

La labor de Lama Yeshe

Para los que no estuvisteis en la celebración del Losar, os deseo un feliz año y es muy auspicioso comenzar el año con enseñanzas. Además, nos quedamos en el punto que habla de la unión del método y la sabiduría para alcanzar el estado de un Buda y se explica, que si se practican por separado no se alcanza la budeidad.

Además, recitaremos algunas oraciones para la pronta recuperación de una de las fundadoras de este centro, que trabajó mucho para que este centro se estableciera y por todas las personas que están pasando por una situación similar o por dificultades, para que salgan de ellas lo mas rápidamente posible.

También es bueno recordar al Lama Thubten Yeshe, que en un día de losar pasó mas allá de esta vida. Así como se recuerda la labor de los fundadores de este centro, mas aún debemos recordar el importante trabajo que hizo Lama Yeshe.

En el budismo tibetano hay 4 principales tradiciones y la tradición Gelupga se expandió por muchas partes del mundo, gracias a la labor de Lama Yeshe. El budismo comienza con el Buda Shakiamuni y cuando sus enseñanzas se degeneraron, apareció Nagarjuna para clarificarlas, por eso se le considera como el segundo Buda. Mas tarde, cuando el budismo se estableció en el Tíbet, las enseñanzas pasaron por un periodo de confusión, que fue solventado gracias a la labor de Lama Tsong Khapa, por eso también se le reconoce como el segundo Buda. Por eso la labor de Lama Yeshe es como la de un segundo Buda.

Estamos hablando de Lama Yeshe como sostenedor de la tradición Gelupga, porque hizo que el budismo Gelupga se extendiera por muchas partes del mundo en los año 60 o 70, con la creación de lugares donde los maestros daban enseñanzas gracias a su invitación. Es decir, fue quien fomentó que las enseñanzas llegaran a muchos lugares del mundo.

Aunque todo no fue del todo bien, ya que un guese que había sido invitado a dar enseñanzas en Inglaterra, se quedó con este centro para seguir realizando la práctica de Shugden (Dholgyal) y otros maestros dejaron los hábitos para formar su propio centro.

A pesar de esto, la FPMT tiene muchos centros alrededor del mundo. Y el hecho de que Lamas altamente reconocidos de la tradición Gelupga estén dando enseñanzas en occidente, es gracias a las acciones iluminadas de Lama Yeshe, p. ej. el anterior Karmapa de la tradición Kagyu, en una ocasión vino a Francia acompañado de 155 lamas para quien quisiera establecer uno de estos centros. En esta tradición se reconoce como un lama a quien ha realizado un determinado tiempo de retiro. Pero no hay tanto centros de esta tradición en el mundo como centros Gelupga, y esto es gracias a la extensa labor de Lama Yeshe, por eso debemos darle las gracias haciendo oraciones extraordinarias.

Grandes maestros que han sido los tutores de Su Santidad el Dalai Lama, como Ling Rimpoché y Tzong Rimpoché, dieron enseñanzas en estos centros gracias a la invitación de Lama Yeshe. Por eso es bueno recordar su labor y hacer oraciones para que pueda continuar su trabajo sin obstáculos su reencarnación Lama Osel.

Recitamos las alabanzas a Tara

Establecer un propósito para este año

Como hoy es nuestro primer, es bueno establecer un propósito para este año nuevo, como desear asistir regularmente a las enseñanzas o practicar las enseñanzas sin dejarnos distraer por acciones sin sentido.

Hacer otras actividades no es algo negativo, pero que no nos aparten de lo que tratamos de llevar a cabo en este lugar, sino que podamos aprovechar nuestro tiempo leyendo textos como el *Bodhisatvacharyavatara*, p. ej. dos páginas al día o haciendo una sadana o recitación de mantras, etc., es decir, hacer prácticas adicionales para crecer como seres humanos, que no es una labor fácil, pero como seres humanos tenemos las mejores condiciones para conseguirlo. La mayoría de los que estáis aquí ya habéis pasado la mitad de vuestra vida, así que con mayor razón debéis hacer esto.

Se trata de mantener las prácticas que estamos haciendo hasta ahora y de hacer otras adicionales, siempre y cuando no afecte el trabajo, ni la salud, porque a veces tratamos de hacer grandes practicas y ponemos el listón muy alto, pero si no tenemos la base necesaria, terminamos agotados y abandonamos la práctica. Por eso, es mejor practicar de acuerdo a nuestra capacidad para disfrutarla.

Los que estáis aquí prestáis atención a mis consejos, porque de alguna manera, ya seáis budistas o no, me tenéis cariño. Que ojalá el interés en las enseñanzas budistas lo podamos mantener y no nos demos un descanso de las enseñanzas.

No todos los que estáis aquí sois budistas, ni pretendo que lo seáis, pero lo que practicamos al final solo nos beneficia y no nos perjudica en nada, por eso no lo podéis dejar, ni daros unas vacaciones de esto o abandonarlo. Esto es para vuestro propio bien y no os daña en absoluto, por eso no podemos abandonarlo por cansancio. Es cierto que no todos podéis asistir con regularidad, pero independientemente de esto, debéis mantener las enseñanzas en vuestro corazón.

Algunos estáis interesados en las enseñanzas budistas aunque no seáis budistas, por eso, una vez encontramos estas enseñanzas y vemos que nos benefician, debemos guardarlas en la mente como si estuviéramos grabándolas en piedra.

En la actualidad debéis tener mucho cuidado, porque hay muchos lugares a los que ir para escuchar enseñanzas, pero muchos de ellos solo os engañan y confunden mas. Ahora que habéis encontrado algo correcto, que os ayuda a crecer como personas, tener en cuenta que hay otras opciones que son falsas.

Sobre todo ahora que tenemos buenas condiciones porque estamos sanos, nos movernos por nosotros mismos, podemos comer casi de todo, etc., para que esta oportunidad no se nos escape de las manos en distracciones sin sentido, sino que aprovechemos esta perfecta oportunidad para acumular virtud y ser cada vez mas bondadosos siguiendo un camino correcto.

En resumen, traten de escuchar estas enseñanzas bien y con atención, porque no tienen error y si además, las escucháis de seres extraordinarios sería maravilloso.

Escuchar enseñanzas sin error ni confusión, significa escuchar enseñanzas que te explican el Sutra que te lleva al Tantra, porque en la actualidad podemos encontrarnos con enseñanzas del Tantra solamente como las iniciaciones. Es cierto, que cada uno tiene su propia carga de méritos y por eso, cuando alguien con muchos méritos recibe enseñanzas de Tantra, consigue la meta que busca, pero si no tenemos tantos méritos, no recibiremos tantos beneficios porque nos hace falta la base del Sutra. Esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, conozco a una persona que

nunca falta a las iniciación, pero cuando se dan enseñanzas se va, y en una ocasión en que habían venido los monjes del monasterio de Ganden Shartse, dieron durante 7 días iniciaciones y en todas ellas estuvo esta persona.

Esto se comenta, porque si esta persona tiene muchos méritos esta bien lo que hace, pero si no tiene tantos méritos, estaría cometiendo una equivocación. Por eso es importante escuchar enseñanzas correctas y en el orden apropiado, es decir, escuchar enseñanzas del Sutra que alimentan las del Tantra. Luego reflexionamos en ellas, hasta tener convicción en las enseñanzas, para finalmente meditar en ellas. Por eso el orden es escuchar, reflexionar y meditar. Pero si empezamos a meditar sin haber escuchado enseñanzas, nos faltan las herramientas necesarias para meditar bien, y cometeremos fácilmente errores, como confundir el sopor sutil con la calma mental y no avanzar.

Como buscamos enseñanzas correctas, nos basamos en las de Lama Tsong Khapa, que como budistas nos generan admiración, pero incluso sin ser budistas, las vemos correctas. Además, Lama Tsong Khapa es un buen ejemplo de que se deben escuchar de manera extensa enseñanzas del Sutra y del Tantra.

Las enseñanzas tienen 4 grandezas

- La grandeza que permite conocer que las enseñanzas son coherentes.
- La grandeza que permite conocer que todas las enseñanzas son instrucciones para la práctica.
- La grandeza que permite entender con claridad las instrucciones del conquistador.
- La grandeza que permite abstenerse de forma espontánea de la acción negativa mas grave.

Lama Tsong Khapa escuchó ampliamente las enseñanzas, luego reflexionó sobre ellas y se dio cuenta de que, sea cual sea la instrucción, ninguna se abandona, sino que todas son instrucciones para llevar a la práctica hasta que finalmente todas se consiguen.

Es decir, admira todas las enseñanzas porque las ve coherentes, por eso las recibe como instrucciones personales para llevar a la práctica. Esto nos sirve de ejemplo a seguir en la medida en que podamos.

Descanso

Continuamos con el comentario**2B4B-2A2C-2C Una vez generada la mente, cómo entrenarse en la conducta (una vez generada la mente de la bodichita como entrenarse en las acciones de los bodisatvas)**

1. La razón por la que es necesario entrenarse en los entrenamientos, una vez generada la mente (la razón de porque debemos adiestrados en las acciones de los bodisatvas).
2. Demostración de que la budeidad no es conseguida por medio de entrenarse solo en el método o en la sabiduría (cómo no alcanzarás el estado de un Buda si te entrenas por separado en el método y la sabiduría).
3. Explicación de los verdaderos niveles de entrenamiento en los adiestramientos (el orden a seguir para adiestrarse en esas acciones).

El objetivo de los 2 primeros puntos, es darnos a entender que es necesario adiestrarse en las acciones del bodisatva y que cuando nos adiestremos, lo hagamos uniendo el método y la sabiduría.

2B4B-2A2C-2C1 La razón por la que es necesario entrenarse en los adiestramientos, una vez generada la mente (la razón de porque debemos adiestrados en las acciones de los bodisatvas)

- A. La budeidad no es lograda sin realizar los entrenamientos.
- B. Lo primero de todo es domarse a uno mismo, pues es imposible domar a otros sin haberse domado a uno mismo.
- C. Qué tiene que ser realizado.

2B4B-2A2C-2C1A La budeidad no es lograda sin realizar los entrenamientos

El texto dice:

Primero: incluso si no te entrenas en los entrenamientos de la generosidad y demás después de haber generado de esta manera la mente de aspiración, de acuerdo al pasaje de la escritura de la Liberación de Maitreya, aún habrá un gran beneficio. Sin embargo, si no tomas los entrenamientos del bodhisatva como práctica esencial, será imposible alcanzar el estado de un Buda. Por consiguiente, deberías de entrenarte en la conducta.

En el *Sutra rey de las concentraciones*, dice:

“Uno debería de hacer de ello su práctica esencial. ¿Por qué? ¡Oh, joven! Porque a quien hace de ello su práctica esencial no le resultará difícil alcanzar la insuperable, perfecta, y completa Iluminación.”

Significa que si nos adiestramos en el método y la sabiduría, la budeidad no será difícil de alcanzar. Por eso, Lama Tsong Khapa se basa en las escrituras y el razonamiento para demostrarlo.

2B4B-2A2C-2C1B Lo primero de todo es domarse a uno mismo, pues es imposible domar a otros sin haberse domado a uno mismo

El texto dice:

También Kamalasila dice en las Etapas de meditación, libro primero:

“Un bodhisatva que ha generado la mente sabe que el no puede domar a otros sin haberse domado primero a sí mismo, y se aplica completamente en la práctica de la generosidad y demás. Sin la práctica no puede alcanzar la Iluminación.”

No es suficiente con haber desarrollado la mente de la bodichita, sino que hay que adiestrarse en las *perfecciones* de la generosidad y demás, de lo contrario, no podrás ayudar a los demás a que controlen su mente y no alcanzarás la iluminación.

2B4B-2A2C-2C1C Qué tiene que ser realizado

El texto dice:

Lo que ha de ser practicado una vez tomado el voto es entrenarse en esos entrenamientos asociados con él.

2B4B-2A2C-2C2 Demostración de que la budeidad no es conseguida por medio de entrenarse solo en el método o en la sabiduría (cómo no alcanzarás el estado de un Buda si te entrenas por separado en el método y la sabiduría)

- A. Cómo entrenarse en el método completo y sin error.
- B. Refutación de las concepciones erróneas acerca de esto.
- C. Refutación de las respuestas a las objeciones acerca de esto.

2B4B-2A2C-2C2A Cómo entrenarse en el método completo y sin error

1. La necesidad de no estar confuso con respecto a todo el sendero.
2. Identificando el sendero completo.

2B4B-2A2C-2C2A-1 La necesidad de no estar confuso con respecto a todo el sendero

El texto dice:

Segundo: en las *Etapas de meditación, libro segundo*, dice:

“Uno que se involucra en el método para realizar la budeidad necesita un método sin error, puesto que un sendero equivocado no traerá el resultado deseado, aunque uno se esfuerce con gran vigor; sería como ordeñar el cuerno de una vaca si deseas leche. También, si no tiene faltas, pero está incompleto, el resultado no se producirá, lo mismo que el brote no crecerá si la semilla, el agua, el suelo, etc., están incompletos.”

Como actualmente los científicos pueden hacer surgir un brote sin la tierra, estas analogías se han quedado obsoletas. Pero su finalidad es indicar, que se necesita un camino completo para alcanzar la budeidad, al igual que para que brote una semilla se necesitan de todas las condiciones como la tierra, el agua, el sol, etc.

Estas enseñanzas viene de un ser muy especial que es Kamalashila, que nos muestran el camino sin error en su texto de *Las etapas de meditación*.

En la época en que escribió este texto, había en Tíbet mucha confusión, porque se habían popularizado enseñanzas falsas que proponían una visión errónea, pero gracias a este texto de Kamalashila que compuso a petición del rey, se expuso el camino correcto a seguir. Este texto lo escribió en 3 volúmenes para aclarar la visión correcta y refuta las visiones incorrectas.

Cuando Kamalashila terminó el primer volumen de este texto, el rey le pidió que compusiera un texto acerca de cómo meditar en ello y así compuso el 2º volumen de *Las etapas de meditación*.

Luego el rey le pidió que expusiera el logro o resultados que se obtienen con estas meditaciones, que es la budeidad y compuso el 3º volumen de *Las etapas de meditación*.

Por lo tanto, debemos agradecer a Kamalashila que clarificara la visión correcta, el modo correcto de meditar en ella y los resultados que se alcanzan, con la finalidad de refutar las ideas de Hashang.

2B4B-2A2C-2C2A-1 Identificando el sendero completo

El texto dice:

Bien, entonces, ¿Cuáles son las causas y condiciones completas y sin error?

En *La Iluminación manifiesta de Vairocana (Vairocanābhisambodhi)*, dice:

“¡Oh, Señor de los secretos! La sabiduría exaltada de la omnisciencia surge de la raíz, que es la compasión. Surge de la causa, que es la bodhicitta. Es culminada por el método.”

Con respecto a esto, la “compasión” ya ha sido explicada antes. “Bodhicitta” se refiere a los dos tipos: la bodhicitta convencional, y la bodhicitta última. “Método” es completar de forma perfecta la generosidad y demás. Esto fue explicado por el gran pionero Kamalasila.

Se deja claro que la budeidad surge de la compasión y la raíz de la compasión es la renuncia. De la compasión surge la omnisciencia, que se refiere a la gran compasión, que surge de la renuncia y la renuncia surge de pensar mas en las vidas futuras que en esta vida.

Es cierto que se genera la renuncia al observar los inconvenientes del samsara, pero ahora se menciona de esta forma siguiendo el texto.

Significa, que cuando dejas atrás las cuestiones de esta vida, surge la renuncia. Con la renuncia nos damos cuenta de que no solo nosotros estamos sufriendo, sino que todos los seres están sufriendo igual, que es la gran compasión, que da lugar a la omnisciencia. Entonces, solo con esta frase de Tantra, se muestra el camino completo hacia la budeidad.

Kamalashila explica, que con la bodichita se refiere a los dos tipos: la bodichita convencional y última y con el método se refiere a completar de forma perfecta las practicas de generosidad y demás.

Esto se menciona para refutar las ideas erróneas respecto al camino a seguir expuestas por Hashang.

2B4B-2A2C-2C2B Refutación de las concepciones erróneas acerca de esto (refutación de los modos erróneos de concepción)

1. Modos erróneos de aprehensión.
2. Su refutación.

2B4B-2A2C-2C2B-1 Modos erróneos de aprehensión

- A. Modos erróneos de aprehensión.
- B. Exposición de sus fuentes.

2B4B-2A2C-2C2B-1A Modos erróneos de aprehensión

El texto dice:

Una de esas concepciones erróneas con respecto al sendero es la sostenida por el chino Hashang y por otros, quienes dicen: "Por cuanto que son pensamientos discursivos -no es necesario hablar de si son concepciones malas, ni siquiera de si son concepciones buenas- estos nos atan a la existencia cíclica. Por consiguiente, sus efectos no trascienden la existencia cíclica, lo mismo que uno puede estar aprisionado con cadenas de oro, o con una cuerda; o lo mismo que el cielo es oscurecido por las nubes, sean estas blancas o negras; y lo mismo que el dolor se produce independientemente de ser mordido por un perro blanco o negro. Por eso es por lo que solo el equilibrio meditativo sin concepciones respecto a nada es el sendero hacia la budeidad. La generosidad, moralidad ética, y demás fueron enseñadas para beneficio de los seres simples incapaces de meditar en este significado definitivo. Por lo tanto, tras haber encontrado el significado definitivo, el involucrarse en esas conductas es como un rey convirtiéndose en alguien del común; o como, una vez encontrado el elefante, ponerse a buscar sus huellas."

Para Hashang, todos los pensamientos son ataduras al samsara, por eso debemos cortar con ellos y pone el ejemplo de una cadena, que si te ata es igual si es de oro o una cuerda. También dice, que es igual si las nubes que oscurecen el cielo son blancas o negras porque ambas igualmente están tapando el sol. También dice que si un perro te muere, es igual si es blanco o negro.

Por lo tanto, para Hashang el sendero hacia la budeidad es no pensar en nada y practicas como la generosidad, son dadas a seres ordinarios que por involucrarse en estas prácticas, son como un rey comportándose como un ser común o como tener un elefante y buscar sus huellas. Es decir, se estaría perdiendo el tiempo con estas prácticas.

En otras palabras según Hashang, una vez llevas a cabo esta meditación, que el llama *de significado definitivo*, no tienes que realizar otro tipo de prácticas.

2B4B-2A2C-2C2B-1B Exposición de sus fuentes

El texto dice:

Hashang fundamenta su posición citando ochenta pasajes de Sutras que alaban la no conceptualización.

Aunque fundamente su posición en citas de Sutras, hay que entender su significado.

Cuando dice que el método no es un sendero genuino hacia la budeidad, está menospreciándolo y con ellos cometiendo una negatividad muy grave. Además, dice que hay que llegar al estado de meditación de no pensar en nada, pero no se plantea si esta visión es correcta o incorrecta.

2B4B-2A2C-2C2B-2 Su refutación

- A. Cómo los eruditos refutan la peor de las visiones erróneas.
- B. Cómo algunos seres desafortunados se adhieren a ellas a pesar de esas refutaciones.
- C. Cómo el nirvana de no permanencia ha de ser realizado por un sendero que combina sabiduría y método.
- D. Cómo la vacuidad poseyendo el mejor de los aspectos es necesaria para alcanzar la budeidad.

E. Cómo es refutada en los tratados la posición que solo hace valer la sabiduría.

2B4B-2A2C-2C2B-2A Cómo los eruditos refutan la peor de las visiones erróneas

El texto dice:

Su afirmación de que todos los factores del método no son un sendero genuino hacia la budeidad es un desprecio enorme, y por medio del negar la involucración en la esencia de las enseñanzas del Conquistador -la ausencia de una entidad inherentemente existente- con la sabiduría del análisis individual, abandona el modo del significado último, apartándose lejos de él. Aunque Kamalasila lo ha negado bien basándose en las escrituras immaculadas y el razonamiento, y aunque él ha presentado en detalle el sendero correcto que complace a los Conquistadores...

Por eso la función de Kamalashila es muy importante, porque refuta las ideas de Hashang, a través de las escrituras y del razonamiento lógico.

2B4B-2A2C-2C2B-2B Cómo algunos seres desafortunados se adhieren a ellas a pesar de esas refutaciones

El texto dice:

...hay algunos que menosprecian el aspecto de la conducta en cosas tales como el guardar y refrenarse, y quienes los descartan mientras cultivan los senderos, actuando tal como ha sido descrito antes. Parece que algunos, aparte de despreciar el método, descartan la forma de comprensión de la visión, mientras que otros descartan la búsqueda de la visión de la talidad por medio del análisis individual, y entonces dogmatizan hábilmente la meditación china de no pensar en nada.

En la época de Lama Tsong Khapa también habían concepciones erróneas acerca del modo de practicar, y algunos menospreciaban el aspecto de guardar y refrenarse de algunas conductas, pensando que como practicantes tántricos podían beber, comer carne, tener relaciones sexuales con otras mujeres, etc.

En realidad, justificaban su comportamiento inapropiado con ser practicantes tántricos, para no guardar la ética. Pero aunque seamos laicos y no tengamos votos, un buen practicante mantiene una conducta correcta.

Por otra parte, a las personas que les gustaba guardar la disciplina ética, dejaban a un lado la sabiduría, descartando con ello la búsqueda de la visión de la vacuidad a través del análisis y preferían meditar como Hashang en no pensar en nada. Por eso incluso en la época de Lama Tsong Khapa las ideas de Hashang tuvieron repercusión.

Es decir, en esa época se pensaba, que practicabas el método o la sabiduría, pero no ambos. Por eso, si meditaban en la vacuidad no le prestaban atención al comportamiento y viceversa. También se creía que el Tantra no tenía que ver con el Sutra y viceversa, sino que se concebían como prácticas opuestas.

En realidad, el método y la sabiduría son algo complementario, por eso Lama Tsong Khapa lo explica extensamente.

Transmisión oral

2B4B-2A2C-2C2B-2C Cómo el nirvana de no permanencia ha de ser realizado por un sendero que combina sabiduría y método

1. Que no es necesario completar la sabiduría y el método, contradice todas las escrituras y el razonamiento.
2. Probando por medio de una escritura cómo el método y sabiduría refutan los dos extremos.
3. Probando por medio de las escrituras cómo nosotros estamos atados a los extremos de existencia y paz mientras no están completos el método y la sabiduría.
4. La consecución de la Iluminación depende de ambos, de la sabiduría y del método.

2B4B-2A2C-2C2B-2C1 Que no es necesario completar la sabiduría y el método, contradice todas las escrituras y el razonamiento

El texto dice:

Esto no ocurre tampoco en el aspecto de la meditación en la vacuidad. No obstante, incluso si fuera admitido como meditación en la vacuidad, la afirmación de: "Aquellos que meditan bien en el significado de la vacuidad, deberían de meditar solo en la vacuidad, y necesitan no cultivar los objetos poseedores de convencionalismos, el aspecto de la conducta" contradice todas las escrituras, y simplemente parece ir más allá del sendero del razonamiento. El objeto que debe de ser alcanzado por los seguidores del Mahayana es el nirvana de no permanencia. Con respecto a esto, la no permanencia en la existencia cíclica es conseguida a través de lo que es llamado la sabiduría que realiza la talidad, los niveles del sendero basados en lo último, el sendero de lo profundo, y lo que es llamado la acumulación de sabiduría, y el factor de sabiduría; mientras que el nirvana de no permanencia o paz es conseguido necesariamente a través de lo que es llamado la sabiduría que conoce las diversidades, los niveles del sendero basados en las verdades convencionales, el sendero de lo vasto, la acumulación de método, y el factor de mérito.

2B4B-2A2C-2C2B-2C2 Probando por medio de una escritura cómo el método y sabiduría refutan los dos extremos

El texto dice:

Las palabras siguientes han sido extraídas del Sutra mostrando el inconcebible secreto del Tathagata:

"La acumulación de sabiduría es lo que hace que todas las aflicciones sean abandonadas. La acumulación de mérito es lo que nutre completamente a los seres. Bendito, puesto que esto es así, los bodhisattvas, los grandes seres, se esfuerzan gozosamente en las acumulaciones de mérito y sabiduría."

2B4B-2A2C-2C2B-2C3 Probando por medio de las escrituras cómo nosotros estamos atados a los extremos de existencia y paz mientras no están completos el método y la sabiduría

El texto dice:

También, en la *Enseñanza de Vimalakirti (Vimalakirti-nirdesa)* dice:

"En respuesta a las preguntas de ¿Qué es la esclavitud de los bodhisattvas?, y ¿Qué es su liberación?, la sabiduría no unida con el método, es esclavitud; la sabiduría unida con el

método es liberación. El método no unido con la sabiduría es esclavitud; el método unido con la sabiduría es liberación.”

2B4B-2A2C-2C2B-2C4 La consecución de la Iluminación depende de ambos, de la sabiduría y del método

El texto dice:

Y en el *Sutra el más destacado de Gaya*:

“El sendero del bodhisatva, en resumen, está hecho de dos. ¿Cuáles son los dos? Son los siguientes: mérito y sabiduría.”

Su significancia también es enseñada claramente en una Lámpara para el camino a la Iluminación:

*“A través de la sabiduría separada de la perfección práctica,
Las obstrucciones no serán extinguidas.*

Por consiguiente, para abandonar todas las obstrucciones,

Tanto las aflictivas como las cognitivas,

El Yoga de la perfección de la sabiduría debería

De ser practicado siempre combinado con el método.

Por eso es por lo que el método separado de la sabiduría

Al igual que el método separado de la sabiduría,

Son descritos como “esclavitud”.

Por lo tanto, no deberías de abandonar a ninguno de ellos.”

Y:

“Omitiendo a la perfección de la sabiduría,

Las perfecciones de la generosidad y demás,

Todas las colecciones de virtud,

Son explicadas por los Conquistadores como método.

Los grandes seres que cultivan el aspecto de sabiduría,

A través de la familiaridad con el método.

Por medio de ello alcanzarán rápidamente la Iluminación:

Y no solamente por meditar solo en la ausencia de entidad inherente.

El conocimiento la vacuidad de una existencia intrínseca,

Y realizar que los agregados, los elementos,

Y las esferas no son producidos,

Es explicado como siendo sabiduría.

2B4B-2A2C-2C2B-2D Cómo la vacuidad poseyendo el mejor de los aspectos es necesaria para alcanzar la budeidad

El texto dice:

En el Sutra de las preguntas de Ratnacūda (Ratnacūda pariprccha Sutra) se enseñó que es necesario meditar en la vacuidad que posee lo supremo de todos los aspectos, lo cual está completo en todos los factores del método, tales como la generosidad y demás.

2B4B-2A2C-2C2B-2E Cómo es refutada en los tratados la posición que solo hace valer la sabiduría

El texto dice:

En el *Sutra reuniendo todos los hilos*, dice:

“La gente necia pretende repudiar la práctica de las seis perfecciones de los bodhisatvas para alcanzar la Iluminación, diciendo: “Deberíais de entrenaros solo en la perfección de la sabiduría. ¿De qué sirve entrenarse en las restantes?”

Y:

“La gente necia también dice: “Uno llega a la Iluminación por medio de un solo aproximamiento, que es el aproximamiento de la vacuidad.” Sin embargo, ellos no tienen una conducta completamente pura.”

Preguntas

Estudiante: ¿tiene que ver con que un practicante del Tantra no quiera practicar el Sutra?.

Guesela: se menciona en el sentido de que en esa época, los que practicaban el Sutra veían errores en el Tantra y viceversa, p. ej. si practicaban el Tantra no querían practicar el Sutra y los que practicaban el Sutra no querían practicar el Tantra.

Puede que por el momento no te comprometas a practicar el Tantra, pero no podemos perder esta valiosa oportunidad, porque aunque no lo practiquemos de forma perfecta, al recibirlo dejamos sus huellas en el continuo mental.

En el texto se menciona, que en esa época se veían como algo opuesto el Sutra y el Tantra y no como algo complementario. Pero tu pregunta no se refiere a que uno dañe al otro, sino como algo en lo que no te debes involucrar.

Descanso

3ª Sesión

El método budista es basa en repetir las cosas para que se afiance el conocimiento, pero a los occidentales no les gusta eso, por eso no se van a comentar las refutaciones que hace Lama Tsong Khapa a la postura de Hashang.

En resumen, el método y la sabiduría deben ir juntos, incluso en el vehículo de los oyentes y realizadores solitarios, al igual que para que nazca un niño hace falta una madre y un padre.

Guesela: ¿que es el método?.

Estudiante: es la compasión, y la sabiduría se refiere a la vacuidad. El padre sería la compasión y la madre la sabiduría.

Guesela: la sabiduría se refiere a la comprensión de la vacuidad, que comprende la ausencia de identidad burda de persona y a la impermanencia. Hay varios tipos de sabiduría, pero en general se refiere a la sabiduría que comprende la vacuidad, p. ej. lo que quieres cultivar o lograr está en el método y lo que debes abandonar lo conoces gracias a la sabiduría.

Desde el punto de vista del vehículo mahayana, se refieren al método: los 7 puntos causa y resultado, las 5 primeras perfecciones [*paramitas*], etc. En cuanto a la concentración, una parte tiene que ver con el método y la otra con la sabiduría.

En otras palabras, meditar en el precioso renacimiento humano, en la impermanencia y muerte, en los sufrimientos del samsara, etc., hacen parte del método y la sabiduría que comprende la ausencia de identidad burda y sutil, se refiere a la sabiduría. Ambas son indispensables, porque un Buda tiene el *rupakaya* que es cuerpo de forma y el *dharmakaya* que es el cuerpo de sabiduría. El método es la causa del *rupakaya* y la sabiduría es la causa del *dharmakaya*, por eso hace falta cultivar tanto el método como la sabiduría.

En cuanto a la sabiduría, es igual en los 3 vehículos [de los oyentes, realizadores solitarios y mahayana], diferenciándose en cuanto a su intensidad. Por eso, a la sabiduría se le llama *la madre*, porque es igual en los tres vehículos, mientras que el padre, que se refiere al método, es diferente en el vehículo hinayana y mahayana.

El método en el vehículo mahayana es la bodichita, en cambio, para el hinayana es la renuncia y para cultivarla se reflexiona en la toma de refugio, en la ley de causa y efecto, etc., con la motivación de generarla.

Los oyentes y realizadores solitarios se diferencian, en que los primeros acumula mas méritos y los realizadores solitarios menos méritos, pero ambos tienen el mismo método y sabiduría.

Debe quedar claro, que con la sabiduría nos referimos a la sabiduría que comprende la vacuidad, y con el método a la toma de refugio, etc. Esto se menciona, porque en el texto se dice que tanto el método como la sabiduría se deben cultivar juntos, a diferencia de lo que dice Hashang, por eso Lama Tsong Khapa refuta sus ideas.

Pregunta

Estudiante: en el texto se dice que la bodichita convencional es el método y la última es la sabiduría, pero ¿con bodichita última se refiere a ambas?.

Guesela: la bodichita convencional es el método y la última es la sabiduría, por lo tanto, ambas no son bodichita última. La bodichita última es una sabiduría que poseen los seres Aria mahayana y no incluye el método.

*Transmisión oral***Comentario mientras se da la transmisión oral**

Se menciona, que sería una atadura si alguien solo contempla la sabiduría que comprende la vacuidad, pero no cultiva el método, o si alguien cultiva el método pero no desarrolla la sabiduría, porque solo combinando ambas llegamos a la liberación.

Se le llama liberación, a la unión del método y la sabiduría para liberarse del samsara, en el vehículo hinayana y para liberarse de la actitud egocéntrica, en el vehículo mahayana.

Esta unión del método y la sabiduría se entiende a través de la siguiente analogía: si una madre tiene dos hijos que tienen muchos problemas, está pendiente de ambos para ayudarles, por eso aunque esté haciendo otras cosas, en el fondo tiene a sus hijos en su mente. De la misma forma, aunque en algún momento estés meditando en la vacuidad, en el fondo también está el método, aunque no de forma evidente, sino latente. Y si estás meditando en la mente de la bodichita, está de forma evidente el método y de forma latente está la conciencia de que todo está vacío de existir por su propio lado.

El texto dice:

Como una madre atormentada por el fallecimiento de su hijo querido, conversa con otras personas, debido al poder de su dolor, este no le abandona, sin que importe que pensamiento surja. Y sin embargo, no todos sus pensamientos son pensamientos de pesar. Similarmente si la sabiduría que realiza la vacuidad es muy poderosa, las mentes que observan la práctica de la generosidad, el hacer postraciones, hacer circunvalaciones, etc., no realizan la vacuidad, pero no es contradictorio decir que operan poseyendo el poder de esa sabiduría.

Pregunta

Estudiante: entonces, alguien debe tener el logro de alguna de las dos, porque si está meditando en el método y está latente la sabiduría, es porque tiene el logro y si está meditando en la vacuidad y está latente la bodichita es porque tiene el logro, sino ¿cómo puede ser?.

Guesela: se refiere a cuando se ha logrado tanto el método como la sabiduría. Pero aunque no tengamos la perfección de la sabiduría nos podemos adiestrar en ella, y si no tenemos el método, podemos adiestrarnos en el de forma separada.

Es decir, en el caso de seres ordinarios como nosotros, se practica uno y el otro por separado, hasta que te familiarizas con ambos y llegas a conseguirlos.

Cuando se tiene el logro de ambos, aunque no se esté contemplando la vacuidad, si tenemos una visión de la vacuidad poderosa, cuando la mente está realizando otras practicas como de generosidad, etc., está uniendo el método y la sabiduría. Por eso, no es contradictorio el que estén unidas, porque da mayor intensidad a la práctica.

De hecho, en *Postulados* y en *Los 70 temas*, se dice que la sabiduría está impregnando sus actos aunque no de manera evidente.

Estudiante: me cuesta entender el método sin la bodichita, que es como la gasolina para ver las cosas como son. Es difícil entender el método de renuncia sin la bodichita.

Guesela: no hace falta la bodichita. Imaginemos que hay 3 niveles y para conseguirlos hace falta el padre y la madre, si el padre es la mente de la bodichita y la madre es la visión de la vacuidad, hay dos que no tienen padres. Como no puede haber un hijo sin padre, sería igual en este caso.

Tanto los del vehículo hinayana como mahayana necesitan del método y de la sabiduría. La sabiduría es la misma para los mahayanas y los hinayana, la única diferencia es en cuanto a la extensión, ya que que la mente en la mahayana es mayor, pero no comparten el método que sería la bodichita para los mahayana y la renuncia para los hinayana.

Estudiante: entiendo que la fuerza que nos impulsa a liberarnos del samsara es la bodichita.

Guesela: hay que entender que las personas tienen distintas disposiciones mentales o amplitud mental. Aunque el Buda nos da el método perfecto de la bodichita, si lo practican personas con una disposición mental no muy amplia, se sienten incapaces y hay riesgo de que generen una visión errónea y esto sería peor para esta persona. Por eso el Buda le guía hacia la liberación, que es el método más adecuado para esa persona y sale del samsara. Es decir, el Buda se adecua a las características de las personas.

En algún momento alguien preguntó: ¿si el Buda tiene tantas cualidades porque seguimos en el samsara? y la respuesta, es que el Buda siempre quiere beneficiar a todos los seres, como si tuviera un gancho listo para recogerlos, pero esto no es suficiente, sino que hace falta un aro en el que se enganchen y hay de distintos tamaños, unos más pequeños y otros más grandes. Si el aro es grande le lleva a su mismo estado, pero si es pequeño le lleva poco a poco a su mismo estado. Y si no tenemos el aro, el Buda no puede sacarnos del samsara.

Nos hemos encontrado con las enseñanzas del Buda Shakiamuni, pero si nos hemos quedado hasta el final para liberarnos, es porque no las hemos aplicado. Pero no hay que desanimarse, porque viene el Buda Maitreya, por si en esta época no conseguimos la liberación. De hecho, el Buda Maitreya ha dicho, que cualquiera que subvencione sus estatuas, lea sus textos, recite su mantra, tome los votos de Nyung Ne o los preceptos mahayana, será sus primeros discípulos. Entonces, cuando el Buda Maitreya les diga “ven”, entenderán el camino a la liberación. Esto es una profecía del Buda Maitreya.

Estudiante: ¿vendrá alguien como Lama Tsong Khapa para aclarar las enseñanzas en estos tiempos degenerados?.

Guesela: desde el punto de vista budista, el ser santo que clarifica las enseñanzas del Buda es Su Santidad el Dalai Lama. Hemos mencionado que llamamos *segundo Buda* a Lama Tsong Khapa, a Lama Yeshe en occidente y a Nagarjuna. Hay seres santos que van apareciendo en distintos momentos para aclarar las enseñanzas y en este momento es Su Santidad el Dalai Lama.

La siguiente historia lo ratifica: el primer monasterio fundado en el Tíbet fue el de Samye y de la tradición Gelugpa fue el de Ganden, fundado por Lama Tsong Khapa. Ganden en principio era una escuela monástica que estaba dividida en 4 secciones, pero en la actualidad está dividida en 2: Jangtse y Shartse. Lama Tsong Khapa pertenecía a la sesión de Ganden Shartse y al kantse de limpo kantse que eran los procedentes de la región de Amdo.

Alrededor del monasterio de Lama Tsong Khapa habían varios árboles probablemente cipreses y el edificio era de 3 plantas. Un día Lama Tsong Khapa hizo la siguiente profecía: *cuando este árbol llegue a la ventana de la segunda planta volveré*. El anterior Trijang rimpoché decía con lágrimas en los ojos, que el árbol ya había llegado a la ventana, queriendo decir que es Su Santidad el Dalai Lama. Por eso debéis prestarle atención y hacer caso a sus palabras.

Comentario mientras se da la transmisión oral

Se menciona, que si se cree que todo existe verdaderamente, con esa creencia realizamos acciones virtuosas y acumulamos méritos, pero está impregnada de una visión equivocada de la realidad. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo de que nada existe, porque si llegamos al nihilismo no veremos la necesidad de mantener una disciplina ética y nada podrá subyugar nuestra mente.

2B4B-2A2C-2C2C Refutación de las respuestas a las objeciones respecto a esto

1. Refutación de la objeción que afirma que el método es innecesario si ha sido realizada la vacuidad.
2. Refutación de la objeción que afirma que el método es innecesario porque en la visión de la vacuidad están completas las seis perfecciones.
3. Demostración de contradicciones en otras afirmaciones.

2B4B-2A2C-2C2C-1 Refutación de la objeción que afirma que el método es innecesario si ha sido realizada la vacuidad

- A. Expresando la afirmación.
- B. Su refutación.

2B4B-2A2C-2C2C-1A Expresando la afirmación

El texto dice:

Uno puede pensar: “El entrenamiento en la generosidad y demás es necesario si uno no tiene una realización estable de la vacuidad, pero si uno ha logrado eso, es suficiente.”

2B4B-2A2C-2C2C-1B Su refutación

1. Refutación porque está en contradicción con los Sutras del significado definitivo.
2. Cómo incluso con la más alta realización de la vacuidad son necesarios el método y la sabiduría.
3. Cómo por tanto es inapropiado pensar que no son necesarios la sabiduría y el método desde el principio.
4. Como incluso en los elevados senderos del mantra, la forma de generar la mente y de entrenarse en las seis perfecciones es la misma.

2B4B-2A2C-2C2C-1B1 Refutación porque está en contradicción con los Sutras del significado definitivo

El texto dice:

Si esto fuera así, los hijos de los Conquistadores que han alcanzado el primer nivel y siguientes, y especialmente los hijos de los Conquistadores que se encuentran en el octavo nivel, quienes han alcanzado el poder sobre la sabiduría excelsa no conceptual, no necesitarían la conducta. Sin embargo, es inapropiado, pues en el Sutra de los diez niveles se enseña que “en cada uno de los diez niveles, una de ellas, como es la generosidad, es la primordial. Sin embargo, no es que las otras no sean practicadas.” Por consiguiente, se dice que en cada uno de los niveles son practicadas todas las seis o diez perfecciones.

2B4B-2A2C-2C2C-1B2 Cómo incluso con la más alta realización de la vacuidad son necesarios el método y la sabiduría

El texto dice:

En particular, mientras mora en el octavo nivel, cuando el bodhisatva permanece en lo último y son pacificadas todas las elaboraciones debido a que todas las aflicciones se han extinguido, los Budas los exhortan diciendo: “La budeidad no puede ser alcanzada a través de esta mera realización de la vacuidad: esta realización es conseguida incluso por los Oyentes y por los Realizadores Solitarios.”

2B4B-2A2C-2C2C-1B3 Cómo por tanto es inapropiado pensar que no son necesarios la sabiduría y el método desde el principio

El texto dice:

“Mis cuerpos, mi sabiduría excelsa, mis campos de Buda, y todo lo demás son inmensurables. ¡Míralos! Ni tampoco tienes mis poderes y lo semejante. Por tanto, ¡Ponte a ello con un esfuerzo gozoso! ¡Piensa en los seres cuya mente no está pacificada, los cuales están perturbados por diversas aflicciones mentales! ¡No abandones tampoco la paciencia!”.

Si los Budas ponen tanto énfasis en explicar a los bodhisatvas de octavo nivel la necesidad de entrenarse en la conducta del bodhisatva, obviamente esto se aplica incluso más a los otros.

2B4B-2A2C-2C2C-1B4 Como incluso en los elevados senderos del mantra, la forma de generar la mente y de entrenarse en las seis perfecciones es la misma

El texto dice:

Aunque en el contexto de los senderos elevados del mantra insuperable hay sin duda diferencias con respecto a esto, ya se explicó que los dos -el vehículo del mantra y el de la perfección- en general son lo mismo en cuanto a que comparten la estructura del sendero de los dos tipos de generación de la mente, y el entrenamiento en las seis perfecciones.

2B4B-2A2C-2C2C-2 Refutación de la objeción que asegura que el método es innecesario puesto que en la visión de la vacuidad están completas las seis perfecciones

- A. Cómo parecen completas debido a esa forma de reconocimiento.
- B. Refutando eso con una digresión.

2B4B-2A2C-2C2C-2A Cómo parecen completas debido a esa forma de reconocimiento

El texto dice:

“Nosotros no aseveramos que la generosidad y demás sean innecesarias, sino que están completas cuando no piensas en nada, porque debido a la no adherencia al receptor, al acto de dar, ni a la substancia dada, la no observación de la generosidad está completa, y similarmente están completas todas las restantes perfecciones. También porque en los Sutas se dice que las seis perfecciones están contenidas en cada una de ellas.”

2B4B-2A2C-2C2C-2B Refutando eso con una digresión

1. Las consecuencias absurdas que se seguirían si esto fuera así.

2. Si fuera suficiente en cada una de ellas estuvieran completas todas las seis, de ello se seguiría que un mandala sería ofrecido con una sola substancia.
3. Cómo la sabiduría y el método no separados se influyen uno a otro.

2B4B-2A2C-2C2C-2B1 Las consecuencias absurdas que se seguirían si esto fuera así

El texto dice:

Si todas las seis perfecciones estuvieran completas simplemente a través de esto, también estarían completas en la calma mental de la concentración en un solo punto de un no budista cuando está en equilibrio meditativo, puesto que allí no hay adherencia a ellos de esta forma. En particular, como dice en el Sutra de los diez niveles, los Oyentes y Realizadores Solitarios quienes tienen una sabiduría excelsa no conceptual con respecto a la realidad, se convertirían en seguidores del Mahayana durante el equilibrio meditativo, puesto que estaría completa toda la conducta del bodhisatva.

2B4B-2A2C-2C2C-2B2 Si fuera suficiente en cada una de ellas estuvieran completas todas las seis, de ello se seguiría que un mandala sería ofrecido con una sola substancia

El texto dice:

Si se asevera que esto solo es suficiente porque se enseña que en cada una de las seis perfecciones están incluidas las otras, entonces, mientras se está ofreciendo un mandala con el verso "Dando boñiga de vaca junto con agua..." resultaría ser apropiado hacerlo puesto que se dice que están presentes todas las seis.

2B4B-2A2C-2C2C-2B3 Cómo la sabiduría y el método no separados se influyen uno a otro

El texto dice:

La siguiente analogía se da para ilustrar la conducta en la que la visión y la sabiduría están combinadas con el método. Cuando una madre atormentada por el fallecimiento de su hijo querido conversa con otras personas, debido al poder de su dolor, este no la abandona, sin que importe que pensamientos surjan. Y sin embargo no todos sus pensamientos son pensamientos de pesar. Similarmente, si la sabiduría que realiza la vacuidad es muy poderosa, las mentes que observan tu generosidad, las portaciones, circunvalaciones, etc., no realizan la vacuidad, pero no es contradictorio decir que operan poseyendo el poder de esa sabiduría. Si tú comienzas con el poder de una intensa bodhicitta tal como haces al comienzo de una sesión de meditación, aunque la mente de la iluminación no está manifestada durante la concentración de la vacuidad, eso no contradice que esta esté influenciada por aquella. La forma en la que la sabiduría y el método no están separados es algo semejante a esto.

2B4B-2A2C-2C2C-3 Demostración de contradicciones en otras afirmaciones

- A. Es incorrecto que las causas para los estados más elevados y para el bien definitivo son contradictorias.
- B. Las palabras de uno serían contradictorias, como las de los locos.
- C. Fuentes para la ausencia de objetos observados, y contradicciones internas.
- D. Contradicción para aportar alguna certeza.

- E. Contradicciones con los muchos sutras y demás.
- F. Clarificación de la posición que aplica igualdad al sutra y tantra.

2B4B-2A2C-2C2C-3A Es incorrecto que las causas para los estados más elevados y para el bien definitivo son contradictorias

El texto dice:

No deberías de estar engañado con respecto a la afirmación de que los resultados de la acumulación de mérito son tu cuerpo, tus recursos, una vida larga, y demás cosas en la existencia cíclica. Si el método está divorciado de la sabiduría, este es indudablemente el caso. Sin embargo, si está unido a ella, también es adecuado para ser causa de la liberación y de la omnisciencia. Hay infinitos pasajes de las escrituras que tratan sobre esto, como en la Guirnalda preciosa de Nagarjuna:

“En resumen, ¡Oh, rey!, el Cuerpo de la Forma Nace de la acumulación de mérito.”

2B4B-2A2C-2C2C-3B Las palabras de uno serían contradictorias, como las de los locos

El texto dice:

Además, a veces exponéis que la conducta incorrecta y todas las aflicciones mentales que llegan a convertirse en causas de los renacimientos inferiores también pueden llegar a ser causas para el logro de la budeidad, y a veces parecéis decir que las virtudes tales como la generosidad, la moralidad, y demás, las cuales son las causas para renacer en los estados superiores, son causas para permanecer en la existencia cíclica antes que causas para la Iluminación. ¡Deberíais de reflexionar detenidamente antes de hablar!

2B4B-2A2C-2C2C-3C Las fuentes para la ausencia de objetos observados, y contradicciones internas

1. Presentación en los Sutras.
2. La contradicción al modo en el cual es explicado el primero de los pasajes de las escrituras.
3. La contradicción de mantener las palabras del segundo pasaje de las escrituras, porque realmente dice “no hay una observación correcta.”

2B4B-2A2C-2C2C-3C1 Presentación en los Sutras

El texto dice:

En los Sutras también se dice:

“El apegarse a las seis, la generosidad y demás, es un acto de Mara.”

El Sutra de los tres montones (*Triskandha Sutra*), también explica:

“Dar regalos mientras no hay una observación correcta, guardar la moralidad considerándola como lo supremo, y demás; estas deberían de ser confesadas individualmente.”

También, del Sutra de las preguntas de Brahma (*Brahma pariprccha Sutra*):

“La conducta en todas sus variedades es conceptual. Lo completamente no conceptual es Iluminación.”

Deberías de no estar errado con respecto a estas afirmaciones.

2B4B-2A2C-2C2C-3C2 La contradicción al modo en el cual es explicado el primero de los pasajes de las escrituras

El texto dice:

El significado del primer pasaje es que la generosidad motivada por una adherencia errónea a las dos entidades verdaderamente existentes, se explica como un acto de Mara puesto que es impuro. Sin embargo, la generosidad y demás, no son presentadas como actos de Mara.

2B4B-2A2C-2C2C-3C3 La contradicción de mantener las palabras del segundo pasaje de las escrituras, porque realmente dice “no hay una observación correcta.”

El texto dice:

De otro modo debierais de haber dicho: “En general, debería de ser confesado el hacer regalos”, sin la necesidad de caer en la observación de “dar regalos sin que haya una observación correcta.” Por lo tanto, de ello se sigue que no ha sido enseñado de esta forma. En las Etapas de meditación, libro tercero, para Kamalasila el dar esta clase de respuesta se llega a convertir en un punto realmente crucial, pues si tú no entiendes correctamente esto, tú aprehenderás los signos de una entidad autónomamente existente en las personas o en los fenómenos, y afirmarás todos los aspectos de la conducta vinculada con los signos.

2B4B-2A2C-2C2C-3D Contradicción para aportar alguna certeza

1. Contradice las enseñanzas sobre que uno debería de confiar en el abandono de las malas acciones y demás.
2. La falta que hay en que esta aseveración contradice todos los razonamientos, y hace imposible obtener certeza con respecto a nada.
3. Entendiendo las afirmaciones en el contexto de las dos verdades.

2B4B-2A2C-2C2C-3D1 Contradice las enseñanzas sobre que uno debería de confiar en el abandono de las malas acciones y demás

El texto dice:

Si la mente de la generosidad que piensa: “Yo daré esta substancia”, y la mente de autocontrol que piensa “Yo evitaré esta conducta incorrecta”, y todas las concepciones virtuosas semejantes fueran la aprehensión de una entidad propia en los fenómenos merced a la aprehensión de las tres esferas, entonces tendría sentido que aquellos que han alcanzado la visión de la ausencia de una entidad inherente en los fenómenos las abandonarían de todos los modos, lo mismo que abandonan el odio, orgullo y demás; y sería inapropiado confiar en ellas para ese propósito.

2B4B-2A2C-2C2C-3D2 La falta que hay en esta aseveración contradice todos los razonamientos, y hace imposible obtener certeza con respecto a nada

El texto dice:

Si toda concepción que piensa “Esto es esto”, fuera considerada como siendo una aprehensión de una entidad propia en los fenómenos que aprehende las tres esferas, entonces pensar en las cualidades excelentes de un maestro espiritual, el gran significado de las libertades y los dones, etc., el recordar la muerte, pensar en los sufrimientos de los reinos inferiores, ir a por refugio, contemplar que de esta acción surge ese efecto, el

entrenamiento en el amor, la compasión y la bodhicitta, y los entrenamientos de la mente de la Iluminación práctica serían pensamientos que piensan “Esto es esto”, “De esto surge eso”, “Esto tiene estas cualidades excelente y esas desventajas.” Puesto que necesariamente solo induciría certeza, la aprehensión de una entidad propia en los fenómenos se incrementaría más y más conforme se incrementa la certeza con respecto a los tópicos mencionados anteriormente. Además, la certeza con respecto a esos senderos decrecería conforme la certeza referida a la ausencia de una entidad inherente en los fenómenos es alimentada más y más. Por ello, habiendo llegado a ser contradictorios uno con otro -el aspecto de la conducta y el aspecto de la visión- lo mismo que lo son el calor y el frío, no podría ser generada una consciencia capaz de determinar con fuerza y durante mucho tiempo con respecto a ambos.

2B4B-2A2C-2C2C-3D3 Entendiendo las afirmaciones en el contexto de las dos verdades

- A. Método y sabiduría no son contradictorios, como el frío y el calor.
- B. Cómo las dos cogniciones válidas que postulan las dos verdades se asisten una a otra.
- C. Clarificación del concepto erróneo expresado en la tercera cita.

2B4B-2A2C-2C2C-3D3A Método y sabiduría no son contradictorios, como el frío y el calor

El texto dice:

A la hora del resultado, ambos, el Cuerpo de la Verdad y el Cuerpo de la Forma son postulados como los objetos que han de ser alcanzados. De acuerdo con los dos, no siendo contradictorio, los dos siguientes a la hora del sendero tampoco tienen que ser contradictorios: 1) una consciencia que determina, la cual es inducida con respecto a la libertad total con respecto incluso a la partícula más sutil de las elaboraciones sobre un objeto referente que es aprehendido como poseyendo signos de las dos entidades; y 2) una consciencia que determina que es inducida con respecto a “De esto surge eso”, y “Esto tiene esta falta o esta cualidad.”

2B4B-2A2C-2C2C-3D3B Cómo las dos cogniciones válidas que postulan las dos verdades se asisten una a otra

El texto dice:

De hecho, eso depende de cómo es determinada la visión de la base, las dos verdades. El conocimiento válido postulando plenamente lo último determina que el modo de subsistencia o la forma de ser de todos los fenómenos, en la existencia cíclica y el nirvana, no posee la menor partícula de existencia inherente. El conocimiento válido de lo convencional, postulando plenamente las causas y efectos individualmente, determina los fenómenos que son causas y efectos sin la menor confusión. Una vez que ganas certeza, por medio de las escrituras y el razonamiento, sobre el hecho de que estas dos no se contradicen lo más mínimo, sino que se asisten una a otra, entonces tú realizarás el significado de las dos verdades, y llegarás a encontrarte entre “aquellos que han encontrado la intención del Conquistador.”

2B4B-2A2C-2C2C-3D3C Clarificación del concepto erróneo expresado en la tercera cita

El texto dice:

El significado del tercer pasaje de las escrituras está explicado en las Etapas de meditación, libro tercero. Puesto que el contexto de este Sutra es el contexto de un análisis de producción y demás, con respecto a la enseñanza de que la generosidad y demás no son realmente producidas, son enseñadas como siendo meramente una imputación del pensamiento conceptual diciendo que “son concebidas.” No obstante, no son enseñadas como objetos que deban de ser descartados, o en los que no haya que confiar.

2B4B-2A2C-2C2C-3E Contradicciones con los muchos Sutras y demás que enseñan la ausencia de un objeto observado

1. Contradice el Compendio de los Sutras.
2. Contradice a los Sutras puesto que la omnisciencia no surge cuando no hay objeto observado.
3. Cómo es necesario investigar individualmente el significado de la presencia o ausencia de un objeto observado.
4. Aunque las cadenas de las aflicciones y los signos aprehendidos han sido aflojadas, es inapropiada la laxitud en la guarda y la restricción.

2B4B-2A2C-2C2C-3E1 Contradice el Compendio de los Sutras

El texto dice:

Con respecto a la afirmación de que no es suficiente un sendero solo, también es expuesto de forma clara en el Compendio de los sutras (Sutra-samuccaya):

“Los bodhisatvas que están separados de los medios hábiles no deberían de hacer un gran esfuerzo en el Dharma profundo.”

2B4B-2A2C-2C2C-3E2 Contradice a los Sutras puesto que la omnisciencia no surge cuando no hay objeto observado

El texto dice:

En el Sutra mostrando el inconcebible secreto del Tathagata, dice:

“Hijo del Linaje, es como esto. Por ejemplo, un fuego arde debido a una causa; si la causa está ausente, el fuego amaina. Similarmente una mente arde debido a un objeto observado; si el objeto está ausente, la mente amaina.”

2B4B-2A2C-2C2C-3E3 Cómo es necesario investigar individualmente el significado de la presencia o ausencia de un objeto observado

El texto dice:

Por lo tanto, el bodhisatva diestro en los medios conoce cómo extinguir completamente los objetos observados por medio de la perfección de la sabiduría completamente pura, pero él no extingue completamente los objetos observados con respecto a las raíces de virtud. El no permite que surjan las aflicciones ante la visión de los objetos observados, sino que emplaza la mente en las perfecciones como objetos observados. El también analiza individualmente el objeto observado que es la vacuidad, pero contempla al objeto observado que son todos los seres, con gran compasión.

Las afirmaciones con respecto a la forma en la cual existe un objeto observado, y la forma en la cual no existe un objeto observado, necesitan ser diferenciadas.

2B4B-2A2C-2C2C-3E4 Aunque las cadenas de las aflicciones y los signos aprehendidos han sido aflojadas, es inapropiada la laxitud en la guarda y la restricción

El texto dice:

Similarmente, las cadenas de las aflicciones y los signos aprehendidos necesitan ser aflojadas, mientras que la cuerda de los entrenamientos necesita ser tensada. Las dos acciones erróneas necesitan ser destruidas, mientras que las acciones virtuosas no necesitan ser destruidas. Por consiguiente, el permanecer auto controlado gracias a los entrenamientos, y el estar encadenado por la aprehensión de signos no es lo mismo; ni tampoco es lo mismo el aflojar la observación de los preceptos y del auto control, y el aflojar las cadenas de la aprehensión de una existencia inherente. Por lo tanto, el significado de la destrucción, y el de la liberación y demás debería de ser examinado correctamente.

2B4B-2A2C-2C2C-3F Clarificación de la posición que aplica igualdad al sutra y tantra

1. El objeto refutado por Kamalasila.
2. Señalando que será explicado que aunque los entrenamientos enteramente completos en el método y la sabiduría son lo mismo en ambos, en sutra y tantra, hay diferencias cuando son analizados individualmente.

2B4B-2A2C-2C2C-3F1 El objeto refutado por Kamalasila

El texto dice:

La forma en la cual el Maestro Kamalasila negó la falta de atención mental no niega la meditación en la cual la mente está emplazada dentro de la visión que ha determinado el significado de la manera de ser, y que está enfocada en un solo punto en eso, sin atender a ninguna cosa más. Sin embargo, niega que la mera estabilización en la cual la mente es dejada sin concebir nada, sin emplazarla en el significado determinado por la visión -la manera de ser- constituya la meditación en la vacuidad.

2B4B-2A2C-2C2C-3F2 Señalando que será explicado que aunque los entrenamientos enteramente completos en el método y la sabiduría son lo mismo en ambos, en sutra y tantra, hay diferencias cuando son analizados individualmente

El texto dice:

Esto es lo mismo para los vehículos del Mantra y de la Perfección. Sin embargo, yo explicaré como existen similitudes y diferencias en los dos sistemas con respecto al análisis por medio de la sabiduría del análisis individual, y la forma de mantener la meditación de uno.

Descanso

4ª Sesión

2B4B-2A2C-2C3 Explicando las etapas de entrenamiento en los adiestramientos (el modo de adiestrarse en las acciones de los bodhisatvas)

- A. Cómo entrenarse en el Mahayana, en general.
- B. En particular, cómo entrenarse en el Vehículo Vajra.

2B4B-2A2C-2C3A Cómo entrenarse en el Mahayana, en general

1. Desarrollando el deseo de entrenarse en los adiestramientos de los bodhisatvas (el deseo de aprender el adiestramiento de los bodhisatvas).
2. Tras haber desarrollado el deseo, tomar los votos de los Hijos de los Conquistadores.
3. Tras haberlos tomado, la forma de entrenarse en ellos.

2B4B-2A2C-2C3A-1 Desarrollando el deseo de entrenarse en los adiestramientos de los bodhisatvas (desarrollando el deseo de aprender el adiestramiento de los bodhisatvas)

El texto dice:

Primero: con respecto al Vinaya y el Tantra es inapropiado escuchar los entrenamientos sin tomar los votos respectivos, no obstante, los entrenamientos presentes son diferentes de aquellos. Primero llegas a entender los entrenamientos de modo que tu continuo mental es purificado. Entonces, si sientes entusiasmo por tomarlos, te son impartidos los votos. Si los llevas a la mente como un objeto tras haber entendido los entrenamientos, y tomas entonces los votos, una vez que has desarrollado un deseo sincero de entrenarte en ellos, estos serán muy estables. Por eso es por lo que este es un buen método.

Se refiere a tomar los votos del vinaya y del tantra, que primero los tomas y luego los conoces, por lo tanto, no debes conocerlos antes de tomarlos. Sin embargo, los votos del bodhisatva son diferentes, porque primero los conoces y cuando los comprendes, si ves que puedes mantenerlos, los tomas con alegría porque sabes que te van a beneficiar y quieres entrenarte en esa dirección. Si los tomas de esta forma, se vuelven muy firmes estos votos. Por eso este es un buen método para tomarlos.

2B4B-2A2C-2C3A-2 Tras haber desarrollado el deseo, tomar los votos de los Hijos de los Conquistadores

El texto dice:

Segundo: en el comentario al Capítulo sobre la moralidad, del tratado de Asanga sobre los Niveles del bodhisatva, yo ya determiné ampliamente como tomar los votos primero y, siguiendo a esto, cómo guardarlos contra las caídas raíz y las infracciones que son actos erróneos, y cómo restaurar los votos si han degenerado. Por lo tanto, puesto que los votos ciertamente necesitan ser investigados antes de que sean tomados, deberías de llegar a entender estos puntos.

2B4B-2A2C-2C3A-3 Tras haberlos tomado, la forma de entrenarse en ellos

- A. Cuál es la base de los entrenamientos (en que se basan).
- B. Cómo los entrenamientos están contenidos en ello (adiestrarse en los entrenamientos contenidos en estos votos).

C. Las etapas por las cuales uno se entrena en ellos.

2B4B-2A2C-2C3A-3A Cuál es la base de los entrenamientos (en que se basan)

El texto dice:

Primero: aunque existen infinitas divisiones claras, cuando son agrupadas por tipos, todos los entrenamientos de los bodhisatvas están contenidos en las seis perfecciones. Por lo tanto, las seis perfecciones constituyen la gran sinopsis que condensa todos los puntos esenciales del sendero del bodhisatva.

Por eso se dice, que en el camino de los bodhisatvas se condensan las 6 perfecciones.

2B4B-2A2C-2C3A-3B Cómo los entrenamientos están contenidos en ello (adiestrarse en los entrenamientos contenidos en estos votos)

1. El verdadero significado: el número específico de las perfecciones.
2. Sumándolo a eso, su orden específico (el orden específico de las perfecciones).

2B4B-2A2C-2C3A-3B1 El verdadero significado: el número específico de las perfecciones

- A. Transición.
- B. El tópico.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1A Transición

El texto dice:

Primero: El Bendito hizo meramente una sinopsis de las seis perfecciones, mientras que Maitreya, el regente de los Conquistadores, elucidó conforme a Sus intenciones, los puntos esenciales de las razones por las que había sido hecho de esta manera, y produjo la certeza. La forma en la que es especificado su número constituye estos puntos. Por lo tanto, cuando tú encuentres una certeza que cautiva a la mente con respecto a esto, toma a las instrucciones que consideran las prácticas de las perfecciones como supremas.

Se refiere a las 6 perfecciones, que son una práctica suprema y no hay una perfección mas, ni hay nada mas que practicar, porque es una práctica excelente y perfecta.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B El tópico

1. El número es especificado desde el punto de vista de un estatus elevado (para lograr un renacimiento superior).
2. El número es especificado desde el punto de vista de la consecución de los dos bienestar (para el logro de los dos objetivos).
3. El número es especificado desde el punto de vista de la consecución del bienestar completo de los otros en todos los aspectos (para el logro completo de todos los demás objetivos).
4. El número es especificado desde el punto de vista de abarcar todo el Mahayana.
5. El número es especificado desde el punto de vista de influenciar todos los aspectos del sendero o método: como las seis perfecciones se convierten en el método para alcanzar qué aspectos individuales (lo completo del camino y del método).
6. El número es especificado desde el punto de vista de los tres entrenamientos.

Significa, que cualquier práctica del vehículo mahayana está incluido en las 6 perfecciones.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-1 El número es especificado desde el punto de vista de un estatus elevado (para lograr un renacimiento superior)

- A. Cómo la base tiene que ser excelente en todos sus aspectos.
- B. Habiendo identificado la base excelente, cómo son logradas las causas necesarias para ello.
- C. Vinculando lo que ha sido dicho antes con las escrituras, y distinguiendo los estados elevados mientras se está en el sendero, y el resultado detallado.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-1A Cómo la base tiene que ser excelente en todos sus aspectos

El texto dice:

Primero: para llevar al completamiento la vasta conducta del bodhisatva, tú necesitas muchas vidas consecutivas y, para progresar en el sendero a lo largo de todas ellas, tú necesitas una base que esté completa en todas sus características. Sin ella no habrá progreso posible, aunque practiques con algo que tenga todos los aspectos de nuestra base ordinaria. Por tanto, es necesaria una base que sea excelente en todos sus aspectos.

Necesitamos practicar las 6 perfecciones que hacen parte del vehículo mahayana, y para hacerlo, necesitamos obtener un renacimiento con buenas condiciones como tener una buena economía, una buena salud, estar rodeados de personas que favorezcan nuestro adiestramiento, etc., de lo contrario, no progresaremos en el camino

Además de esto, debemos trabajar para no dejarnos llevar fácilmente por los engaños y para conseguirlo, debemos distinguir entre lo que hay que abandonar y lo que hay que cultivar o entre una visión correcta y una visión incorrecta. De esta forma, avanzaremos en el camino del vehículo mahayana, que se refiere a la sabiduría.

Ahora como personas ordinarias, rezamos para que ojalá en el futuro tengamos estas buenas condiciones, para poder avanzar en el vehículo mahayana.

Guesela: ¿cual es la causa para tener un cuerpo excelente?.

Estudiante: tener una buena ética y practicar la generosidad.

Guesela: no solamente sería tener una ética pura, sino que vaya acompañada de oraciones puras para obtener un buen renacimiento con condiciones favorables para practicar el dharma, en un lugar donde el dharma florezca.

Esto sería algo parecido a una cesación no analítica, porque ya no se teme renacer en los reinos inferiores. Ya que al practicar una ética pura y realizar oraciones puras, tenemos confianza en que no vamos a obtener un mal renacimiento.

Pero no es suficiente con tener buenas condiciones para practicar el dharma, sino que hace falta la sabiduría para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, por eso debemos crear sus causas a través de la recitación de oraciones, mantras, etc.

Para obtener en el futuro un buen renacimiento con condiciones económicas favorables, se debe practicar la generosidad, con la motivación conseguirlo para poder practicar el dharma.

Guesela: ¿a que se refiere con tener amigos que favorezcan nuestro entrenamiento?.

Estudiante: se refiere a tener amigos virtuosos.

Guesela: principalmente se refiere a que las personas que nos rodeen coincidan con nosotros en nuestra visión o la consideren adecuada, porque si tienen una visión opuesta a la nuestra, nos crearán obstáculos.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-1B Habiendo identificado la base excelente, cómo son logradas las causas necesarias para ello

El texto dice:

Además, tú necesitas una base que esté dotada con las cuatro excelencias: 1) tener recursos a tu disposición; 2) un cuerpo con el que practicar; 3) compañeros con los que practicar; y 4) finalizar las acciones que han sido emprendidas.

Sin embargo, debido meramente a ser excelentes, muchas excelencias llegan a convertirse en condiciones para las aflicciones mentales. Por tanto, también es necesario no llegar a estar bajo el poder de las aflicciones. Pero eso solo no es suficiente, tú también necesitas distinguir correctamente los objetos observados en los que involucrarte y los que has de desechar con respecto al punto esencial de lo que debería de ser adoptado y abandonado, pues de otro modo las excelencias se destruirán, del mismo modo en que los bambúes y los plataneros son destruidos al cosechar su fruta, y también lo mismo que una caballería joven es estropeada por la preñez. Si posees sabiduría, comprenderás que todas las excelencias son los efectos de las acciones buenas realizadas previamente, y te esforzarás para obtener sus causas una y otra vez, de forma estas se incrementen. Si no tienes sabiduría, utilizarás los efectos que has acumulado previamente y los agotarás. Puesto que no generas causas para incrementarlas, se convertirán en el principio del sufrimiento en las vidas futuras. Por consiguiente, la emergencia de estas seis perfecciones en las vidas futuras no se llevará a cabo sin una causa, ni tampoco vendrán de causas que no se correspondan; y las perfecciones son especificadas como seis lo mismo que sus correspondientes causas secuenciales.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-1C Vinculando lo que ha sido dicho antes con las escrituras, y distinguiendo los estados elevados mientras se está en el sendero, y el resultado detallado

El texto dice:

Los recursos y demás mientras se está en el sendero son estados elevados temporales. La cumbre de los estados elevados -la excelencia de un cuerpo y demás- existe en el nivel de un Buda.

Esto se afirma así en el *Ornamento de los Sutras del Mahayana*:

*“Un cuerpo excelente, recursos excelentes y un séquito excelente,
Y terminar lo emprendido son los estados elevados;
Y no estar nunca bajo el control de las aflicciones,
Y no equivocarse con respecto a las actividades.”*

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-2 El número es especificado desde el punto de vista de la consecución de los dos bienestar

A. Transición.

B. El tópico.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-2A Transición

El texto dice:

Segundo: cuando te entrenas en la conducta del bodhisatva con esa base, las actividades del bodhisatva son las dos: aquellas que realizan el bienestar de uno mismo, y aquellas que realizan en bienestar de otros.

El Lama se estaba refiriendo antes a otras excelencias, que puede que aparezcan en el texto de *Carta a un amigo*.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-2B El tópico

1. Cómo las primeras tres perfecciones traen el bienestar de otros.
2. Lo que trae el bienestar propio
3. Cómo el esfuerzo gozoso es el fundamento de ambos bienestares.
4. Un pasaje de las escrituras a este efecto.
5. Uno no establece a otros en la liberación confiando en la sabiduría.
6. Identificando la secuencia respectiva de las dos últimas perfecciones.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-2B1 Cómo las primeras tres perfecciones traen el bienestar de otros

El texto dice:

Específicamente, para conseguir el bienestar de otros, es necesario en primer lugar, beneficiarlos por medio de regalos materiales. Puesto que la generosidad acompañada por el daño a los seres no sirve para nada, para los otros resulta de gran provecho hacerles abandonar completamente las acciones que causan daños a otros, junto con sus bases. Por consiguiente, es necesaria la moralidad ética. No obstante, como esa moralidad ética pura no puede alcanzarse si tu tomas represalias una o dos veces, incapaz de soportar el daño recibido, la paciencia que afronta el daño mientras se piensa “no importa”, es necesaria para culminar la moralidad ética. Puesto que tú no tomas revancha debido a la paciencia, los otros no acumulan numerosas malas acciones e, inspirados por ello, se aplican a la virtud, lo cual supone un gran beneficio para otros.

Es decir, es necesario aplicarse en la paciencia. De esta manera beneficiamos a los demás y nos beneficiamos a nosotros mismos, porque gracias a esta práctica, no cometes con facilidad negatividades. Esta es una manera muy beneficiosa de practicar, porque practicas la ética, la paciencia y la generosidad.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-2B2 Lo que trae el bienestar propio

El texto dice:

Si cifras tu propio bienestar en alcanzar la felicidad de la liberación a través del poder de la sabiduría, deberías además de emplazar tu mente en el equilibrio meditativo a través de la estabilidad meditativa que no permite que la mente llegue a vagar distraída. Por tanto, es necesario alcanzar la flexibilidad mental que permanece enfocada observando un objeto durante tanto tiempo como uno quiera.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-2B3 Cómo el esfuerzo gozoso es el fundamento de ambos bienestares

El texto dice:

Puesto que no surge en la pereza, necesitas empezarlo con el esfuerzo gozoso que no descansa ni de día, ni de noche. Por tanto, esta es su base.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-2B4 Un pasaje de las escrituras a este efecto

El texto dice:

Por tanto, para traer los dos bienestares, las perfecciones se especifican como siendo seis. En el Ornamento de los Sutras del Mahayana, dice:

*“El gran esfuerzo para el bienestar de los seres
Está constituido por la generosidad, no dañar, y la paciencia.
La permanencia y la liberación, la ausencia de duda,
Representan tu propio bienestar en todos los aspectos.”*

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-2B5 Uno no establece a otros en la liberación confiando en la sabiduría

El texto dice:

Esto no comprende el bienestar de otros en todos sus aspectos.

Se refiere a que para liberarse del samsara, hace falta adiestrarse en la sabiduría y para ello, hace falta conseguir la unión de la calma mental y la visión superior. Y para beneficiar por completo a los seres, hace falta practicar las 6 perfecciones.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-3 El número es especificado desde el punto de vista de la consecución del bienestar completo de los otros en todos los aspectos

El texto dice:

Tercero: al principio, elimina su pobreza por medio de dar cosas materiales. A continuación, no hagas daño a ningún ser. No solo eso, sino que has de ser paciente cuando resultes herido. Puesto que tú eres su compañero, actúa con un inagotable esfuerzo gozoso. Confía en la estabilidad meditativa y, con emanaciones mágicas y cosas semejantes, provéelos de todo lo que ellos deseen. Cuando ellos se hayan convertido en vasos adecuados, dales buenas explicaciones confiando en la sabiduría, de forma que aclarando sus dudas, los liberes. Debido a esto, las perfecciones se especifican como siendo seis.

*“No reteniendo, y no causando ningún daño,
Siendo paciente al ser dañado, no frustrándose.
Alegre, y hablando de forma agradable -si este es el caso,
El bienestar de los otros es también el propio bienestar.”*

Se refiere a cultivar la ética que nos refrena de dañar a los demás. Además, hay que tener paciencia, incluso si alguien nos hace daño y mejor decir “lo siento”.

Hay personas a las que nos cuesta mucho trabajo guiarles por el camino correcto, porque se resisten mucho. Pero no hay que abandonarles, sino mantener el esfuerzo gozoso que trabaja continuamente para el bienestar de los demás.

Cuando el texto dice: “con emanaciones mágicas y cosas semejantes, provéelos de todo lo que ellos deseen”, se refiere a la concentración, p. ej. los actos milagrosos que el Buda realizó para subyugar la mente de los seres.

Es decir, beneficia a los seres a través de la perfección de la sabiduría, cuando son recipientes adecuados y les das enseñanzas para eliminar sus dudas y confusión.

Preguntas

Estudiante: si estamos interesados en el budismo mahayana en esta vida ¿significa que en vidas pasadas estuvimos interesados en el budismo hinayana?.

Guesela: no es así, porque si se está en el hinayana es porque en tu continuo mental se tienen los logros de ese camino.

Encontrarnos con el mahayana depende del lugar donde estemos, p. ej. hay lugares donde principalmente hay enseñanzas mahayana, y otros donde principalmente se dan enseñanzas hinayana.

Si ahora estamos interesados en el mahayana, es porque en vidas pasadas acumulamos acciones muy virtuosas, que son causas extraordinarias. También hicimos oraciones y creamos una gran cantidad de causas muy virtuosas y difíciles de acumular, que ahora han madurado en recibir estas enseñanzas, tener interés por ellas y practicarlas.

Los tibetanos dicen que encontrarse con las enseñanzas del Buda es muy difícil, pero aún mas difícil es encontrarse con las enseñanzas mahayana, y aún mas raro es encontrarse con el Tantra. Por eso se dice, que somos extremadamente afortunados, pero no sabemos cuanto tiempo puede durar, así que debemos aprovechar esta oportunidad. Esto solo depende de nosotros.

El significado de la oración de toma de refugio

Hemos recitado la oración de toma de refugio y aunque la conocéis porque la hacéis a menudo, no debemos restarle importancia, porque todo está condensado en esa oración.

La toma de refugio nos hace budistas, cuando la tenemos en nuestro continuo mental. Además, tal como se menciona en la oración de toma de refugio, se realiza dentro del contexto del vehículo mahayana, porque se dice: “hasta que alcance la iluminación” y “para el beneficio de todos los seres”.

Cuando decimos: “que por los méritos que acumule” se refiere a que todas las acciones virtuosas que hayamos acumulado, las dedicamos para alcanzar la budeidad. Se trata de la mente de la bodichita de aspiración, que quiere alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de los seres y generar la extraordinaria mente bondadosa de la bodichita.

La esencia de las enseñanzas budistas del adiestramiento de los seres de capacidad inferior y media, es hacer surgir la mente de la bodichita. Una vez se tiene esta mente, se debe fortalecer a través de la práctica de las 6 perfecciones y del Tantra. Ambos aspectos son esenciales, y tener en cuenta que querer alcanzar el estado perfecto de un Buda para el beneficio de los seres, es un grado extraordinario de bondad.

Para que surja la mente de la bodichita, debemos cultivar una actitud ecuánime hacia las personas con las que convivimos, queriendo ayudarles por igual. Así seremos felices y haremos felices a los demás. Teniendo presente, que vamos a encontrarnos con personas que nos crean obstáculos o que tienen un comportamiento irrespetuoso hacia nosotros, pero a pesar de esto jamás debemos generar la mente que no quiere ayudar a esa persona, porque estaríamos abandonándolo y creando una negatividad grave. Pero no hay nada malo si no podemos ayudarle.

La necesidad de establecer una práctica diaria de dharma

Del mismo modo que vemos indispensable comer todos los días, deberíamos ver el recitar todos los días un mantra, realizar una oración o leer un texto de dharma. Algunos tenéis compromisos y los que no los tengáis podéis comprometeros a hacer una práctica diariamente.

Esto es necesario, porque tenemos un precioso renacimiento humano y es importante aprovechar esta oportunidad al máximo haciendo alguna práctica.

Todos nos vamos a morir y es mejor si lo hacemos con una mente feliz de haber aprovechado esta oportunidad que tenemos, y no sintiendo remordimiento al recordar que solo hemos disfrutado de la vida desperdiciando esta oportunidad.

Si durante tu vida ayudaste a los demás, en el momento de la muerte lo recuerdas y te sientes feliz. Pero si les dañaste, sentirás pesar por haberlo hecho, incluso aunque ahora no lo recuerdes. Por eso es importante morir, por lo menos sin arrepentimiento.

Esto lo sabéis, por eso estáis aquí, para tratar de ser mejores personas, y así en el momento de la muerte tengamos una mente satisfecha y que el nuevo renacimiento sea bueno.

Lo mas importante es beneficiar a los demás, pero si no podemos hacerlo, por lo menos, no dañarles y esto está en nuestras manos.

Aclaración del siguiente punto

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-1B Habiendo identificado la base excelente, cómo son logradas las causas necesarias para ello

El texto dice:

Además, tú necesitas una base que esté dotada con las cuatro excelencias: 1) tener recursos a tu disposición; 2) un cuerpo con el que practicar; 3) compañeros con los que practicar; y 4) finalizar las acciones que han sido emprendidas.

Estamos viendo las 6 perfecciones y vimos que este número es fijo. Este punto se divide en 6 apartados, donde el primero de ellos menciona que a través de las 6 perfecciones obtenemos un renacimiento superior, por eso se habla de las 4 excelencias.

También se mencionó, que estas excelencias aparecen en el texto de *Carta a un amigo*, pero en realidad, aparecen en la oración del *Lama Chopa* en la oración final del *Lam rim*, cuando se dice: “que pueda renacer dentro de tu círculo de discípulos más cercanos...”, con la finalidad de practicar el vehículo mahayana.

Estas excelencias no son las mismas a las que se refieren este apartado, pero se van a mencionar de todas formas. Se trata de condiciones propicias para practicar el mahayana.

Las 4 excelencias para practicar el mahayana

- Nacer en un lugar con condiciones propicias.
- Confiar en seres santos.
- Llevar a cabo oraciones.
- Llevar a cabo acciones virtuosas.

Las 4 excelencias para seguir la conducta de los bodisatvas

- **Tener un cuerpo perfecto:** se refiere a que esté libre de enfermedades y sea atractivo como ser alto.
- **Tener recursos perfectos:** no se refiere a tener riqueza, sino a conseguir lo que se necesita a través de medios correctos y no a través de las 5 formas erróneas de conseguir cosas y en el caso de los laicos, además, no engañar a los demás a través de los negocios.

En el texto de *La guirnalda preciosa* de Nagarjuna se mencionan las causas para obtener un buen renacimiento¹, como cultivar una ética pura evitando cometer las 10 acciones no virtuosas y se añaden otras 6 causas donde una de ellas se refiere a no engañar en los negocios.

- **Tener deseos perfectos:** se refiere al caso de un laico, que teniendo buenas condiciones p. ej. económicas, y aunque esta en un momento estable de su vida desea tomar la ordenación.
- **La perfecta liberación:** se refiere a liberarse de la vida de laico y tomar la ordenación.

Estos dos últimos puntos, aunque hay varios textos que los comentan, les he dado mi comentario personal.

¹ Texto *La guirnalda preciosa* de Nagarjuna, estrofa 8-10: “No matando, no robando, abandonando el perseguir a los cónyuges de otros, desechando completamente la falsedad, el hablar para dividir, el utilizar palabras duras, y el decir cosas sin sentido. Abandonando completamente la envidia, el deseo de que se sufra daño, y las visiones extremistas (existencia y no existencia); esto es el Sendero de las Diez Acciones Virtuosas, su opuesto es la oscuridad. No consumir intoxicantes, tener un medio de vida correcto, no causar daño, practicar la generosidad adecuadamente, honrar al digno de ello, y un amor desinteresado; eso es, en resumen, la práctica.”

Estamos viendo las condiciones excelentes o mas favorables para practicar la conducta de los bodisatvas y la mejor, es la de la ordenación, que también es la mejor condición para practicar el dharma.

La diferencia entre la *excelencia de tener deseos perfectos* y *de la perfecta liberación*, es que el primero es un deseo y el segundo es cuando lo consigues. Pero aunque alguien se libere de la vida de laico, puede suceder como en el sueño que tuvo el rey y comentó al Buda Kashiapa, en el que un elefante pasó por una ventana pero se le quedó su cola fuera, que se refiere a que se toma la ordenación pero no se deja por completo la vida mundana. No significa que cuando se toma la ordenación hay que olvidar por completo de los padres, pero no se debe continuar teniendo una vida de laico.

También se puede tomar en otro contexto, como el deseo de liberarse del vehículo hinayana por el mahayana o desear liberarse de los resultados de los realizadores solitarios. Pero ahora lo estamos viendo en el contexto del vehículo mahayana.

Continuamos con el comentario

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-4 El número es especificado desde el punto de vista de abarcar todo el Mahayana

El texto dice:

Cuarto: así pues, tú no estarás apegado a los recursos que has adquirido, y no verás con interés los recursos que no has adquirido. Cuando está presente esto, serás capaz de guardar los preceptos de los entrenamientos, porque observarás los compromisos de la moralidad ética y los respetarás. Debido a tolerar pacientemente los sufrimientos que surgen dependiendo de los seres y de los fenómenos no animados, no te desanimarás. Debido a aplicarte y deleitarte con todo tipo de actividad virtuosa, no te desanimarás en su práctica. Tú cultivarás la unión no conceptual de la calma mental y de la visión profunda. Estas seis abarcan todo el Gran Vehículo de los seres, porque esto está realizado secuencialmente a través de las seis perfecciones, y no son necesarias más que esas seis.

*“No sintiendo alegría en los recursos, el mayor de los respetos,
No desanimándose con respecto a los dos,
Y una unión no conceptual,
Eso es todo el Mahayana.”*

Si no se tiene apego a los recursos materiales, puedes practicar la generosidad y aplicar la ética. Así, aunque surjan inconvenientes, podrás practicar la paciencia con alegría en las acciones virtuosas, cultivando la calma mental y la visión superior.

En cuanto a no apegarnos a las cosas que obtenemos. Algunos objetos los valoramos mas que otros, p. ej. si tenemos joyas y pensamos en esconderlas para no perderlas, esto es un signo de que hay apego.

Esto se menciona en el contexto de los bodisatvas, que no deben apegarse a los objetos materiales, sino que deben apreciar todos los objetos por igual, ya sean valiosos o no. También las verían como verdad de sufrimiento y por eso no les darían mayor importancia.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-5 El número es especificado desde el punto de vista de influenciar todos los aspectos del sendero o método: como las seis perfecciones se convierten en el método para alcanzar qué aspectos individuales

- A. La forma en la que la generosidad está contenida en el sendero.
- B. La forma en la que la moralidad ética actúa como un método.
- C. La forma en la que la paciencia actúa como un método.
- D. La forma en la que el esfuerzo gozoso actúa como un método.
- E. La forma en la que las dos últimas perfecciones actúan como un método.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-5A La forma en la que la generosidad está contenida en el sendero

El texto dice:

Primero: el sendero o método de no apegarse a los recursos, a los objetos que uno ha adquirido, es generosidad porque debido a que uno se familiariza con donarlos, llegas a liberarte del apego a ellos.

Cuando logras desapegarte de tus posesiones, eres capaz de familiarizarse con la práctica de la generosidad.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-5B La forma en la que la moralidad ética actúa como un método

El texto dice:

El método para controlar la distracción en el comportamiento que supone el adquirir los objetos que aún no se han adquirido es ética moral, porque en alguien que ha tomado los votos de un monje completamente ordenado no surgen todas las distracciones de la finalidad de las acciones.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-5C La forma en la que la paciencia actúa como un método

El texto dice:

El método para no abandonar a los seres es la paciencia porque uno no está deprimido por el temor de ser dañado.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-5D La forma en la que el esfuerzo gozoso actúa como un método

El texto dice:

El método para incrementar la virtud es el esfuerzo gozoso porque practicando la virtud con un esfuerzo gozoso, se incrementa.

Cuando practicas la virtud con alegría, aumentan las acciones virtuosas.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-5E La forma en la que las dos últimas perfecciones actúan como un método

El texto dice:

Los métodos para purificar completamente las obstrucciones son las dos últimas perfecciones porque las aflicciones mentales son completamente purificadas por la concentración meditativa, y las obstrucciones a la omnisciencia son purificadas completamente por la sabiduría.

Por eso es por lo que las perfecciones se especifican como siendo seis.

*“El sendero del no apegarse a los objetos
Es conseguido, y el control de las distracciones.
El no abandono de los seres, el incremento,
Y la limpieza de las obstrucciones son los demás senderos.”*

Se refiere a los métodos para eliminar los oscurecimientos a través de las dos últimas perfecciones de la concentración y la sabiduría.

Los 3 adiestramientos se condensan en las 6 perfecciones.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-6 El número es especificado desde el punto de vista de los tres entrenamientos

A. Cómo las perfecciones están incluidas en los tres entrenamientos.

B. De ahí la importancia de comprender que el número es fijo.

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-6A Cómo las perfecciones están incluidas en los tres entrenamientos

El texto dice:

Sexto: la entidad del entrenamiento en la moralidad ética es la moralidad. Además, como es adoptada cuando se da la generosidad que es indiferente a los recursos, la generosidad es la acumulación de moralidad ética. También cuando es adoptada la moralidad, puesto que son protegidas por la paciencia que no se venga devolviendo los abusos, la paciencia está entre su séquito. La concentración meditativa es el entrenamiento de la mente, mientras que la sabiduría es el entrenamiento en la sabiduría. El esfuerzo gozoso está incluido en todos los tres entrenamientos. Por lo tanto, las perfecciones son especificadas como seis.

Significa que la generosidad de dar nuestras posesiones pertenece al adiestramiento de la ética. Cuando se adopta la ética, como es protegida por la paciencia de no devolver el daño, se incluye en esta perfección.

La siguiente parte viene del *Lama Chopa* en su oración del *Lam rim*. Puede parecer un adiestramiento difícil, pero con la familiaridad es posible, dice: *“que pueda enfocarme en mis defectos y no discriminar a los seres según su raza, etc. Que pueda comprometerme en la virtud y evitar dañar aún a costa de mi vida”*.

El texto dice:

*“Desde la perspectiva de los tres entrenamientos,
El Conquistador explicó perfectamente
Las seis perfecciones: tres están en el primero;
Dos son aspectos de los dos últimos;
Y una está incluida en todos los tres.”*

Descanso

2B4B-2A2C-2C3A-3B1B-6B De ahí la importancia de comprender que el número es fijo

El texto dice:

Así, por medio de cualquier base excelente con la que uno complete cualquier clase de bienestar, el de uno mismo o el de otros, a través de cualquiera de los muchos tipos de método que uno posee tras permanecer en cualquiera de los vehículos, eso lo cual completa perfectamente y reúne las bases para realizar alguno de los entrenamientos, el bienestar, el Mahayana, el método, y los entrenamientos debería de ser entendido que son esas mismas seis perfecciones. Deberías de pensar en esto hasta lograr una gran certeza respecto a que son la suma de todos los puntos esenciales de la práctica del bodhisatva.

Los adiestramientos antes mencionados, deben entenderse como que en ellos se incluyen las 6 perfecciones, hasta generar certeza en que las 6 perfecciones son el adiestramiento de los bodhisatvas.

2B4B-2A2C-2C3A-3B2 Sumado a eso, su orden específico

- A. El orden en el cual surgen
- B. El orden en términos de inferior y superior (el orden en cuanto a su superioridad).
- C. El orden en términos de burdo y sutil (el orden en cuanto a su sutileza).

2B4B-2A2C-2C3A-3B2A El orden en el cual surgen

El texto dice:

Primero: si tú tienes una generosidad que es indiferente y no está apegada a los recursos, tú adoptarás la moralidad ética. Si posees una moralidad ética que no se involucra en lo no virtuoso, tú serás paciente con respecto al daño recibido. Si tienes una paciencia que no se desespera ante las dificultades, tú serás capaz de actuar con un esfuerzo gozoso. Si tú actúas día y noche con un esfuerzo gozoso, surgirá la concentración de la mente que se establece en lo virtuoso. Cuando la mente está en equilibrio meditativo, tú tendrás la realización de la realidad tal cual es.

Guesela: ¿como surgen las 6 perfecciones?.

Estudiante: primero surge la perfección de la generosidad, en segundo lugar la perfección de la ética, etc.

2B4B-2A2C-2C3A-3B2B El orden en términos de inferior y superior (el orden en cuanto a su superioridad)

El texto dice:

Segundo: las primeras son inferiores, y las últimas son superiores.

Guesela: ¿cual es la perfección superior?.

Estudiante: la perfección superior es la de la sabiduría y la mas básica es la de la ética.

Guesela: tanto el camino de acumulación como el de preparación son importantes, pero ¿porque primero es uno y luego el otro? ¿porque uno es superior y el otro inferior?.

Estudiante: por la forma de entrar.

Guesela: no se pregunta como se entra, sino que si uno es inferior y el otro es superior.

Estudiante: el de acumulación es inferior y el de preparación es superior.

Guesela: inferior no se refiere a que sea menos importante, sino en cuanto a su orden.

En las 6 perfecciones también hay un orden, no porque una sea mas importante que la otra, sino porque una es mas fácil de conseguir que la otra.

2B4B-2A2C-2C3A-3B2B El orden en términos de burdo y sutil (el orden en cuanto a su sutileza)

El texto dice:

Tercero: Puesto que las primeras son más fáciles de practicar que las últimas, son más burdas. Puesto que las últimas son más difíciles de practicar que las primeras, son más sutiles.

En el *Ornamento de los sutras del Mahayana*, dice:

*“Se las enseña en su orden porque
La posterior surge dependiendo de la anterior,
Porque progresivamente tienen un estatus superior,
Y porque crecen progresivamente en sutilidad.”*

Esto nos lleva al siguiente punto que es el orden en cuanto a su sutileza. El orden es definitivo porque diferencia las cualidades que vas obteniendo y la siguiente perfección que se desarrolla requiere un mayor esfuerzo, p. ej. la perfección de la ética se consigue en el segundo *bhumi* y en el primer *bhumi* o tierra consigues la perfección de la generosidad, porque haces un trabajo adicional para conseguir la perfección de la ética. Por eso el orden de las 6 perfecciones es definitivo.

2B4B-2A2C-2C3A-3C Las etapas por la cuales entrenarse en ellas

1. Cómo entrenarse en la conducta en general (como adiestrarse en las 6 perfecciones).
2. Como entrenarse en las dos últimas perfecciones en particular.

2B4B-2A2C-2C3A-3C1 Cómo entrenarse en la conducta en general (como adiestrarse en las 6 perfecciones)

- A. Explicación extensa sobre cómo entrenarse en la conducta en general.
- B. El significado resumido.

2B4B-2A2C-2C3A-3C1A Explicación extensa sobre cómo entrenarse en la conducta en general

1. El entrenamiento en las perfecciones que maduran las cualidades búdicas de uno.
2. El entrenamiento en las cuatro formas de reunir discípulos que maduran el continuo de otros.

2B4B-2A2C-2C3A-3C1A-1 El entrenamiento en las perfecciones que maduran las cualidades búdicas de uno

- A. Cómo entrenarse en la perfección de la generosidad.
- B. Cómo entrenarse en la perfección de la moralidad.
- C. Cómo entrenarse en la perfección de la paciencia.

- D. Cómo entrenarse en la perfección del esfuerzo gozoso.
- E. Cómo entrenarse en la perfección de la concentración.
- F. Cómo entrenarse en la perfección de la sabiduría.

2B4B-2A2C-2C3A-3C1A-1A Cómo entrenarse en la perfección de la generosidad

1. La entidad de la perfección de la generosidad.
2. Sus subdivisiones.
3. Cómo generar la perfección de la generosidad en el continuo mental de uno.

2B4B-2A2C-2C3A-3C1A-1A1 La entidad de la perfección de la generosidad

- A. La entidad.
- B. La medida para su perfección.

2B4B-2A2C-2C3A-3C1A-1A1A La entidad

El texto dice:

Primero: la entidad de la generosidad es una intención virtuosa de dar, y las acciones de cuerpo y habla motivadas por ella. Es la intención en el momento en el que el cuerpo y habla se involucran en la generosidad.

Haber completado la perfección de la generosidad no significa haber eliminado por completo la pobreza de todos los seres de este mundo. Se practica la generosidad, a través de destruir la avaricia al familiarizarnos con la mente que da a otros.

Por lo tanto, no hay que tener objetos materiales para poder ser generosos, sino tener la actitud mental de dar. Con perfección, se refiere a un nivel de logro en el que se tiene la percepción directa de la vacuidad, por eso incluso se puede dar el cuerpo y eso solo produce placer.

Completar la perfección de la generosidad no significa eliminar la pobreza de todos los seres, por eso todavía hay mendigos a pesar de que el buda ha completado la perfección de la generosidad.

Podemos preguntarnos, si para conseguir la perfección de la generosidad debemos dar todas nuestras posesiones a los demás, pero para completar este adiestramiento esto no es necesario, ya que no se limita a dar los objetos materiales como en el caso de milarepa.

También podemos pensar que si practicamos como milarepa, salvaguardamos nuestras posesiones. Pero la generosidad pero no es solo a nivel mental, sino que si tenemos bienes que ofrecer a los demás, debemos hacerlo sin avaricia y no solo imaginarlo, hasta que no te genere molestia dar.

Se trata de adiestrarnos en dar a los demás para superar la tacañería, hasta que se llega al nivel de dar nuestro cuerpo sin ningún tipo de sufrimiento.

Guesela: la avaricia es un oscurecimiento ¿hacia la iluminación o hacia los engaños?.

Estudiante: sería un oscurecimiento hacia los engaños porque te impiden alcanzar la iluminación.

Guesela: esta pregunta tiene truco, porque los Arahats hinayana han eliminado los oscurecimientos a los engaños. En este contexto si fueran oscurecimientos a los engaños, los Arahats hinayana habrían eliminado la avaricia. Aquí se menciona porque se elimina a partir de la primera tierra ¿que significa esto?.

No es un oscurecimiento hacia la sabiduría, pero se elimina en la primera tierra. Si es un oscurecimiento hacia la sabiduría ¿porque no se abandona en la primera tierra?.

Estudiante: porque muchos oscurecimientos hacia la sabiduría se eliminan desde la octava tierra.

Guesela: no es ni un oscurecimiento hacia los engaños, ni hacia la sabiduría, porque a partir de de la octava tierra se eliminan los oscurecimientos hacia la sabiduría y en las 6 primeras tierras se consiguen las primeras 6 perfecciones. Conforme se consigue cada perfección, se va eliminando el oscurecimiento contrario a esa perfección en particular.

El oscurecimiento de la avaricia se elimina en la primera tierra, porque cuando se consigue la perfección de la generosidad en la primera tierra, eliminas el oscurecimiento particular de esa perfección.

La confusión se da, porque se llama tacañería que identificamos con engaños, pero lo que indica que no es un oscurecimientos a los engaños es que se dice "impregnada".

Preguntas

Estudiante: se dice que cuando se practica la generosidad en esta vida, en las futuras se incrementa la riqueza ¿es correcto tener esta motivación, o es mejor tener la motivación de beneficiar a los demás?.

Guesela: si das a un mendigo para obtener riqueza en el futuro, sería una práctica de generosidad, pero si quieres practicar la perfección de la generosidad, no sería una motivación adecuada.

Para que sea perfección de la generosidad, es porque damos algo para el beneficio de los seres. Es correcto lo que dice Nagarjuna, que practicando la generosidad obtendrás riqueza, porque nos anima a practicarla. Al igual que cuando nos hablan de los beneficios de desarrollar la mente de la bodichita para querer generarla. También es cierto, que nos aconsejan no pensar en los beneficios que vamos a obtener por practicar la virtud, con la finalidad de adiestrarnos en actuar en beneficio de los demás sin esperar nada a cambio, pero el resultado va a venir de todas formas.

En el texto de *Liberación en la palma de la mano* se mencionan 10 beneficios de generar la mente de la bodichita para animarnos a generarla y uno de ellos es obtener poderes milagrosos. Un día mientras Guesela contaba la historia acerca de cómo un bodisatva bendijo una piedra para que no se produjera una inundación en el Tíbet, una persona le pregunto si en el momento de la invasión China habían bodisatvas en Lasa y si lo habían ¿porque no impidieron la invasión?. Guesela le respondió que incluso habían Budas, pero si los seres tienen el karma de experimentar una situación nada puede evitarlo. Incluso hay una historia en los textos de cuando el Buda estaba en este mundo y como había una epidemia, para protegerles metió a algunos seres en su bol. Esto lo hizo para mostrarnos, que una vez el karma ha madurado, lo tienes que experimentar y ni siquiera el Buda puede evitarlo.

Transmisión oral

Se menciona en el texto la importancia de practicar la generosidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo gozoso, etc., especialmente la sabiduría, porque tenemos un buen renacimiento y los méritos que nos han llevado a obtener estas condiciones favorables los estamos consumiendo en esta vida.

Si somos inteligentes, veremos la necesidad de aprovechar estas buenas condiciones, para acumular mérito y sabiduría. Para volver a tener condiciones favorables y así seguir avanzando en el camino espiritual.

También nos dicen, que aunque tengamos un renacimiento con condiciones favorables, no debemos caer en las emociones negativas, porque estas buenas condiciones son resultado de las acciones virtuosas que hemos realizado en el pasado y ahora debemos utilizarlo en acumular virtud para no irnos con las manos vacías y para esto, hace falta la sabiduría.