

La importancia de este periodo de Sakadawa

La mayoría de los que estáis aquí sois antiguos estudiantes y sabéis lo que es Sakadawa.

Hemos tomado como motor de nuestra vida ser buenas personas y hemos tomado el compromiso de comportarnos de forma correcta durante nuestra vida.

Tomamos esta responsabilidad porque queremos ser felices, y la única manera de conseguirlo es teniendo una conducta correcta que se refleje en nuestras acciones físicas y de palabra, porque surgen de una mente correcta.

Especialmente debemos cuidar de nuestro comportamiento este mes de Sakadawa que empezó ayer. Es muy importante que dediquemos este periodo en hacer acciones virtuosas, porque su resultado se multiplica cien mil veces, de la misma manera que tratarías de vender mucho, durante el periodo en que obtienes 100.000 euros por cada objeto que vendes, porque el resto del año solo puedes sacar 1 euro de ganancia.

Por eso es importante aprovechar esta época en crear acciones virtuosas y evitar las acciones negativas que también se multiplican. Por eso debéis ser muy cuidadosos y tener una mente atenta.

Durante el año celebramos 4 periodos especiales relacionados con el Buda:

- Los días de los milagros, a partir del 1º día del mes 1.
- Sakadawa, durante el mes 4.
- El primer giro de la rueda del dharma, el día 4º del mes 6.
- El descenso del Buda de la tierra de las 33 deidades.

Son eventos en los que recordamos al Buda y en los que nuestras acciones se multiplican 100.000 veces. Debéis ser muy cuidadosos, y si no vais a hacer acciones virtuosas extras, por lo menos hacer lo posible por evitar cometer acciones incorrectas, para que por lo menos nuestras acciones negativas no se incrementen.

En la actualidad es muy fácil saber qué días son especiales, porque se puede consultar la página web del centro.

También los días del luna llena y luna nueva son días propicios para la práctica, porque la energía de esos días es diferente. Por eso, quizás les haya pasado que en esos días una emoción aflitiva les afecta más o hacen algo que normalmente no hacen. Por eso prestar más atención estos días para no crear acciones negativas.

También hay que ser muy cuidadosos en Sakadawa con los animales, p. ej. si se toman los 8 preceptos mahayana no se debe hacer limpieza en casa.

Durante este periodo recitaremos las *Alabanzas a Tara*, para que las enseñanzas del Buda permanezcan y se sigan expandiendo, para que los seres santos que están exponiendo estas enseñanzas puedan continuar con su labor y tener una larga vida.

Esto es con el objetivo del bienestar de los seres, que no está en lo económico ni en lo material, sino en cambiar sus mentes y la forma de conseguirlo, es gracias a las

enseñanzas del Buda, para que puedan conseguir la felicidad que desean. Además, si las enseñanzas llegan a los seres, es gracias a los maestros sagrados y a su ejemplo.

Parece que desde el año 2015 hasta ahora, la situación en el mundo está muy alterada con guerras, conflictos, enemistades, desastres naturales, etc., que muchos seres padecen. Nuestro propósito es escuchar enseñanza Mahayana, donde el objetivo es trabajar para el beneficio de los seres. Por eso, cuando vemos que los seres sufren, es nuestra obligación rezar por ellos y así nos entrenamos en beneficiar a los demás.

Recitaremos las *Alabanzas a Tara* 3 veces y recordar que lo hacemos: para que todos los seres se encuentren con la felicidad, para que nuestros maestros tengan una larga y estable vida y para que sus deseos se cumplan espontáneamente. También, para que este centro pueda continuar con su labor de beneficiar a los seres, porque gracias a que existe podemos acumular virtud. También para el beneficio de los socios, para que puedan seguir dando soporte económico a este lugar, y para que las personas que colaboran en el centro puedan tener una vida larga y estable, con buenas condiciones económicas y puedan seguir apoyando este centro.

También, para el beneficio de las asociaciones que benefician a otros seres, como las protectoras de animales, para que esos lugares sigan creciendo y ayudando y que las asociaciones que dañan o crean conflicto se desintegren.

Introducción

Estamos estudiando los diferentes principios filosóficos que el Buda expuso. Aunque expuso varios, solo uno de ellos es su propio pensamiento.

Si tenemos convicción en la *ley de causa y efecto* y dirigimos nuestra vida conforme a ella, nos conduciremos de forma correcta. Estamos estudiando un tema filosófico y para poder realmente entenderlo, debemos cultivar la convicción *en la ley de causa y efecto*, para que nuestra mente esté serena porque aceptamos lo que nos sucede en la vida. Cuando experimentamos algo desagradable, es porque en el pasado creamos acciones incorrecta y lo agradable es resultado de nuestras acciones virtuosas.

Las 4 escuelas de postulados filosóficos tienen posturas diferentes y describen la verdad última y convencional de forma distinta. No es porque hayan diferentes verdades últimas, sino una sola explicación, pero el Buda nos acerca a su conocimiento a través de estos postulados filosóficos.

La escuela Vaibhasika es la más básica o inferior y el Buda la expuso para acercarnos poco a poco a la postura de la escuela Madhyamika que es la exposición correcta de la realidad. Es decir, poder apreciar su exposición es necesario pasar por las escuelas anteriores.

Continuamos con el comentario

Escuela Solo mente (sánscr. Cittamatra)

Tiene 7 apartados:

1. Definición.

2. Divisiones.
3. Etimología.
4. Modo de presentar a los objetos.
5. Modo de presentar a los poseedores de objetos.
6. Modo de presentar la ausencia de identidad.
7. Presentación de las tierras y caminos.

Es mejor saberse estos puntos, porque con base en ellos, podemos reflexionar en cada escuela y ver sus diferencias. Es decir, no podemos quedarnos solo con leerlos, sino reflexionar en ellos para que los tengamos firmes en nuestra mente.

Definición

El texto dice:

es una persona que defiende los principios filosóficos del Vehículo Superior y no acepta objetos externos pero afirma que los auto-conocedores existen verdaderamente.

Esta definición indica su postura. Se dice que no aceptan los fenómenos externos, a diferencia de las escuelas anteriores y esto tiene mucho significado.

Para esta escuela, todo lo que percibimos surge de nuestras huellas mentales. Para las escuelas anteriores, hay un objeto sólido o concreto allí y para esta escuela, percibimos los objetos por las huellas que llevamos, por eso se llama "solo mente".

El objeto puede ser impermanente, es decir, se produce y luego desaparece y si es permanente no desaparece, pero la percepción que tenemos de ese objeto, está determinado por las huellas mentales que tengamos, p. ej. una casa no es algo concreto, sino que es nuestra percepción, por las huellas que llevamos, al igual que si una semilla da un brote, es por las huellas mentales que tenemos. Por eso se dice, que no aceptan los fenómenos externos.

Otra característica importante de esta escuela, es que afirman la existencia verdadera del auto-conocedor. Para ellos, es muy importante el autoconocedor, por eso no lo pueden negar, es la base de su postura filosófica.

Más adelante se hablará de "por el poder de otro", que se refiere a la mente que percibe, que al mismo tiempo necesita ser percibida por el poder de otro, que es la función del autoconocedor. Dicen que el autoconocedor es no equivocado aunque es inatento.

Sinónimos

El texto dice:

Defensor de Sólo Mente (sánscr. Cittamatin), defensor de la Cognición (sánscr. Vijnaptivadin) y practicante del Yoga (sánscr. Yogacarin) son equivalentes.

Se les llama practicantes del yoga, que significa que para esta escuela, están hablando de la realidad tal cual es.

Divisiones¹

1. Sólo Mente de aspecto verdadero (Sánsocr. Satyakaravadin).
2. Sólo Mente de aspecto falso (Sánsocr. Alikakaravadin).

Solo mente de aspecto verdadero

El texto dice:

es un defensor de solo mente que afirma que a un conocimiento directo que percibe una forma en el continuo de un ser común, la parte que se le aparece como una forma burda, no está contaminada por las impresiones de la ignorancia.

Se habla de “un ser común”, pero en tibetano se dice “aquél que percibe”. Es un término que se utiliza para señalar a la persona que ve felicidad en el samsara, y en su mente no ve la posibilidad del nirvana, ni los beneficios que trae salir del samsara.

Por lo tanto, es peor que un ser común, porque un “ser común” puede ser alguien que ha empezado a adiestrar su mente. Se trata de un ser muy común, porque solo ve en el samsara felicidad.

Al perceptor directo, el objeto se le aparece como una forma burda, que no está contaminada esta apariencia, por las huellas de la ignorancia, por eso es no equivocado.

Para esta escuela, a un ser muy común el objeto se le aparece como verdadero o externo, por eso no lo aceptan.

Es un ser muy común que percibe directamente una forma, que se le aparece como burda, que no está contaminada por las huellas de la ignorancia, por eso esta apariencia es no equivocada.

Solo mente de aspecto falso

El texto dice:

es un defensor de solo mente que afirma que un perceptor directo que percibe una forma en el continuo de un ser común, la parte que se le aparece como una forma burda, está contaminada por las impresiones de la ignorancia.

Como la apariencia burda que se le aparece, está contaminada por las impresiones de la ignorancia y es equivocada. Al final veremos, que la forma sin ser burda es equivocada para los dos.

Preguntas

Estudiante: ¿lo que está contaminado por las huellas de la ignorancia, es lo que aparece o la mente que lo percibe directamente?.

Guesela: para esta escuela, la forma que aprehende es una conciencia equivocada, pero lo que percibe o aparece, para algunos va a ser equivocada y para otros no equivocada.

¹ Nota del transcriptor: Alternativamente se pueden dividir en seguidores de las escrituras (seguidores de los Tratados sobre las tierras de Asanga) y seguidores del razonamiento (seguidores de los Siete tratados sobre cognición válida de Dharmakirti).

En el caso de una persona muy ordinaria que ve en el samsara felicidad y no es capaz de ver los beneficios de salir del samsara. En su continuo mental, cuando se le aparece una forma burda, hay dos opciones: para los de aspecto verdadero, lo que se le aparece como una forma burda, no está alterada por las huellas de la ignorancia y por eso es no equivocado, pero para los de aspecto falso, esta forma burda está contaminada o alterada por las huellas de la ignorancia, por lo tanto, es equivocada.

Estudiante: ¿cuál es la diferencia entre lo que aparece y lo que aprehende?.

Guesela: lo que aparece no necesariamente lo está aprehendiendo.

Estudiante: es decir, ¿que no lo comprende?.

Guesela: está más explicado en *lo rig*. Lo que aparece no necesariamente lo aprehendes, no es tanto si lo conceptualizas o no, sino que por un lado tienes un objeto aparente, y por el otro el objeto que aprehendes.

Con “comprender” se refiere al objeto de comprensión, que necesariamente es conceptual. El objeto de aprehensión es anterior al de comprensión, porque hace surgir al objeto de comprensión. Por lo tanto, el objeto aparente da lugar al objeto de aprehensión y luego lo conoce.

Significa, que alguien se puede quedar solo con el objeto aparente, p. ej. nosotros vemos la caja de las gafas que tiene el Lama sobre su mesa y lo aprehendemos y comprendemos, pero si alguien entra a la habitación y sale rápidamente, se le aparece la caja de las gafas, que es el objeto aparente, pero no el de aprehensión ni el de comprensión, porque no las reconoció.

Estudiante: en la definición del defensor de la escuela solo mente de aspecto verdadero, se menciona “la parte que se le aparece”, ¿por qué se dice así?, ¿se refiere a un aspecto?.

Guesela: en tibetano se habla de la forma burda que aparece, y cuando dice “la parte de la forma burda” quiere decir, que la parte de la forma burda no está alterada por las huellas de la ignorancia, es decir, la parte que se les aparece. Es decir, lo que aparece tal cual es, como si no hubiera defecto en ello o sin error alguno.

Pero para los de aspecto falso, no es tal cual aparece, sino que tiene errores lo que aparece.

Estudiante: a la hora de percibir los fenómenos, para la escuela Vaibhasika se puede decir que afirman, que percibimos los fenómenos tal cual son directamente. Para la escuela del Sutra, los percibimos como una copia o aspecto y no tal cual son o una representación y ésta escuela también trabaja con los aspectos.

Para las dos primeras escuelas, esos aspectos están fuera de la mente y para ésta escuela no, entonces, ¿esta escuela trabaja con aspectos, igual que la escuela Sautantrika a la hora de percibir los fenómenos?.

Guesela: si, pero para la Sautantrika lo que es una copia y por eso es un símil, es la parte conceptual, pero la percepción directa es tal cual.

Cuando las conciencias sensoriales no están afectadas por una conciencia errónea, están aprehendiendo tal cual es, como el sonido, el sabor, etc., pero lo conceptual es una copia de la realidad y no tal cual es.

Para la escuela Sautantrika, los perceptores directos son conciencias no equivocadas, pero para la escuela Solo mente son equivocadas. Esta es la principal diferencia.