

LA MENTE NO TIENE COMIENZO

Si la mente hubiese comenzado con el nacimiento del ser, entonces la vida no tendría ningún propósito, ni habría ninguna razón para que la mente existiese. Si entonces, no hubiese sentido para el nacimiento o renacimiento y muerte, entonces no habría continuidad de vidas ni existencia de diferentes seres y ciertamente no habría razones para buscar la verdad (el método interior) como tampoco motivos para correr ansiosos detrás de las posesiones materiales.

Si no hubiese continuidad de la mente no habría una razón lógica para que existiesen los sufrimientos de la vida a pesar de todos los esfuerzos humanos por encontrar felicidad como son por ejemplo, la comodidad material y el progreso científico. Con todo y esto el mundo actual se está volviendo más insatisfactorio, más agresivo y descontrolado.

Ningún médico educado en lo mundano ha sido capaz de preservar la vida indefinidamente ni para sí mismo ni para los demás; tampoco ha podido evitar el indeseado deterioro del cuerpo físico. Esto prueba que las condiciones externas no son la causa principal del sufrimiento y de la felicidad. También ocurre que los mismos goces materiales externos no generen siempre el mismo placer en todos los seres vivientes. Esto muestra que la causa principal del sufrimiento no se encontrará en un lugar distinto al de la mente de la persona.

De la misma manera, el espermatozoide y el óvulo de los padres no son la causa principal de la mente sino tan solo su causa cooperativa. La causa principal de la mente de un bebé existe desde antes de la relación de los padres; en consecuencia, la causa principal de la mayoría de los sufrimientos y felicidades actuales fue creada en la continuidad de vidas pasadas.

Tal como lo explican aquellos plenamente iluminados, la naturaleza de la mente es la luz clara y la ausencia de forma, y la mente tiene la habilidad de percibir los objetos. Si el óvulo fertilizado fuese la causa principal de la mente entonces su naturaleza debería ser también sin forma. Algo que tiene la naturaleza de lo sin forma —el espacio por ejemplo— no puede volverse la causa principal de algo cuya naturaleza es forma, como la tierra por ejemplo. Luego el espermatozoide y el óvulo son las semillas del cerebro y de las otras partes del cuerpo, pero no de la mente. Ninguna lógica ni ninguna experiencia pueden probar o encontrar que la mente comenzó a existir en el mismo momento en que el espermatozoide y el óvulo se unieron.

Otra noción equivocada es pensar que nada de la parte física es mente pero que la mente del bebé proviene de la mente de sus padres, en cuyo caso toda esa generación de niños debería tener la misma comprensión y experiencia que los padres anteriores hasta llegar al original. Así pues, si el padre de un niño estaba sufriendo y sintiendo rabia y la madre estuviese contenta y con gran paciencia entonces él tendría que estar al mismo tiempo sufriendo y feliz, furioso y paciente con respecto a un mismo objeto. Pero de todas formas, dos mentes ignorantes no pueden volverse una mientras permanezcan fuera de control.

La realidad es que la mente no tiene comienzo; diez niños de la misma familia, que son criados y educados de la misma manera nunca tienen idénticos intereses ni el mismo nivel de sabiduría. Todas las mentes de los niños han sido afectadas por distintos pasados.

Otro ejemplo que demuestra la continuidad mental es aquel de niños que nacen con cuerpos imperfectos y cuyos padres tienen cuerpos perfectos. Algunos pensarán que esto es debido a factores externos y del medio ambiente tales como las drogas, radiaciones y otros, pero aun cuando esto explica cómo surge la situación, no dice por qué razón tiene que ocurrirle a ciertos seres en particular. Más aún, sin importar cuanto quieran los padres que su bebé tenga una figura bella, sin alternativa alguna nace parecido a uno de los dos padres o totalmente diferente de ambos. ¿Qué causa toda esta evolución de condiciones externas y de resultados? A pesar del anhelo de los padres de implantar sus niveles de conocimiento en las mentes de sus hijos, no

tienen la libertad de hacerlo y lo encuentran difícil. Todo esto muestra que la mente del bebé no proviene de ninguna fuente diferente a su anterior propia mente y que no proviene de la mente de ningún otro ser.

Un segundo de mente causa el siguiente segundo, la mente de hoy causa la mente de la vida futura. Por esa razón la mente es transitoria y continua. La mente es creada por impulso y depende de muchas condiciones; puesto que la mente es dependiente no existe por sí misma. Por tanto, la mente ignorante es sin principio. Si las mentes de los seres comienzan con su nacimiento entonces, ¿qué creó la mente del ser original?

Además de esto, existen muchas historias verídicas de niños orientales y occidentales que recuerdan sus vidas anteriores; por lo que es muy valioso creer y tratar de comprender esa evolución lógica de la mente. Si podemos creer en la explicación científica de la evolución de la mente tan solo porque ha sido escrita por científicos en libros de ciencia sin siquiera dudar si la mente del científico comprende plenamente y carece de error, entonces seremos en extremo ignorantes al desacreditar tal evolución realista de la mente que en verdad existe y confiarse plenamente en la no existencia de nuestras vidas pasadas y futuras. No debemos atrevernos a decir que la verdadera naturaleza de nuestra mente y las experiencias de otros seres vivientes no existen tan sólo porque no son percibidas por nuestra sabiduría limitada.

Nosotros, personas con mentes llenas de concepciones equivocadas negando los objetos lógicos de la mente pura lógica y quienes creen en la no existencia de objetos equivocados o de concepciones equivocadas, sólo estamos cerrando la puerta a la sabiduría infinita del dharma y a las realizaciones tales como la percepción de nuestras propias vidas anteriores y futuras y las de los demás. Toda la sabiduría y las realizaciones de los temas externos e internos son bloqueadas por la ignorancia. Las miles de mentes ignorantes engañadas pueden ser todas limpiadas por el logro de diferentes niveles de sabiduría a través de métodos basados en la comprensión de la evolución de la reencarnación. El ser perfeccionado nunca se ve abrumado por la ignorancia; no tiene ni el menor de los problemas mentales una vez que su mente ha sido totalmente limpiada. Tal ignorancia es la fuente de todos los diversos sufrimientos que vivimos sin poder controlar. Puesto que no deseamos dichos sufrimientos físicos y mentales, sino que en su lugar, queremos alcanzar la felicidad suprema de estos seres perfectos, es en extremo necesario que extingamos del todo la ignorancia y las concepciones erradas sutiles.

De esa forma extinguimos los sufrimientos resultantes y adquirimos por completo la plena iluminación purificada, -la mente omnisciente del Buda-, completando así nuestro propósito de llevar a todos los seres sensibles a la más grande y suprema felicidad de la iluminación y separarlos del sufrimiento. Pero tratar de alcanzar la iluminación sin sentir la necesidad de extinguir para siempre la ignorancia y las concepciones equivocadas sutiles es un puro sueño.

¿PERO CÓMO ES POSIBLE RECIBIR LA ILUMINACIÓN?

Existe un estado de mente completamente libre de la ignorancia burda (los engaños) y de la ignorancia sutil (las impresiones de los engaños). Este es el Svabhavakaya (en tibetano, *Ngo.wo nyid.ku*) la pura, naturaleza de luz clara de la mente omnisciente. Experimentar este estado es la iluminación y el ser iluminado es también llamado Buda.

¿Por qué razón no hemos experimentado aún la iluminación? Porque en nosotros la naturaleza pura de la mente ha estado siempre oscurecida por la contaminación de la ignorancia.

La mente pura potencial, oscurecida por la ignorancia, es como un espejo cubierto por el fango. El espejo puede hacerse claro porque no está intrínsecamente mezclado con el fango y similarmente la mente puede ser purificada de la ignorancia porque los dos no son inseparables. Y así como existen muchas maneras de limpiar el espejo -todas requieren que el fango sea removido- también existen muchas formas para alcanzar la iluminación pero todas requieren que se destruya la ignorancia.

No sólo las mentes humanas sino las de todos los seres sensibles, contienen esta pureza potencial que no es una con la ignorancia que la está tapando. No obstante, es sólo cuando se elimina por completo este oscurecimiento transitorio y no antes, cuando se puede decir que el ser se ha Iluminado.

La ignorancia puede erradicarse del todo siguiendo el sendero perfecto del método y de la sabiduría experimentado por Guru Buda Shakyamuni que enseñó en el Tripitaka (en tibetano, *De.nö sum*) las "Tres Cestas" de enseñanzas de conducta, concentración y sabiduría.

Fue debido a su Gran Compasión por todos los seres sintientes que Guru Buda Sakyamuni mostró estas enseñanzas perfectas y si nosotros aspiramos a obtener su estado iluminado deberemos entrenar nuestras mentes para volvernos uno con el dharma, tal como él lo hizo.

EL LINAJE DE LAS ENSEÑANZAS MAHAYANA

El Linaje del Sendero Gradual comenzó con el Guru Sakyamuni, el fundador de este período del dharma del Buda (Hinayana, Mahayana y Vajrayana). La totalidad de los temas de las enseñanzas están incluidos en dos divisiones, la sabiduría profunda y el método extenso.

El método del Sendero Gradual fue dado por **Maitreya** a **Asanga** (*P'ag.pa.tog.me*) aproximadamente en el 400 A.C. Él fue el maestro principal de la filosofía Yogacharya o Vijnyanavada. A partir de Asanga las enseñanzas fueron pasadas gradualmente a través de los panditas indios el primero de los cuales fue *Jik.nyen*, uno de los hombres más sabios en ese momento del planeta. Luego vino *P'ag.pa Nam.dr'ol.de*, quien encontró el sendero del medio; *Tzun.pa Nam.dr'ol.de*, el que tuvo fe; *Ch'o.kyi.de*, el subyugado por la sabiduría; *Dr'ol.wa.de*; *Na.nam.tze*; *Seng.ge Zang.po*, quien desarrolló el sendero Paramita; *Ku.sa.li*, preservador de todas las técnicas del Buda; *Ge.wa.chan*; Dharmakirti (*Serl.ing.pa*) quien tuvo grandes logros de bodichita; luego las enseñanzas fueron dadas al gran Atisha.

El linaje de la sabiduría fue dado por **Manyushri**, llegando al gran filósofo **Nagaryuna** (*Lu.drub*), el escritor de la filosofía Madhyamaka, aproximadamente en el año 150 A.D. Su sucesor, **Chandrakirti** (cerca del 600 A.D.) clarificó las visiones puras de Nagaryuna y transmitió las enseñanzas al segundo *Rig.pa.k'u.j'ug*; luego las pasó al gran sustentador de las enseñanzas Atisha quien luego las pasó a *Ton.pa Rin.po.ch'e*.

Dimpakara Atisa

DIPANKARA SHRIJNYANA (ATISHA)

Atisha nació en Bengala en el año 982 D.C.. siendo un príncipe de una familia noble. Durante su vida adquirió el conocimiento más perfecto y así equipado de una Mente Pura llevó a cabo un gran trabajo por el dharma del Buda. Logró una completa comprensión del profundo significado de las enseñanzas del Tripitaka y basado en estos logros –conocimiento en los entrenamientos en la más alta conducta, la más alta concentración y la más alta sabiduría- realizó por completo los Tres Vehículos: el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana.

Atisha se adhirió estrictamente a las moralidades y ordenaciones de todos estos tres Vehículos. Él mantuvo éstos y la bodichita como si fuesen su vida, justo como un yak protege su bella cola cuando esta queda atrapada en un matorral y la cuida para que no la dañen aun cuando los cazadores amenacen su vida. Atisha trabajó por el dharma del Buda tanto en India como en Tíbet. En la India, en Mogada, Odantapuri y Vikramashila, destruyó por completo por medio del debate lógico el discurso malvado de los paganos, sus discusiones, quejas y erróneas comprensiones. Luego de estos triunfos él se convirtió en el líder de todos estableciendo la Sanga y dando enseñanzas. Entre sus discípulos indios están *Pi.to.b'a*, Dharmakaramati, y *U.ma.song.ge.sä.nying.po*.

Atisha fue invitado al Tíbet por *Ta.lä.la.mä.ku.kye* quien envió a los grandes traductores, *Gya.tzän.seng* y *Nag.tse tsül.tr'im*, a la India. Ellos tuvieron mucho éxito con su misión a pesar de sus numerosos y difíciles viajes y Atisha arribó al Tíbet en el año 1042 D.C.. Permaneció tres años en *Ü* (Tíbet central) y en *Tzang*. Atisha estableció las enseñanzas del Buda en sitios donde antes no existían y las revivió y desarrolló en los lugares donde ellas se habían degenerado.

Él purificó del todo la herejía dadas las comprensiones y visiones erradas que se tenían sobre el dharma del Buda y escribió el más precioso Texto el *J'ang.ch'ub lam.drün* – la “Lámpara del Sendero a la iluminación.” Este texto contiene todos los significados de los Sutras y los Tantras de forma tal que puede ser comprendida por incluso aquellos de mente muy limitada, es decir, quienes no pueden comprender las visiones profundas del dharma del Buda, que no ven la práctica o que tienen creencias opuestas a las del Buda. Él fundó la escuela conocida con el nombre de *Ka.dam.pa*.

Se dice que existen ciertos prerequisites que uno necesita para estar cualificado para escribir trabajos sagrados sobre el dharma del Buda. Uno ha de poseer uno de estos tres:

1) Ser experto en las cinco divisiones del conocimiento:

1. Conocimiento Interior (conocimiento del dharma).
2. Conocimiento en artes manuales incluida la pintura y mandalas intrincados especiales.
3. Conocimiento de medicina e higiene.
4. Conocimiento de la lógica.
5. Conocimiento del sonido, por ejemplo, la lengua, la poesía, sonidos de animales, el del agua, etc.

2) Haber recibido enseñanzas en forma ininterrumpida desde el Guru Sakyamuni, y sólo a través de seres realizados, sin interrupción y que tengan que ver con la práctica de los temas contenidos en el *Lam.drün*.

3) Permiso de una Deidad o de un Guru, quien lo da a grandes panditas antes de que puedan escribir libros sobre las iniciaciones y otros.

Atisha satisfacía plenamente todos los requisitos y no era entonces uno de esos eruditos modernos que sin experiencia escriben libros sobre el dharma del Buda.

Según el texto *J'ang.ch'ub lam.drün* existen **cuatro grandes conocimientos**:

1. *El conocimiento que trae la realización de que ninguno de los diferentes aspectos del dharma del Buda se oponen entre sí.* En el mismo comienzo de nuestra práctica es muy importante ver que no existe diferencia entre los propósitos del Hinayana, del Mahayana y del Vajrayana. No obstante, debemos tener un Guru apropiado quien de las instrucciones correctas de acuerdo con el nivel de mente que tenga el discípulo. Algunos que no han gustado la esencia del dharma del Buda piensan con una mente egocéntrica así: "Yo soy un mahayanista y no necesito practicar el Hinayana", o "Soy un vajrayanista y el Mahayana no es para mí".

Con semejantes concepciones nunca realizaremos la práctica del dharma del Buda y nos mantendremos muy lejos de la iluminación. Es pues importante que todos los seguidores tengan cuidado con esto. La iluminación es la completa purificación de todos y cada uno de los defectos y la perfección de todas las realizaciones. Esto puede ser alcanzado por el mahayanista pero estas purificaciones y perfecciones incluyen realizaciones de los demás senderos.

No existe dharma del Buda que no limpie todos los defectos individuales o que no traiga consigo cada una de las realizaciones, luego no existe nada que el seguidor del sendero mahayana no pueda lograr. Para el mahayanista recibir la iluminación depende de los logros de la práctica general como son, mantener los preceptos de la división de las enseñanzas Hinayana. Entonces, no hay forma de que el verdadero mahayanista evite la práctica Hinayana.

Similarmente, la persona que practica el vajrayana tiene que progresar viviendo en la bodichita y practicando los seis paramitas como se enfatiza en las enseñanzas del tantra y en consecuencia es un seguidor también del sendero mahayana.

2. *El conocimiento a través del cual vemos todos los aspectos del dharma del Buda en las técnicas esenciales.* A través del estudio de las enseñanzas *Lam.drün*, podemos comprender con claridad el vasto espacio de los comentarios de las visiones puras del Iluminado en técnicas esenciales y surge la firme creencia que este espacio contiene las mejores de las técnicas.

3. *El conocimiento a través del cual realizamos plenamente las visiones puras profundas de los Iluminados.* Los seres de inteligencia inferior requieren mucho tiempo y tienen que pasar por grandes obstáculos para lograr comprensión de los profundos y vastos tratados. Pero con la práctica del *Lam.drün* podemos comprender con facilidad los puntos importantes de los profundos trabajos del Buda.

4. *El conocimiento que automáticamente detienen todos los grandes vicios.*

Algunos seres crean un increíble mal karma por evitar o denigrar el dharma, por ejemplo, señalando como malos a algunos maestros, a otros como santos, otros como valiosos otros sin valor, sin comprender que todos los dharmas del Buda son métodos directos o indirectos para alcanzar la iluminación.

El karma negativo de evitar el dharma es el peor de todos. Es peor que derrumbar todas las estupas del universo o que asesinar tantos Arahats como átomos hay en los granos de sal del Ganges. Esto lo dijo el Guru Sakyamuni.

Así pues, la comprensión y la práctica del *Lam.drün* nos orienta con respecto a estas creaciones negativas y disminuye el poder de aquellas negatividades creadas anteriormente.

Atisha tuvo los siguientes discípulos tibetanos: *Rin.ch'en.zang.po nag.tso lo.tsa.wa* (el gran traductor) de *Nga.nyi*, la parte alta del Tíbet. *Lha la.ma j'ang.ch'ub.ö*, de *Tzang. Gar.ge.wa gö.k'ug.pa lhä.wa.tzä* de *Lho.dr'ag. Ch'ag.pa tr'i.ma.ch'og*, de *K'am. Näl.gor.chen.po, Gön.pa.wa, She.rab dor.je*, y *Ch'ag.d'ar tön.pa*. También del Tíbet Central estaba *K'u.Ngog*, y *Drom.sum*, pero el más cercano de todos fue *Drom.tön.pa*.

Yo y todos los seres sensibles nos postramos y tomamos refugio en el Guru *Lo.zang t'ub.wang dor.je ch'ang*, quien es la puerta básica de la cual viene todo conocimiento, felicidad y perfección.

Guru Tzong.k'a.pa

Las enseñanzas fueron pasadas de los grandes panditas indios al gran Guru *Tzong.k'a.pa* (alrededor del año 1380 D.C.) a través de cerca de veinte meditadores famosos en el linaje de la tradición de los *Ka.dam.pa*. A partir del Guru *Tzong.k'a.pa* las enseñanzas fueron pasadas a dieciséis o dieciocho discípulos.

Este gran Guru escribió un comentario a la enseñanza del *Lam.drün* de Atisha, llamado *J'ang.ch'ub lam.rim* - el "Sendero Gradual para la iluminación". Este fue hecho para seguidores en extremo ignorantes.

Es bien sabido que a través de la practica del *Lam.rim* muchos seres afortunados vieron con claridad todas las visiones puras que fueron expuestas en los comentarios, tan vastas y tan profundas como un océano ilimitado. A través de las técnicas esenciales recibieron una comprensión completa de todo el conocimiento del Buda y en consecuencia consiguieron la iluminación.

Tzong.k'a.pa transmitió muchas de estas enseñanzas a sus compañeros meditadores hasta que llegaron a los tutores de Su Santidad el Dalai Lama. Yo las recibí de estos honorables guías externos, los Gurus.

*"El Sol Dorado del Adiestramiento Mental Mahayana que Concede los Deseos"
La Mente y su Potencial*

PRIMERA MEDITACION: PARTE 1: EL PERFECTO RENACIMIENTO HUMANO

Desde tiempos sin principios hasta el día de hoy y en todas mis vidas anteriores, he estado muriendo y renaciendo en el ciclo del samsara, los seis reinos del sufrimiento. Pero esta vez he recibido un renacimiento humano perfecto que tiene los 18 atributos, a saber: las ocho libertades y los diez dones

¿QUÉ ES EL PERFECTO RENACIMIENTO HUMANO?

Las ocho libertades (Tib., D'äl.wa.gyä)

Son las condiciones de la existencia que están libres de los ocho estados de privación en los cuales los seres no tienen la oportunidad de practicar el dharma.

Libres de nacimiento:

1. en los infiernos (Tib., *nyal.wa*; Skt., narak),
2. como espíritu hambriento (Tib., *yi.d'ag*; Skt., preta),
3. como animal (Tib., *d'ü.dro*),
4. como dios de larga vida (Tib., *lha.tse.ring.po*).

Aun cuando se ha nacido humano, estar libres de ser:

5. un bárbaro (Tib., *la.lor*) en un país que no tiene religión,
6. sordo (Tib., *wön.ba*),
7. un hereje (Tib., *log.ta.chän*), o
8. nacido en una época en la cual no hay enseñanzas del Buda, cuando el Buda no ha descendido (Tib., *yül.t'a.k'ob*).

Si nazco en los tres reinos inferiores –narak, preta y animal- no tendré la libertad para practicar el dharma debido al tremendo sufrimiento y a la profunda ignorancia que permanentemente experimento.

En el reino de los dioses de larga vida no tendré la libertad para practicar el dharma dado que permanentemente me veo distraído por objetos de los sentidos y placeres samsáricos mayores, o por renacer como un dios incapaz de razonar que es inconsciente desde que nace hasta que muere.

Si soy un bárbaro, no tendré ocasión de encontrarme con el dharma. Si soy sordo no podré comunicarme apropiadamente con los demás, no podré escuchar las enseñanzas ni tampoco ser ordenado. Como hereje, no creeré en el dharma –en la existencia de vidas pasadas y futuras, ni en el karma, ni en la verdad absoluta y relativa- como tampoco tendré fe en las Tres Joyas; estas visiones erradas harán que no tenga la libertad para practicar el dharma.

Si nazco en un período de tiempo en el cual no hay un buda o sus enseñanzas, no seré libre de practicar el dharma porque no me será posible encontrarlo.

Los diez dones (Tib., jor.pa.chu):

Los diez dones son las oportunidades que he recibido y que me dan la posibilidad de practicar el dharma de manera perfecta.

1. Tener un nacimiento humano
2. Nacer en el centro de un país religioso
3. Nacer con órganos perfectos
4. No haber cometido ni haber hecho que otros cometieran las cinco acciones negativas extremas: matar a mi madre, matar a mi padre, matar un Arhant, herir un Tathagata o causar desunión entre los miembros de la Sangha.

5. Creer en la práctica del dharma, las tres divisiones de las enseñanzas: el Vinaya, el Sutra y el Abhidharma.
6. Nacer en un período que no es oscuro.
7. Nacer con la posibilidad de que se me muestre las enseñanzas del Buda y de sus seguidores.
8. La existencia de enseñanzas basadas en la experiencia –la permanencia de las realizaciones personales que tuvo el Buda-.
9. Siguiendo el sendero de las enseñanzas del Buda.
10. Recibiendo la bondad y la compasión de los demás, por ejemplo, ser ayudado en mi práctica del dharma: con ayudas temporales de un benefactor como comida o hábitos y con las enseñanzas de un Guru compasivo.

¿EN QUÉ NOS ES ÚTIL EL PRECIOSO RENACIMIENTO HUMANO?

Este precioso renacimiento humano me es extremadamente útil porque me brinda la oportunidad de alcanzar tanto los logros últimos como los logros temporales, además de que en un muy corto tiempo me permite crear mucho mérito.

Veamos:

1. Esta es la oportunidad perfecta para que de una vez por todas terminemos con el continuo e infinito sufrimiento de la esclavitud de la rueda de la vida y alcanzar la iluminación.
2. El perfecto renacimiento humano hace posible la iluminación gracias a completar la colección de méritos:
 - a. en tres grandes e incontables eones,
 - b. en ocho grandes eones,
 - c. en esta vida, aumentando su duración gracias a la práctica cooperativa del Sutra y el Tantra,
 - d. en esta vida, incluso si es corta, a través de la práctica del Tantra,
 - e. en doce o incluso tres años.
3. Podré convertirme en un gran Bodisatva habiendo alcanzado un conocimiento infinito.
4. Podré volverme un Arahant, un ser supremo que ha logrado el total cese del sufrimiento.
5. Podré recibir la bodichita, el deseo de ser un buda para ayudar a los demás.
6. Podré alcanzar otras realizaciones tales como la verdadera compasión o la mente de la plena renuncia.
7. Podré volverme un rey de muchos universos a través de realizaciones.
8. En forma distinta a los beneficios dhármicos ya mencionados, incluso podré obtener beneficios mundanos como por ejemplo volverme el ser más rico del planeta al haber creado buen karma por ser generoso y haber dado sin medida a los demás.

Este precioso renacimiento humano da muchas otras posibilidades dependiendo de mis intereses. Puedo convertirme en un ministro, en un erudito, en un doctor, o en juez, o ser un artista comercial, un instructor de ski, un tendero, un portero de un hotel, un secretario, etc. Podremos llevar una vida feliz y libre sin tener ninguna posesión lo que resulta imposible para quienes creen que la felicidad deriva exclusivamente de las condiciones materiales y de los

fenómenos externos. De hecho, algunas de estas personas tan profundamente sumidas en la ignorancia y en la confusión creen que lo que hicieron en sueños o lo que vivieron bajo el efecto de las drogas es verdad.

Desperdiciar este muy precioso renacimiento humano es millones de veces peor que la pérdida de universos llenos de joyas preciosas y esto se debe a que:

1. Desperdicias las innumerables vidas que te has gastado tratando de alcanzar este precioso renacimiento el cual ha sido resultado del buen karma creado gracias a la moralidad y al haber sido caritativo. Estas virtudes han sido practicadas en los reinos humanos básicamente, durante varias vidas anteriores cada una de las cuales ha sido el resultado de muchas otras.
2. Desperdicias la actual posibilidad de alcanzar la iluminación y de obtener las demás realizaciones.
3. Desperdicias la posibilidad de mejores vidas futuras en las cuales podrías haber logrado realizaciones y obtenido la iluminación deteniendo el sufrimiento.

Un infinito número de joyas, tantas como para llenar espacios sin límite, no tendrían nunca el valor de este presente renacimiento perfecto. ¿De qué me servirían todas las joyas preciosas que he poseído en todas mis vidas pasadas, así llenasen un espacio infinito? Si pienso profundamente en ello me daré cuenta que de esto no puede surgir una verdadera felicidad, porque de nada me sirve para controlar esta mente negativa.

Debemos revisar nuestras experiencias anteriores o ponernos en el lugar de un hombre rico para ver que estas posesiones materiales no nos pueden ayudar a terminar con el sufrimiento. Es importante ver esto con profundidad y sentir nuestra propia experiencia de dichas situaciones.

Hay unos espíritus llamados nagas, que viven en el reino animal, que son muy ricos y que poseen muchos depósitos de joyas. (Los espíritus nagas tienen medio cuerpo humano y medio cuerpo animal o con otras formas. Ellos pueden ver a los humanos pero la mayoría de estos no pueden ver a los nagas). Nosotros mismos hemos tenido la experiencia de poseer enormes cantidades de joyas por números incontables de veces. Hemos poseído suficientes joyas como para llenar el espacio sin fin y sin embargo el sufrimiento no ha sido curado. En el narak se dan experiencias similares con gran sufrimiento.

Los ocho dharmas mundanos

1. Anhelar los placeres de los seis sentidos
2. Desear verse libres de lo que desagrada
3. Anhelar escuchar palabras o sonidos dulces que complazcan el ego
4. Desear no tener que escuchar palabras o sonidos feos o que desagraden
5. Desear tener cosas materiales
6. Anhelar no tener que perder o dejar de obtener objetos materiales
7. Desear que a uno le alaben o le admiren
8. Desear que no lo critiquen, ni culpen, ni lo calumnien

Si preocupado por mí mismo utilizo este precioso renacimiento humano para lograr los ocho dharmas mundanos u otros placeres samsáricos, continuaré dando vueltas en los seis reinos del samsara con sus inmensos sufrimientos, tal como lo he venido haciendo en todas mis vidas anteriores y desde tiempos sin principio. El comienzo de estas vidas no es ni siquiera visto por la mente omnisciente del Buda mucho menos por las mentes de los seres ordinarios y si sigo dedicado a estas cosas seguiré sufriendo en el círculo del samsara.

Por lo general me atemoriza hasta la más pequeña de las enfermedades físicas pasajeras como puede ser un resfriado o un dolor de cabeza, tener mucho calor o mucho frío, o también las molestias de un estómago muy lleno o muy desocupado; todas estas cosas me resultan insoportables y hago todo lo posible por evitarlas.

Por otro lado, no tengo ningún temor de los grandes sufrimientos que he experimentado en vidas pasadas, aquellos del renacimiento y de la muerte; tampoco temo los demás sufrimientos de los seis reinos del samsara originados por la codicia, la ignorancia y el odio que son inimaginables. No pienso ni temo en estos sufrimientos y sólo tratar de detener los que vivo en el momento crea la causa para más sufrimientos futuros. Acciones de este tipo son tontas en extremo y carecen de sentido, se asemejan al actuar de alguien que está loco. Aun cuando puedo tener pensamientos y acciones humanas, no obstante me comporto como un animal estúpido.

Shantideva dijo:

El perfecto renacimiento humano, el que nos brinda mayores beneficios, es el más difícil de encontrar. Recibirlo es pues, toda una oportunidad. Si con la sabiduría del conocimiento, la práctica y el cómo evitar malos renacimientos, uno se lleva a sí mismo de nuevo al narak, se estará convirtiendo a propósito, en un ignorante.

Si me apuro tanto por cualquier sufrimiento y enfermedad momentáneos ¿por qué no me preocupa el tremendo y continuo sufrimiento de mis vidas futuras? ¿Por qué no pienso en ello e intento eliminar la causa verdadera del sufrimiento?

Gastarme este precioso renacimiento humano únicamente deseando los ocho dharmas mundanos y trabajando sólo por el gozo de los placeres del samsara es como cambiar por excrementos universos llenos de joyas. Pero hasta esta cosa tan sucia es mucho más útil que el apego y puede ser utilizada tanto por personas como por animales.

Cuanto más deseo y me complazco en los ocho dharmas mundanos y otros placeres mayores del samsara, más confusión creo en mi y me mantengo ignorante.

¿ES FÁCIL OBTENER EL PERFECTO RENACIMIENTO HUMANO?

1. La causa del perfecto renacimiento humano

Este perfecto renacimiento humano es en extremo difícil de adquirir porque aquello que lo causa –la práctica de la moralidad y el ser caritativo- es muy difícil de crear.

Si no soy humano, estas prácticas virtuosas son casi imposibles de practicar y aún siéndolo no son fáciles. Primero que todo debo nacer en el mundo del sur y no en los demás mundos humanos porque aquí los humanos son más sensibles y en consecuencia se dan cuenta más fácilmente del sufrimiento (ver páginas). Además tienen la ventaja de poder practicar el tantra al tener los seis requisitos físicos para esta práctica: tres que provienen del padre –hueso, médula y espermatozoides- y tres de la madre –piel, carne y sangre-.

Hay muchos otros factores que tienen que ver con la práctica de la creación de la moralidad y las acciones caritativas. Por ejemplo, si soy un hereje y pienso que no existen cosas como la ley del karma no haré ningún esfuerzo para acumular méritos. Si soy físicamente discapacitado y me falta un miembro por ejemplo, o soy sordomudo, o tengo un retraso mental no podré practicar estas dos acciones virtuosas con propiedad.

Para efectivamente obtener el resultado de un perfecto renacimiento humano debo comprender que depende de causas y he de saber cuales son éstas causas: tengo que comprender el karma y sus resultados. Muchas personas hablan del tema sin reconocer la verdadera naturaleza de la mente y teniendo fuertes concepciones erradas acerca de la práctica de la moralidad y las acciones caritativas. Incluso aquellos que tienen una correcta comprensión del karma encuentran difícil seguir estas prácticas de una manera apropiada.

Debo pues saber cómo realizarlas en forma correcta. Muchos piensan que hacer sacrificios de otros seres conscientes a los dioses, es la forma apropiada para aliviar sus propios sufrimientos y encontrar felicidad renaciendo en el cielo. De hecho, el resultado de dichas acciones es el muy rápido renacimiento en el más inferior de los narak.

Es esencial que tanto la moralidad como la caridad sean creadas. Puesto que el renacimiento en los reinos superiores depende básicamente de la conducta moral, la sola práctica de la caridad no me conducirá a este resultado esperado.

El Guru Sakyamuni, Ser del Autocontrol Perfecto enseñó:

*Quien no tiene una pierna no puede seguir el camino.
De igual manera, sin la práctica de la moralidad
uno no puede lograr la Liberación.*

Chandrakirti dijo:

*Quien rompe los preceptos y renace como animal
Nunca recibe los gozos una vez que se haya terminado
el resultado de haber sido caritativo.*

De manera similar es insuficiente la sola práctica de la moralidad. La pobreza resultante y la dificultad para satisfacer necesidades temporales puede obstaculizar grandemente mi práctica del dharma. Si carezco de satisfacciones materiales en esta vida es debido a mi anterior práctica imperfecta caritativa. Aun cuando sea rico y famoso, si soy muy avaro e incapaz de ser caritativo no podré tener un perfecto renacimiento humano a pesar de que mantenga una moralidad pura. Igualmente, un ser inferior puede gozar los resultados de haber sido caritativo y nunca practicarla dado que es muy ignorante.

2. La rareza del perfecto renacimiento humano

Puedo comprender cuan difícil es tener un perfecto renacimiento humano cuando considero la forma en que los seres conscientes están distribuidos en los seis reinos del samsara. La gran mayoría de ellos está en el narak y en consecuencia, el número de renacimientos en reinos superiores es menor que el de renacimientos inferiores y el menor de todos es el de perfectos renacimientos humanos.

3. Analogías que ilustran la dificultad de recibir un renacimiento humano perfecto

La posibilidad de obtener un precioso renacimiento humano es la que tiene la tortuga ciega nadando en un océano inmenso y saliendo a la superficie sólo una vez cada cien años, de que su cabeza acierte a entrar en una pequeña argolla de oro flotando en algún lugar de la superficie.

Es mucho más difícil que lanzar granos de tal manera que se peguen a la pared de vidrio o que aterricen en la punta de una aguja.

¿CÓMO HACER DE NUESTRO PERFECTO RENACIMIENTO HUMANO ALGO ALTAMENTE SIGNIFICATIVO?

Debemos utilizar este renacimiento para liberarnos del samsara obteniendo la iluminación o convirtiéndonos en un hombre Bodisatva o en un Arhat. Por lo menos debemos asegurarnos por completo de no tener un renacimiento inferior.

Pero estos resultados no pueden lograrse sin tener que superar muchas dificultades del cuerpo y de la mente. Para obtener todas las realizaciones tenemos que purificar toda la negatividad lo que no es fácil pero que resulta ser en extremo valioso.

La mayoría de nosotros nos gastamos toda la vida buscando las comodidades temporales y trabajando fuertemente a un gran costo. Consideremos el caso de los presidentes, los soldados y los mercenarios, aquellos que viven haciendo expediciones o en misiones de ciencia, los astronautas, las personas que son pobres, etc. Todos ellos gastan y arriesgan sus vidas por nada. Todas sus acciones resultan en un grande y continuo sufrimiento en vidas futuras. La totalidad de sus vidas está vacía y como tal termina.

Especialmente, si revisamos cuanto sufrimiento y su causa hemos experimentado desde tiempos sin principio nos daremos cuenta que somos capaces de abandonar el apego a los placeres momentáneos de esta vida transitoria y que esto es necesario y de gran valía para el logro de la preciosa práctica del dharma, la cual termina con todos los problemas.