecen sobre el regazo de un dios o diosa, es que son su hijo o hija.

⁴²⁶ Hay tres formas en las que surgen los objetos deseables: 1) los humanos y las cuatro clases inferiores del Reino del Deseo disfrutan lo que surge por el poder de su karma previo; 2) los dioses de Alegría de Emanaciones, debido al poder de su karma, emanan todo lo que desean, y luego lo disfrutan; 3) los

El placer surge de tres formas⁴²⁷

En (los primeros) tres de los Dhyanas-por tanto hay nueve niveles.

72. Hay una gran distancia tan grande respecto al cielo superior
Como hay respecto a los reinos inferiores.
Excepto a través de la magia o de otro,
No pueden ver lo que está encima⁴²⁸.
73. Mil Mundos, cada uno de ellos con cuatro continentes,
Un Sol y una Luna, y una Gran Montaña,
Dioses del Reino del Deseo, y un Mundo de Brahma
Es llamado un Macrocosmos de Primer Grado de Mil Mundos.
74. Mil de estos es el segundo mil,
Y es llamado un Sistema de Mundo Mediano⁴²⁹.
Mil de estos es el Macrocosmos de Tercer Grado de Tres Mil⁴³⁰.
Todos ellos son formados y destruidos juntos.
75. Los (humanos) de Jambudvipa miden
Cuatro codos de altura, o tres y medio.
En el Este, en Vaca Munificente, y en el Norte,
Son dos veces más altos que en la anterior.
76. Los cuerpos de los dioses del Deseo crecen
En altura desde un cuarto el alcance del oído
Hasta uno y medio el alcance del oído. En el primero
De la Forma, tienen una altura de media legua.
77. Por encima, cada uno es media legua más alto.
Más allá del superior a Luz Menor,
En cada nivel sus cuerpos son el doble en altura;
En Sin Nubes, sin embargo, descartar tres leguas.

---

dioses de Maestría Sobre las Emanaciones de Otros disfrutan todo lo que ellos o otros emanan en común tal como ellos desean.

⁴²⁷ El que surge de la soledad, del samadhi, y el placer sin alegría.

⁴²⁸ Excepto a través de los poderes mágicos de los reinos superiores que uno ha logrado, o por la ayuda de otro individuo que los ha logrado, quienes están en un nivel inferior no pueden ir a los reinos superiores y ver lo que hay en ellos. Los individuos de los reinos superiores pueden descender fácilmente a los reinos inferiores, y cuando han descendido es posible que los del mismo nivel los vean, pero los de nivel no similar no pueden verlos.

⁴²⁹ Tiene un millón de cuatro continentes.

⁴³⁰ Tiene un billón de cuatro continentes.

78. En Sonido Desagradable la duración de la vida es de mil años.
En los (otros) dos⁴³¹, la duración se acorta en la mitad en cada uno.
Aquí es incierta; desde diez años
Al final (del eón), incalculable en el primero.
79. Y cincuenta años humanos son solo
Un día y una noche entre los dioses más inferiores
Del Reino del Deseo⁴³². La duración de sus vidas
Son quinientos años de esos días.
80. Encima de ellos, la duración del día y la vida es el doble (en cada uno).
En la Forma no hay ni día, ni noche;
Por lo tanto su vida en eones es
Igual en número a su altura (en leguas).
81. En Sin Forma, en cada uno veinte mil eones
Más larga que en el anterior.
En Luz Menor y hacia arriba, hay
Grandes eones. Por debajo de esto, la mitad del eón.
82. Reviviendo y demás, los seis infiernos,
Tienen días iguales a los de las vidas de los dioses del Reino del Deseo.
De un día de esos⁴³³, la duración de sus vidas
Iguala en número a las de los dioses del Reino del Deseo.
83. En Extremadamente Caliente, medio eón; en el Avici
Un eón intermedio. El periodo de vida más largo
Para los animales es de un eón. Los fantasmas hambrientos
Viven durante quinientos años, cuyos días son de un mes (humano).
84. Si cada cien años uno coge
Una semilla de un carro lleno de semillas de sésamo,
Cuando este llegue a estar vacío, es la duración de la vida en Arbuda.
En los otros (siete), veinte veces más larga.
85. Hay muerte prematura excepto en Sonido Desagradable.
Las unidades (menores) de la forma, nombre, y tiempo
Son las partículas, letras, e instantes.

---

⁴³¹ En Vaca Munificente y en Cuerpo Superior.

⁴³² Los dioses de los Cuatro Grandes Reyes.

⁴³³ Estos días forman años de doce meses, con treinta de estos días en cada uno.

- Son llamados átomos, moléculas, hierro.
86. Y agua, conejo, oveja, y buey.
Y partículas de luz solar, liendres,
Lo que viene de eso⁴³⁴, y también nudillos,
Cada uno siete veces mayor que el anterior.
87. Veinticuatro dedos hacen un codo;
Hay cuatro en cada braza;
Quinientas de estas hacen un alcance del oído,
Lo cual es una ermita⁴³⁵, se dice.
88. Y ocho de estas son llamadas una legua.
Ciento veinte instantes es
Un instante de eso. Sesenta de estos
Es un minuto. Las horas, días, y meses⁴³⁶,
89. Son treinta veces la duración del anterior.
Incluyendo los días imposibles⁴³⁷,
Hay doce meses cada año.
Los muchos tipos de eón son explicados.
90. Un Eón de Destrucción dura desde cuando
No hay seres infernales, hasta que es destruido el mundo.
El de Formación es desde el viento primordial
Hasta que exista un ser en el infierno (de Avici).
91. Un Eón Intermedio dura
Desde cuando la duración de la vida es incalculable,
Hasta cuando solo dura diez años.
Entonces hay otros dieciocho incrementando y decreciendo⁴³⁸.
92. Entonces uno se incrementa⁴³⁹. Durante estos,
La duración de la vida es de ochenta mil años.

---

⁴³⁴ Los piojos.

⁴³⁵ Una ermita se puede considerar un lugar al que ya no llega el sonido de una ciudad.

⁴³⁶ Según este sistema de medida, un "instante" equivaldría a 13.333 milésimas de segundo actuales; un "instante de eso" a 1,6 segundos; un "minuto" a 96 segundos; una "hora" a 48 minutos.

⁴³⁷ Los días imposibles son días que se descartan para cuadrar el calendario anual.

⁴³⁸ Tras el primer eón intermedio hay otros dieciocho en los que la duración de la vida se incrementa hasta los ochenta mil años, y decrece hasta los diez,

⁴³⁹ Este eón final intermedio, con el primero, y los otros dieciocho, hace un total de veinte eones intermedios.

De esta forma, este mundo que es formado,
Dura veinte eones intermedios.

93. Los (eones) de Formación, Destrucción, y Permanencia
Tras la Destrucción, tienen la misma duración⁴⁴⁰.
Dieciocho de estos hacen un Gran Eón.
Entonces, tras tres incontables
94. Eones de estos, aparece un Buda durante
El decrecimiento (de la duración de la vida) a cien años.
En ambos⁴⁴¹, Realizadores Solitarios. Siguiendo
Cien eones, aparece un rinoceronte⁴⁴².
95. El Emperador Que Gira la Rueda⁴⁴³ aparece
Cuando la duración de la vida no es inferior a ochenta mil años,
Con ruedas de oro, plata, cobre, y de hierro.
Gobiernan sobre uno, dos, tres, o todos
96. Los Cuatro Continentes, en orden reverso.
Uno a la vez, nunca dos, como los Budas.
Cuando sus oponentes les dan la bienvenida, o cuando avanzan y se aprestan
A la batalla, o tan solo empuñan sus armas, triunfan sin causar daño.
97. Las marcas del Sabio⁴⁴⁴ permanecen en su lugar,
Claras y completas, por tanto son superiores.
Los primeros seres son como dioses del Reino de la Forma⁴⁴⁵.
Gradualmente sienten codicia por los sabores,
98. Se hacen perezosos, y entonces reúnen y acumulan.
Los propietarios de tierras⁴⁴⁶ entonces nombran jefes de los campos⁴⁴⁷.
Debido a sus fuertes senderos kármicos

---

⁴⁴⁰ Veinte eones intermedios,

⁴⁴¹ Cuando la duración está incrementándose y cuando está decreciendo, aparecen Pratyekabudas o Realizadores Solitarios.

⁴⁴² Tras un entrenamiento durante cien eones en los tres entrenamientos superiores (moralidad, concentración, y sabiduría) el Pratyekabuda que es como un rinoceronte alcanza su iluminación, y aparece.

⁴⁴³ *Chakravartin*.

⁴⁴⁴ *Muni*.

⁴⁴⁵ Los primeros seres humanos que nacen tras la formación del mundo, nacen de forma milagrosa, no comen comida, tienen cuerpos radiantes, realizan milagros, y viven durante un incalculable número de años.

⁴⁴⁶ Comienzan a robarse unos a otros impulsados por la codicia.

⁴⁴⁷ A aquellas personas buenas por naturaleza.

La duración de su vida se acorta hasta los diez años.

99. Sus armas, peste, y hambrunas

Llevan a un eón a su fin,
Durante siete días, entonces siete meses,
Entonces siete años respectivamente⁴⁴⁸.

100. Entonces el fuego y el agua, y entonces el viento

Trae las tres destrucciones adicionales⁴⁴⁹.
Esto llega respectivamente
Hasta los tres Dhyanas- el segundo y demás⁴⁵⁰.

101. Porque estos se corresponden con sus faltas⁴⁵¹.

Pero no el cuarto, puesto que es inmóvil.
No permanente, sus palacios
Y seres surgen, y entonces perecen.

102. Hay siete por el fuego, entonces una por el agua.

Cuando las siete por el agua se terminan,
Entonces hay siete por el fuego, y después de eso,
El viento finalmente traerá la destrucción.

Esto completa la tercer área llamada “Explicación sobre el Mundo” de los Versos sobre el Tesoro del Abhidharma.

CUARTA AREA.

EXPLICACIÓN SOBRE EL KARMA. (Karma Nirdesa)

---

⁴⁴⁸ Los seres son matados por las armas durante siete días, entonces por la peste durante siete meses y siete días, y entonces por la hambruna durante siete años, siete meses, y siete días.

⁴⁴⁹ Cuando todos los seres han sido reunidos en un Dhyana, durante siete días hay una destrucción por fuego, y entonces por lluvia de agua e inundaciones, y entonces hay destrucción por medio de un viento extremadamente violento. Esto trae tres destrucciones adicionales: ni tan siquiera queda un átomo.

⁴⁵⁰ Esas tres destrucciones adicionales llegan hasta los tres Dhyanas, porque esos Dhyanas siguen tras la destrucción. El alcance de la destrucción por el fuego es el segundo Dhyana. La frase “y demás” indica que el alcance de la destrucción por el agua es el tercer Dhyana, y el alcance por la destrucción por el viento es el cuarto Dhyana. Esto es porque el primer Dhyana y por debajo es destruido por el fuego, el segundo y por debajo es destruido por el agua, y el tercero y por debajo es destruido por el viento.

⁴⁵¹ El fuego, agua, y viento se corresponden con las tres faltas internas de los tres Dhyanas. La consideración y el examen son como el fuego; la alegría y el placer son como el agua; la inhalación y exhalación son como el viento. Por tanto son destruidos por el fuego, agua, y viento.

1. A partir de la acción nacen los diversos mundos.
Volición y lo que eso crea.
La volición es acción mental, lo cual
Crea la acción de cuerpo y habla.
2. Esos dos son perceptibles e imperceptibles.
Lo corporalmente perceptible es la forma.
No es movimiento (a otro lugar), puesto que los compuestos
Son momentáneos, al igual que perecen (inmediatamente).
3. Nada puede suceder sin una causa.
La causa llegaría a ser la destructora.
Dos (facultades) la percibirían⁴⁵²; no en las partículas.
El (karma) perceptible del habla es el sonido del habla.
4. Se enseñan tres tipos de forma⁴⁵³ y la inmaculada⁴⁵⁴;
Incremento⁴⁵⁵; los senderos (kármicos) no hechos, etc.
En momentos subsecuentes, las (formas) imperceptibles
Del Deseo nacen de las fuentes pasadas⁴⁵⁶.
5. (Las formas imperceptibles) de los karmas impuros del cuerpo y habla⁴⁵⁷
Toman sus propias fuentes como causa.
Lo libre de impureza, de donde surge.
Las (formas) imperceptibles⁴⁵⁸ no son apropiadas.
6. Son producidas por causas compatibles
E indican a un ser sintiente.
Ellas⁴⁵⁹, surgen de fuentes las cuales tienen que ser
Compatibles, y apropiadas.

---

⁴⁵² Las facultades del ojo y del cuerpo.

⁴⁵³ Existen tres tipos de forma: la que es mostrable y obstructiva; la que no es mostrable pero es obstructiva; y la que no es mostrable ni obstructiva.

⁴⁵⁴ La forma para la cual no surgen codicia y enfado.

⁴⁵⁵ El mérito se incrementa muchísimo si es uno de los siete méritos materiales o inmateriales. Los *siete materiales* son: dar un monasterio o un templo, una cama, o dar sustento de continuo, dar posada a un peregrino, o alimento para el enfermo, o la caridad en tiempos de oscuridad. Los *siete inmateriales* son: oír que quien que reside, o planea venir, o se ha puesto en camino, ha llegado; ir a verlo; escuchar el Dharma; mantener los preceptos básicos: si se hiciera esto, surge la fe verdadera y la alegría.

⁴⁵⁶ Nacen de las fuentes de la base, de las fuentes pasadas, y de las fuentes presentes del soporte corporal.

⁴⁵⁷ Desde el Reino del Deseo hasta el cuarto Dhyana, toman las fuentes de su propio nivel como causas.

⁴⁵⁸ Al ser no obstructivas. Siempre son virtuosas o no virtuosas, siendo imposible que sean neutras.

⁴⁵⁹ Las formas imperceptibles del Reino del Deseo.

Quienes nacen del samadhi surgen
De fuentes no apropiadas,
Que son producidas por el desarrollo
Y que no están separadas.

7. No hay (karmas) imperceptibles neutrales.
Los otros tienen tres aspectos. El No Virtuoso está (solo)
En el Deseo⁴⁶⁰. Están los (karmas) imperceptibles⁴⁶¹ en la Forma, también⁴⁶²,
Y los perceptibles en donde hay consideración⁴⁶³.
8. Tampoco hay en el Reino del Deseo el (perceptible) no oscurecido (neutral)
Porque no hay motivación (hacia él).
(Lo llamado) Virtud Última es la Liberación;
Inherente: las raíces⁴⁶⁴, vergüenza, modestia;
9. Lo concurrente con eso es (virtud) concurrente;
Las acciones y (cosas) semejantes son motivados⁴⁶⁵.
La no virtud es lo opuesto.
Lo estable es lo neutral a nivel último⁴⁶⁶.
10. Las dos motivaciones son la causal
Y la contemporánea (con la acción).
La primera es el instigador,
La segunda es el ejecutor.
11. La consciencia que viendo descarta,
Es el instigador. Y la mente
Que es un descarte de la meditación
Es ambos⁴⁶⁷. Las cinco (consciencias de los sentidos) son (solo) ejecutoras.

---

⁴⁶⁰ No está en los reinos superiores porque en ellos los seres han descartado la desvergüenza y la falta de modestia.

⁴⁶¹ Los imperceptibles de Dhyana y los votos libres de impureza.

⁴⁶² Esta palabra indica que también están en el Reino del Deseo. No están en Sin Forma.

⁴⁶³ En Deseo y el primer Dhyana.

⁴⁶⁴ La virtud intrínseca tiene las tres raíces de virtud de la ausencia de codicia, la ausencia de odio, y la ausencia de engaños.

⁴⁶⁵ Las acciones o karmas del cuerpo y habla motivados por ellos y por cosas semejantes, incluyendo el nacimiento, logro, cesación, y la absorción de libre de concepción, son motivadas por la virtud, del mismo modo en que la leche viene de una madre que ha bebido un brebaje mezclado con medicinas beneficiosas.

⁴⁶⁶ Lo *neutral a nivel último* es el espacio y la cesación no analítica. Lo inherentemente neutral es eso que es oscurecido por la personalidad y las visiones extremas en el Reino del Deseo, y por todas las aflicciones en los reinos superiores. Lo *concurrente neutral* es eso que es concurrente con las labores, etc. Lo *motivado neutral* es lo perceptible del cuerpo y habla en el sendero de la conducta y demás, del nacimiento y demás, y del logro.

12. Los ejecutores (que vienen) desde lo virtuoso
Y otros⁴⁶⁸ instigadores tienen (también) tres aspectos⁴⁶⁹.
Los (instigadores y ejecutores) del Sabio son similares o virtuosos.
Aquellas nacidas de la maduración⁴⁷⁰ no son ninguno de ellos.

13. Los tres tipos de (karmas) imperceptibles
Son los votos, los votos equivocados, y ninguno de ellos⁴⁷¹.
Los votos son Liberación Individual,
Generación de la Concentración, y Libre de Impurezas⁴⁷².

14. Están los ocho llamados *Pratimoksha*⁴⁷³,
Pero en substancia son cuatro⁴⁷⁴, puesto
Que el nombre solo cambia con el órgano (sexual).
Están separados, pero no son (simultáneamente) exclusivos.

15. Por jurar mantener los cinco⁴⁷⁵, ocho⁴⁷⁶, diez⁴⁷⁷,
O todos los preceptos⁴⁷⁸, uno se convierte
En un perseguidor de la virtud, o en un ayunante,
O en un novicio, o en un monje.

16. Esto es llamado disciplina, buena conducta,
Karma, y voto. Lo perceptible y

---

⁴⁶⁷ De los diferentes tipos de consciencia menta, aquellos que son un descarte de la meditación son ambos, instigador y ejecutor, porque se involucran cuando se enfocan hacia fuera y hacia dentro.

⁴⁶⁸ Lo no virtuoso y lo neutral.

⁴⁶⁹ Virtuoso, no virtuoso, y neutral. Combinándolos con los ejecutores hacen un total de nueve.

⁴⁷⁰ Aquellas consciencias nacidas de la maduración completa no son ni instigadores ni ejecutores, porque han nacido naturalmente sin esfuerzo.

⁴⁷¹ El voto medio, que no es ni voto, ni voto equivocado.

⁴⁷² La disciplina que un practicante del Dharma mantiene en el Reino del Deseo es llamado el voto de liberación individual. Y la disciplina que el Dhyana genera y que es efectiva en el Reino de la Forma es llamada el voto de concentración. Y la disciplina libre de impurezas es llamada voto libre de impurezas.

⁴⁷³ Los votos de liberación individual que según a quien afecten son ocho: los votos de monje (*Bhikshu*), los votos de monja (*bhikshuni*), los votos de monja postulante (*siksamana*), los votos de novicio y novicia (*sramanera*), los votos de los preceptos de los laicos hombres (*upasaka*) y mujeres (*upasika*), y los votos de ayuno (*upavasatha*).

⁴⁷⁴ Monje, novicio, ayuno, y los preceptos del laico que persigue la virtud.

⁴⁷⁵ Los cinco preceptos de no quitar la vida, no coger lo que no es dado, abstenerse de una conducta sexual incorrecta, no mentir, y no tomar intoxicantes.

⁴⁷⁶ Tomar durante un día los cuatro preceptos raíz mas los intoxicantes; el abstenerse de la danza, ornamentos y demás tomando todo esto como uno; no dormir en camas altas; o comer después del medio día.

⁴⁷⁷ Tomar durante toda la vida estos ocho anteriores, con la danza y los ornamentos separados, lo que hacen nueve, y sumando el abandonar el coger oro y plata.

⁴⁷⁸ Tomar durante toda la vida todos los preceptos de abandonar todo tipo de conducta dañina con el cuerpo y habla.

Lo imperceptible del primer (momento) son (llamados)
Liberación individual⁴⁷⁹ y el (verdadero) sendero de la acción⁴⁸⁰.

17. Los ocho⁴⁸¹ tienen los votos de *Pratimoksha*.
Cuando uno tiene Dhyana⁴⁸² uno tiene ese (voto).
Los Seres Nobles tienen el (voto) libre de impurezas.
Los dos últimos siguen la mente.
18. Los dos⁴⁸³, en el sendero de sin obstáculos
De No Incapaz⁴⁸⁴, son llamados (votos) de abandono⁴⁸⁵.
La atención mental y la consciencia son
El refreno de la mente y de las facultades.
19. Uno que tiene *Pratimoksha* tiene
Imperceptible el presente
Hasta que es cancelado⁴⁸⁶. Desde el primer
Momento y demás⁴⁸⁷, uno tiene el pasado.
20. Es así para aquellos con votos equivocados, también.
Aquellos que poseen los votos de concentración
Poseen el pasado y el futuro (imperceptible). Los Nobles
En el primer (momento libre de impureza) no poseen el pasado⁴⁸⁸.
21. En equilibrio⁴⁸⁹, en los senderos Nobles:
El presente es imperceptible.
Si está en medio⁴⁹⁰, en el primer (momento) el medio⁴⁹¹;
Desde entonces⁴⁹², uno tiene los dos tiempos⁴⁹³.

---

⁴⁷⁹ Porque liberan al individuo de las malas acciones.

⁴⁸⁰ *Karma-marga*.

⁴⁸¹ Desde monje hasta ayunante.

⁴⁸² Concentración.

⁴⁸³ Los votos de concentración y los votos libres de impureza.

⁴⁸⁴ Las preparaciones para el primer Dhyana.

⁴⁸⁵ Porque se descarta la inmoralidad y las aflicciones que la motivan.

⁴⁸⁶ Por medio de la devolución de los votos.

⁴⁸⁷ Hasta que el voto es cancelado.

⁴⁸⁸ Porque hasta ese momento el voto pasado libre de impurezas aún no se ha producido.

⁴⁸⁹ Quienes permanecen en el equilibrio meditativo de los senderos mundanos y poseen los votos de concentración, y aquellos que están en el equilibrio del sendero del Noble que posee el voto libre de impurezas, tienen el presente imperceptible.

⁴⁹⁰ Si tiene medio voto, es decir un voto que está entre un voto y un voto erróneo

⁴⁹¹ El presente.

⁴⁹² Y hasta que el medio voto sea cancelado.

⁴⁹³ Pasado y presente.

22. Aquellos con los votos erróneos pueden tener el (medio voto) virtuoso,
Y aquellos con el voto pueden tener el (medio voto) no virtuoso
Imperceptible mientras sean
Muy sinceros o fuertemente afligidos.
23. Todos aquellos que están actuando
Poseen el perceptible del presente.
Desde el primer momento y hasta que sea cancelado,
Tienen el pasado, pero no el futuro.
24. No hay posesión del pasado oscurecido
Ni del no oscurecido.
Votos erróneos⁴⁹⁴, y conducta dañina⁴⁹⁵,
E inmoral⁴⁹⁶, karma⁴⁹⁷, y su sendero (kármico)⁴⁹⁸.
25. Como está en el medio⁴⁹⁹, la mente es débil;
Por tanto, alguien que actúa⁵⁰⁰ tiene (solo) el perceptible.
Cuando el perceptible de un Noble ha sido cancelado,
Pero (el de esta vida) aún no ha nacido, tienen el imperceptible.
26. Los votos de concentración son logrados con el propio nivel
De Dhyana. El libre de impurezas,
Por (el surgir de los niveles) nobles⁵⁰¹. Los de Pratimoksha son logrados a través
De lo perceptible de otros⁵⁰², etc⁵⁰³.
27. Los votos⁵⁰⁴ son tomados para toda la vida,
O al menos durante un periodo de un día y una noche⁵⁰⁵.
No hay voto erróneo por un día,
Porque no hay tal compromiso, se oye.
28. Mientras se arrodilla estando más bajo⁵⁰⁶ y sin adornos,

---

⁴⁹⁴ Pues ni el cuerpo, ni el habla están controlados.

⁴⁹⁵ Pues es censurado por el Noble, y produce resultados no placenteros.

⁴⁹⁶ Opuesta a la disciplina ética.

⁴⁹⁷ Pues hay acción de cuerpo y habla.

⁴⁹⁸ Cuando se completa el quitar la vida a otro ser, movido por votos erróneos, eso es un sendero kármico.

⁴⁹⁹ Puesto que el medio voto está entre el voto y el voto erróneo.

⁵⁰⁰ De forma virtuosa y no virtuosa.

⁵⁰¹ Cada uno de los seis niveles de concentración libres de impureza.

⁵⁰² Porque los otros pueden percibir, al observar la práctica, si los votos han nacido en uno.

⁵⁰³ El etc, incluye el deseo de tomar el voto, el conocimiento de lograrlo, y la renunciación.

⁵⁰⁴ De la liberación individual (*Pratimoksha*)

⁵⁰⁵ Los votos de abstinencia o ayuno.

Recita las palabras⁵⁰⁷. Hasta la mañana del día siguiente
Uno jura ante otro al atardecer⁵⁰⁸
Mantener todos los preceptos del ayuno.

29. Hay cuatro (preceptos raíz), uno⁵⁰⁹, y tres preceptos
De disciplina, y cuidado,
Austeridad respectivamente.
Esos⁵¹⁰ traen falta de atención mental y la arrogancia.

30. Otros⁵¹¹ también pueden ayunar, por supuesto,
Pero solo tras hacer la toma de refugio.
Por medio de la promesa de perseguir la virtud,
El voto es tomado, se enseña; como (hacen) los monjes.

31. Si todo es así, y todo está establecido de este modo,
¿Cómo existe la conducta en uno solo, etc⁵¹²?
(Uno) mantiene eso, y es mantenido, se oye.
Sus (votos) son débiles, etc, según sea (la fe de) su mente.

32. Todos aquellos que van a por refugio
En las Tres (Joyas), toman refugio en los fenómenos
Que constituyen el Buda y la Sangha-
El no más aprendizaje y ambos-y el nirvana⁵¹³.

33. Puesto que la conducta sexual errónea es injuriada⁵¹⁴,
Puesto que es fácil⁵¹⁵, puesto que la abstención es conseguida⁵¹⁶.
El voto es realizado tal como es jurado;

---

⁵⁰⁶ Estando más bajo que el preceptor y con las manos juntas, arrodillado sobre una o ambas rodillas.

⁵⁰⁷ Repite las palabras pronunciadas por el preceptor.

⁵⁰⁸ Antes de ingerir ningún tipo de comida.

⁵⁰⁹ El precepto del abandono de la ingesta de alcohol.

⁵¹⁰ El tomar alcohol y el comer después del medio día ocasionan falta de atención mental. Los asientos altos, el canto, danza, etc, no solo debilitan la atención mental al ayuno, sino que propician la arrogancia.

⁵¹¹ Personas distintas de quien ha tomado los votos de upasaka, por ejemplo un monje o monja, o quien no ha tomado votos.

⁵¹² Con respecto a los votos de la liberación individual, el Buda dijo que dependiendo de la motivación los upasakas o perseguidores de la virtud podían tomar todos los votos, o solo algunos de ellos.

⁵¹³ La joya o fruto del tomar refugio en el Dharma.

⁵¹⁴ La conducta sexual lujuriosa es causa de deshonra para la pareja de uno, y también es causa para renacer en los estados inferiores.

⁵¹⁵ Para los laicos es fácil el hacer el voto de abstenerse de una conducta sexual lujuriosa, mientras que el abandonar totalmente toda actividad sexual es difícil debido a las tendencias habituales existentes desde un tiempo sin principio.

⁵¹⁶ La abstención de un comportamiento lujurioso en otras vidas es un voto que los Seres Nobles han conseguido.

No es un celibato total.⁵¹⁷

34. Si uno transgrede algún precepto,
El terminaría contando una mentira.
De las acciones nocivas prohibidas,
Los intoxicantes⁵¹⁸, pues uno adoptará los otros (preceptos).
35. Los votos (de *Pratimoksha*) en el Reino del Deseo tienen que ser logrados
En relación a todos⁵¹⁹, ambos⁵²⁰, y al presente⁵²¹.
Los votos de concentración y libres de impureza
Son logrados en relación a (la base) presente, y todos los tiempos⁵²².
36. Los votos (son logrados) en relación a todos los seres;
(Pero hay) distinciones en ramas⁵²³ y causas.
Los votos erróneos son obtenidos en relación a
Todos (los seres) y a todas las ramas; no (en relación a todas) las causas⁵²⁴.
37. Los votos erróneos pueden ser logrados desde la acción,
O pueden ser ganados a través de un compromiso.
Los otros⁵²⁵ imperceptibles son ganados
Desde el campo⁵²⁶, el compromiso⁵²⁷, y el respeto⁵²⁸.
38. El de la liberación individual
Es cancelado por la devolución de los votos,
O por fallecer, o por el surgir (simultáneo) de los dos órganos,
Por haber cortado las raíces (de virtud); por haber transcurrido la noche⁵²⁹.

---

⁵¹⁷ Si un upasaka o upasika llegara a tener pareja, esto no constituye una violación del voto. La promesa supone el no mantener una conducta sexual licenciosa, pero no quiere decir: "Yo no actuaré llevado por el deseo, y practicaré un celibato total". Este no es el compromiso de los que persiguen la virtud.

⁵¹⁸ Si uno abandona el tomar intoxicantes, le será posible mantener los demás preceptos.

⁵¹⁹ A los tres aspectos del karma: la preparación, el acto, y la consecuencia.

⁵²⁰ Han de ser logrados en relación a lo virtuoso y no virtuoso, en relación a lo que indica o no indica seres sintientes.

⁵²¹ A los agregados, bases, y elementos que existen en el presente.

⁵²² Son logrados en relación a los agregados, elementos, y bases de los sentidos de los tres tiempos.

⁵²³ Entre los votos del monje y el laico hay una diferencia en cuanto al número de ramas. El monje hace el voto de abandonar las siete acciones erróneas de cuerpo y habla; el laico perseguidor de la virtud solo hace el voto de abandonar cuatro comportamientos: matar, robar, mantener una conducta sexual errónea, y mentir.

⁵²⁴ Puesto que es imposible tener todas las tres raíces del comportamiento no virtuoso de forma simultánea.

⁵²⁵ Virtuosos o no virtuosos.

⁵²⁶ En base a las siete ofrendas materiales tales como donar un monasterio, etc.

⁵²⁷ Haciendo promesas y compromisos de diverso tipo, tales como donaciones de comida durante un tiempo prefijado, etc.

⁵²⁸ Rindiendo respeto a las Tres Joyas, el gurú, etc.

39. Algunos dicen (que el del monje) es cancelado por cualquiera de las caídas⁵³⁰;
 Por el declinar del Verdadero Dharma, dicen otros.
 Los Cachemires proponen que cuando ocurre (una caída)
 Hay ambas⁵³¹, como tener deudas y riquezas.
40. La virtud de Dhyana puede ser cancelada
 Por un cambio de nivel, o por regresar (de la absorción).
 En Sin Forma es lo mismo; el (voto) Noble es (cancelado) por ganar
 Un resultado, por el refinamiento (de las facultades), o por regresión.
41. Los votos erróneos son cancelados por ganar los votos,
 O por fallecer, o porque surjan (simultáneamente) los dos órganos.
 El medio voto, cuando cesa la fuerza⁵³² o lo emprendido,
 La acción, el objeto, la vida, o las raíces (de virtud).
42. La virtud inmaterial del Reino del Deseo (es cancelada)
 Por el cortar las raíces (de virtud) y por el renacer en los reinos superiores.
 Lo afligido inmaterial
 Perece cuando surge su antídoto.
43. Excepto quienes no tienen sexo, los neutros, los hermafroditas,
 Y en Sonido Desagradable, los humanos pueden tener
 Votos erróneos. Los votos son similares.
 Los dioses también. Los humanos tienen tres⁵³³.
44. Los dioses nacidos en los Reinos del Deseo y Forma
 Tienen los votos producidos por la concentración. Excepto para los seres
 En el Dhyana especial (de Gran Brahma) y en Libre de Concepción,
 Ellos pueden tener los libres de impureza. En Sin Forma, también.
45. Agradable, desagradable, y otro karma⁵³⁴,
 Son virtud, no virtud, y otro.
 Mérito, demérito, e inmóvil.
 Los tres experimentados como placer, etc.

---

⁵²⁹ En el caso del voto de ayuno.

⁵³⁰ Por cualquiera de las cuatro caídas.

⁵³¹ La inmoralidad y la disciplina.

⁵³² Cuando cesa la fuerza impulsora, sea sincera o con aflicciones.

⁵³³ Liberación individual, concentración, y libre de impurezas.

⁵³⁴ Lo neutro.

46. El mérito es el karma virtuoso
Del Reino del Deseo. El inmóvil es el (karma virtuoso) de los más altos⁵³⁵:
Porque el karma madura completamente
En estos niveles, no se mueve.
47. La virtud (impura) es experimentada como placer
A través del tercer Dhyana⁵³⁶. Por encima de esto
No es sentido ni como dolor, ni como placer.
Aquí⁵³⁷ la no virtud se siente como sufrimiento.
48. Algunos dicen que en el inferior⁵³⁸, hay el intermedio⁵³⁹,
También, puesto que hay maduración
En el Dhyana especial, y puesto que los tres (karmas)
Pueden madurar sin antes o después.
49. Inherentemente⁵⁴⁰, concurrentemente⁵⁴¹,
A través de enfocarse⁵⁴², como completa maduración⁵⁴³,
O manifestándose directamente:
Hay cinco formas en las que se experimenta el karma.
50. Son, o experimentado claramente, o experimentado no visiblemente.
Hay tres (tipos) experimentados claramente porque
Está la experiencia visible,
Etc⁵⁴⁴. Algunos proponen cinco tipos⁵⁴⁵.
51. Y otros⁵⁴⁶, cuatro alternativas⁵⁴⁷.
Tres karmas impulsarán una semejanza.

---

⁵³⁵ Forma y Sin Forma.

⁵³⁶ La virtud impura es karma experimentado como placer corporal en el Reino del Deseo y el primer Dhyana; como placer mental en el segundo Dhyana, y como placer cognitivo en el tercer Dhyana.

⁵³⁷ En el Reino del Deseo.

⁵³⁸ En los niveles inferiores del tercer Dhyana.

⁵³⁹ El karma experimentado como neutro.

⁵⁴⁰ La experiencia inherente es sentimiento.

⁵⁴¹ La experiencia concurrente es el contacto: el contacto que es compatible con la experiencia de placer es experimentado como placer.

⁵⁴² Los objetos son experimentados al enfocarse en ellos.

⁵⁴³ Los karmas son experimentados como la completa maduración del resultado.

⁵⁴⁴ Incluyendo el karma que experimentado en el nacimiento, y el karma experimentado en otras vidas.

⁵⁴⁵ Algunos de los primeros maestros proponen que el karma que experimentado de forma no visible está dividido en la completa maduración que no es visible, y el periodo temporal que no es visible.

⁵⁴⁶ Los Darstantikas.

⁵⁴⁷ En un periodo claramente determinado pero con una maduración completa no vista claramente, con una maduración clara y un periodo que no es percibido claramente, con ambos de forma clara, y sin que ambos se vean claramente.

En todos los reinos, hay cuatro impulsores (virtuosos y no virtuosos).
En el infierno⁵⁴⁸, están los tres (karmas) virtuosos⁵⁴⁹.

52. Uno que es como un niño, firmemente desapegado de un reino
No genera nada que sea experimentado como un nacimiento allí.
Los Nobles no generan nada que sea experimentado en otras (vidas),
Incluso aquellos que no tienen un desapego estable hacia Deseo o Pico.
53. Existen veintidós impulsores
En el estado intermedio del Reino del Deseo⁵⁵⁰.
Estos son un resultado visible.
Estos (agregados) son una sola semejanza.
54. Una acción (no virtuosa) realizada movido por una intensa
Aflicción o una (acción virtuosa) sincera
A los campos de mérito⁵⁵¹; de forma continua;
O el matar a los padres⁵⁵²: eso es claramente (experimentado).
55. El karma experimentado tiene resultados visibles
A partir de la excelencia del campo y la intención.
Desde el desapego estable del nivel⁵⁵³,
Cuando tiene (un resultado) claro, es maduración completa.
56. El ayudar o dañar a aquellos que han
Salido de la cesación, (del samadhi) no provocado,
Del de el amor, del (Camino) de la Visión⁵⁵⁴, de los resultados del Arhat,
Trae resultados que son experimentados rápidamente.

---

⁵⁴⁸ Aunque están los cuatro impulsores no virtuosos. No hay una experiencia visible de ningún karma virtuoso porque en el infierno no hay ninguna maduración completa que sea placentera.

⁵⁴⁹ Del karma experimentado en el nacimiento, del karma de vidas anteriores, y del karma no experimentado claramente.

⁵⁵⁰ Cuando uno va a renacer en de un huevo o de un vientre, hay una impulsión dentro del estado intermedio, hay cinco impulsiones en los cinco periodos del vientre (blandura, oval, oblongo, redondo, y manos y pies moviéndose), y cinco impulsiones en los cinco periodos del nacimiento (niñez, adolescencia, juventud, madurez, y vejez). Estos once siendo claramente vistos o no claramente vistos, hacen veintidós.

⁵⁵¹ Hay tres Campos de Mérito en los que las semillas de las acciones sembradas producen los mejores resultados. El primero y más productivo son el Campo de las Tres Joyas; el segundo el de los padres de uno y los maestros que le aprendieron a leer y demás; el tercero es el de las personas enfermas, pobres, y los animales.

⁵⁵² Aunque sea con una “buena intención”, como en el caso de la eutanasia aplicada entre los antiguos persas.

⁵⁵³ Del Reino del Deseo o de cualquier otro nivel.

⁵⁵⁴ Quienes han salido de las nuevas transformaciones del abandono de todos los descartes de la visión, que es el immaculado Camino de la Visión.

57. El karma virtuoso que está libre de consideración⁵⁵⁵
 Madurará completamente
 Solo como sentimientos de la mente.
 El no virtuoso madura en el cuerpo.
58. Una mente muy turbada es una consciencia mental.
 Nace del karma completamente madurado⁵⁵⁶,
 Del miedo⁵⁵⁷ o daño⁵⁵⁸, desequilibrio⁵⁵⁹, y de la pena⁵⁶⁰
 Entre los apegados; no en el Norte⁵⁶¹.
59. El (karma) tortuoso, dañino, y degenerado
 Nacen del engaño, el odio, y el deseo.
 Cuatro tipos de karma son distinguidos
 Como blanco y negro, etc.
60. La no virtud, la virtud del Reino de la Forma,
 Y del Reino del Deseo, respectivamente
 Son karma que es negro, blanco, y ambos.
 Lo que los apaga es el (karma) libre de impurezas.
61. Las (cuatro) paciencias de los fenómenos⁵⁶² y los ocho caminos
 Sin obstáculos⁵⁶³ que traen el desapego:
 Estos son las doce voliciones que
 Son karma que destruye lo negro.
62. La volición del noveno (sendero)
 Es la que destruye el negro y blanco.
 El último de los senderos de sin obstáculos al desapego
 De Dhyana⁵⁶⁴ elimina el blanco.
63. Algunos dicen que los dos, son lo que se siente

---

⁵⁵⁵ Desde los niveles de Dhyana especial al Pico de la Existencia.

⁵⁵⁶ La mente turbada nace del ser confundida por otros debido al uso de mantras o de sustancias, al serles dados intoxicantes, y debido a las maduraciones completas del karma de otro.

⁵⁵⁷ A ver seres ni humanos muy feos.

⁵⁵⁸ Al daño recibido en caso de ser acosado por la enfermedad.

⁵⁵⁹ El desequilibrio de los elementos cuando son agitados por el viento, bilis, o flema.

⁵⁶⁰ El pesar ante el pensamiento de la muerte de un hijo querido.

⁵⁶¹ En Sonido Desagradable.

⁵⁶² Del conocimiento de las Cuatro Nobles Verdades.

⁵⁶³ Los primero ocho senderos libres de impureza del Camino Mahayana de la Meditación.

⁵⁶⁴ La volición que abandona el noveno descarte de la meditación.

En los infiernos y en el Reino del Deseo⁵⁶⁵.
Otros dicen que los descartes de la Visión son negros.
El resto en el Deseo, negro y blanco.

64. El karma del cuerpo y habla de No Aprendiz,
Y también su mente, respectivamente,
Son el silencio de los tres. Todas las tres
Conductas excelentes⁵⁶⁶ son los tres purificadores.

65. La no virtud del cuerpo, etc,
Se propone como las tres conductas dañinas.
Codiciar y demás no son acciones,
Pero son las tres conductas dañinas de la mente⁵⁶⁷.

66. La buena conducta es lo opuesto.
Entre ellas, para concentrarlas burdamente,
Las diversas virtudes y no virtudes
Se enseñan como los diez senderos kármicos.

67. Seis no virtudes son imperceptibles⁵⁶⁸.
Una es ambas⁵⁶⁹. Si se ha hecho, son (ambas) también⁵⁷⁰.
Las siete virtudes son ambas. Lo que el samadhi
Produce es (solo) imperceptible⁵⁷¹.

68. Las preparaciones son perceptibles.
Pueden ser imperceptibles, o no⁵⁷².
El resultado es lo opuesto de esto.
Las preparaciones vienen de las tres raíces (no virtuosas).

69. Siguen inmediatamente a las tres raíces,
Y así el codiciar y demás vienen de ellas.
Lo virtuoso, sus preparaciones, sus resultados

---

⁵⁶⁵ El karma que se siente o experimenta en los infiernos es el karma negro completamente madurado; y lo experimentado por otros errantes en el Reino del Deseo es el blanco y negro.

⁵⁶⁶ De cuerpo, habla, y mente.

⁵⁶⁷ La codicia, malicia, y las visiones erróneas.

⁵⁶⁸ Las tres del cuerpo y el habla, excluyendo la conducta sexual incorrecta son solamente imperceptibles cuando surgen de ordenar a alguien hacer algo.

⁵⁶⁹ La conducta sexual incorrecta no puede ser completada por ordenar a alguien hacerlo, ha de ser hecho por uno mismo, y por tanto es ambas, imperceptible y perceptible.

⁵⁷⁰ Si uno ha hecho las seis primeras, es ambas.

⁵⁷¹ La concentración y los votos libres de impureza que produce el samadhi son imperceptibles porque dependen solo de la mente.

⁵⁷² Si están motivadas por la aflicción o sinceridad, o si hay una mente débil.

Surgen de la ausencia de codicia, odio, y engaño.

70. El odio lleva al matar, a las palabras duras,
Y a la malicia a ser completados. La codicia
Lleva a la ambición, al adulterio,
Y también al robo a ser completados.
71. La visión errónea es completada por el engaño.
El resto⁵⁷³ por (alguno de los) tres⁵⁷⁴, se propone.
Las bases, son los seres sintientes,
Los disfrutes, nombre y forma, y las palabras.
72. Cuando los asesinos mueren antes, o junto
Con sus víctimas, no hay un verdadero (sendero kármico)
Puesto que han nacido en otro cuerpo.
En las guerras y demás, todos ellos
Tienen el mismo propósito, por tanto todos poseen
El karma, lo mismo que quien lo perpetra.
73. Quitar la vida es matar a otro
Intencionadamente, sin equivocarse.
Robar es apropiarse de la riqueza de otro
Por la fuerza o el latrocinio.
74. Acostarse con quien uno no debiera acostarse:
Supone cuatro tipos de conducta sexual errónea⁵⁷⁵.
Decir una cosa cuando se está pensando otra,
Cuando (lo dicho) es entendido con claridad, es mentir.
75. Eso que es experimentado por el ojo,
El oído, la consciencia mental, y las tres (consciencias)
Es visto, oído, conocido, y percibido
Respectivamente, (así) es explicado.
76. El hablar causando división son palabras pronunciadas con

---

⁵⁷³ El mentir, el hablar causando división, y el hablar sin sentido.

⁵⁷⁴ Codicia, odio, e ignorancia.

⁵⁷⁵ Los cuatro tipos de conducta sexual errónea son: 1) mantener relaciones con la esposa de otro, con menores, deficientes, monjas, madre o hermana, o con quienes están bajo nuestra protección (presas, pupilas, etc); 2) con las partes del cuerpo inadecuadas (boca, ano, mano, pantorrillas, etc); 3) en el lugar inadecuado: cerca de templos o estupas, cerca de los maestros o padres; 4) en el tiempo inadecuado: durante el embarazo, lactancia, y cuando se están cumpliendo los votos de ayuno por un día.

Una mente afligida para dividir a los demás.
El habla dura son palabras que resultan desagradables.
Todas las palabras motivadas por la aflicción son hablar sin sentido.

77. Algunos dicen que el habla afligida es otra cosa
Distinta de eso, tal como la adulación, canciones, espectáculos,
Y también los malos tratados. Codiciar
Es ambicionar fuertemente la riqueza de otros.
78. La malicia es el odio hacia los seres.
El creer que no existe lo virtuoso o
Lo no virtuoso es visión errónea. De estos,
Tres⁵⁷⁶ son senderos y siete son karma, también.
79. El nihilismo corta las raíces (de virtud)
Del Reino del Deseo que fueron conseguidas con el nacimiento.
Negación de causa y resultado. Todo.
Gradualmente. Por humanos. Son cortadas
80. Por hombres y mujeres que actúan bajo fuertes visiones (erróneas).
El cortarlas es no posesión.
Son restauradas por la duda y por la visión de existencia.
Quien ha cometido alguna de las acciones atroces, no (puede restaurar) aquí.
81. Hasta ocho acciones no virtuosas y voliciones
Pueden surgir simultáneamente.
Cuando son virtuosas, pueden llegar hasta diez,
Y sin embargo no una, ni ocho, ni cinco.
82. En los infiernos hay habla sin sentido⁵⁷⁷, y palabras duras⁵⁷⁸,
Y malicia bajo dos formas⁵⁷⁹; visión errónea
Y envidia por posesión⁵⁸⁰.
Hay las tres (de la mente) en Sonido Desagradable⁵⁸¹.
83. La séptima⁵⁸² está manifiesta allí, también.

---

⁵⁷⁶ Los tres de la mente: codicia, malicia, y puntos de vista erróneos.

⁵⁷⁷ Pues hay lamentación y gemidos que están incluidos en el habla sin sentido.

⁵⁷⁸ Puesto que riñen unos con otros.

⁵⁷⁹ Poseyéndola y de forma manifiesta.

⁵⁸⁰ Porque no han sido abandonadas por medio de un antídoto, pero no son manifiestas porque no hay cosas que desear, y el karma y el resultado son percibidos directamente.

⁵⁸¹ Son poseídas, pero no son manifiestas.

En otra parte del Reino del Deseo, los diez (senderos kármicos) no virtuosos.
Las tres virtudes (de la mente) están en todos
Bien siendo poseídas o manifiestas.

84. Los seres en Libre de Concepciones y el Reino Sin Forma

Tienen siete por posesión,
Y en el resto están también manifiestas,
Excepto en los infiernos y en Sonido Desagradable.

85. Se propone que todos estos (senderos kármicos) dan resultados

Dominantes, compatibles, y madurados.
Puesto que hacen sufrir, y matan,
Y destruyen el vigor, crean tres resultados.

86. Actuando con el cuerpo y habla desde la codicia:

La forma de vida incorrecta. Es difícil de limpiar,
Por tanto es enseñado de forma separada. El decir que es codicia
Hacia el sustento contradice los Sutras.

87. El karma de los senderos de descarte contaminados

Trae cinco resultados. El inmaculado, cuatro,
Como hacen los otros karmas impuros,
Sean virtuosos o no virtuosos.

88. Los restantes (karmas) que están libres de impurezas

Tienen tres resultados, como sucede con los que son neutrales.
Los (resultados) virtuosos y demás del (karma) virtuoso
Son cuatro y dos y similarmente tres.⁵⁸³

89. Los (resultados) virtuosos y demás⁵⁸⁴ de la no virtud

Son dos, tres, cuatro, respectivamente⁵⁸⁵.
Los virtuosos y demás de lo neutral,
Son dos y tres, y similarmente tres.

90. Los resultados de los (karmas) del pasado en todos los tres tiempos

---

⁵⁸² El habla sin sentido, bajo la forma de canciones, etc.

⁵⁸³ Los resultados del karma virtuoso son los cuatro excluyendo el resultado completamente madurado; si es no virtuoso, los dos resultados: el personal y el dominante; y similarmente si son neutrales, los tres resultados descartando el causalmente compatible y el resultado de la eliminación.

⁵⁸⁴ Los resultados no virtuosos y neutros.

⁵⁸⁵ Son los dos: personal y dominante; los tres excluyendo el resultado de la eliminación y el resultado completamente madurado; y los cuatro excluyendo solo el resultado de la eliminación.

Son cuatro⁵⁸⁶, como son los que están en medio del futuro⁵⁸⁷.
El medio tiene dos⁵⁸⁸, y el no nacido
Tiene los tres resultados que están por nacer.

91. En su propio nivel, cuatro resultados.
En diferentes niveles, tres o dos.
Tres (resultados) que son Aprendiz y demás de (los fenómenos de) aprendiz.
Los resultados del karma de no aprendiz
92. Los fenómenos del Aprendiz y demás,
Son uno, o tres, o de otro modo dos⁵⁸⁹.
Los resultados de los karmas distintos de estos
Si son Aprendiz, etc, dos, dos, cinco⁵⁹⁰.
93. Los resultados de los descartes de la Visión
Etc, son tres, cuatro, y uno.⁵⁹¹
Hay dos, cuatro, y tres resultados de los karmas
Que son descartes de la Meditación⁵⁹².
94. Los resultados de los (karmas) que no son descartados
Son uno, dos, cuatro, respectivamente⁵⁹³.
Lo inapropiado es una acción afligida;
Las formas degeneradas también, dicen algunos.
95. Una acción impulsa (solo) un nacimiento.
Existen múltiples factores que completan.
Las dos absorciones sin mente

---

⁵⁸⁶ Excluyendo el resultado de la eliminación.

⁵⁸⁷ Los resultados del karma que está en el medio entre el pasado y futuro-esto es, el presente-son cuatro también.

⁵⁸⁸ El personal y el dominante.

⁵⁸⁹ Si son los fenómenos de aprendiz y demás, es el resultado dominante; o si son no aprendiz, los tres excluyendo la completa maduración y la eliminación. O de otro modo, no siendo ninguno de ellos, son el personal y el dominante,

⁵⁹⁰ Los resultados de los karmas que son distintos de esos del aprendiz y el no aprendiz, si son aprendiz etc, los dos: personal y dominante; si es aprendiz, los mismos dos; y si es neutro, los cinco resultados,

⁵⁹¹ Los resultados del karma de los descartes de la Visión, si son descartes de visión, etc, son los tres excluyendo la completa maduración y el resultado de la eliminación. Si son descartes de la Meditación, son los cuatro, excluyendo el resultado de la eliminación. Y si no son descartes, es uno solo, el resultado dominante.

⁵⁹² Si son descartes de la visión, están los dos dominante y personal. Si son descartes de la meditación son los cuatro, excluyendo el resultado de la eliminación. Si el resultado es un descarte, son los tres excluyendo la completa maduración y lo causalmente compatible.

⁵⁹³ Si los resultados son descartes de la visión, está el resultado dominante. Si son descartes de la meditación, los dos personal y dominante. Si no son descartes, los cuatro excluyendo la completa maduración.

No impulsan (una semejanza) , ni logran (un karma impulsor).

96. El karma de las acciones atroces⁵⁹⁴;
Las aflicciones graves⁵⁹⁵; los reinos inferiores,
Los seres en Libre de Concepciones, y en el Continente Norte⁵⁹⁶;
Son aceptados como los tres oscurecimientos⁵⁹⁷.
97. Las acciones atroces se encuentran en tres continentes⁵⁹⁸.
Quienes no tienen sexo y demás, no las tienen⁵⁹⁹.
Puesto que hay poco beneficio, y no hay vergüenza⁶⁰⁰.
Los cinco errantes tienen los restantes.
98. Una división en la Sangha (es un fenómeno) que es Discordia
(Entre dos campos) por (su) naturaleza, no concurrente (con la mente).
Es no afligido; es neutral.
La Sangha tiene la división.
99. El acto no virtuoso es contar mentiras;
Es poseído por el cismático.
Madura como un eón intermedio en el Infierno de Avici⁶⁰¹.
Adicionalmente trae (varias vidas) de dolor adicional.
100. Un monje que actúa bajo las (cinco) visiones,
Y que es disciplinado, divide. En cualquier parte⁶⁰².
Quienes son como niños⁶⁰³. Aceptando a otros maestros⁶⁰⁴
Y otros senderos, divide. No dura.
101. Esto es llamado un cisma del Rueda (del Dharma).
En Jambudvipa. Con no menos de nueve.

---

⁵⁹⁴ Quienes han cometido alguna de las cinco acciones atroces, como la de matar a su madre, tienen oscurecimientos kármicos.

⁵⁹⁵ Quienes están continuamente afectados por las aflicciones, tienen los oscurecimientos de las aflicciones.

⁵⁹⁶ Todos estos tienen los oscurecimientos de la completa maduración.

⁵⁹⁷ Que oscurecen los Senderos de los Seres Nobles.

⁵⁹⁸ Pero no entre los humanos del Continente Norte de Sonido Desagradable (*Uttarakuru*)

⁵⁹⁹ Solo se dan entre hombres y mujeres, los neutros y hermafroditas no los tienen.

⁶⁰⁰ Si quienes no tienen sexo y demás, llegaran a matar a sus padres, esto no constituye una acción atroz puesto que sus padres les han dado unos cuerpos que no son aptos para llevar hacia la liberación. y por tanto hay poco beneficio, y porque aunque sus nacimientos dependen de sus padres, ellos tienen muy poca, o ninguna vergüenza y modestia.

⁶⁰¹ El gran infierno del Tormento Incesante.

⁶⁰² Excepto en el lugar en el que se encuentra un Bhagavan.

⁶⁰³ Solo quienes son como niños son divididos, los Seres Nobles, no.

⁶⁰⁴ Distintos del Tathagata.

El cisma ritual ocurre en
Tres continentes, con al menos ocho.

102. Al principio, al final, antes de que haya faltas
O un par; o cuando el Sabio⁶⁰⁵ ha pasado,
O cuando los límites (de un monasterio) aún no están establecidos,
No puede ocurrir un cisma de la Rueda.

103. Puesto que los campos del beneficio⁶⁰⁶ y las cualidades⁶⁰⁷
Son abandonados y aniquilados.
Incluso aunque cambien sus órganos, es (un hecho) atroz.
Aquella cuya menstruación le abre el camino a uno es su madre.

104. El intento de golpear a un Buda no es⁶⁰⁸.
Y no lo es si (tras herirlo) llega a convertirse en un Arhat a continuación.
Cuando uno ha planeado un acto atroz,
El desapego es imposible.

105. Contar una mentira para dividir
La Sangha, es el crimen más grave.
De todas las virtudes mundanas, la volición
De Pico devenga los mayores resultados.

106. Violar a la madre de un Arhat,
Matar a cierto Bodhisattva
O Aprendiz, y robar lo que ha sido
Reunido para el sostén de la Sangha

107. Son faltas similares a las acciones atroces.
La quinta es destruir una estupa.
El obtener la Paciente Aceptación, Quien No Retorna,
Y el Arhat bloquea totalmente el karma⁶⁰⁹.

108. ¿Desde cuándo es él un (cierto) Bodhisattva?

---

⁶⁰⁵ *Muni*, el Buda.

⁶⁰⁶ La madre y el padre, puesto que producen un cuerpo que es adecuado para lograr la liberación.

⁶⁰⁷ Las Tres Joyas.

⁶⁰⁸ Si brota sangre de un Buda cuando alguien intenta golpearlo, no es una acción atroz. Lo sería si la sangre brotara cuando esa persona está intentando matarle.

⁶⁰⁹ La paciente aceptación de la no verdadera producción de los fenómenos que acontece en el Camino Mahayana de la Unión o Aplicación, Quien No Retorna, y el Arhat bloquea totalmente el karma para renacer en los reinos inferiores, en el Deseo y los dos reinos superiores, porque ese karma solo puede ser experimentado en esos reinos. Es como liberarse de una deuda.

Desde que está creando el karma para las (treinta y dos) marcas.
Los reinos elevados⁶¹⁰, en una casta alta, con las facultades completas,
Como varón, recuerda sus vidas anteriores, es irreversible.

109. Un varón en Jambudvīpa, cuando está presente (un Maestro),
Con el deseo a alcanzar la Iluminación,
A través de la contemplación, impulsa a estos
Durante cien (grandes) eones más.
110. Cada una (de las marcas) surge de cien méritos,
Los últimos (Budas) de los tres (eones) incontables
Vipasyin, Dīpa, y Ratnashikhin
Aparecieron. (Antes) el primero fue Sakyamuni.
111. Dando todo (su cuerpo) a todos movido por la compasión,
Perfeccionó la Generosidad.
Mientras no estaba desapegado, el cortar sus miembros
No lo perturbó: Paciencia y Disciplina Moral.
112. Por alabar a Tisya, el Esfuerzo Diligente.
El samadhi (semejante a un vajra) y la mente (omnisciente), justo antes de⁶¹¹.
Las tres son mérito, acción, o
La base, como los senderos kármicos.
113. Lo que hace que uno de, es Generosidad,
Con el deseo de ofrecer o de ayudar.
Es el karma de cuerpo y habla, y
La intención, que tiene como resultado la abundancia.
114. La Generosidad trae beneficios
Para uno, para otros, para ambos, o para nadie⁶¹².
Las distinciones del donante, y
Y de las cosas, y el campo, la distinguen.
115. Los donantes son excelentes cuando dan a través de la fe, etc,
Y hacen los regalos con respeto y semejantes⁶¹³.

---

⁶¹⁰ Puesto que ya está libre de las cuatro faltas, el bodhisattva renace entre lo humanos y dioses.

⁶¹¹ Inmediatamente antes de la Iluminación completó las Perfecciones de la Concentración y de la Sabiduría.

⁶¹² Cuando los Seres Nobles que están desapegados hacen una ofrenda a una estupa, es una generosidad que no beneficia a nadie. No es más que una ofrenda para mostrar respeto y para devolver la amabilidad.

Esto les reporta honores y abundancia
En el momento adecuado y sin obstáculos.

116. De las cosas excelentemente coloreadas
Y demás⁶¹⁴, viene la belleza, fama,
El afecto, y la carne con la mayor juventud,
Que es agradable de tocar en todas las estaciones.
117. Los campos de los errantes⁶¹⁵, sufrimiento⁶¹⁶,
Beneficio⁶¹⁷, cualidades⁶¹⁸ son los más elevados.
La más elevada es de un liberado a un liberado,
O la dada por un Bodhisattva. Ocho⁶¹⁹.
118. Aunque no son Seres Nobles, los regalos
Hechos a los padres, a los enfermos, o a los maestros del Dharma,
O a un Bodhisattva en su último renacimiento,
Traen unas cosechas que superan toda medición.
119. La consecuencia, el campo, la base, la preparación,
La volición, y la intención, también:
Cuando estos son grandes o pequeños en ámbito,
También el karma es grande o pequeño.
120. Con intención, completado, sin
Arrepentimiento, sin antídoto, madurando,
Asociaciones: debido a estos
El karma es llamado acumulado.
121. El dar a una estupa es mérito causado
Por el dar: como con (la meditación en) el amor, no es cogido (por nadie).
Causa y resultado son infalibles,

---

⁶¹³ Esto incluye del dar con la mano de uno, en el momento apropiado, y sin hacer daño a nadie. Cuando todo esto está presente, la generosidad es superior.

⁶¹⁴ Incluyendo fragancia, sabor, y tacto.

⁶¹⁵ La generosidad hacia quienes están errantes en el samsara.

⁶¹⁶ Dando comida, protección contra el frío, etc.

⁶¹⁷ Mostrando generosidad hacia los padres y quienes nos han beneficiado.

⁶¹⁸ Siendo generosos para con quienes tienen una moralidad pura, etc.

⁶¹⁹ La generosidad tiene ocho aspectos: 1) dar al que está cerca; 2) dar sin miedo; 3) dar porque alguien te ha dado; 4) Dar para que alguien te dé; 5) dar porque tus padres te han dado antes; 6) dar con el propósito de alcanzar renacimientos más elevados; 7) dar llevado por el deseo de fama; 8) Dar para conseguir los ornamentos de la mente (poderes milagrosos), las necesidades de la mente (el Noble Sendero Óctuple), la colección de los yogas (la concentración y la visión profunda), y el propósito supremo (el estado de un Arhat y el nirvana).

Por tanto, los malos campos, también, producen frutos agradables.

122. La inmoralidad es la forma de lo no virtuoso
Que es descartado por los dos aspectos de la disciplina moral.
Eso que el Buda prohibió también.
Hay cuatro cualidades de la (disciplina moral) completamente pura:
123. No está manchada por lo inmoral
O por su causa⁶²⁰; está basado en el antídoto⁶²¹ y en la paz⁶²².
El mezclar la mente con la meditación
Es la virtud del equilibrio.
124. Para alcanzar los reinos elevados, la disciplina moral es imprescindible;
Para la eliminación (del deseo), la meditación.
Porque uno mora en la alegría durante eones
En los reinos superiores, son cuatro los méritos de Brahma⁶²³.
125. Dar el Dharma es enseñar los Sutras,
Sin aflicción⁶²⁴, tal como son⁶²⁵.
Los precursores del mérito y el nirvana,
Y de la (Clara) Realización son las tres virtudes.
126. Los tres modos del karma esforzado con
Su motivación: escribiendo cartas
O esculpiendo; (recitando) poemas y contando;
Enumeraciones, en este orden.
127. Lo oscurecido, malo, y lo nocivo son
Fenómenos afligidos. Las virtudes inmaculadas
Son sublimes. Practica las virtudes compuestas.
Y la liberación es insuperable.

---

⁶²⁰ Las aflicciones raíz y cercanas.

⁶²¹ Las cuatro aplicaciones de la atención.

⁶²² Puesto que es dedicada a la liberación.

⁶²³ Porque estos cuatro méritos permiten residir en la alegría de los reinos superiores durante cuarenta eones intermedios, son llamados los méritos de Brahma. Son: 1) Construir una estupa para las reliquias del Tathagata en un lugar en el que no la había antes; 2) ofrecer un monasterio a la Sangha de las cuatro direcciones y edificar un templo allí; 3) reconciliar una escisión entre los Oyentes del Tathagata; 4) meditar en el amor inmensurable y demás.

⁶²⁴ Con una mente libre de aflicciones que no persigue recompensa ni fama.

⁶²⁵ Enseñándolos de forma correcta, y no de forma errónea.

Esto completa la cuarta área llamada “Explicación sobre el Karma”, de los Versos sobre el Tesoro del Abhidharma.

QUINTA AREA.

EXPLICACIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS LATENTES. (Anusaya Nirdesa)

1. La raíz de la existencia son las tendencias latentes⁶²⁶.
Son seis: deseo, y entonces enfado,
Orgullo, ignorancia, visión falsa, y duda.
Estas seis se enseñan como siete cuando
2. El deseo es dividido⁶²⁷. Eso que surge en
Dos reinos⁶²⁸ es deseo de existir
Puesto que mira hacia el interior. Se enseña
Para refutar la idea de que (estos dos Reinos) son libertad.
3. Cinco visiones (erróneas) son la personalidad;
Visión falsa; y el sostener los extremos;
La visión de sobreestimación; y la (sobreestima de) la disciplina moral,
Y de las austeridades. Así⁶²⁹, son diez.
4. Son diez⁶³⁰ y siete⁶³¹, siete⁶³² y ocho⁶³³,
Excluyendo tres⁶³⁴ o también las dos visiones⁶³⁵.
Cuando el Sufrimiento y demás (Verdades) del Deseo
Es visto, son descartadas en orden.
5. Cuatro⁶³⁶ son descartes de la Meditación.

---

⁶²⁶ El karma es acumulado por el poder de las tendencias latentes afligidas. Puesto que se ha explicado que: “De la acción (o karma) nacen los diversos mundos”, sin las tendencias latentes no habría una existencia manifiestamente establecida.

⁶²⁷ En deseo hacia Deseo, y en el deseo de existir.

⁶²⁸ En los Reinos de la Forma y Sin Forma.

⁶²⁹ Las cinco visiones junto con las cinco no visiones hace un total de diez tendencias.

⁶³⁰ Las diez del sufrimiento.

⁶³¹ Del origen.

⁶³² De la cesación.

⁶³³ Del sendero.

⁶³⁴ Las visiones de personalidad, las extremas, y la sobreestima de la disciplina moral y las austeridades.

⁶³⁵ De la personalidad y las extremas.

- Excluyendo al enfado, esos mismos están
 En la Forma. En Sin Forma es como eso.
 Por tanto, son propuestos como noventa y ocho.
6. Los (nacidos) en el Pico a los que destruyen las paciencias
 Son descartes (del Camino) de la Visión. En otros (niveles),
 De la Visión y Meditación. Lo que las paciencias
 No destruyen son solo (descartes) de la Meditación.
  7. Como yo y mío⁶³⁷; como permanente y cesando⁶³⁸;
 Como no existente⁶³⁹; la sobreestima de lo bajo⁶⁴⁰;
 Y el estar viendo lo que no es la Causa o
 El Sendero como si lo fueran: esas son las (naturalezas de las) cinco visiones.
  8. Puesto que el aferramiento a Ishvara⁶⁴¹, etc,
 Como causa, inicialmente lleva a verlo erróneamente
 Como siendo permanente y como una entidad,
 Solo es descartado con la Visión de Sufrimiento.
  9. Entre las tres visiones⁶⁴², hay cuatro errores⁶⁴³,
 Puesto que están equivocadas, puesto que son pensamientos
 Que juzgan, puesto que exageran.
 La mente y la concepción, a partir de su propio poder⁶⁴⁴.
  10. Los orgullos son siete⁶⁴⁵. Nueve tipos⁶⁴⁶, incluidos en tres⁶⁴⁷.
 Son destruidos por el Camino de la Visión, o de la Meditación.
 Los abandonos de la Meditación están

---

⁶³⁶ Las cuatro que no pueden ser descartadas por la visión de la verdad (deseo, enfado, orgullo, e ignorancia) son descartes de la Meditación porque son abandonadas por meditar en el Sendero.

⁶³⁷ La visión de la personalidad es ver a los agregados del aferramiento como yo y mío.

⁶³⁸ Ver al yo como permanente o cesando es la visión extrema.

⁶³⁹ Ver la Verdad del Sufrimiento y demás como inexistentes es la visión errónea.

⁶⁴⁰ Es la visión de sobreestima.

⁶⁴¹ Un Dios creador.

⁶⁴² Entre las visiones de personalidad, la visión extrema, y la visión de sostener algo como supremo.

⁶⁴³ Son el aferramiento a una entidad, que deriva de la visión de una personalidad; la visión de permanencia, que deriva de la visión extrema; y las visiones de lo limpio y gozoso, que deriva de la visión de mantener algo como supremo.

⁶⁴⁴ La mente y la concepción son concurrentes con estas visiones erróneas, y por tanto son presentadas como erróneas a partir su propio poder.

⁶⁴⁵ Son: el orgullo ordinario, orgullo extraordinario, orgullo extremo, orgullo egoísta, orgullo exagerado, orgullo de inferioridad, y el orgullo equivocado.

⁶⁴⁶ En el tratado llamado *Jñanaprasthana*, se enseña que hay nueve aspectos, los cuales están incluidos en tres.

⁶⁴⁷ Orgullo, orgullo superior, y el orgullo de estar pensando que es casi que igual.

Envueltos con el matar y demás.

11. Ansia hacia la destrucción⁶⁴⁸, (al nacimiento) también⁶⁴⁹. En los Nobles
Los orgullos, etc, que piensan “yo”,
Y que son desarrollados por las visiones (erróneas), no acontecen.
Ni hay un arrepentimiento no virtuoso⁶⁵⁰.
12. Las (siete) visiones erróneas y las (dos) dudas que uno descarta
A través de la Visión del Sufrimiento y de la Causa del Sufrimiento,
Y (la ignorancia que es) simultánea, y la ignorancia
Que no está mezclada, son las (latencias) universales.
13. De esas, las nueve pueden enfocarse en los niveles más elevados,
Excluyendo las dos visiones⁶⁵¹. Lo que surge
Junto con ellas también es universal;
El logro no está incluido.
14. Las (dos) visiones erróneas y las (dos) dudas que son descartadas por
La Visión de la Cesación y el Sendero,
La ignorancia concurrente y la no mezclada:
Estas seis toman a la (Cesación y Sendero) libre de impurezas como su esfera.
15. Cesación que es de su propio Nivel.
Porque los senderos pueden ser mutuamente causas (del mismo estatus),
Los senderos de los seis Niveles y de los nueve (libres de impureza)
Son los objetos de la esfera en la que están⁶⁵².
16. El deseo no se enfoca⁶⁵³, puesto que (se enfoca en lo) que es descartado.
Ni tampoco el odio, puesto que (la Cesación y el Sendero) no dañan.
Puesto que son (ambos) paz, puros, y supremos,
El orgullo no se enfoca (en lo lleno de paz), ni tampoco las dos sobreestimas.

---

⁶⁴⁸ Pensando: “¿Qué habría de malo en dejar de existir?”

⁶⁴⁹ Pensando: “¿Qué habría de malo en llegar a ser el Señor de los dioses?”

⁶⁵⁰ Provocado por la duda, ya que los Nobles la han descartado.

⁶⁵¹ La visión de personalidad y las visiones extremas.

⁶⁵² El objeto de las visiones erróneas descartado por la Visión de la Cesación es el antídoto (la cesación que es de su mismo nivel). Porque los senderos pueden ser mutuamente causas del mismo estatus, los senderos compatibles con el conocimiento del Dharma de los seis niveles de concentración son los objetos de las tres visiones erróneas, etc., del Reino del Deseo que tienen a estos senderos como su esfera. Y todos los senderos compatibles con el subsecuente conocimiento de los seis Niveles libres de impureza, son los objetos de las visiones erróneas, etc, de los ocho Niveles superiores en cuya esfera están los senderos, puesto que estos senderos están en la familia de los antídotos para esos niveles.

⁶⁵³ En la Cesación y el Sendero.

17. Las tendencias universales pueden
Desarrollarse a través del enfocarse en cualquiera
(De las cinco clases aflictivas) que son de su propio nivel.
Las no universales, en las de su propia clase.
18. No (se desarrollan) aquellas cuya esfera es lo elevado o inmaculado,
Puesto no son hechas “mías”, pues son antídotos⁶⁵⁴.
Las que son concurrentes con una (cognición, sensación, o fenómeno),
Entonces se desarrollan a través de la concurrencia con eso.
19. En los Reinos más elevados, todas son neutrales. En el Reino del Deseo,
La (visión de la) personalidad, la extrema,
Y la ignorancia simultánea⁶⁵⁵(son neutrales).
El resto aquí son no virtuosas.
20. Todo deseo, aversión, y engaño⁶⁵⁶
Son las raíces de la no virtud en el Reino del Deseo.
Existen tres raíces de lo neutral: ansia,
Ignorancia, e inteligencia.
21. Otros⁶⁵⁷ actúan de forma dual⁶⁵⁸, arrogante⁶⁵⁹,
Por tanto no son (raíces). Los Bahyaka⁶⁶⁰
Proponen estas cuatro: ansia, visión, orgullo,
Engaño. Desde la ignorancia, surgen los tres (meditadores) de Dhyana⁶⁶¹.
22. Dar una (respuesta) categórica, distinguiendo,
Y preguntado, y la (respuesta) declinatoria,
(Son los cuatro modos) de responder las preguntas sobre la muerte,
El renacimiento, superior, el yo u otro⁶⁶².
23. Uno está atado a las cosas, a aquello que
Es objeto de deseo y de enfado, también de orgullo,
Que han surgido tanto en el pasado como en el presente,
Pero que no han sido abandonados.

---

⁶⁵⁴ Lo libre de impurezas y los niveles elevados están en la categoría de sus antídotos.

⁶⁵⁵ Que es concurrente con ellas.

⁶⁵⁶ Excepto aquellos concurrentes con la visión de la personalidad y la visión extrema.

⁶⁵⁷ La duda y el orgullo.

⁶⁵⁸ En caso de duda.

⁶⁵⁹ En caso de orgullo.

⁶⁶⁰ *Aparantakas*.

⁶⁶¹ Que tienen excesiva ansia, visión, e ignorancia.

⁶⁶² Si el “yo” es idéntico a los agregados o distinto de ellos.

24. El (deseo, enfado, y orgullo) futuro asociado a la consciencia mental ata a todo⁶⁶³.
 Las otras⁶⁶⁴ lo atan en el tiempo propio.
 Las no surgidas a todos los tiempos.
 Todas las que restan⁶⁶⁵, atan a uno a todo.
25. Los tres tiempos siempre existen, se ha dicho.
 Puesto (que hay) dos⁶⁶⁶, existe el objeto, y el resultado (madurado)⁶⁶⁷.
 Puesto que ellos dicen que estos (tres tiempos) existen,
 Son llamados “Aquellos que Dicen que Todos Existen”⁶⁶⁸.
26. Hay cuatro (tradiciones), llamadas “transformado cosas⁶⁶⁹ y características⁶⁷⁰”,
 “transformando el estado”⁶⁷¹, y “dependencia relativa”⁶⁷².
 La tercera es la mejor, porque los tiempos en ella
 Son presentados a través de su acción.
27. Ellos⁶⁷³ bloquearían la acción. ¿Qué es⁶⁷⁴? No es diferente⁶⁷⁵,
 Ni es lógico que sea como el tiempo⁶⁷⁶. Si (proponéis) que existen⁶⁷⁷,
 ¿Por qué no surgen y perecen?

---

⁶⁶³ El deseo, enfado, y orgullo futuro que está asociado con la consciencia mental que ha surgido, pero no ha sido abandonada ata a uno a todas las cosas de los tres tiempos, porque los tres tiempos son los objetos de la mente.

⁶⁶⁴ Las otras cinco consciencias que son diferentes de la consciencia mental, siendo en este caso el deseo y demás fenómenos futuros, atan al futuro.

⁶⁶⁵ La visión, duda, e ignorancia de los tres tiempos, puesto que no han sido descartadas, atan a uno a todas las cosas de los tres tiempos en todas las cinco clases, ya que son aflicciones generales, las cuales pueden surgir con respecto a todos los objetos, y puesto que están atadas a los cinco agregados.

⁶⁶⁶ Objeto y facultad. Ambos son necesarios para que surja la consciencia.

⁶⁶⁷ El pasado y el futuro existen en su propio tiempo porque si el objeto de enfoque existe, entonces también surge la consciencia, pero si tal objeto no existiera, la consciencia no surgiría. Puesto que los objetos del pasado y del futuro pueden ser objetos de la consciencia mental, por consiguiente tienen que existir. También, puesto que existe la maduración de un karma del pasado en un resultado en el presente, sabemos que el pasado existe.

⁶⁶⁸ *Sarvastivadines*.

⁶⁶⁹ La tradición del Ven. Dharmatrata.

⁶⁷⁰ La tradición del Ven. Ghosaka.

⁶⁷¹ La tradición del Ven. Vasumitra.

⁶⁷² La tradición del Ven. Buddhadeva.

⁶⁷³ Los dos tiempos, bloquearían la acción impidiendo que ocurriera puesto que ellos tienen acción y existen substancialmente.

⁶⁷⁴ ¿Qué es lo llamado acción? ¿Es diferente del tiempo o no? Si es diferente, entonces sería no compuesto, y por tanto la acción sería permanente.

⁶⁷⁵ Si no es diferente, habría acción en todos los tiempos.

⁶⁷⁶ No siendo diferente, no sería lógico el que las acciones no puedan realizarse también en el pasado y en el futuro.

⁶⁷⁷ Si se propone que las acciones existen en el pasado y futuro, de la misma forma en la que existen en el presente, entonces uno tendría que preguntarse por qué no surgen y perecen.

“Las naturalezas de todos los fenómenos son indudablemente profundas⁶⁷⁸”.

28. Cuando el Sufrimiento es visto, todas (las tendencias) han sido descartadas,
Pero las otras universales⁶⁷⁹ aún los atan.
El primero⁶⁸⁰ (de los nueve descartes de la Meditación) ha sido abandonado,
No obstante, el aún está atado por las impurezas⁶⁸¹ de la esfera en la que está.
29. Los (fenómenos) del Deseo que son descartes de la Visión
Del Sufrimiento y su Origen, (los descartes del Camino) de la Meditación,
Están en la esfera de las tres (cogniciones) del Deseo,
De la (virtuosa) de la Forma, y también con la (consciencia) inmaculada⁶⁸².
30. Estas mismas clases en la Forma son el objeto de tres consciencias en la Forma,
Tres en el más bajo⁶⁸³, una en el más alto⁶⁸⁴, y la inmaculada, también.
Esas mismas clases en Sin Forma son los objetos de las tres consciencias
De los Tres Reinos, (mas la esfera) de la consciencia inmaculada⁶⁸⁵.
31. Los abandonos de la Visión del Sendero y la Cesación,
Están en las mismas esferas⁶⁸⁶, además de (las cogniciones) de su propia clase.
Los (fenómenos) libres de impurezas están en la esfera
De las últimas tres⁶⁸⁷ de los Tres Reinos, y de la inmaculada⁶⁸⁸.
32. Hay dos formas por las que las (consciencias) afligidas pueden tener tendencias
latentes;
Las libres de aflicción, a través del desarrollo⁶⁸⁹.
Llevado por el engaño⁶⁹⁰, viene la duda; de esto⁶⁹¹,
La visión errónea; y entonces visión de la personalidad.

---

⁶⁷⁸ “Las naturalezas de los fenómenos son indudablemente profundas; ciertamente, no pueden ser probadas a través del razonamiento” y por tanto uno no debería de rechazar el pasado y el futuro.

⁶⁷⁹ Que han de ser abandonadas por la Visión del Origen.

⁶⁸⁰ El más grande del grande.

⁶⁸¹ La mediana de la grande, y la pequeña de la grande.

⁶⁸² La consciencia que es compatible con el inmaculado conocimiento del Dharma.

⁶⁸³ Reino del Deseo.

⁶⁸⁴ Reino Sin Forma.

⁶⁸⁵ En total, todas estas clases de fenómenos son los objetos de diez consciencias.

⁶⁸⁶ De todas las consciencias anteriores.

⁶⁸⁷ Están en la esfera de los compromisos equivocados de la Cesación y el Sendero, y de los descartes de la Meditación.

⁶⁸⁸ En total son la esfera de diez consciencias.

⁶⁸⁹ A través de enfocarse en las tendencias latentes asociadas con la mente, las cuales no han sido abandonadas.

⁶⁹⁰ Con respecto a las Verdades.

⁶⁹¹ Oyendo o contemplando de forma errónea.

33. De esto, viene la visión extrema; entonces surge la sobreestima
De la Disciplina Moral (y Austeridades), y entonces la sobreestima de esa visión.
A partir de la visión de uno, hay el surgir del orgullo, los apegos,
Y el odio hacia los otros, en este orden.
34. El que no hayan sido abandonadas las tendencias latentes,
Que esté presente cerca el objeto,
Y una atención no apropiada,
Completan las causas de las aflicciones.
35. En el Reino del Deseo, las impurezas son las aflicciones,
Excepto los (cinco) engaños⁶⁹², y lo que envuelve⁶⁹³.
En los Reinos de la Forma y Sin Forma, las tendencias latentes
Solamente son las impurezas de la existencia⁶⁹⁴.
36. Puesto que son neutras y miran hacia el interior
En los niveles de equilibrio meditativo, están (combinadas) en una⁶⁹⁵.
La raíz (de las impurezas y del samsara) es la ignorancia, por tanto⁶⁹⁶
Es enseñado como una impureza separada.
37. Los torrentes y los yugos son como eso, también,
Pero las visiones están separadas, puesto que son afiladas.
No (son enseñadas) como impurezas (separadas)-sin ayudas
No tienden a poner a uno (en el samsara), se afirma.
38. Esos que han sido explicados y la ignorancia,
Con las visiones divididas en dos,
Son aferramiento. La ignorancia (sola)
No produce aferramiento (a la existencia), y si cuando está combinada⁶⁹⁷.
39. Puesto que son (causas) sutiles, puesto que están conectadas (con el logro),
Puesto que se desarrollan de dos formas⁶⁹⁸,

---

⁶⁹² Las doce visiones, las cuatro dudas, y los cinco del deseo, enfado, y orgullo, que hacen un total de treinta y un engaños.

⁶⁹³ Los diez envoltorios de la falta de vergüenza, etc. Junto con los engaños, constituyen las cuarenta y una impurezas del Reino del Deseo.

⁶⁹⁴ En los Reinos de la Forma y Sin Forma, excluyendo la ignorancia, están las doce visiones, las cuatro dudas, los cinco deseos, y los cinco orgullos para hacer veintiséis en cada uno de los reinos. Estas cincuenta y dos tendencias latentes solamente son las impurezas de la existencia.

⁶⁹⁵ Esto es, son llamadas "las impurezas de la existencia".

⁶⁹⁶ Los quince tipos de ignorancia de los Tres Reinos.

⁶⁹⁷ Cuando la ignorancia está mezclada con otras aflicciones distintas de la visión, es enseñado como aferramiento.

⁶⁹⁸ A través del enfoque y la concurrencia.

Puesto que oprimen (manifiestamente), debido a estas (razones),
Son explicadas como siendo las tendencias latentes.

40. Porque fijan y fluyen, porque
Arrebatan, sujetan, y agarran:
Estas son las explicaciones
De las palabras impureza y demás⁶⁹⁹.
41. Cuando estos son clasificados como grilletes⁷⁰⁰,
Etc, se enseñan como siendo de cinco tipos.
Siendo similares en (poseer dieciocho) substancias, en la sobreestimación,
Las dos visiones se dice que son un grillete separado.
42. Puesto que ambas son no virtuosas
Y son autónomas, se enseña
Que la envidia y la avaricia
Son grilletes separados de aquellos.
43. Hay cinco⁷⁰¹ que llevan a lo más bajo⁷⁰².
Dos de ellos⁷⁰³ impiden transcender
El reino del Deseo. Los (otros) tres envían a uno de vuelta.
Los tres incluyen las puertas y las raíces⁷⁰⁴.
44. El no tener ningún deseo de ir hacia ella,
Los senderos erróneos, y la duda con respecto al Sendero
Impiden a uno llegar a la liberación,
Por tanto se enseñan estos tres.
45. Hay solo cinco (grilletes) que llevan a los reinos más altos:
Los dos deseos de Forma y Sin Forma,
La agitación, el orgullo, y el engaño, también.
Las tres cadenas (se desarrollan) por la fuerza de las tres sensaciones.
46. Esos factores mentales que son diferentes de las aflicciones raíz,
Que están incluidos en el agregado de las formaciones

---

⁶⁹⁹ Incluyendo torrentes, yugos, y aferramiento.

⁷⁰⁰ Los grilletes son nueve: 1) codicia; 2) enfado; 3) orgullo; 4) ignorancia; 5) visión; 6) mantener como supremo; 7) duda; 8) envidia; 9) avaricia.

⁷⁰¹ La visión de la personalidad, la sobreestima de la disciplina moral y la austeridad, la duda, la búsqueda del placer, y la malicia.

⁷⁰² A los estados desafortunados del Reino del Deseo (infiernos, fantasmas hambrientos, y animales).

⁷⁰³ La búsqueda del placer y la malicia.

⁷⁰⁴ De las aflicciones abandonadas por la Visión.

Son aflicciones cercanas, también.
No han de ser llamadas aflicciones raíz.

47. La desvergüenza y la falta de modestia,
Y la envidia y la avaricia,
La agitación, arrepentimiento, letargo, y dormirse:
Estos son los ocho tipos de envoltorios.
48. Agresión e hipocresía⁷⁰⁵. Del deseo
Viene la desvergüenza, la agitación, la avaricia.
Con respecto a la hipocresía, hay disputa⁷⁰⁶. La ignorancia
Da origen al letargo, al dormirse, y la falta de modestia.
49. De la duda viene el arrepentimiento. La agresión
Y la envidia es causada por el enfado.
También están las seis suciedades de la aflicción:
Pretensión, engaño, y arrogancia;
50. Conflictividad, resentimiento, y hostilidad.
El deseo lleva a la pretensión
Y a la arrogancia. Del enfado
Vienen el resentimiento y la hostilidad.
51. De las visiones de sobreestima viene la conflictividad.
La visión errónea motiva el engaño. De estas,
La falta de modestia, y la desvergüenza,
La agitación, el letargo, y el dormirse, tienen dos aspectos⁷⁰⁷.
52. El resto, son abandonos de la Visión y Meditación,
Son autónomos⁷⁰⁸, como son las (seis) inmundicias afligidas.
Son no virtuosas en el Reino del Deseo.
Tres tienen dos aspectos⁷⁰⁹. Por encima, son neutras.
53. El engaño y la pretensión están en el Reino del Deseo
Y en el primer Dhyana, como los engaños de Brahma.

---

⁷⁰⁵ Los Vaibhasika sostienen que la agresión y la hipocresía también son enredos.

⁷⁰⁶ Algunos dicen que es causalmente compatible con el ansia, otros que es causalmente compatible con la ignorancia.

⁷⁰⁷ Los concurrentes con la Visión son abandonados por la Visión; y los concurrentes con la Meditación, son descartados por la Meditación.

⁷⁰⁸ Porque estos otros cinco son concurrentes con la ignorancia.

⁷⁰⁹ La pesadez mental, agitación, y sueño pueden ser no virtuosos o neutrales.

- El letargo, agitación, y arrogancia
Están en los Tres Reinos. El resto en el Reino del Deseo.
54. Las que son abandonos de la Visión, el dormirse, y orgullo:
En el nivel de consciencia mental.
Las aflicciones cercanas autónomas, también.
Las otras⁷¹⁰, (tienen su soporte) en las seis consciencias.
55. El deseo está asociado con los placeres (de cuerpo y mente).
El odio es lo contrario.
La ignorancia es concurrente con todas (las sensaciones). La visión nihilista
Con el placer de la mente⁷¹¹, y con la infelicidad⁷¹².
56. La duda con la infelicidad. Las otras
Con la felicidad cuando surgen en el Reino del Deseo.
Todas son concurrentes con lo neutral. En los niveles elevados
Lo son con aquellas (consciencias y sensaciones) presentes en sus niveles.
57. El arrepentimiento, y la envidia, y enfado,
La hostilidad, el resentimiento,
Y la conflictividad (son concurrentes) con la infelicidad.
Pero la avaricia, con lo opuesto.
58. El engaño, la pretensión, hipocresía, y dormirse
Son concurrentes con ambas, mientras que la arrogancia
Lo es con los dos placeres. La sensación neutral
Con todas. Las otras cuatro con las cinco (facultades de la sensación).
59. Los obstáculos están en el Reino del Deseo.
Sus (antídotos) incompatibles,
Su alimentación y acción son
La misma, por tanto ambos grupos son uno.
Porque ellos causan daño a los agregados,
Porque tiene dudas, son solo cinco⁷¹³.

---

⁷¹⁰ Que son distintas de esas, y que son descartes de la Meditación, incluyendo a los tres venenos (codicia, enfado, e ignorancia), la desvergüenza, la falta de modestia, el letargo, la agitación, la falta de cuidado, la pereza, y la falta de fe.

⁷¹¹ Para aquellos que no tienen comportamiento virtuoso.

⁷¹² Para aquellos que han acumulado un karma virtuoso, pero se arrepienten de ello.

⁷¹³ Porque la búsqueda del placer y la malicia causan daño al agregado de la disciplina moral; el letargo y el dormirse dañan al agregado del pleno conocimiento; y la agitación y el arrepentimiento dañan al agregado del samadhi; y porque sin samadhi y conocimiento completo uno tendrá dudas con respecto a la verdad, se explica que hay solo estos cinco obstáculos.

60. (Son descartados)⁷¹⁴ por conocer perfectamente el objeto de enfoque;
 Por la extinción de (las aflicciones) que se enfocan en eso;
 Y por el abandono del objeto de enfoque.
 Son extinguidos⁷¹⁵ por los (nueve) antídotos del nacimiento.
61. Hay cuatro tipos de antídoto:
 Descartando, la base, distanciándose,
 Y disgusto, así son llamados. Las aflicciones
 Son suprimidas a través de la separación de su objeto, se dice.
62. (Se distancia) a través de las diferencias de características,
 A través de los antídotos,
 A través de la separación de lugar y tiempo, como la distancia
 De las (cuatro) fuentes, la disciplina moral, las regiones, y los (dos) tiempos⁷¹⁶.
63. Son destruidas a la vez. La eliminación
 Es lograda entonces una y otra vez
 Con el nacimiento del antídoto⁷¹⁷, el logro
 De los resultados⁷¹⁸, y el refinamiento de las facultades⁷¹⁹.
64. Hay nueve conocimientos perfectos: en el Deseo,
 Tras la destrucción de los dos primeros⁷²⁰,
 Hay uno. Destruyendo dos, hay dos⁷²¹.
 Y similarmente están esos mismos tres encima⁷²².
65. Las que llevan a lo más bajo⁷²³, la Forma⁷²⁴, y la extinción
 De todas las impurezas⁷²⁵: hay tres conocimientos perfectos más⁷²⁶.

---

⁷¹⁴ En la Visión.

⁷¹⁵ En la Meditación.

⁷¹⁶ A través de la distancia entre los cuatro elementos, entre la inmoralidad y la disciplina moral; entre las regiones del Este y Oeste; y entre los periodos de tiempo del pasado y futuro.

⁷¹⁷ El Sendero de la Liberación.

⁷¹⁸ Los cuatro resultados del camino espiritual: Quien Entra en la Corriente, Quien Retorna Solo Una Vez, Quien No Retorna, y Arhat.

⁷¹⁹ Evolucionando de facultades más torpes a más agudas.

⁷²⁰ De los dos primeros descartes por la Visión del Sufrimiento y del Origen.

⁷²¹ Tras la eliminación de los dos descartes por la Visión de la Cesación y el Sendero.

⁷²² En los Reinos de Forma y Sin Forma.

⁷²³ En el Camino de la Meditación está el conocimiento perfecto del abandono de las impurezas que llevan a los estados inferiores.

⁷²⁴ Abandonando las impurezas del Reino de la Forma, está el conocimiento perfecto de la extinción del deseo hacia la Forma, su grillete primario.

⁷²⁵ Supone el conocimiento perfecto de la eliminación de todos los grilletes.

⁷²⁶ En el Camino de la Meditación.

Los seis⁷²⁷ son el resultado de las paciencias;
El resto son los resultados del conocimiento⁷²⁸.

66. Todos son resultados de No Incapaz,
Cinco de los Dhyanas, u ocho.
Uno es el resultado de las preparaciones;
Uno (es el resultado) de los tres de Sin Forma, también.
67. Todos ellos son el resultado del Sendero de los Nobles.
Dos⁷²⁹ del mundano. Subsecuentemente⁷³⁰ (dos), también.
Los tres (conocimientos) son resultado del conocimiento del Dharma⁷³¹.
Seis son (el resultado) de su misma clase⁷³², y cinco⁷³³.
68. Puesto que son el logro libre de impurezas
De una eliminación, debilitan (las aflicciones de) el Pico,
Y destruyen completamente (las universales de) las dos causas⁷³⁴,
Son los conocimientos perfectos. Transcendiendo los reinos.
69. Ni siquiera uno⁷³⁵. Aquellos que están en el Camino de la Visión
Pueden poseer completamente hasta cinco⁷³⁶.
Aquellos que están en Camino de la Meditación
Pueden poseer seis, o uno, o dos⁷³⁷.
70. Están combinados cuando uno llega a estar
Desapegado de los Reinos, o de las ganancias y resultados.

---

⁷²⁷ Del abandono de los descartes de la Visión.

⁷²⁸ Son resultados el Camino de la Meditación, porque el Camino de la Meditación es conocimiento que penetra todo, y en él no hay paciencias.

⁷²⁹ El conocimiento perfecto de lo que lleva a lo más bajo, y el conocimiento perfecto de la extinción del deseo hacia la Forma.

⁷³⁰ Los resultados del conocimiento inferido del Camino de la Meditación son dos conocimientos perfectos: la extinción del apego hacia la Forma, y la total eliminación de los grilletas,

⁷³¹ En el Camino de la Meditación.

⁷³² Son el resultado de los conocimientos perfectos de los fenómenos (el conocimiento del Sufrimiento, etc, en el Reino del Deseo) y de las paciencias.

⁷³³ Los cinco similares al conocimiento subsecuente son los tres conocimientos perfectos del abandono de los descartes de la Visión de los reinos más altos que son los resultados de la paciencia y el conocimiento subsecuente, y los dos últimos conocimientos perfectos.

⁷³⁴ Sufrimiento y origen.

⁷³⁵ Los seres ordinarios no tienen ni siquiera un solo conocimiento perfecto.

⁷³⁶ En los momentos catorceavo y quinceavo.

⁷³⁷ Los Seres Nobles que están en el Camino Mahayana de la Meditación y que están apegados, o que han vuelto del desapego, pueden poseer los seis primeros; o si han estado previamente o llegan a estar desapegados de Deseo, poseen el conocimiento perfecto del abandono que lleva a lo más bajo. Si están desapegados de la Forma, poseen los dos conocimientos perfectos del abandono de las aflicciones de la Forma, y de ese que lleva a lo más bajo.

Algunos pierden uno, dos, cinco, o seis;
Pero no pueden ser ganados cinco⁷³⁸.

Esto completa la quinta área llamada “Explicación sobre las Tendencias Latentes”, de los *Versos sobre el Tesoro del Abhidharma*.

AREA SEXTA.

EXPLICACIÓN SOBRE LOS CAMINOS Y LAS PERSONAS. (Margapudgala Nirdeśa)

1. Se enseñó que las aflicciones son abandonadas
A través de la Visión de las Verdades y a través de la Meditación.
El Camino de la Meditación es de dos tipos⁷³⁹,
Pero el así llamado Camino de la Visión, es puro.
2. Las Verdades son cuatro, se ha explicado⁷⁴⁰.
Esto es, Sufrimiento, Origen,
Cesación, y el Sendero. Este
Es el orden en el cual son realizadas.
3. Lo agradable y lo desagradable,
Y todos aquellos fenómenos impuros distintos de estos,
Sin que haya ninguna excepción, son sufrimiento
Puesto que ellos⁷⁴¹ tienen los tres tipos de sufrimiento⁷⁴².
4. Si (una cosa) no es imputada por la mente cuando es
Destruída o es mentalmente excluida⁷⁴³,
Existe relativamente, como sucede con los vasos y el agua⁷⁴⁴.
La existencia a nivel último es diferente.

---

⁷³⁸ Porque es imposible volver del estado de Uno que No Retorna previamente desapegado.

⁷³⁹ El mundano impuro, y el supramundano libre de impurezas.

⁷⁴⁰ En el Capítulo Uno del *Abhidharmakosa*, (I.5a) (I.6a) (I.8b).

⁷⁴¹ Los compuestos impuros.

⁷⁴² Existen los tres tipos de sufrimiento vinculados a los tres tipos de sensaciones. Vinculado con la sensación de agrado está el sufrimiento del cambio; lo desagradable es el sufrimiento del sufrimiento; y vinculado con lo neutro está el sufrimiento de las formaciones, puesto que se ha dicho en un Sutra: “Todo lo que es impermanente es sufrimiento”.

⁷⁴³ A través del conocimiento perfecto.

⁷⁴⁴ La idea de un vaso desaparece cuando es destruido, por ejemplo, por un martillo. La idea del agua desaparece cuando es analizada correctamente.

5. Con una conducta moral (de renuncia), escuchando, y contemplando,
(Debería) de entrenarse completamente en la meditación.
La sabiduría surgida de la escucha, etc,
Tienen como objetos al nombre, a ambos⁷⁴⁵, y al significado.
6. Aquellos con dos separaciones⁷⁴⁶. No (es fácil)
Para el insaciable, o el insatisfecho.
Ansiar más, es ser insaciable;
Querer lo que no se tiene, es estar insatisfecho.
7. Lo opuesto es su antídoto.
Estos dos⁷⁴⁷, están en los Tres Reinos y en inmaculado.
Sin codicia, la Familia de los Nobles⁷⁴⁸.
De estas, las tres (primeras)⁷⁴⁹ son contentamiento por naturaleza.
8. Las tres (primeras) enseñan la conducta; la última, la acción.
Como un antídoto para el surgir del ansia.
Para detener el deseo hacia cosas que uno aprehende
Como mías o como yo, durante un tiempo⁷⁵⁰, o para siempre⁷⁵¹.
9. Uno entra en ello a través de (meditar en) lo repulsivo
Y de la atención mental a la inspiración y expiración.
Esto es para aquellos que tienen un exceso de deseo o de pensamientos.
El esqueleto para todos los tipos de deseo⁷⁵².
10. Al principio, (el yogui novel) imagina huesos que se expanden
Tan lejos como el mar, entonces lo disminuye (hasta solo su propio cuerpo).
El (yogui) entrenado descarta los huesos desde (la punta de) el pie
Hasta la mitad del cráneo. Con una atención perfecta
11. Emplaza la mente en el entrecejo.
Lo repulsivo es no codiciar. Está en

---

⁷⁴⁵ Nombre y forma.

⁷⁴⁶ La meditación tiene éxito en aquellos que están apartados de las distracciones corporales y de los pensamientos mentales negativos.

⁷⁴⁷ El contentamiento y la satisfacción.

⁷⁴⁸ Hay cuatro naturalezas nobles que han sido explicadas por el Bhagavan: la satisfacción por vestir las ropas monásticas, las limosnas, cama, y el estar satisfecho sin lo que uno ha abandonado y por la meditación.

⁷⁴⁹ Los hábitos, limosnas, y cama.

⁷⁵⁰ A través de la conducta.

⁷⁵¹ A través de la acción.

⁷⁵² Los cuatro tipos de ansia son: color, forma, contacto, y honores.

Diez niveles, y se enfoca en la
Apariencia del Reino del Deseo. Por los humanos.

12. La atención mental a la respiración es un conocimiento perfecto⁷⁵³.
Está en cinco niveles⁷⁵⁴; su esfera es el viento.
En el Reino del Deseo⁷⁵⁵. Los no comprometidos no lo practican.
Los seis tipos son contando y demás⁷⁵⁶.
13. La inspiración y expiración, en esos (niveles en posesión) del cuerpo⁷⁵⁷
Son llamados seres, no son apropiados⁷⁵⁸.
Surgen a partir de una causa compatible
Y no son observados por una mente inferior⁷⁵⁹.
14. Tras haber conseguido la tranquilidad,
Medita en los fundamentos de la atención mental
Examinando las dos características⁷⁶⁰
Del cuerpo, sensaciones, mente, y fenómenos.
15. Sabiduría. Viene del escuchar, etc.
Los otros (concurrentes con ello), a través de su conexión, y como objetos.
El orden es tal como son producidos.
Los cuatro son antídotos para los errores⁷⁶¹.
16. Familiarizado con la atención mental,
Se enfoca en los fenómenos como su objeto mezclado.
Ellos⁷⁶² ven a los fenómenos como impermanentes,
Como sufrimiento, vacíos, y sin entidad propia.
17. El Calor surge de esto⁷⁶³.

---

⁷⁵³ Que conoce la inspiración y la expiración tal como son.

⁷⁵⁴ Está en los cinco niveles en los que hay inspiración y expiración: las tres preparaciones más bajas, el Dhyana especial, y Deseo.

⁷⁵⁵ Su soporte son los dioses y humanos del Reino del Deseo.

⁷⁵⁶ Los seis tipos son: contando, siguiendo, colocando, examinando detalladamente, modificando, y purificando completamente.

⁷⁵⁷ Desde el Reino del Deseo al tercer Dhyana.

⁷⁵⁸ Porque funcionan separados de las facultades.

⁷⁵⁹ La inspiración y expiración son observados por alguien del mismo nivel, o por alguien de un nivel más alto, y no puede ser observado por alguien de un nivel inferior.

⁷⁶⁰ La específica y la general. La específica es su naturaleza propia; la general es el hecho de que: "Todo lo condicionado es impermanente, todos los fenómenos impuros son sufrimiento, y todos los fenómenos son vacíos y carecen de una entidad propia."

⁷⁶¹ Son antídotos para las cuatro creencias erróneas de la pureza, felicidad, permanencia, y entidad propia.

⁷⁶² Los yoguis.

Tiene a las Cuatro Verdades como su esfera
Con dieciséis aspectos⁷⁶⁴. A partir del Calor⁷⁶⁵,
Viene el Pico, el cual es también como esto.

18. A través de (la atención mental a) los fenómenos, ambos se aplican a los aspectos⁷⁶⁶,

Desarrollándolo también a través de los otros (fundamentos de la atención mental).

Lo que surge de esto⁷⁶⁷, son las Paciencias. Dos⁷⁶⁸, son como esto.

La (atención mental) a los fenómenos desarrolla a los tres (tipos de Paciencia).

19. El objeto de la Paciencia grande es el sufrimiento

Del Reino del Deseo. Es un momento⁷⁶⁹.

Por tanto, es el Fenómeno Supremo⁷⁷⁰. Son todos

Los cinco agregados. Sin logros.

20. Son los cuatro precursores⁷⁷¹ de la Realización Clara.

Tienen que ser producidos por la absorción meditativa.

Están en No Incapaz, el Dhyana especial,

Y los (cuatro) Dhyanas. Quizá, también en el inferior⁷⁷².

21. Tienen el soporte del Reino del Deseo, y las mujeres

Consiguen el Fenómeno Supremo en ambos soportes⁷⁷³.

Los Seres Nobles los dejan cuando abandonan

Un nivel⁷⁷⁴; los seres ordinarios con la muerte.

---

⁷⁶³ De la meditación en los cuatro fundamentos de la atención mental.

⁷⁶⁴ La Visión del Sufrimiento como sufrimiento, impermanencia, vacío, y carente de entidad propia; viendo el Origen como origen, apariencia, causa, y condición; viendo la Cesación como cesación, calma, excelente, y la salvación definitiva; viendo el Sendero como sendero, verdad, obtención, y liberación definitiva.

⁷⁶⁵ A través de sus grados de menor, medio, y grande.

⁷⁶⁶ De las Cuatro Verdades.

⁷⁶⁷ A partir de los tres grados del Pico: menor, medio, y grande.

⁷⁶⁸ La paciencia menor y media son como Pico, en el sentido de que también se aplican a las Cuatro Verdades.

⁷⁶⁹ Esto es, no tiene un continuo.

⁷⁷⁰ Es llamado Fenómeno Supremo porque siendo impuro es mundano; porque es el fenómeno supremo; y porque es supremo entre todos los fenómenos mundanos. Es el fenómeno mundano supremo porque en ausencia de cualquier causa similar, por su propio poder manifiesta la Visión de las Verdades.

⁷⁷¹ Calor, Pico, Paciencia, y Fenómeno Supremo.

⁷⁷² El significado de esta frase es que de acuerdo a la tradición del Venerable Ghosaka, el Calor y Pico también están en el Reino del Deseo.

⁷⁷³ Tras ser conseguido el Fenómeno Supremo en el soporte de un cuerpo femenino, en la siguiente vida el soporte será un cuerpo de varón ya que la facultad femenina es destruida por Fenómeno Supremo.

⁷⁷⁴ Y nacen en un nivel superior.

22. Los dos primeros⁷⁷⁵, también por regresión.
 En la verdadera práctica (de Dhyana) surge la Visión de las Verdades en esta vida.
 Si uno ha regresado, son adquiridas de nuevo.
 Ambas pérdidas son no posesión.
23. Cuando es logrado el Pico, las raíces de virtud no pueden ser cortadas;
 Cuando es lograda la Paciencia, no vuelve a los renacimientos desafortunados.
 Dos⁷⁷⁶ pueden proceder de la Familia de los Oyentes
 Y llegar a convertirse en Budas. Otros⁷⁷⁷, en el tercero⁷⁷⁸.
24. El Maestro y quienes son como rinocerontes⁷⁷⁹, sentándose
 Una vez, permanecen en el cuarto Dhyana hasta la Iluminación.
 Antes de eso, el precursor de la liberación⁷⁸⁰.
 Los más rápidos obtienen la liberación en tres vidas.
25. Surgen de la escucha y la reflexión.
 Las tres acciones son impulsadas por los humanos.
 A partir de los Fenómenos Mundanos Supremos
 Viene la paciencia pura que observa los fenómenos,
26. Y que soporta el sufrimiento del Reino del Deseo, de lo cual
 Surge un conocimiento de los fenómenos cuyo objeto es este (sufrimiento).
 Similarmente, para el resto de los sufrimientos surge la correspondiente
 paciencia y conocimiento.
 Las otras Verdades del mismo modo, también.
27. Por tanto, la Realización Clara de las Verdades consiste de dieciséis momentos
 de la mente.
 Hay tres tipos (de Realización Clara):
 Visión⁷⁸¹, enfoque⁷⁸², y acción⁷⁸³.

---

⁷⁷⁵ Calor y Pico.

⁷⁷⁶ Quienes han logrado Calor y Pico.

⁷⁷⁷ Los Realizadores Solitarios.

⁷⁷⁸ En Paciencia, en el tercer nivel del Camino de la Unión o Aplicación, también pueden cambiar porque ellos no van a los reinos inferiores ni tan siquiera para beneficio de los demás. Una vez que ha sido logrado Fenómeno Supremo, no hay cambio de familia.

⁷⁷⁹ Los Realizadores Solitarios, o Medio Budas.

⁷⁸⁰ Esto es un símil del Camino Mahayana de la Acumulación.

⁷⁸¹ La realización directa de las Verdades con el conocimiento completo immaculado es llamado la Realización Clara de la Visión.

Están en el mismo nivel del Fenómeno Supremo.

28. Respectivamente, las Paciencias y los Conocimientos están
En los Senderos de Sin Obstáculos y de la Liberación.
A partir de ver lo que no ha sido visto, quince
De estos momentos son el Camino de la Visión.
29. Durante estos momentos, los (individuos) de facultades débiles y agudas
Son llamados Seguidores de la Fe y Seguidores del Dharma.
Ellos están entrando en el primer resultado⁷⁸⁴
Si no han abandonado⁷⁸⁵ lo que es descartado por la Meditación.
30. O hasta que los cinco⁷⁸⁶ hayan sido destruidos⁷⁸⁷.
El segundo resultado⁷⁸⁸, hasta que el noveno sea extinguido.
Uno que está desapegado del Deseo
O de los reinos superiores está entrando en el tercer resultado⁷⁸⁹.
31. Aquellos⁷⁹⁰ que están entrando en un resultado
Residen en él en el momento dieciséis.
Entonces, quienes tienen facultades débiles y agudas
Son (llamados) Convencidos a través de la Fe y Realizados a través de la Visión.
32. Obtener un resultado no es
Conseguir un sendero de progreso más elevado. Por tanto,
Aquellos que moran en un resultado, si no se esfuerzan
Para mejorarlo, no han entrado (en ese resultado).
33. Cada nivel tiene nueve tipos de faltas,
Al igual que nueve cualidades, porque
El menor y demás del menor⁷⁹¹,
Del medio, y del grande, están separados.

---

⁷⁸² Las sensaciones y demás que son concurrentes con ese conocimiento completo y también el propio conocimiento completo enfocado en las Verdades, son llamados la Realización Clara del Objeto de Enfoque.

⁷⁸³ La Realización Clara de la Acción es conocimiento, abandono, hacer manifiesto, y la meditación durante el sendero.

⁷⁸⁴ Entrar en la Corriente.

⁷⁸⁵ Por medio del Sendero Mundano.

⁷⁸⁶ Los cinco tipos de descartes de la Meditación.

⁷⁸⁷ Por el Sendero Mundano.

⁷⁸⁸ Quien Retorna Una Vez.

⁷⁸⁹ Quien No Retorna.

⁷⁹⁰ Sean seguidores de la fe o del Dharma.

⁷⁹¹ El medio del menor, y el grande del menor.

34. Aquellos que moran en un resultado sin abandonar todo
Lo que ha de ser descartado por la meditación, “al menos siete veces”⁷⁹².
Aquellos liberados de tres o cuatro⁷⁹³ (tipos de aflicciones), con dos o tres
Vidas más, irán de familia en familia.
35. Si han conquistado hasta cinco tipos,
También están entrando en el segundo (resultado).
Y cuando los seis tipos están extinguidos,
En ese momento, son Uno que Retorna Una Vez.
36. Cuando han extinguido siete u ocho
Clases de faltas⁷⁹⁴, (son llamados) Una Vida, Un Obstáculo.
También están entrando en el tercer resultado.
Cuando las nueve clases de faltas han sido destruidas, Quien No Retorna.
37. Ellos⁷⁹⁵ son quienes pasan al Nirvana en el estado intermedio,
En el nacimiento, con esfuerzo, sin esfuerzo,
O yendo hacia lo elevado. Si alternan
Los Dhyanas⁷⁹⁶, están yendo a Bajo Ninguno⁷⁹⁷.
38. Ellos⁷⁹⁸, son o uno que salta, o que medio salta, o que muere
En todos los reinos, y otros van al Pico.
Otros cuatro tipos van hacia Sin Forma.
Y otros van más allá del dolor aquí⁷⁹⁹.
39. Dividiendo los tres⁸⁰⁰ en tres más cada uno,
Pueden ser explicados los nueve que van hacia lo elevado⁸⁰¹.
Se distinguen por sus diferentes

---

⁷⁹² Ha de renacer al menos siete veces.

⁷⁹³ Aflicciones en términos de facultades, del logro de sus antídotos, de facultades libres de impurezas; y en términos de nacimiento.

⁷⁹⁴ Que son abandonadas a través de la meditación, y que han logrado el sendero libre de impurezas que es su antídoto.

⁷⁹⁵ Quienes No Retornan atados hacia la Forma, son de cinco clases.

⁷⁹⁶ Puros e impuros.

⁷⁹⁷ *Akanishtha*.

⁷⁹⁸ Quienes han ido a *Akanishtha*.

⁷⁹⁹ Entran en el Nirvana estando en el Reino del Deseo.

⁸⁰⁰ Los tres Que No Retornan quienes han logrado el nirvana en el estado intermedio, tras el nacimiento, y yendo hacia lo elevado.

⁸⁰¹ En la primera categoría están aquellos que logran el nirvana rápidamente, sin rapidez, y después de un largo tiempo. La segunda categoría son aquellos que logran el nirvana inmediatamente después de nacer, con esfuerzo, y sin esfuerzo. La tercera categoría incluye a quienes saltan, medio saltan, y quienes mueren en todos los reinos.

Karmas⁸⁰², aflicciones⁸⁰³, y facultades⁸⁰⁴.

40. Sin hacer distinciones entre los que van hacia lo elevado,
Hay siete tipos de errantes santos.
Ellos actúan solo con una conducta virtuosa, y nunca de forma no virtuosa;
Van hacia lo alto sin retornar⁸⁰⁵, por tanto son santos.
41. Los Seres Nobles que en el Reino del Deseo
Han transformado completamente sus vidas⁸⁰⁶, no van a otros reinos.
Ellos y aquellos que han nacido en reinos más elevados
No regresan, y no depuran sus facultades.
42. Primero, alternan el Cuarto Dhyana.
Es logrado por alternar los momentos (puros e impuros)
Para renacer y permanecer⁸⁰⁷,
También desde el miedo de las aflicciones⁸⁰⁸.
43. Puesto que hay cinco tipos de esta (meditación alternante)
Hay solo cinco nacimientos en las moradas puras⁸⁰⁹.
Los Que No Retornan que han obtenido la cesación,
Son llamados Hechos Manifiestos por el Cuerpo⁸¹⁰.
44. Ellos están en el estado de un Arhat entrante hasta
Que el octavo bloqueo del Pico es extinguido,
Y en el noveno sendero de Sin Obstáculos.
Eso es el samadhi semejante a un Vajra⁸¹¹.
45. Lograda su extinción y
El conocimiento de ello, (ese Noble es llamado) un Arhat No Aprendiz.
El (sendero) supramundano trae el desapego del

---

⁸⁰² El que produce resultados manifiestos, el que es experimentado en el renacimiento, o el que es experimentado en otras vidas.

⁸⁰³ Pequeñas, medias, y grandes.

⁸⁰⁴ Agudas, medias, y débiles.

⁸⁰⁵ Ni a este nivel, ni a niveles inferiores.

⁸⁰⁶ Logrando el estado de Quien No Retorna.

⁸⁰⁷ Aquellos Que No Retornan poseedores de facultades agudas, alternan para no entrar en el nirvana aquí, sino para renacer en las moradas puras y permanecer en el gozo de forma visible.

⁸⁰⁸ Aquellos poseedores de facultades débiles también meditan desde el miedo de las aflicciones, para no volver desde el resultado debido a haberse distanciado del samadhi que es concurrente con los disfrutes.

⁸⁰⁹ Desde No Grande hasta Bajo Ninguno.

⁸¹⁰ *Kayasaksin*.

⁸¹¹ *Vajropamasamadhi*.

- Pico. Los dos tipos (de sendero) desaparegan de otros (niveles).
46. Los Nobles desaparegados a través de los senderos mundanos
 Pueden obtener la eliminación que es de dos tipos⁸¹².
 Algunos dicen que a través del (sendero) supramundano, también.
 Puesto que si ellos pierden (el sendero), no tienen las aflicciones⁸¹³.
47. Es como cuando uno está liberado de la mitad de las aflicciones del Pico,
 O ha nacido encima, no las poseen.
 La (preparación) pura para No Incapaz puede
 Eliminar el apego a todos los niveles⁸¹⁴.
48. En la victoria sobre los tres niveles⁸¹⁵
 El sendero final de liberación proviene
 De Dhyana o de la preparación.
 Por encima, no surge de las preparaciones.
 Las ocho (absorciones) nobles son victoriosas
 Sobre su propio nivel y los más elevados.
49. Los senderos mundanos de liberación
 Y los senderos de sin obstáculos tienen respectivamente la paz
 Y lo burdo, etc como aspectos suyos.
 Y como sus esferas a lo elevado y lo bajo.
50. Del conocimiento de la extinción viene
 La consciencia del no surgir si es que los Arhats son Inamovibles.
 Si no es así, entonces hay el conocimiento de la extinción o de la visión
 Del No Aprendiz, la cual tienen todos los Arhats.
51. El camino espiritual lo constituyen los senderos immaculados;
 Los resultados son compuestos⁸¹⁶ y no compuestos⁸¹⁷.
 Son ochenta y nueve: son los senderos de liberación,
 Junto con las (ochenta y nueve) extinciones.
52. Hay cinco razones por las que son presentados
 Como cuatro resultados: abandonando

---

⁸¹² Mundana y supramundana.

⁸¹³ Del nivel superior.

⁸¹⁴ Desde Deseo a Pico de la Existencia.

⁸¹⁵ Deseo y los dos primeros Dhyanas o concentraciones.

⁸¹⁶ Senderos de liberación compuestos-

⁸¹⁷ Resultados de eliminación no compuestos.

El sendero previo en el resultado,
Adquiriendo otro sendero, combinando

53. Las extinciones, obteniendo los ocho conocimientos,
Y también consiguiendo los dieciséis aspectos.
Los resultados de los senderos mundanos están mezclados,
(El abandono) es soportado por el (previo) logro puro (de la eliminación).
54. Es el Método de Brahma⁸¹⁸, la Rueda de Brahma,
Pues Brahma es quien la gira.
(La esencia de) la Rueda del Dharma es el Camino de la Visión,
Puesto que va rápido⁸¹⁹, tiene radios⁸²⁰, etc.
55. Tres (resultados) son obtenidos (solo) en Deseo⁸²¹, el último en los tres.
Por encima (de Deseo) no hay Camino de la Visión,
Puesto que allí no hay cansancio (del mundo), y las escrituras dicen:
“Comienza aquí, y llega al fin allí.”
56. Se dice que hay seis tipos de Arhat; cinco
De ellos vienen de Aquellos Convencidos a Través de la Fe.
Su libertad es ocasional.
El Inamovible no puede ser movido.
57. Por tanto, esa es una libertad no ocasional
Que ha nacido de lo logrado a través de la Visión.
Algunos desde el mismo principio están en su familia,
Y algunos llegan a estarlo a través de la purificación.
58. Cuatro regresan desde la familia,
Cinco desde el resultado. No desde el primer (resultado).
Hay seis familias de Aprendices y de seres ordinarios.
No hay purificación de las facultades en el Camino de la Visión.
59. Regresión desde lo obtenido⁸²², desde lo no obtenido⁸²³,

---

⁸¹⁸ En todas estas acepciones, Brahma significa “el Bhagavan”, pues en un Sutra dice: “El Bhagavan es llamado Brahma. También es llamado Lleno de Paz y Tranquilidad.”

⁸¹⁹ Durante los quince momentos del Camino de la Visión.

⁸²⁰ El Ven. Ghosaka dice que el Noble Sendero Óctuple es como una rueda. La Visión Correcta, el Pensamiento Correcto, el Esfuerzo Correcto, y la Atención Correcta son como los radios; el Habla Correcta, la Acción Correcta, y la Forma de Vida Correcta son como el cubo de la rueda; y la Concentración Correcta es como la llanta.

⁸²¹ Entrar en la Corriente, Retornar un Vez, y No Retornar.

⁸²² Perdiendo las buenas cualidades.

Y desde el disfrute:⁸²⁴ estas son las tres regresiones.
El Maestro tiene la última; el Inamovible
La del medio, también; y otros tienen las tres.

60. Mientras están regresando, no mueren.

Ellos no hacen lo que no debiera de ser hecho.
Hay nueve senderos de sin obstáculos y liberación
Para el Inamovible desde la familiarización grande.

61. Uno de cada para el logro a través de la Visión.

Son puros. Transformadas entre los humanos.
Los No Aprendices con el soporte de nueve (niveles)⁸²⁵.
Y los Aprendices en seis niveles, puesto que con

62. La purificación pierden el resultado⁸²⁶

Y el progreso; el resultado (de las facultades agudas) es logrado.
Dos Budas⁸²⁷ y siete Oyentes:
Los nueve tienen facultades diferentes.

63. Las siete personas (Nobles)⁸²⁸

Se distinguen por el entrenamiento⁸²⁹, las facultades⁸³⁰,
La absorción⁸³¹, la liberación⁸³², y por ambos⁸³³.
Son seis: los tres Caminos teniendo cada uno de ellos dos aspectos⁸³⁴.

64. Aquellos que ha conseguido la cesación, están liberados

Por ambos; los otros por el conocimiento perfecto.
A partir de su (perfección de la) absorción, cualidades,

---

⁸²³ Por lo lograr lo que debiera de ser obtenido.

⁸²⁴ No manifestando lo que ha sido logrado.

⁸²⁵ No Incapaz, Dhyana especial, los Cuatro Dhyanas, y los tres primeros del Reino Sin Forma.

⁸²⁶ De la persona de facultades débiles.

⁸²⁷ Budas y Pratyekabudas o Realizadores Solitarios.

⁸²⁸ Las personas o individuos Nobles pueden clasificarse en siete: los seguidores de la fe y el Dharma, los convencidos a través de la fe y los realizados a través de la Visión, los hechos manifiestos por el cuerpo, los liberados a través del conocimiento perfecto, y los liberados a través de ambos aspectos.

⁸²⁹ En los dos primeros tipos, pues se entrenan en el significado en base a la confianza en otros y en la confianza en los Sutras y demás.

⁸³⁰ Los de facultades débiles logradas a través de la fe, y los de facultades agudas logradas a través del conocimiento perfecto.

⁸³¹ Los hechos manifiestos por el cuerpo.

⁸³² Los liberados de las aflicciones a través del conocimiento perfecto.

⁸³³ Absorción y liberación de las aflicciones.

⁸³⁴ En el Camino Mahayana de la Visión están los seguidores de la fe y los seguidores del Dharma; en el Camino Mahayana de la Meditación están aquellos convencidos a través de la fe y los realizados a través de la Visión; en el Camino Mahayana de No Más Aprendizaje están las liberaciones ocasionales y no ocasionales.

Y resultados, los Aprendices son llamados perfectos.

65. Los No Aprendices son perfectos a través de dos⁸³⁵.
En resumen, hay cuatro tipos de sendero:
Son llamados Distintivo, Liberación,
Sin Obstáculos, y Sendero de la Unión.
66. Los senderos de las (cuatro) Concentraciones⁸³⁶ son fáciles;
Los de los otros niveles, difíciles.
Las mentes débiles son lentas en la Realización Clara;
Los otros logran rápidamente la Realización Clara.
67. El conocimiento de la cesación y la no producción
Es la Iluminación. Porque son factores para ello,
Las Treinta y Siete Ramas de la Iluminación son sus factores
En términos de nombre. En substancia son diez:
68. Fe, esfuerzo diligente, y atención mental, conocimiento perfecto⁸³⁷,
Concentración⁸³⁸, ecuanimidad, y alegría,
Investigación, disciplina ética, y flexibilidad.
Los fundamentos de la atención mental son conocimiento perfecto.
69. Y la diligencia es llamada el comportamiento correcto.
Las (cuatro) bases de los milagros, es la concentración.
Es mencionado lo principal. También están todas
Las cualidades que son desarrolladas mediante el entrenamiento.
70. Respectivamente, estos siete grupos⁸³⁹
Emergen entre los principiantes y entre
Los (cuatro) precursores de la Realización Clara,
En (los Caminos de) la Meditación y de la Visión.
71. Las Ramas de la Iluminación y el Sendero
Son puros. El resto con dos aspectos.
Todos están en el primero de los Dhyanas
Y en No Incapaz, excepto la alegría.

---

⁸³⁵ Facultades y absorción.

⁸³⁶ Dhyanas.

⁸³⁷ Sabiduría (*prajna*)

⁸³⁸ *Samadhi*.

⁸³⁹ Los fundamentos de la atención mental, los abandonos, las bases de los milagros, facultades, poderes, ramas de la iluminación, y el Noble Sendero Óctuple.

72. En el segundo Dhyana, todos excepto investigación;
 En los otros dos, todos excepto estos dos⁸⁴⁰,
 Y en Dhyana especial, lo mismo. En los (primeros) tres de Sin Forma
 Ninguno de estos (dos), ni los (tres) factores de la disciplina moral⁸⁴¹.
73. Estos (treinta y dos) están en Deseo y en el Pico,
 Excepto la Iluminación y el Sendero.
 Tras la visión de las Tres Verdades⁸⁴², uno consigue la disciplina moral
 Y la fe en el Dharma debido a la comprensión;
74. La fe en el Buda y en su Sangha, también,
 Tras la Realización Clara del Sendero.
 El Dharma son las Tres Verdades y el Sendero
 De los Realizadores Solitarios y de los Bodhisattvas.
75. En términos de substancia son dos:
 Son fe⁸⁴³ y disciplina moral⁸⁴⁴. Son puras.
 Ellos⁸⁴⁵ están encadenados, por tanto la liberación
 No es llamada una rama del aprendiz. Tiene dos aspectos.
76. La conquista de las aflicciones, es no compuesta;
 Mientras que el (factor mental del) interés es compuesto.
 Esta es la rama; (en los Sutas se dice que) son dos liberaciones⁸⁴⁶.
 La Iluminación, tal como se enseñó, es conocimiento perfecto⁸⁴⁷.
77. Las mentes de los No Aprendices son liberadas
 De los oscurecimientos del futuro.
 El sendero que está a punto de cesar
 Descarta completamente sus oscurecimientos del presente.
78. Cuando⁸⁴⁸ lo no compuesto es llamado los elementos,
 La extinción de todo apego es llamada (Elemento del) Desapego;
 La de las otras (aflicciones), el Elemento del Abandono;

---

⁸⁴⁰ Alegría y pensamiento (investigación).

⁸⁴¹ Habla correcta y demás.

⁸⁴² Del Sufrimiento, Origen, y Cesación.

⁸⁴³ La fe en las Tres Joyas que surge del conocimiento.

⁸⁴⁴ La disciplina moral que complace a los Seres Nobles.

⁸⁴⁵ Los aprendices.

⁸⁴⁶ Liberar a la mente del deseo, y liberar a la sabiduría de la Ignorancia.

⁸⁴⁷ Es el conocimiento perfecto de la extinción y de la no producción.

⁸⁴⁸ La liberación es enseñada como.

La de las bases (de todas las aflicciones), es llamada el Elemento de la Cesación.

79. La Paciencia y el Conocimiento del Sufrimiento

Y de la Causa pueden traer la revulsión.

Y todo eso⁸⁴⁹ que descarta elimina el apego.

Por tanto, hay cuatro alternativas⁸⁵⁰.

Esto completa la sexta área llamada “Explicación sobre los Caminos y las Personas”, de los Versos Sobre el Tesoro del Abhidharma.

SEXTA AREA.

EXPLICACIÓN SOBRE LOS CONOCIMIENTOS. (Prajña Nirvesa)

1. Las paciencias puras⁸⁵¹ no son conocimiento. Las mentes De la extinción y no producción no son visiones. El (conocimiento puro) de otras mentes nobles distintas de estas⁸⁵², son ambas. Todas las otras⁸⁵³ son conocimiento. Seis⁸⁵⁴ también son visiones.
2. Los conocimientos son impuros o libres de impureza. El primero es llamado (conocimiento) relativo. Los dos tipos de (conocimiento) puro son solo El conocimiento inferido y el conocimiento del Dharma.
3. El conocimiento relativo tiene a todo como su objeto. La esfera del conocimiento del Dharma es (la Verdad del) Sufrimiento, etc, Del Reino del Deseo. La esfera del inferido Es el Sufrimiento, etc, de los (Reinos) más altos.
4. A través de la distinción de las Verdades, Como estas son cuatro, hay esos cuatro conocimientos

---

⁸⁴⁹ Las Verdades del Sufrimiento, Origen, Cesación, y Sendero.

⁸⁵⁰ Entre revulsión y desapego.

⁸⁵¹ Del Camino de la Visión.

⁸⁵² Las paciencias puras y los conocimientos de la extinción y la no producción.

⁸⁵³ Las que son conocimiento perfecto mundano impuro.

⁸⁵⁴ Las visiones de personalidad y el resto de las cinco visiones y la visión mundana correcta, no son solo conocimiento, sino que también son visiones.

De la no producción y de la extinción.
En el momento en el que estos dos surgen, son

5. El conocimiento inferido del Sufrimiento
Y de la Causa. Cuatro⁸⁵⁵ conocen la mente de los demás.
Eso⁸⁵⁶ no puede conocer los niveles más altos, las facultades superiores,
O (la mente de) los individuos superiores, (el pasado) destruido, o lo aún no
nacido.
6. El conocimiento del Dharma y el inferido no se conocen
Uno a otro⁸⁵⁷. (Si se entrenan) los Oyentes conocen dos
Momentos de Visión⁸⁵⁸. Los rinocerontes, tres⁸⁵⁹.
El Buda, sin (necesidad) de entrenamiento, todos⁸⁶⁰.
7. El conocimiento de la extinción es reconocer
Que las Verdades son conocidas perfectamente, etc.
“No hay más que conocer,” etc,
Es la mente de la no producción, se dice.
8. A partir de su naturaleza, antídoto, o aspectos⁸⁶¹,
O desde los aspectos⁸⁶² y la esfera, o desde el entrenamiento,
O desde estando hecho su trabajo, o desde
El desarrollo de su causa, hay diez.
9. Los conocimientos del Dharma de la Cesación
Y el Sendero en el Camino de la Meditación
Son los antídotos para los Tres Reinos.
El inferido no lo es para el Deseo.
10. Los conocimientos inferidos y del Dharma

---

⁸⁵⁵ La mente de otros puede ser conocida a través de cuatro conocimientos: el conocimiento del Dharma, el inferido, el del Sendero, y el relativo.

⁸⁵⁶ El conocimiento de la mente de los demás.

⁸⁵⁷ Porque se enfocan en los antídotos separados del Reino del Deseo y de los reinos más elevados.

⁸⁵⁸ Los Oyentes pueden conocer a través del conocimiento de la mente de otros dos momentos de Visión: la Paciencia del conocimiento del Dharma del Sufrimiento, y el conocimiento del Dharma.

⁸⁵⁹ Los Realizadores Solitarios pueden conocer los dos primeros momentos de la Paciencia del conocimiento del Dharma del Sufrimiento, y el conocimiento del Dharma además del octavo momento del conocimiento inferido del Origen.

⁸⁶⁰ Conoce la mente de todos los demás en los quince momentos del Camino de la Visión sin necesidad de ningún entrenamiento.

⁸⁶¹ Los conocimientos del Sufrimiento y del Origen.

⁸⁶² Los conocimientos de la Cesación y el Sendero.

Tienen dieciséis aspectos. El relativo
Es como estos⁸⁶³, o diferente⁸⁶⁴, también.
Ellos tienen cuatro aspectos debido a los aspectos de sus Verdades.

11. El conocimiento puro de las mentes de los demás
Es como eso, también. Para lo mancillado, los aspectos (percibidos)
Son las (características) específicas de lo conocido⁸⁶⁵.
La esfera de cada uno⁸⁶⁶ es de una misma substancia.
12. Los restantes⁸⁶⁷ poseen catorce aspectos,
Excepto para el vacío y para la ausencia de entidad propia.
Lo puro⁸⁶⁸: no hay más que los dieciséis aspectos.
Pero otros⁸⁶⁹ dicen que hay⁸⁷⁰, basándose en el Tratado⁸⁷¹.
13. (Dicen que) en substancia⁸⁷²; (los Vaibhashikas) que hay dieciséis aspectos.
Un aspecto es conocimiento completo. Esto⁸⁷³
Y eso que tiene un objeto de enfoque puede percibir⁸⁷⁴.
Lo percibido es todo lo que existe.
14. El primero⁸⁷⁵ tiene tres aspectos. Los otros son virtud.
El primero está en todos los niveles⁸⁷⁶.
El llamado Dharma está en seis⁸⁷⁷.
El inferido en nueve⁸⁷⁸. En seis similarmente⁸⁷⁹.
15. El conocimiento de las mentes de los demás está en los cuatro Dhyana.

---

⁸⁶³ Con dieciséis aspectos en Calor, Pico, y demás.

⁸⁶⁴ Con revulsión, inspiración y expiración, amor bondadoso, y demás.

⁸⁶⁵ La mente y los factores mentales.

⁸⁶⁶ Lo impuro y lo puro.

⁸⁶⁷ El conocimiento de la extinción y el conocimiento de la no producción.

⁸⁶⁸ Proponen los Cachemires.

⁸⁶⁹ Los Aparantakas.

⁸⁷⁰ Que hay también aspectos de características específicas.

⁸⁷¹ *Shastra*, se refiere al *Jñanaprasthana Shastra*.

⁸⁷² Hay cuatro aspectos del Sufrimiento, y uno para el Origen, la Cesación, y el Sendero, lo que hace un total de siete.

⁸⁷³ El conocimiento completo.

⁸⁷⁴ Por tanto, el conocimiento completo se propone como siendo los tres: el conocimiento completo, el percibidor, y lo percibido.

⁸⁷⁵ El conocimiento relativo.

⁸⁷⁶ Desde Deseo a Pico de la Existencia.

⁸⁷⁷ Está solo en los seis niveles de concentración (Dhyana).

⁸⁷⁸ En todos los niveles impuros (los seis niveles de concentración mas los tres primeros niveles de Sin Forma).

⁸⁷⁹ La porción de seis que está incluida dentro del conocimiento inferido: el conocimiento de las Cuatro Verdades, el conocimiento de la extinción, y el conocimiento de la no producción.

Eso tiene al Deseo y Forma como soportes,
Y el del Dharma tiene como soporte a Deseo.
Los otros, encuentran soporte en los Tres Reinos.

16. La Mente de la Cesación es un fundamento⁸⁸⁰

De la atención mental, y el conocimiento de las mentes
Es tres⁸⁸¹. Los que restan son los cuatro.
Nueve⁸⁸² son la esfera de la Mente del Dharma.

17. Nueve son el objeto del conocimiento del Sendero⁸⁸³ y del inferido⁸⁸⁴;
Y dos⁸⁸⁵ son el objeto del conocimiento del Sufrimiento y la Causa.
Los diez (conocimientos) son el objeto de cuatro⁸⁸⁶, y ninguno de uno⁸⁸⁷.
Hay diez Dharmas a los que aplicarse.

18. Los Tres Reinos, el Inmaculado,
Y lo no compuesto son divididos en dos⁸⁸⁸ cada uno.
El relativo conoce lo que está fuera
De su propia compilación como siendo ausente de una entidad propia.

19. En el primero de los momentos puros
Aquellos que están apegados poseen un conocimiento⁸⁸⁹.
En el segundo momento, tres⁸⁹⁰. Después, en cada
Uno de los cuatro momentos, tienen otro⁸⁹¹.

20. Puesto que ellos⁸⁹² surgen en el Camino de la Visión,
Las paciencias y los conocimientos futuros
Son obtenidos lo mismo que ellos. En este (Camino de la Visión)
Basándose en los tres inferidos⁸⁹³, es logrado el relativo, también.

---

⁸⁸⁰ Porque toma como objeto de enfoque solo lo no compuesto.

⁸⁸¹ Todos los fundamentos distintos de la atención mental al cuerpo.

⁸⁸² Porque el conocimiento relativo es el objeto de los conocimientos del Dharma del Sufrimiento y el Origen, y los ocho impuros excepto el conocimiento inferido son el objeto del conocimiento del Dharma del Sendero.

⁸⁸³ Todos excepto el conocimiento relativo.

⁸⁸⁴ Todos excepto el conocimiento del Dharma.

⁸⁸⁵ El conocimiento relativo y el conocimiento impuro de las mentes de los demás.

⁸⁸⁶ Del conocimiento relativo, el conocimiento de las mentes de los demás, de la extinción, y de la no producción.

⁸⁸⁷ Del conocimiento de la Cesación.

⁸⁸⁸ Concurrente y no concurrente.

⁸⁸⁹ El relativo.

⁸⁹⁰ El relativo más el del Dharma y el Sufrimiento.

⁸⁹¹ Después, en los momentos cuarto, sexto, décimo, y catorceavo, tienen otro conocimiento, el conocimiento inferido, el del Origen, de la Cesación, y del Sendero, respectivamente.

⁸⁹² Las ocho paciencias y los siete conocimientos.

21. Por tanto son llamados “el final de la Realización Clara”⁸⁹⁴.
Son fenómenos no surgidos⁸⁹⁵. En su propio nivel
Y en los más bajos. La Cesación es el último⁸⁹⁶.
Tienen sus propios aspectos de la Verdad⁸⁹⁷. Nace del esfuerzo.
22. Los apegados consiguen seis⁸⁹⁸ conocimientos en el dieciseisavo.
Los desapegados de Deseo consiguen siete⁸⁹⁹.
Más tarde, en los senderos del Camino de la Meditación
El apegado (a Deseo) consigue siete⁹⁰⁰ conocimientos.
23. En la victoria sobre los siete niveles⁹⁰¹,
Y tras conseguir las (cinco) clarividencias⁹⁰², y tras lograr Inamovible⁹⁰³,
En los senderos de sin obstáculos para la meditación alternante⁹⁰⁴.
En (los primeros) ocho senderos de liberación, desde el más elevado⁹⁰⁵.
24. En los (senderos) de liberación de purificación del Aprendiz
Uno consigue seis⁹⁰⁶ o incluso siete⁹⁰⁷ conocimientos, o...⁹⁰⁸
Seis⁹⁰⁹ en los senderos de sin obstáculos (para la purificación de las facultades).
Lo mismo en victoria sobre el Pico de la Existencia.
25. Con el logro del conocimiento de la extinción, hay nueve⁹¹⁰.
El Inamovible logra diez conocimientos.

---

⁸⁹³ Del Sufrimiento, Origen, y Cesación.

⁸⁹⁴ Porque surgen tras la realización de cada Verdad.

⁸⁹⁵ Por tanto no llegan a hacerse manifiestos.

⁸⁹⁶ El conocimiento relativo surgido del final de la Realización Clara de la Cesación es el último de los cuatro fundamentos de la atención mental, la atención mental a los fenómenos.

⁸⁹⁷ Que es logrado en el nivel de la Realización Clara de dicha Verdad.

⁸⁹⁸ Los cuatro conocimientos de las Cuatro Verdades, el conocimiento del Dharma, y el conocimiento inferido.

⁸⁹⁹ Los seis anteriores más el conocimiento de las mentes de otros.

⁹⁰⁰ El conocimiento del Dharma, el inferido, los cuatro de las Verdades, y el relativo.

⁹⁰¹ Los cuatro niveles de Dhyana más los tres primeros de Sin Forma.

⁹⁰² Todas excepto la extinción de las impurezas. En estos dos estados, los aprendices logran siete conocimientos: el inferido, el del Dharma, el de las Cuatro Verdades, y el relativo.

⁹⁰³ Tras realizar y conseguir el estatus de Inamovible hay siete conocimientos: los seis puros que van con todo, y el conocimiento de la extinción.

⁹⁰⁴ Son conseguidos los seis puros y el relativo.

⁹⁰⁵ Son conseguidos siete conocimientos: los seis puros y el conocimiento de las mentes de otros.

⁹⁰⁶ Si está apegado consigue los conocimientos del Dharma, el inferido, y los conocimientos del Sufrimiento, el Origen, la Cesación, y el Sendero.

⁹⁰⁷ Si está desapegado consigue además el conocimiento de las mentes de los demás.

⁹⁰⁸ La palabra “o” significa que según otras tradiciones tanto el apegado como el desapegado, obtienen también el conocimiento relativo.

⁹⁰⁹ El conocimiento del Dharma, el inferido, y los cuatro de las Verdades.

⁹¹⁰ Todos excepto el conocimiento de la no producción.

- Cuando son purificados allí, (son logrados) en el último sendero (de la Liberación).
- Ocho son conseguidos⁹¹¹ en los senderos que no han sido mencionados.
26. Uno los cultiva⁹¹² en donde uno está desapegado⁹¹³,
 En el (nivel) que es conseguido, y los⁹¹⁴ de los niveles más bajos, también.
 En el conocimiento de la extinción, las (cualidades) impuras, también; las de todos los niveles.
 Aquellas que han sido conseguidas previamente no son logradas.
27. Aquello que es llamado (el logro) de la adquisición y el mantenimiento
 Son un logro de lo virtuoso condicionado.
 Hay el logro del antídoto
 Y el logro del separarse de lo impuro.
28. Las cualidades exclusivas de un Buda
 Son dieciocho: los poderes y demás.
 Del conocimiento de lo posible y lo no posible, diez conocimientos.
 Del karma y su resultado, son ocho. De las concentraciones,
29. Etc, las facultades, los intereses,
 Las capacidades, son nueve. El conocimiento de los Senderos
 Puede ser diez. Los dos⁹¹⁵ son relativos.
 La extinción es seis o incluso diez.
30. Los (dos) poderes de (recordar) los lugares anteriores y
 (Conocer) la muerte y el nacimiento están en los (cuatro) Dhyana⁹¹⁶.
 Los otros (ocho), en todos los niveles. ¿Por qué?
 Porque Sus poderes no pueden ser obstaculizados.
31. Su cuerpo tiene el poder de Narayana.
 Algunos dicen que en (cada una de) Sus articulaciones. Es el poder
 De los elefantes diez veces (multiplicado) siete veces.
 (La esencia de) este (poder) es la base sensorial del tacto.

---

⁹¹¹ Excepto los conocimientos de la extinción y la no producción.

⁹¹² A los conocimientos puros.

⁹¹³ De los senderos puros e impuros de la Unión y demás.

⁹¹⁴ Conocimientos puros.

⁹¹⁵ El poder del conocimiento de las vidas previas y el del estado intermedio tras la muerte.

⁹¹⁶ Porque es algo que es generado por la absorción meditativa que es la unión de la calma mental y la visión profunda.

32. Hay cuatro tipos de ausencia de miedo.
 Son similares al primero, décimo,
 Segundo, y séptimo de los poderes.
 Los tres son atención mental y consciencia.
33. La gran compasión, es una mente relativa.
 Es la más grande debido a su reunión⁹¹⁷,
 Su aspecto⁹¹⁸, esfera⁹¹⁹, y siendo igual.
 Hay ocho formas en la que⁹²⁰ son diferentes⁹²¹.
34. Todos los Budas son iguales en
 Acumulaciones, Cuerpo de la Verdad⁹²²,
 Y en su actuar para beneficio de los seres errantes.
 Pero no en duración de vida, casta, o tamaño.
35. Los fenómenos en común con los Aprendices⁹²³
 Y con los seres ordinarios son
 (El samadhi) No Provocador, el conocimiento
 A partir de la aspiración, libre de obstáculos⁹²⁴, clarividencias⁹²⁵, etc⁹²⁶.
36. El No Provocador es conocimiento relativo
 En el final del cuarto Dhyana. Por Inamovible.
 Por humanos. Las aflicciones no nacidas del Deseo,
 Incluyendo sus bases, son su esfera.
37. El conocimiento a partir de la aspiración es similar,

---

⁹¹⁷ De las acumulaciones de mérito y sabiduría.

⁹¹⁸ Su investigación de los tres tipos de sufrimiento.

⁹¹⁹ El objeto de su atención son todos los seres de los Tres Reinos.

⁹²⁰ Compasión y gran compasión.

⁹²¹ En cuanto a esencia en una no hay odio, en la otra no hay engaño; en cuanto a objeto de enfoque: una en un reino, la otra en los Tres Reinos; en cuanto a aspecto: en una un sufrimiento, la otra los tres sufrimientos; en cuanto a nivel: una los cuatro Dhyanas, la otra el Cuarto Dhyana; en cuanto a seres: una los Oyentes, la otra el Conquistador; en cuanto a logro: una desapegado, la otra el Pico de la Existencia; en cuanto a significado: una no protege por completo, la otra protege completamente; en cuanto a acción: una actúa de forma parcial, la otra es completamente imparcial.

⁹²² *Dharmakaya*.

⁹²³ Oyentes y Realizadores Solitarios.

⁹²⁴ Los cuatro conocimientos libres de obstáculos.

⁹²⁵ Las seis clarividencias.

⁹²⁶ Incluyendo las cuatro concentraciones, los cuatro inmensurables, las ocho liberaciones, las ocho bases de los sentidos dominados, las diez bases de los sentidos que abarcan todo, los samadhis y demás. Las primeras cinco clarividencias, las cuatro concentraciones, los cuatro Sin Forma, los cuatro inmensurables, las primeras siete liberaciones, las diez bases de los sentidos que abarcan todo, las ocho bases de los sentidos dominadas, y los tres samadhis son comunes con los individuos ordinarios. Los otros son comunes con los Nobles (Oyentes, Realizadores Solitarios, y Seres Iluminados o Bodhisattvas)

- Y su objeto de enfoque es todo.
 Similarmente el conocimiento sin obstáculos del Dharma,
 Su significado, su expresión, y la elocuencia.
38. Son, en orden, el conocimiento de los nombres,
 Su significado, y el habla sin obstrucción.
 El cuarto, es el habla clara que es
 Lógico y fluido; y la maestría en el Sendero.
39. Su objeto de enfoque es el habla y el Sendero.
 Es nueve conocimientos⁹²⁷, está en todos los niveles.
 El conocimiento del significado es diez o seis conocimientos.
 Está en todos los niveles. El resto es conocimiento relativo.
40. El conocimiento (sin obstáculos) del Dharma está en Deseo
 Y en los (cuatro) Dhyana; el del habla está en Deseo y primer Dhyana.
 Si uno está incompleto, los (otros tres) no son logrados.
 Estas seis son logradas a través del final del más elevado⁹²⁸.
41. Tiene seis aspectos: es el final de Dhyana,
 Es obtenido por medio de progresar a través de todos los niveles,
 Llegando al desarrollo más alto.
 (En el continuo) de quienes no son Budas, surgen del entrenamiento.
42. Las seis clarividencias manifiestan la magia,
 El oído (divino), el conocimiento de las mentes, de las vidas anteriores,
 De la muerte y el renacimiento, y de la extinción de las impurezas.
 Estas son la mente (del Sendero) de la Liberación.
43. Las cuatro⁹²⁹ están conociendo (solo) lo relativo.
 Y el conocimiento de las mentes (de otros) es cinco conocimientos⁹³⁰.
 La clarividencia de la extinción es
 Como el poder. Las (primeras) cinco están en los cuatro Dhyanas.
44. Sus objetos están en su propio nivel y en los más bajos.
 El que resulta familiar es logrado por el desapego.
 La tercera está incluida dentro de los tres fundamentos⁹³¹,

---

⁹²⁷ Excepto el conocimiento de la Cesación.

⁹²⁸ Estas seis cualidades de No Provocador y demás son conseguidas a través del entrenamiento de la concentración del final más elevado.

⁹²⁹ Todas excepto la tercera y la sexta.

⁹³⁰ Conocimiento del Dharma, inferido, del Sendero, de las mentes de los demás, y relativo.

- Y la magia, el oído, y el ojo son el primero⁹³².
45. Las clarividencias del oído y ojo son neutrales.
El resto son virtuosas. Tres son conocimiento⁹³³,
Puesto que paran la ignorancia
Respecto a las vidas anteriores, etc.
46. La última es de No Aprendiz. Cuando las otras dos⁹³⁴
Aparecen en sus continuos mentales, son llamadas así⁹³⁵.
Aunque los Aprendices puedan tener a estas, en sus continuos mentales
Tienen ignorancia, por tanto estas no son llamadas conocimiento.
47. La primera, tercera, y sexta son milagros.
El milagro de la enseñanza es el mejor,
Puesto que está libre de confusión y trae
Beneficio y un fruto agradable.
48. Lo mágico es samadhi. Los (tres) movimientos⁹³⁶
Y las emanaciones son creados a partir del samadhi.
El Maestro mueve con la velocidad mental;
Los otros a través de la propulsión⁹³⁷ y el interés⁹³⁸.
49. En el Reino del Deseo, las emanaciones son
Las cuatro bases externas de los sentidos. Tienen dos aspectos⁹³⁹.
En el Reino de la Forma, dos⁹⁴⁰. Las mentes de emanación
Crean las emanaciones, también. Estas son catorce.
50. Los resultados de Dhyana, respectivamente.
Desde dos (en el primero) hasta cinco (en el cuarto), no hay resultados en los
niveles más bajos.
(La mente de Emanación) es conseguida como Dhyana⁹⁴¹, surge
De la concentración pura y (más tarde) de ella misma. Fuera de ella, dos.

---

⁹³¹ Los fundamentos de la atención mental a las sensaciones, mente, y fenómenos.

⁹³² El fundamento de la atención mental al cuerpo.

⁹³³ El conocimiento de las vidas y lugares anteriores, de la muerte y el renacimiento, y de la extinción de las impurezas.

⁹³⁴ La primera y la segunda.

⁹³⁵ Conocimientos de No Aprendiz.

⁹³⁶ Del cuerpo, interés, y velocidad mental.

⁹³⁷ Porque su cuerpo los impulsa como los pájaros.

⁹³⁸ Porque imaginando que está lejos, pueden ir allá rápidamente.

⁹³⁹ Conectadas con uno, o con otro ser.

⁹⁴⁰ Puesto que no hay ni olor, ni sabor.

⁹⁴¹ Desapegándose de los niveles inferiores.

51. Todas las emanaciones son emanadas por mentes de su propio nivel,
 Pero el habla solo por la de niveles más bajos⁹⁴², también⁹⁴³.
 (Hablan) junto con el emanador, excepto si son emanaciones del Maestro.
 Después de ser bendecida, otra comienza a hacerlo⁹⁴⁴.
52. Están las bendiciones para el muerto,
 Pero no para la parte inestable⁹⁴⁵. Algunos dicen que no.
 Al principio, muchas mentes emanan una;
 Cuando se ha logrado la maestría, es lo contrario.
53. Las producidas por meditación son neutrales;
 Pero las producidas debido al nacimiento⁹⁴⁶, tienen tres aspectos⁹⁴⁷.
 La magia es producida a través de mantras, medicinas,
 Y por el karma, para un total de cinco tipos⁹⁴⁸.
54. Ellos⁹⁴⁹ son los (verdaderos) ojos y oído divinos,
 (En equilibrio meditativo) las formas claras⁹⁵⁰ en los niveles de los Dhyanas.
 Siempre están activas, sin que falte nada.
 Sus esferas son lo distante, lo sutil, etc.
55. El Arhat, el rinoceronte, y el Maestro
 Ven un millón, un billón, e incontables sistemas de mundos.
 Los otros también pueden ser logrados por nacimiento.
 No puede ver el estado intermedio⁹⁵¹.
56. El conocimiento de las mentes (lograda por nacimiento) tiene tres aspectos.
 El creado por el intelecto⁹⁵² y el mantra, también.

---

⁹⁴² Cuando las mentes de emanación del segundo Dhyana o superior se involucran en el habla, solo puede ser hecho por la mente del habla del primer Dhyana.

⁹⁴³ Aquí la palabra también indica que en Deseo y en el primer Dhyana, solo la mente de su propio nivel se involucra en el habla.

⁹⁴⁴ "El ser ficticio habla, porque su creador ha puesto en movimiento el habla gracias a otra mente, después de haber dado poder al ser ficticio con sus bendiciones"-del *Abhidharmakosabhasyam*, de Vasubandhu.

⁹⁴⁵ Las bendiciones son para los huesos y otras partes estables, no para lo inestable como la carne, etc.

⁹⁴⁶ Tales como las de los dioses, nagas, yakshas, y demás.

⁹⁴⁷ Virtuoso, no virtuoso, y neutro; puesto que son creadas con el fin de ayudar o de dañar a alguien, y también con un propósito neutro.

⁹⁴⁸ La magia es producida a través de meditación, o es innata por nacimiento, o creada a través de mantras, o creada a través del uso de drogas y medicinas, o es producida a través del karma.

⁹⁴⁹ Los ojos y oídos de los dioses del Reino del Deseo.

⁹⁵⁰ Son vistas y oídas.

⁹⁵¹ El Ojo Divino logrado por nacimiento no puede ver el estado intermedio, el cual solo puede ser visto por el Ojo Divino producido por entrenamiento.

Los seres infernales conocen al principio⁹⁵³. Con los humanos
No hay ninguna (clarividencia) que sea lograda por nacimiento⁹⁵⁴.

**Esto completa la séptima área llamada “Explicación sobre el Conocimiento”
de los Versos sobre el Tesoro del Abhidharma.**

OCTAVA AREA.

EXPLICACIÓN SOBRE LAS ABSORCIONES. (Samapatti Nirdesa).

1. Los Dhyanas tienen dos aspectos⁹⁵⁵. Son cuatro⁹⁵⁶.
El renacimiento⁹⁵⁷ ya ha sido explicado aquí completamente.
La absorción es (una mente) virtuosa en un solo punto.
Incluyendo lo asociado con ella, es conocida como⁹⁵⁸ los cinco agregados.
2. El (primer Dhyana) tiene investigación⁹⁵⁹, alegría, placer.
(En los sucesivos Dhyana) las anteriores ramas son abandonadas⁹⁶⁰.
Sin Forma es igual⁹⁶¹. Son cuatro agregados⁹⁶².
Nacen de la separación de los niveles inferiores⁹⁶³.
3. Ellos⁹⁶⁴ son llamados, con las tres preparaciones,
Destrucción de la Concepción de la Forma.

---

⁹⁵² A partir de la percepción de los atributos del cuerpo y habla de alguien.

⁹⁵³ Los seres infernales conocen la mente de otros y los lugares de nacimiento al principio, desde el momento en el que nacen, hasta que comienzan a agonizar debido a los intensos sufrimientos.

⁹⁵⁴ Pero hay la magia que es lograda por el desapego, intelecto, mantras, medicina, y karma.

⁹⁵⁵ Absorciones (*samapatti*) como causa, y existencia (*upapatti*) o nacimiento como resultado.

⁹⁵⁶ Del Primero al Cuarto.

⁹⁵⁷ O existencia.

⁹⁵⁸ Teniendo la naturaleza de

⁹⁵⁹ “Diciendo “investigación”, se está diciendo también “consideración” ya que ambas van siempre juntas, lo mismo que el fuego y el humo. Sin consideración no hay ninguna investigación que tenga alegría y placer” del *Abhidharmakosabhasyam*.

⁹⁶⁰ “El Segundo Dhyana ha abandonado la investigación, pero posee alegría y placer. El Tercer Dhyana ha abandonado la investigación y la alegría, pero posee placer. El Cuarto Dhyana ha abandonado la investigación, alegría, y placer”, del *Abhidharmakosabhasyam*.

⁹⁶¹ En cuanto a naturaleza, puesto que también existe la absorción que es causa, y el nacimiento en Sin Forma, que es resultado. También son similares en número, cuatro.

⁹⁶² Porque el agregado de la forma no está presente en Sin Forma.

⁹⁶³ Lo que nace de la separación del nivel inferior es la base de los sentidos de ese nivel. Así, de la separación de Cuarto Dhyana surge la base de los sentidos de Espacio Infinito; de la separación de Espacio Infinito surge la base de los sentidos de Consciencia Infinita; de la separación de este, la base de Nada; y de la separación de Nada, la base de Ni Concepción, Ni No Concepción.

⁹⁶⁴ Los niveles de Sin Forma.

En los Reinos Sin Forma, no hay forma.
Entonces, la Forma surge de la cognición⁹⁶⁵.

4. Son llamados Consciencia Infinita,
Espacio Infinito, Nada; también desde el entrenamiento.
Puesto que la concepción es débil, no hay una concepción clara,
Pero tampoco es una no concepción total⁹⁶⁶.
5. Así, la verdadera absorción son
Ocho sustancias⁹⁶⁷. Siete⁹⁶⁸ tienen tres aspectos:
Concurrente con el disfrute⁹⁶⁹, puro⁹⁷⁰,
Y libre de impureza⁹⁷¹. El octavo tiene dos aspectos⁹⁷².
6. El llamado concurrente con el disfrute
Tiene deseo vehemente. La virtud de la (absorción) mundana
Es pura⁹⁷³, lo cual es eso que se disfruta.
La (absorción) libre de impurezas trasciende el mundo.
7. El primer (Dhyana) tiene cinco ramas: consideración,
Investigación, alegría, placer, y samadhi.
En el segundo hay cuatro ramas:
Serenidad interior, alegría y demás⁹⁷⁴.
8. Hay cinco en el tercero: ecuanimidad,
Atención mental, consciencia, placer, estabilidad (en el samadhi).
El último tiene cuatro: atención mental (pura), ecuanimidad⁹⁷⁵,
Ni dolor ni placer, y samadhi (completamente puro).
9. En sustancia, son once⁹⁷⁶. El placer

---

⁹⁶⁵ Cognición, mente, y consciencia son sinónimos.

⁹⁶⁶ En Ni Concepción, Ni No Concepción.

⁹⁶⁷ Los Cuatro Dhyanas y los cuatro Sin Forma.

⁹⁶⁸ Excepto el Pico de la Existencia.

⁹⁶⁹ Son las absorciones de aquellos de facultades inferiores en los que hay deseo vehemente, visión, orgullo, y duda.

⁹⁷⁰ Las absorciones de aquellos con facultades medias.

⁹⁷¹ Las absorciones de aquellos con facultades grandes.

⁹⁷² En Pico de la Existencia puede ser concurrente con el disfrute o puro. Aquí no hay el libre de impurezas.

⁹⁷³ Porque es concurrente con el no codiciar y con otros fenómenos virtuosos.

⁹⁷⁴ Placer y concentración en un solo punto.

⁹⁷⁵ Libre de las ocho faltas de los niveles inferiores.

⁹⁷⁶ El Primer Dhyana tiene cinco sustancias, el Segundo tiene la verdadera serenidad interior, el Tercero tiene la ecuanimidad, atención mental, consciencia y placer, lo que hace diez. En el Cuarto hay sensación neutral, para totalizar las once.

En los dos primeros Dhyanas es flexibilidad.
La serenidad es fe, y dos
Escrituras⁹⁷⁷ dicen que la alegría es placer mental.

10. En el (Primer Dhyana) afligido, no hay alegría o placer;
Serenidad; consciencia; atención mental;
O ecuanimidad; atención mental pura;
Algunos dicen que no hay flexibilidad⁹⁷⁸, y que no hay ecuanimidad⁹⁷⁹.
11. El Cuarto está libre de las ocho faltas,
Por tanto es Inamovible. Son:
Consideración, investigación, las respiraciones,
Y el placer, y las otras tres⁹⁸⁰.
12. Los Dhyanas del nacimiento (o resultado) tienen felicidad,
Placer, y sensación neutra;
Neutral y felicidad; placer y
Neutral; y la sensación neutral.
13. En el Segundo Dhyana y superiores, las consciencias
Del cuerpo, ojo, y oído,
Y aquello que hace que ellos perciban pertenece al Primero.
(La consciencia) es neutral; no está afligida.
14. Aquellos que no las poseen obtienen
Las (tres absorciones) puras a través del desapego, o del nacimiento⁹⁸¹.
Las libres de impurezas (solo) a través del desapego.
La afligida, por regresión, y por nacimiento.
15. Después de (la absorción) libre de impurezas, puede
Surgir la virtud de su nivel, o la de dos niveles
Por encima o por debajo. A partir de la pura,
Lo mismo, o también la afligida de su nivel.

---

⁹⁷⁷ En el *Viparita Sutra*, hablando del Tercer Dhyana, el Bhagavan dice: "En este, el surgir de todas las facultades del placer mental cesan sin excepción..." y "en el Cuarto Dhyana todas las facultades de placer sin excepción, cesan." En el *Sutra que Enseña las Ramas de Dhyana*, dice: "Y el placer también es abandonado. Previamente, el sufrimiento también ha sido abandonado, y el placer mental y el sufrimiento mental también han desaparecido previamente..."

⁹⁷⁸ En el Primero y Segundo afligidos.

⁹⁷⁹ En el Tercero y Cuarto.

⁹⁸⁰ Sufrimiento, placer mental, y sufrimiento mental.

⁹⁸¹ Renaciendo desde un nivel más alto en otro más bajo. Esto no es posible en Pico de la Existencia porque no hay otro nivel superior.

16. A partir de la (absorción) afligida, puede surgir la pura de su nivel⁹⁸²;
O la afligida⁹⁸³, y puede surgir también la pura del nivel inferior⁹⁸⁴.
A partir de la pura en el momento de la muerte, todas las afligidas⁹⁸⁵.
Pero a partir de la afligida, no surge la (afligida) de un nivel superior.
17. Hay cuatro tipos de (absorciones) puras: la tendencia hacia la regresión,
Etc⁹⁸⁶. Respectivamente, tienden hacia el nacimiento de la aflicción,
Al de (la virtud) de su nivel, al de (la virtud) de un nivel más alto,
Al (nacimiento de) lo libre de impureza.
18. Las tendencias a la regresión, etc,
Son seguidas por dos, tres, tres, y una⁹⁸⁷.
Yendo arriba y abajo a través de los ocho niveles⁹⁸⁸
Con ambos tipos⁹⁸⁹ de forma secuencial, o saltando uno.
19. Entonces yendo (desde el Primero) al Tercero
De distinto tipo, es la (práctica) del salto de absorciones.
Las de Dhyanas y Sin Forma, (se manifiestan con el soporte)
De su propio nivel o del más bajo. No sirve para la (absorción) inferior.
20. Naciendo en el Pico, ellos manifiestan la Nada
De los Nobles, y entonces extinguen las impurezas.
El disfrute tiene como objeto de enfoque (las cosas impuras) de su nivel.
Todo lo que existe⁹⁹⁰ es el objeto del Dhyana virtuoso.
21. Lo impuro de los niveles inferiores no es la esfera
De la verdadera práctica virtuosa de Sin Forma.
Lo libre de Impurezas descarta las aflicciones.

---

⁹⁸² En el caso de que haya atención mental y consciencia, al surgir de ella puede surgir la pura de su nivel.

⁹⁸³ En el caso de que haya continuidad.

⁹⁸⁴ Cuando la mente está muy atormentada por las aflicciones y desarrolla un gran afecto hacia lo puro del nivel inferior.

⁹⁸⁵ A partir de la absorción pura conseguida tras el nacimiento, en el momento de la muerte es posible renacer en cualquiera de los niveles por encima o por debajo, por tanto en el momento del vínculo del renacer, es posible que surjan todas las afligidas de los nueve niveles.

⁹⁸⁶ Son la tendencia hacia la regresión, la tendencia a quedarse, la tendencia hacia lo superior, y la tendencia hacia lo libre de impureza.

⁹⁸⁷ Pueden ser seguidas inmediatamente por las dos primeras inmediatamente tras la primera; por tres inmediatamente tras la segunda; por tres inmediatamente tras la tercera; y tras la última solo puede surgir una.

⁹⁸⁸ Los Cuatro Dhyanas y los cuatro de Sin Forma.

⁹⁸⁹ Lo impuro y lo puro.

⁹⁹⁰ Sea compuesto o no compuesto.

- Como hacen las preparaciones puras, también.
22. Para (entrar en) esas (ocho prácticas), hay ocho preparaciones⁹⁹¹.
Las preparaciones son puras, no son placer ni dolor.
La primera⁹⁹², es también noble. Algunos dicen que son tres.
En el Dhyana especial no hay consideración.
23. Tiene tres aspectos⁹⁹³, ni dolor ni placer.
Y tiene como resultado Gran Brahma.
Por debajo⁹⁹⁴, el samadhi tiene consideración
E investigación. Por encima, nada de esto.
24. La Carencia de Signos tiene aspectos de paz,
Y (el samadhi de) la Vacuidad se involucra en la ausencia de entidad propia
Y en la vacuidad. La Ausencia de Deseos tiene
Todos los otros aspectos de las Verdades.
25. Son puros (mundanos) o inmaculados. Cuando son inmaculados
Son la Tres Puertas de la Liberación.
Hay tres samadhis más, llamados
Lo Vacío de la Vacuidad, etc.
26. Los dos (primeros) tienen como objeto a los No Aprendices bajo los aspectos
De lo vacío y lo impermanente.
La Carencia de Signos de lo que no tiene características,
Desde el aspecto de la paz, se enfoca en la extinción no analítica.
27. Impuro, por humanos, inamovible.
Excepto las siete preparaciones.
El Primer Dhyana virtuoso es meditación
En el samadhi que es felicidad.
28. La Clarividencia del Ojo (Divino) es eso que ve.
Lo producido por entrenamiento es discernimiento.
El Samadhi Semejante a un Vajra del último Dhyana

---

⁹⁹¹ Cada una de las preparaciones tiene siete aspectos: atención a través de conocimiento de las características, atención producida por el interés, atención al completo abandono, atención al deleite, atención a la investigación, atención al final del entrenamiento, y atención al resultado del final del entrenamiento. Las seis primeras son preparaciones, la última es práctica verdadera.

⁹⁹² No Incapaz.

⁹⁹³ Concurrente con el disfrute, puro, e impuro.

⁹⁹⁴ En el Primer Dhyana y en No Incapaz.

Extingue todas las impurezas.

29. Los inmensurables son cuatro⁹⁹⁵, porque
Ellos son los antídotos para la malicia, etc.
El amor y la compasión son no odiar;
Y la alegría es placer de la mente.
30. La ecuanimidad es no codiciar.
Sus aspectos son el pensar: “¡Que puedan ser felices!”,
“¡Que no sufran!”, “¡Que estén alegres!”, “¡Todos los Seres!”
Su esfera son todos los seres del Reino del Deseo.
31. En los dos (primeros) Dhyana hay alegría.
Los otros (tres), están en los seis⁹⁹⁶. Algunos dicen que en cinco⁹⁹⁷.
No abandonan. Surgen
En los humanos. Uno tiene que tener los tres⁹⁹⁸.
32. Ocho Liberaciones⁹⁹⁹, las dos primeras (meditan)
En lo repulsivo, están en los dos primeros Dhyana.
La tercera, que está en el tercer Dhyana, es ausencia de codicia.
Los cuatro equilibrios virtuosos (puros o libres de impureza) de Sin Forma.
33. Es la absorción de la cesación (de concepciones y sensaciones),
Que sigue lo más sutil de lo sutil.
Uno sale de esta a través de la mente pura
Del mismo nivel¹⁰⁰⁰, o de la mente del Noble del nivel inferior¹⁰⁰¹.
34. Lo visible del Deseo son el objeto de las primeras (dos liberaciones).
La esfera de las (liberaciones de) Sin Forma es el sufrimiento
Y tales¹⁰⁰² del mismo nivel y de los superiores,
Que es compatible con el conocimiento inferido.
35. Ocho bases de los sentidos dominantes

---

⁹⁹⁵ Amor bondadoso, compasión, alegría, y ecuanimidad.

⁹⁹⁶ Los Cuatro Dhyanas, el Dhyana especial, y en No Incapaz.

⁹⁹⁷ Excluyendo No Incapaz.

⁹⁹⁸ En el caso de que esté excluida la alegría.

⁹⁹⁹ 1) “Uno dotado con materia física ve materia física”, esta es la Primera Liberación; 2) no teniendo la idea de cosas internas visibles, ve cosas externas visibles; 3) la Liberación de lo hermoso; 4-7) los cuatro niveles Sin Forma; 8) la Liberación de la extinción de ideas y sensaciones.

¹⁰⁰⁰ El Pico de la Existencia.

¹⁰⁰¹ Nada.

¹⁰⁰² Incluyendo el origen y todos los senderos.

Dos son como la primera liberación.
Dos como la segunda. Las otras son como
La liberación de lo hermoso.

36. Hay diez bases de los sentidos que abarcan todo¹⁰⁰³.
Las ocho (primeras) son ausencia de codicia y están en el último Dhyana.
Su esfera es (la forma de) Deseo. Las dos (últimas) son las dos¹⁰⁰⁴ puras de Sin
Forma;
Su esfera son sus cuatro agregados.
37. La cesación ha sido explicada. El resto son
Conseguidas por medio del desapego y del entrenamiento.
Las llamadas Sin Forma son conseguidas por (los seres)
De los Tres Reinos. El resto solo surgen en los humanos.
38. En los dos reinos (superiores) a través del poder de la causa
Y del karma, se producen las absorciones de Sin Forma.
Estos dos poderes y la naturaleza de los fenómenos
Produce los Dhyanas en el Reino de la Forma.
39. El Dharma Verdadero del Maestro tiene dos aspectos:
En esencia es las (Tres Canastas de) escrituras¹⁰⁰⁵, y la realización¹⁰⁰⁶.
Las escrituras son sostenidas por aquellos que las enseñan
Y por aquellos que las practican realizándolas.
40. Yo he explicado este Abhidharma principalmente
De acuerdo a la Gran Exposición¹⁰⁰⁷ de los Cachemires.
Cualquier error que pueda haber aquí es solo nuestro;
Los Sabios¹⁰⁰⁸ son la autoridad en el Dharma.

**Esto completa la octava área llamada “Explicación sobre las Absorciones” de
los Versos sobre el Tesoro del Abhidharma.**

41. El Maestro, el Ojo del Mundo, está cerrado¹⁰⁰⁹;
Los testigos, en su mayor parte, han perecido;

---

¹⁰⁰³ Son: tierra, agua, fuego, aire, azul, amarillo, rojo, blanco, espacio, y consciencia.

¹⁰⁰⁴ Los dos primeros equilibrios meditativos puros de Sin Forma.

¹⁰⁰⁵ Sutra, Vinaya, y Abhidharma.

¹⁰⁰⁶ Los factores de la Iluminación.

¹⁰⁰⁷ *Vaibhasika*.

¹⁰⁰⁸ *Munis*.

¹⁰⁰⁹ Ha entrado en el Paranirvana.

Aquellos que no han visto la Talidad, aquellos que son malos lógicos
Y testarudos han confundido las Enseñanzas.

42. El Nacido de Sí Mismo, y aquellos que quisieron Sus Enseñanzas
Han entrado en la Paz Suprema. No hay refugio
O consejo para los seres, y las manchas¹⁰¹⁰ que matan las buenas cualidades
Corren rampantes en este mundo a su antojo.

43. Y así, puesto que sabemos que las Enseñanzas del Sabio
Es como si estuvieran ahora en su último aliento,
Y que esta es una época en la que las manchas tienen una gran fuerza:
¡Sed cuidadosos, todos aquellos que queréis la liberación!

Esto completa los *Versos sobre el Tesoro del Abhidharma*, compuesto por el Maestro Vasubandhu. Fue traducido al tibetano por el Abad indio Jinamitra y por el traductor tibetano Bande Kawa Paltsek, y entonces corregido y finalizado.

Trad. al castellano por el ignorante y falto de devoción upasaka Losang Gyatso.
Editado a 17-08-2014.

---

¹⁰¹⁰ Las visiones malas e incorrectas.

