

PAṬICCASAMUPPĀDA (ORIGEN CONDICIONADO)

CLASES 1-5 PRIMERA PARTE

VENERABLE U SILANANDA

**Traducción al español por
Felipe Nava y Michelle Platas
Edición por Alina Morales**

Hoy comenzaremos nuestro estudio sobre el ‘Paṭiccasamuppāda’ u Origen Condicionado. El Origen Condicionado es una enseñanza muy importante entre las enseñanzas del Buddha. Esta enseñanza hace al buddhismo diferente de otras religiones. Esta doctrina enseña que todos los fenómenos físicos y mentales en los seres vivos están condicionados. Todo lo que encontramos en los seres vivientes, sus mentes y también sus cuerpos, todo depende de alguna condición. Esta doctrina enseña que no hay nada absoluto, nada surge sin una causa. También enseña que ya que los fenómenos físicos y mentales surgen debido a condiciones, no hay algo como la creación ni alguien creando nada en absoluto.

Primero quiero que se familiaricen con el nombre en pāli de esta enseñanza, ‘Paṭiccasamuppāda’. Éste se traduce como Origen Dependiente, Surgir Dependiente, u Origen Condicionado o Génesis Condicionado. Así que hay muchas traducciones en inglés para esta palabra en pāli ‘Paṭiccasamuppāda’. Creo que es mejor usar la palabra en pāli que usar las palabras en inglés porque hay muchas traducciones.

El término ‘Paṭiccasamuppāda’ (Origen Condicionado) fue usado por Buddha para referirse a esos fenómenos físicos y mentales que condicionan el surgimiento de otros fenómenos físicos y mentales. Así es que ‘Paṭiccasamuppāda’ (Origen Condicionado) significa las condiciones o las causas. Hay otra palabra, ‘paṭiccasamuppanna’. Esta palabra significa aquello que surge dependiendo de condiciones. ‘Paṭiccasamuppāda’ significa las causas y ‘paṭiccasamuppanna’ significa los resultados o aquello que está condicionado. Pero en su uso popular ‘Paṭiccasamuppāda’ significa surgimiento dependiendo de alguna otra cosa.

De acuerdo con esta enseñanza todo tiene una condición para que surja.

Hay muchos significados explicados en los Comentarios, pero no voy a decirles esos significados porque pueden confundirlos. Sólo noten que ‘Paṭiccasamuppāda’ es usado por el Buddha para referirse a cosas que condicionan a otras cosas.

Esta palabra está compuesta de dos partes, ‘paṭicca’ y ‘samuppāda’. ‘Paṭicca’ significa dependiente de, y ‘samuppāda’ significa aquello que surge junto. Pero en su uso actual significa no aquello que surge sin condiciones, sino aquellos que están condicionados.

Esta Ley del Origen Condicionado no fue una creación de Buddha. Buddha no la inventó ni Buddha la creó. Buddha descubrió la Ley del Origen Condicionado y después la enseñó al mundo.

Buddha una vez dijo: “Ya sea que surjan Buddhas en este mundo o no surjan en este mundo, esta Ley del Origen Condicionado siempre ha estado ahí. Los Buddhas sólo la descubren y luego la revelan al mundo.”

Es como la Ley de la Gravedad que no fue creada por Isaac Newton. Ésta ha estado con el mundo desde el principio del mundo. Nadie sabía acerca de ella y nadie estaba consciente de la Ley de la Gravedad. Como la historia lo cuenta, un día una manzana cayó en la cabeza de Sir Isaac Newton. Esta caída de la manzana en su cabeza lo puso a pensar sobre la gravedad. Así que descubrió la ley de la gravedad. A veces es llamada ‘La Ley de Newton’ refiriéndose a la ley natural descubierta por Newton, pero no que fue creada por Newton.

En el mismo sentido, el Origen Condicionado ha estado con los seres siempre desde que ellos se formaron. Esto estaba oculto. No era conocido por la gente. Los Buddhas aparecen y luego ellos descubren esta Ley del Origen Condicionado y después la proclaman al mundo.

De hecho Buddha conocía el Origen Condicionado. Buddha estaba familiarizado con la Ley del Origen Condicionado incluso antes de convertirse en Buddha. Como Bodhisatta él practicó meditación Vipassanā en los factores contenidos en esta Ley del Origen Condicionado.

Creo que todos ustedes saben que en la luna llena del mes de mayo el Bodhisatta se acercó al árbol Bodhi, se sentó debajo del árbol Bodhi, e hizo la resolución de que no cambiaría su postura hasta que se volviera un Buddha. Entonces él practicó meditación debajo del árbol Bodhi la noche entera. Después practicó meditación de atención en la respiración. Durante la primera parte de la noche él alcanzó la primera jhāna (absorción meditativa), la segunda jhāna, la tercera jhāna, y la cuarta jhāna. En otras palabras él alcanzó las cuatro rūpāvacara jhānas (absorciones meditativas de la esfera de la materia sutil). Después él continuó con su meditación y alcanzó otras cuatro jhānas, las cuatro arūpāvacara jhānas o absorciones inmateriales.

Después continuó su práctica y logró el ‘conocimiento sobrenatural’. Se le llama ‘abhiññā’ en pāli. Es un particular conocimiento sobrenatural por el cual él pudo recordar todas sus vidas pasadas con detalle minucioso. Gracias al conocimiento sobrenatural del Buddha, este tipo de conocimiento sobrenatural, ahora nosotros tenemos el registro de 547 vidas pasadas del Buddha. El Bodhisatta continuó su práctica. Durante la segunda o la media parte de la noche él obtuvo otro conocimiento sobrenatural. Por medio de este conocimiento sobrenatural él fue capaz de ver seres morir en una existencia y reconectar en otra existencia de acuerdo con su kamma bueno o malo. Él los vio claramente como si estuvieran en una pantalla. La enseñanza del Buddha sobre la Ley del Kamma proviene de este conocimiento sobrenatural. Por lo que las enseñanzas del Buddha no estaban basadas en la inferencia o en el pensamiento lógico. La Ley del Kamma se basó en el conocimiento directo de seres muriendo en una existencia y reconectando en otra.

Él continuó con su meditación. Durante la última parte de la noche practicó meditación Vipassanā. Cuando practicó meditación Vipassanā, tomó los doce factores de la ley del Origen Condicionado como objetos de meditación Vipassanā. Hay doce factores en la enseñanza del Origen Condicionado. Ustedes los verán después. En cada uno de estos factores el Bodhisatta practicó meditación Vipassanā. Cuando digo que él practicó meditación Vipassanā, me refiero a que trató de ver la naturaleza impermanente, la naturaleza insatisfactoria y la naturaleza de no-alma de estos factores. Él tomó un factor como objeto y trató de ver su naturaleza impermanente, insatisfactoria y de no-alma. Después él tomó el segundo factor y practicó meditación Vipassanā sobre éste. Practicó de esta manera millones de veces de ida y venida a través de los

doce factores del Origen Condicionado. Es por esto que digo que Buddha estaba familiarizado con la Ley del Origen Condicionado incluso antes de alcanzar la Iluminación como el Buddha.

Antes de que practicara meditación vipassanā en los doce factores del Origen Condicionado él entró en la cuarta absorción de la materia sutil basándose en la atención de la respiración. Después de entrar y salir de ella – entró en esa jhāna y después emergió de esa jhāna- entonces practicó meditación vipassanā en los factores del Origen Condicionado de ida y vuelta por millones de veces.

En esta etapa entró en la cuarta jhāna de nuevo. Después, emergiendo de la cuarta jhāna, fue a la siguiente etapa, la etapa de ver fenómenos mentales y físicos surgir y cesar. Lo hizo de esta manera hasta que alcanzó la última etapa de Vipassanā.

Ahora, después de cada etapa o entre cada etapa, entró en la cuarta jhāna, después salió de la misma y practicó meditación Vipassanā. Por lo que su Vipassanā no fue continua. Él practicaba Vipassanā por algún tiempo y después entraba en la cuarta jhāna, que es ‘samatha’ (tranquilidad), y después practicaba Vipassanā y luego tranquilidad, y así sucesivamente.

¿Por qué entraba en jhānas en lugar de practicar Vipassanā solamente? Se dice en nuestros libros que entrar en la cuarta jhāna entre los estados de Vipassanā sirve para afilar su mente. Ustedes saben que si cortan algo duro con un cuchillo, el filo del cuchillo se desgasta. Ustedes tienen que afilar el cuchillo de nuevo para que éste corte bien. En el mismo sentido, para afilar su sabiduría, el Bodhisatta entraba en la cuarta jhāna. Después de emerger de ella, practicaba el siguiente estado y el siguiente y así sucesivamente.

Como ven, su práctica de Vipassanā fue en gran escala. Él practicó Vipassanā en los doce factores tanto como quiso. Por ello su Vipassanā fue llamada ‘Maha-Vipassanā’ o Gran Vipassanā. Como resultado de este Vipassanā, él alcanzó la Iluminación justo antes del amanecer o casi simultáneamente al amanecer del día siguiente. Así que en la noche de luna llena él se sentó debajo del árbol Bodhi. Después practicó meditación y alcanzó la Iluminación como Buddha al amanecer del día siguiente.

Él atravesó los cuatro estados de Iluminación en una rápida sucesión. Como resultado de la Gran Vipassanā, realizó el primer estado de Iluminación. Entonces practicó Vipassanā de nuevo y realizó el segundo estado, en seguida practicó Vipassanā y realizó el tercer estado. Después él practicó Vipassanā y alcanzó el cuarto estado. Cuando alcanzó el cuarto estado, él se volvió el Buddha.

Con el logro del estado de Buddha vino a él lo que se llama ‘sabbaññutā ñāṇa’ (omnisciencia). Por medio de este conocimiento de conocerlo todo, Buddha conoció todo aquello que quiso conocer. Yo les digo esto en detalle por que será difícil para ustedes obtener esta información por ustedes mismos. También quiero que ustedes sepan que Buddha practicó meditación Vipassanā en los doce factores cuando él se convirtió en Buddha. Él no practicó sólo en uno de los factores, no sólo en un fenómeno mental o físico. Él practico Vipassanā en los doce factores. De hecho los doce factores comprenden toda mente y materia.

Después de su Iluminación se sentó debajo del árbol Bodhi por siete días. Se dice que no se movió o no se levantó. Por lo que pasó los siguientes siete días sentado debajo del árbol Bodhi. Durante la primera noche él contempló de nuevo la Ley del Origen Condicionado en su debido orden y también en orden inverso.

‘En orden debido’ significa el aspecto positivo de esta ley y ‘orden inverso’ significa el aspecto negativo de esta ley. ‘Orden positivo’ significa el surgir de los fenómenos. Debido a esto como condición, otra cosa surge. Esto es llamado el ‘orden debido’. ‘Orden inverso’ no significa ir en retroceso, sino la desaparición o cesación de estos factores. Con la total cesación de un factor, el otro factor también cesa y así sucesivamente. Esto es llamado el ‘orden inverso’.

En la séptima noche él contempló de nuevo el Origen Condicionado. Esta vez, durante la primera parte de la noche, contempló en el orden debido. Durante la segunda o parte media de la noche él contempló en el orden inverso. Durante la tercera parte de la noche, contempló en ambos, el orden debido y el orden inverso.

Después de eso, durante 45 años de su ministerio, él enseñó la Ley del Origen Condicionado en muchas ocasiones. Hay todo un capítulo sobre el Origen Condicionado en el libro de los discursos agrupados (Saṃyutta Nikāya). También el Origen Condicionado fue enseñado en el Abhidhamma.

Ahora, Buddha estaba muy familiarizado con la Ley del Origen Condicionado. Y por ende él enseñó esta doctrina en muchas formas distintas. A veces tomaba el principio, el primer factor, y luego iba a los otros factores desde el principio hasta el final. Otras veces tomaba algo en el medio y de ahí hasta el final. A veces tomaba el final y de ahí retrocedía hasta el principio. O también otras veces tomaba algo en el medio y de ahí retrocedía al principio. Él estaba tan versado en esta Ley del Origen Condicionado que podía enseñarla en cualquier modo que quisiera o en el modo que fuera de beneficio para su audiencia. Cuando Buddha enseñaba, enseñaba de tal manera que quienes lo escuchaban podían entender y alcanzar la Iluminación. Por eso es que hay muchos modos y métodos de enseñanza encontrados en las enseñanzas del Buddha.

El Origen Condicionado no es fácil de entender. Es una doctrina difícil. El mismo Buddha decía que es profunda y parece profunda. Una vez el Venerable Ānanda, su asistente personal, le dijo: “Bhante, ¡es maravilloso! La doctrina del Origen Condicionado es tan profunda y parece profunda, pero para mí es muy clara. Para mí no es tan difícil de entender.” Cuando Buddha oyó esto, él dijo: ¡No diga eso, Ānanda, no diga eso! Buddha dijo dos veces. “¡No diga eso, Ānanda, no diga eso! La doctrina del Origen Condicionado parece profunda y es también profunda. Porque los seres no comprenden completamente esta doctrina del Origen Condicionado es que están confundidos. Entonces realizan acciones incorrectas, y por esa razón, van a los cuatro estados de sufrimiento.” Después de decir esto, Buddha enseñó la Ley del Origen Condicionado a Ānanda. Al final del discurso, Ānanda estuvo complacido con Buddha.

Ahora, hay algo que se dice respecto al Origen Condicionado. Esto que se dice es citado comúnmente tanto por autores, como por predicadores. Lo que se dice es: Quien sea que vea el Origen Condicionado, ve el Dhamma y quien sea que vea el Dhamma, ve el Origen Condicionado. Ésta es la traducción exacta de este dicho. Y estamos tentados a interpretar este dicho como: Si tú conoces el Origen Condicionado, tú conoces bien el Dhamma. Si conoces el Dhamma, conoces el Origen Condicionado.

Pero el comentario lo explica de manera diferente. Ya que nosotros siempre dependemos de los antiguos Comentarios, a nosotros siempre nos gusta seguir el Comentario. El Comentario explica que en esta expresión, ‘Origen Condicionado’ sólo significa la causa y el ‘Dhamma’ significa el resultado. Así que quien sea que conozca la causa, conoce el resultado y también quien conoce el resultado, conoce la causa de igual manera. Nosotros deberíamos entenderlo de esa manera y no como lo queramos comunicar o significar.

También deberíamos notar que el Origen Condicionado trata de los fenómenos mentales y físicos solamente de los seres vivos. No contempla los fenómenos materiales fuera de los seres vivos. No podemos encontrar respuestas a las relaciones entre cosas externas como árboles, montañas, y otros. Sólo tiene que ver con seres vivos. Hay otra enseñanza llamada ‘Paṭṭhāna’ (relaciones condicionales), que lo abarca todo, tanto seres vivos como cosas externas. La doctrina del Origen Condicionado sólo trata de los fenómenos mentales y físicos de los seres vivos.

Con el fin de entender el Origen Condicionado ustedes necesitan tener conocimientos fundamentales de Abhidhamma. Sin ese conocimiento es muy difícil, o debería decir que es imposible, entender la Ley del Origen Condicionado en toda su extensión. Yo espero que algunos de ustedes tengan un conocimiento considerable de los fundamentos del Abhidhamma y que puedan seguir las explicaciones.

Primero quiero que se familiaricen con la fórmula. La fórmula del Origen Condicionado es muy corta. Como ven en la página, ni siquiera abarca la mitad completa de la página, pero la exposición de esta fórmula bastante corta lleva unas cien páginas o tal vez más.

Como es imposible entender esta fórmula sin los antiguos Comentarios o antiguas explicaciones, nosotros nos valdremos del antiguo Comentario para la explicación del Origen Condicionado. Afortunadamente hay una explicación muy detallada de esta doctrina. Encontramos las explicaciones dadas en dos Comentarios. Una está en el Comentario de la Canasta de Abhidhamma (Abhidhamma Piṭaka). La otra está en el Visuddhimagga. Ambos están escritos por el mismo autor. Así que las dos explicaciones dadas en los dos libros son prácticamente las mismas.

Primero quiero que se familiaricen con esta fórmula en pāli. Esto es porque estaremos usando estos términos en pāli una y otra vez a lo largo de la explicación. Lo primero, el título, es Paṭiccasamuppāda. Luego, en el paréntesis está la palabra ‘anuloma’. ‘Anuloma’ significa en el debido orden. De hecho ‘loma’ significa vello en el cuerpo de uno y ‘anu’ significa junto con. Entonces ‘junto con el vello’ significa en el debido orden. Su opuesto es ‘paṭiloma’. Eso significa en contra del vello. Así que está en el debido orden.

Cometí una equivocación (en las notas). El número doce debería de ser el número once. Quiero que lean el pāli.

Avijjāpaccayā saṅkhāra; saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ; viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ; nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ; saḷāyatanapaccayā phasso; phassapaccayā vedanā; vedanāpaccayā taṇhā; taṇhāpaccayā upādānaṃ; upādānapaccayā bhavo; bhavapaccayā jāti; jātipaccayā jarāmaranaṃ, soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsā sambhavanti. Evam etassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti.

Ahora, cuando ustedes leen el último enunciado, la ‘m’ debe de estar unida con la ‘e’ que le sigue. Decimos entonces: *Evametassa kevalassa dukkhakhanddhassa samudayo hoti*. Ésta es una fórmula muy famosa del Origen Condicionado u Origen Dependiente.

Las pequeñas líneas por encima de algunas letras indican que son vocales largas. En pāli hay vocales largas y vocales cortas. Las vocales largas están indicadas por la línea encima de ellas. En el término ‘avijjā’ ustedes ven un ‘ā’ después de una ‘j’. Esta ‘ā’ tiene una línea encima de ella. Esto significa que es larga. Por lo que

ustedes dicen ‘avijjā’, no ‘avijja’. ‘A’ es corta y ‘ā’ es larga. ‘I’ es corta, ‘ī’ es larga. ‘U’ es corta y ‘ū’ es larga. Así es que (tenemos) *avijjāpaccayā*.

Ahora, en ‘saṅkhāra’ hay un punto sobre la ‘ñ’. Eso está bien. Así que obtenemos ‘saṅkhāra’. *Saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ*. Si están familiarizados con el español, conocen estas letras (ññ). Son pronunciadas como en el español ‘ñ’. Aquí hay una doble ‘ñ’, así ‘viñ-ñāṇaṃ’. Hay un punto debajo de las ‘ṇ’. Así es que debería de haber un punto arriba ‘ṇ’ o debajo ‘ṇ’. Eso significa que debe ser articulada con cierto, cierto - ¿Cómo le llaman a eso? – cierto instrumento en la boca. Son llamadas cerebrales. Si no lo entienden, está bien. Pero cuando se escribe pāli, tenemos que poner esos puntos arriba o abajo para así obtener la dicción correcta.

Una vez más, *saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ*. Hay una ‘ṃ’ con un punto abajo de ella. Aún si no es tan importante, ‘m’ por sí misma y ‘ṃ’ con un punto, estas dos son diferentes, aún cuando tengan el mismo significado.

Vayamos ahora al número tres. *Viññāṇapaccayā nāma-rūpaṃ*. En ‘nāma-rūpaṃ’ la primera ‘ā’ es larga y la segunda es corta, igualmente ‘nāma’. En ‘rūpaṃ’ la ‘ū’ es larga con la línea sobre ella. Así es ‘rūpaṃ’ y no ‘rupaṃ’.

Nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ. Hay un punto debajo de ‘l’. Simplemente ignorémoslo.

Ahora, el número cinco *saḷāyatanapaccayā phasso. Phassapaccayā vedanā*. La ‘v’ se pronuncia como la ‘w’ en inglés. Si siguen las leyes correctas de la fonética pāli, entonces pueden pronunciarla como la ‘v’ en inglés. En Birmania como en Sri Lanka y tal vez en Tailandia, se pronuncia como ‘w’. Por eso siempre decimos: *Wedanā*. Ya sea que digamos ‘wedanā’ o pronuncieemos ‘vedanā’, ambas están bien.

Phassapaccayā vedanā; vedanāpaccayā taṇhā; taṇhāpaccayā upādānaṃ; upādānapaccayā bhavo. Siempre que exista ‘h’ seguida de una consonante, eso significa que la consonante es aspirada. ‘Ba’ sería ‘ba’, pero ‘bha’ sería ‘bha’. Es un poco diferente, pero si no pueden pronunciarla correctamente, está bien. Sólo quiero que sepan la manera en que se pronuncia. De hecho es ‘bhagavato’, y no ‘bagavato’. Para muchas personas es muy difícil porque no es su lenguaje.

Upādānapaccayā bhavo; bhavapaccayā jāti; jātipaccayā jaraṇaṃ, soka. La ‘o’ es pronunciada ‘o’ o ‘ah’. La pronunciamos como ‘ah’. ‘O’ y ‘ah’ no son muy diferentes. *Soka-parideva* – en inglés la ‘e’ siempre es pronunciada como ‘ā’, por ejemplo ‘day’, así que es deva y no diva.

Parideva-dukkha-domanassupāyāsā sambhavanti. Evam etassa. En el caso de que hubiese un punto debajo de la ‘ṃ’, deberíamos decir: *Evam etassa*, pero si no hubiera un punto debajo de la ‘m’, combinamos la ‘m’ con la siguiente ‘e’. Entonces decimos: *Evametassa kevalassa dukkha khandhassa samudayo hoti*. (Sayadaw sólo esta explicando la pronunciación. La forma escrita es *evam etassa kevalassa dukkha khandhassa samudayo hoti*.)

En pāli ‘h’ es una letra y ‘kh’ es también una letra. No son dobles consonantes. Es una letra, una letra aspirada. También la vocal ‘a’, como en ‘avijjā’, es pronunciada siempre ‘ah’, no como en inglés americano ‘eh’. Ellos dicen ‘pet’, pero en pāli ustedes dicen ‘pat’, como ‘u’ en ‘but’. Así que es ‘Paṭiccasamuppāda’, ‘avijjā’, y el resto.

Hay once enunciados pero doce factores porque *jarā-maraṇa* es un factor.

La voz ‘paccaya’ – ustedes ven la voz ‘paccaya’ repetida en cada oración. Por lo que deben conocer el significado de la voz ‘paccaya’. Estoy hablando demasiado. Me he olvidado del traductor. Entonces el significado de la voz ‘paccaya’ – hay dos significados. A veces significa uno y a veces significa el otro.

‘Paccaya’ significa causa o condición. Causa y condición aquí son diferentes. Por causa nos referimos a algo que produce alguna otra cosa. Alguna cosa es causada por otra cosa. Algunas veces sólo queremos decir condición. Esto significa, por ejemplo, ver; el ver surge porque hay algo para ser visto. ‘Algo para ser visto’ es una condición para el surgir del ver. ‘Algo para ser visto’ no produce ver, pero ver surge con la ayuda o dependiendo de algo para ser visto. ‘Algo para ser visto’ es una condición para el surgir del ver. ‘Algo visible’ no produce el ver, pero el ver surge con la ayuda o dependiendo de algo para ser visto. Por eso lo llamamos condición. Algunas veces producirá algo. Entonces ‘paccaya’ tiene dos significados, que produce o que causa o una condición. ‘Condición’ significa ayudar. Ayuda en el surgimiento y la existencia de otra cosa. La voz pāḷi ‘paccaya’ tiene dos significados o debería ser entendida en dos sentidos.

Tenemos que el primer enunciado es *avijjāpaccayā saṅkhārā*. ‘Avijjāpaccayā’ significa por causa de ‘avijjā’ (ignorancia) como condición, ‘saṅkhārā’ (las formaciones) surgen, o porque está la ignorancia como ‘paccaya’ (como una condición), es que surgen las formaciones.

Ustedes han conocido muchas traducciones en inglés del Origen Condicionado. Creo que la que estoy diciendo es la más cercana al original. Pueden traducirlo como ‘dependiendo de la ignorancia, las formaciones surgen’. ‘Condicionadas por la ignorancia, surgen las formaciones’. Pueden traducirlo de esta manera también. Hay diferentes traducciones. ‘Porque hay ignorancia como condición, las formaciones surgen.’

Porque hay formaciones como condición, ‘viññāṇa’ surge. ‘Viññāṇa’ significa conciencia. Ustedes pueden ver la traducción en inglés abajo (en las notas).

Porque hay conciencia como condición, ‘nāma-rūpa’ – ‘nāma’ significa mente y ‘rūpa’ significa materia – mente y materia surgen. Porque hay mente y materia como condición, ‘saḷāyatana’ (las seis bases de los sentidos) surgen, y así los demás. En este sentido deben entenderlo. Porque existe ‘avijjā’ o ignorancia, porque hay ignorancia como condición, las formaciones surgen. Porque hay formaciones como condición hay conciencia y así sucesivamente.

Antes de entrar de lleno en esta formula sigamos la corriente de pensamientos que ocurrían a los Bodhisattas. Los Bodhisattas son gente extraordinaria, no son como la gente ordinaria. Ellos tienen más sabiduría y más compasión que la gente ordinaria.

Los Bodhisattas algunas veces vieron seres sufriendo. Ellos vieron que existe el envejecimiento, que hay vejez, que hay enfermedad, que hay muerte y que todo esto es sufrimiento. Así que ellos quisieron encontrar una salida a este sufrimiento. Con el propósito de encontrar esa salida, ellos contemplaron en lo que causa el envejecimiento y la muerte. Se les ocurrió en sus mentes que la causa del envejecimiento y la muerte es el nacimiento. Por que nosotros hemos nacido como seres humanos, tenemos que sufrir el envejecimiento, desde el momento en que nacemos hasta el momento que morimos. Entonces siempre estamos siendo

atormentados por el envejecimiento cada segundo de nuestras vidas. Después, al final moriremos. Todo esto ocurre porque nacimos como humanos. Así que nacer como ser humano es la causa del envejecimiento y la muerte. En este sentido los Bodhisattas contemplaron en este Origen Condicionado. Así que ellos fueron a la inversa.

Ellos toman lo que ahora es evidente como un punto de partida. Nosotros sabemos que estamos envejeciendo. Sabemos que moriremos un día. No queremos hacernos viejos, no queremos morir pero lo haremos. No hay salida. Así que si queremos superar esto, debemos entender qué lo causa. Debemos encontrar la causa.

Los Bodhisattas encontraron el nacimiento como la causa. El nacimiento en una vida es la causa del envejecimiento y la muerte en esa vida.

¿Qué causa el nacimiento? ¿Cuál es la causa del nacimiento en una existencia? Ésta es una pregunta muy difícil, ¿cierto? Lo que sabemos es justo lo que Buddha enseñó. Nosotros quisiéramos tener el conocimiento sobrenatural que el Buddha tenía. Pero como no tenemos ese conocimiento, tenemos que seguir las enseñanzas del Buddha.

Ahora considerémoslo de esta manera. ¿Es éste nuestro primer nacimiento, nuestra primera existencia, o acaso hubo una especie de existencia antes de esta vida? No lo sabemos, pero podemos inferir algunas cosas. Los seres nacen diferentes. Inclusive los hijos nacidos de los mismos padres son diferentes. Algunos son amables y otros no. Aun hermanos y hermanas no son iguales en sus temperamentos, en sus habilidades, en su inteligencia, incluso en su apariencia. ¿Por qué hay estas diferencias? Si son creados por algo o por alguien, ellos deberían de ser iguales. ¿Por qué el creador hace a un niño inteligente y al otro torpe, o algo por el estilo? Entonces si consideramos esto, podemos inferir que debe de haber algo antes de esta vida que causa que uno nazca como un niño inteligente y otro como un niño torpe, uno como un niño amable y otro como un niño cruel y así. Debe de haber algo antes que esto.

No podemos atribuir estas diferencias a la herencia o al ambiente porque los niños nacidos en el mismo ambiente crecen diferentes. Debe de haber una causa para esta diferencia. Si no podemos encontrar la causa en esta vida, lo que sigue es que ésta debe de existir en otro tiempo o en otra vida pasada. Algo que hicimos en una vida pasada nos ha causado que nazcamos aquí como un niño inteligente o como un niño torpe, o como un hombre rico o como uno pobre. Y así según el caso. Si pensamos de esa manera, si no lo sabemos intuitivamente, nosotros podemos por lo menos inferir que debe haber algo antes de esta vida. Debe de haber algo que hicimos en esa vida y que nos hizo nacer aquí como seres humanos. Ese algo que causa que reconectemos aquí, es lo que llamamos 'kamma'.

El kamma en esta fórmula es llamada de dos maneras, 'bhava' – LA CINTA SE CORTA – (El otro nombre sería formaciones.)

Así que inferimos. Los Bodhisattas realmente vieron que la causa o la condición del nacimiento es algo que hicimos en el pasado, alguna acción que es buena o mala. La acción realizada en el pasado da como resultado nacer en esta vida. Entonces inferimos (esto). Los Bodhisattas vieron que la causa o la condición del nacimiento en esta vida es la buena o mala acción que realizamos en el pasado.

¿Entonces cuál es la causa o la condición del kamma? ¿Por qué realizamos buenas acciones o malas acciones? Tenemos gran deseo o apego, el fuerte deseo de nacer en una mejor existencia, fuerte deseo de reconectar como seres divinos. Ese fuerte deseo nos hace efectuar kamma bueno o malo.

Ahora, supongamos que escuchamos a alguien hablar acerca de los placeres en el mundo celestial. Entonces queremos reconectar en el mundo celestial. Así que tenemos el fuerte deseo de reconectar ahí. Si queremos reconectar en el mundo celestial, debemos hacer algo que nos permita reconectar ahí. Si tenemos buenos maestros, ellos nos dirán: Haga algo meritorio como dar, observar los preceptos, meditar. Si usted hace acciones meritorias, usted reconectará ahí. Así que ustedes realizan acciones meritorias. Como resultado de esas acciones meritorias, ustedes reconectarán ahí.

En otras ocasiones podemos tener maestros falsos. Ellos nos dirán: Si usted quiere reconectar ahí (en planos celestiales), sacrifique un animal - algo así - sacrifique una cabra, sacrifique un cerdo. Para reconectar ahí, si tenemos fe en el maestro, mataremos a un animal, sacrificándolo con la esperanza de que reconectaremos ahí. Sacrificar o matar animales no es una buena acción. Es una mala acción. Como resultado de esa acción, no reconectaremos en mundos celestiales sino que caeremos en estados de sufrimiento.

Así que el fuerte deseo de reconectar en un mundo celestial nos hace realizar acciones meritorias y algunas veces nos lleva a matar o a realizar otras acciones insanas. Ese fuerte deseo es la condición para que surja el kamma.

Bueno. El tiempo se ha terminado el día de hoy. Mañana continuaremos con los pensamientos de los Bodhisattas.

¡Sādhu! ¡Sādhu! ¡Sādhu!

Origen Condicionado – Cinta 2

Creo que ayer nos quedamos en el fuerte deseo. ¿Cuál es la causa de la reconexión? La causa de la reconexión, como dije, es el fuerte deseo, fuerte deseo por reconectar en un mundo mejor. Hay una cosa más que es causa o condición para el nacimiento. Eso es la concepción errónea. Cuando tienen concepción errónea, se aferran a ella tenazmente. Entonces actúan de acuerdo a esa concepción errónea, por lo que sus acciones son mayoritariamente acciones insanas. Esas acciones insanas darán resultados, como una reconexión en estados de aflicción. Fuerte deseo y concepción errónea son dos condiciones para la reconexión.

Antes de que tengan un fuerte deseo, deben de tener un deseo débil. Primero ustedes tienen un deseo no tan fuerte por algo. Luego ese deseo se vuelve más y más fuerte. La condición para el fuerte deseo y también la condición para la concepción errónea es el deseo no tan fuerte, el cual es llamado aquí ‘deseo’. Ustedes tienen apego o tienen deseo por algo. Después éste incrementa su fuerza y se vuelve un fuerte deseo.

¿Cuál es la causa de este deseo o la condición para este deseo? ¿Por qué deseamos las cosas? ¿Por qué estamos apegados a cosas o personas? Porque nos sentimos bien respecto a esas cosas. Tenemos sensaciones placenteras por esas cosas. Esas cosas por las que tenemos sensaciones placenteras nos gustan. La sensación, especialmente la sensación placentera, es una condición para el deseo, para el apego. Si nosotros no tenemos una sensación placentera por algo, no estaremos apegados a eso. No nos apegaremos a esa cosa. La sensación placentera es una condición para el deseo.

¿Qué hay acerca de la sensación desagradable? Ustedes tienen una sensación desagradable por algo. Ustedes no se apegarán a esa cosa que causa una sensación desagradable. Pero cuando hay una sensación desagradable, ustedes anhelan la sensación placentera. Quieren deshacerse de la sensación desagradable y quieren obtener la sensación placentera. Indirectamente la sensación desagradable es también una condición para el deseo.

¿Qué hay acerca de la sensación neutral que no es placentera ni displacentera? La sensación neutral es como la sensación placentera porque la sensación neutral es pacífica. Por lo tanto, es como la sensación placentera. Podemos tener deseo respecto a la sensación neutral. La sensación neutral es una condición para el deseo.

El Bodhisatta regresó de factor en factor. ¿Por qué hay sensación? Porque hay contacto con los objetos. Aquí ‘contacto’ es un estado mental que surge en la mente, no el contacto físico. Cuando algo entra en la avenida de nuestro ojo, eso es lo que llamamos ‘contacto’. El objeto visible entra en la avenida del ojo y entonces tenemos lo que llamamos ‘contacto’. Este contacto es un estado mental que surge en la mente. Sólo cuando hay contacto puede haber sensación. Si no hay contacto, la sensación no puede surgir. El contacto es una condición para la sensación – placentera, displacentera y neutral.

Ahora, ¿por qué hay contacto? Porque hay cosas u objetos con los cuales se puede entrar en contacto. Se dice que son seis bases internas y seis bases externas. Eso significa seis órganos de los sentidos (para las bases internas). En el Abhidhamma la mente es el sexto sentido. Son seis sentidos – ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente. Ellos son llamados ‘los seis órganos internos’. Correspondiendo a estos seis, hay seis objetos externos. ‘Externos’ no necesariamente significa fuera de los seres vivientes. Incluso en los seres vivientes existen estos seis objetos – objeto visible, sonido, olor, sabor, objeto táctil, y otras propiedades materiales sutiles. Si no tenemos ojos, no puede haber contacto del ojo; si no tenemos oídos, no puede haber

contacto del oído, y así los demás. Estos son llamados ‘bases’ y también los objetos correspondientes son llamados ‘las seis bases’. Ellos son la condición para que surja el contacto.

¿Cuáles son las condiciones para que surjan las bases? Son la mente y materia. Las seis bases internas son materiales, ojo, oído, y las restantes. Entre las seis bases externas hay una a la cual se le llama ‘base de la mente’. ‘Base de la mente’ significa mente. Si no hubiera mente y materia entonces no podría haber bases internas y bases externas. Estas bases internas y bases externas, dependen de otra mente y materia para su surgimiento. Ellas surgen juntas y se apoyan entre ellas.

¿Cuál es la condición para que surjan la mente y materia? Es la conciencia resultante. Existen diferentes tipos de conciencia. Algunos tipos de conciencia son activos. Eso significa que nosotros creamos o nosotros tenemos esos tipos de conciencia. Algunos son pasivos. Eso significa que son el resultado del kamma pasado. Con respecto a los seres humanos, un tipo de conciencia surge en el momento de la concepción. Esa conciencia es el resultado del kamma pasado. Junto con esa conciencia hay factores mentales, algunos estados mentales, y también hay cualidades materiales, partículas de materia muy pequeñas. Esto es lo que llamamos ‘concepción’ de acuerdo con el Abhidhamma. La conciencia resultante, los estados mentales y algunas partículas de materia surgiendo conjuntamente, pero si la conciencia resultante no surge, entonces los dos no pueden surgir. Por eso se le llama la condición para que la mente y la materia surjan. Esa mente y materia son también -en ese punto, en ese momento- el resultado del kamma pasado. Surgen conjuntamente pero la conciencia es su líder. Si la conciencia no surge, entonces los estados mentales no pueden surgir y tampoco las cualidades materiales resultantes nacidas del kamma (pueden surgir). Se dice que la conciencia es la condición para los estados mentales y las propiedades materiales, aunque surjan juntas o surjan al mismo tiempo.

Ahora, cuando el Bodhisatta contempló el Origen Condicionado – no cuando se sentó bajo el árbol Bodhi, sino cuando practicó meditación en otras ocasiones – su mente se detuvo ahí y volvió atrás. Se preguntó: ¿Cuál es la condición para la conciencia? Entonces él no regresó como está indicado en la ley del Origen Condicionado. Descubrió que la condición para la conciencia es la mente y materia. Así que regresa. Él dijo: Esta conciencia regresa. Él no retrocede a las formaciones y la ignorancia. Así es como el Bodhisatta contempló el Origen Condicionado. No está explicado en los Comentarios por qué los Bodhisattas se detuvieron ahí. Probablemente les fue suficiente porque ellos habían ido a través de dos vidas hacia atrás. Pienso que esto fue suficiente para ellos para entender el Origen Condicionado.

Si seguimos la fórmula enseñada por él antes de convertirse en el Buddha, encontramos que las formaciones son la condición (aquí ‘condición’ significa causa), así que las formaciones son la causa para la conciencia resultante. ‘Formaciones’ sólo significa kamma, buenas o malas acciones. La acción es la causa para que la conciencia resultante surja.

¿Por qué surgen las formaciones? ¿Por qué algunas veces realizamos kamma sano y a veces kamma insano? De acuerdo con esta fórmula, realizamos kamma sano o insano porque somos ignorantes. No conocemos la realidad. No entendemos las Cuatro Nobles Verdades. No entendemos la Ley del Origen Condicionado. Nublados por la ignorancia o el engaño, algunas veces realizamos kamma sano o bueno y otras, realizamos kamma insano o malo. Cualquier kamma que realizamos, lo hacemos porque estamos cegados por la ignorancia.

De acuerdo con esta enseñanza, hemos arribado a la ignorancia, pero la ignorancia (aunque está listada primero) no es la primera causa porque inclusive podemos ir más allá de la ignorancia. La enseñanza comienza aquí con ignorancia como principio, pero no es la causa inicial. No es la primera causa porque también la ignorancia tiene sus condiciones. Cuando las personas están atormentadas por la vejez y la muerte, se confunden. Donde hay confusión, hay ignorancia; hay esta ‘avijjā’. Así que sigue y sigue de esta manera, como una rueda.

Vayamos a través de esta fórmula desde el principio. “Porque hay ignorancia como condición, las formaciones surgen. Porque hay formaciones como condición, la conciencia resultante surge. Porque hay conciencia resultante como condición, mente y materia surgen. Porque hay mente y materia como condición, las seis bases internas y externas surgen. Porque hay seis bases internas y externas como condición, el contacto surge. Porque hay contacto como condición, la sensación surge. Porque hay sensación como condición, el deseo surge. Porque hay deseo como condición, la adherencia surge. Porque hay adherencia como condición, la existencia surge. Porque hay existencia como condición, el nacimiento surge. Porque hay nacimiento como condición, envejecimiento y muerte surgen.”

También "porque hay nacimiento como condición, surge la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza." Ahora, estos cinco están agrupados por separado. Si miran el pāḷi, ustedes ven *jātipaccayā jarā-maraṇaṃ* (Porque hay nacimiento como condición, envejecimiento y muerte surgen). Ésta es una parte. Después están ‘soka’ (pena), ‘parideva’ (lamento), ‘dukkha’ (dolor), ‘domanassupāyāsā’ (desesperanza). Ésa es otra parte. Están agrupadas por separado de ‘jarā-maraṇaṃ’.

Cuando hay nacimiento, siempre habrá envejecimiento y muerte. No se puede evitar envejecer y morir cuando hay nacimiento. La pena, el lamento y los demás pueden o no surgir cuando hay nacimiento como condición. En el mundo humano creo que todos surgirían. Todos experimentamos pena, lamento y demás. Tampoco podemos escapar de estos resultados. Pero si nacemos como seres celestiales, podríamos no tener muchos de ellos. Los seres celestiales tienen pena y demás. Pero, ¿qué tal si renacemos como Brahmas? Nosotros no tendremos ningún dolor, ni pesar. No tendremos estos cinco. Así que estos resultados no son resultados inevitables del nacimiento. Por eso es que están agrupados por separado. Debemos entender que pueden surgir o no como resultado del nacimiento. En muchas existencias ellos surgen, pero en algunas otras existencias, como las de los Brahmas, ellos no surgirán. No son resultados inevitables del nacimiento. Por lo tanto, están agrupados por separado.

LA CINTA SE CORTA (Tal vez Sayadaw dijo: Ahora llegamos a la) conclusión. “De esta manera surge esta totalidad de sufrimiento.” ‘Totalidad de sufrimiento’ significa puro dolor, no mezclado con felicidad. Así es como surge esta totalidad de sufrimiento.

Ésta es una visión general del Origen Condicionado. Más adelante iremos en detalle con cada eslabón, por ejemplo, entre la ignorancia y las formaciones y luego entre las formaciones y la conciencia resultante, y demás. Después entraremos en detalle. Ahora sólo quiero que se familiaricen con la simple declaración de esta Ley y también con la estructura del Origen Condicionado. Así que si no lo entienden por completo, por favor sean pacientes.

En esta estructura cada causa o condición es llamada un factor o componente de toda la Ley del Origen Condicionado. Hay doce factores. ¿Qué son estos doce factores? Sólo vayan a través de la lista. (Ellos son) en pāḷi, ‘avijjā’, ‘saṅkhāra’, ‘viññāṇa’, ‘nāma-rūpa’, ‘saḷāyatana’, ‘phassa’, ‘vedanā’, ‘taṇhā’, ‘upādāna’,

‘bhava’, ‘jāti’, ‘jarā-maraṇa’ (ignorancia, formaciones, conciencia, mente-materia, las seis bases, contacto, sensación, deseo, adherencia, existencia, nacimiento, envejecimiento y muerte). Eso es todo. No tomamos la pena y los otros como factores porque no son resultados inevitables. Así es que hay doce factores. Estos son los factores que componen la ley del Origen Condicionado.

Hoy seguimos la línea de pensamiento del Bodhisatta, esto es, desde el final hacia el principio. Ya sea que vayamos a través de esta Ley desde el final hasta el principio o desde el principio hasta el final, notamos que esta Ley abarca no sólo una vida, sino ¿cuántas? ¿Cuántas vidas? Envejecimiento y muerte es una vida. Entonces la existencia, adherencia, deseo, sensación, contacto, las seis bases, mente y materia, conciencia son una vida. Luego las formaciones y la ignorancia son otra vida. Así es que hay tres vidas que abarca esta Ley del Origen Condicionado, no una vida.

Si tomáramos la de en medio como la vida presente, las dos primeras (ignorancia y formaciones) ¿A qué vida corresponden? A la vida pasada. Entonces las dos restantes (nacimiento, envejecimiento-muerte) corresponden a la vida futura. Abarca tres vidas y no sólo una vida. Aquí decimos que ignorancia y formaciones pertenecen a la vida pasada o tiempo pasado. Luego, la conciencia, mente-materia, las seis bases, contacto, sensación, deseo, adherencia y una mitad de la existencia pertenecen al tiempo presente. La otra mitad de la existencia, nacimiento, envejecimiento y muerte pertenecen a la vida futura. Abarca tres vidas. Si miran el esquema, será claro – el pasado, el presente, el futuro.

Ignorancia y formaciones pertenecen al pasado y son causas. Conciencia, las seis bases, contacto, sensación, deseo, adherencia y existencia activa pertenecen a la vida presente. La existencia pasiva (reconexión), envejecimiento y muerte pertenecen a la vida futura.

Ustedes verán aquí que ‘bhava’ (la existencia) está dividida en dos, ‘kammabhava’ y ‘upapattibhava’. ‘Kammabhava’ significa kamma. Es lo mismo que ‘saṅkhāra’ (formaciones). ‘Upapattibhava’ significa reconexión. Así que es lo mismo que ‘jāti’ (nacimiento). Los Comentarios lo explican de dos maneras. Tenemos que seguir los Comentarios. Ésta es la división en tres tiempos – pasado, presente y futuro.

Por favor miren el esquema. Hay cuatro divisiones- causas pasadas, resultados presentes, causas presentes y resultados futuros. ¿Cuántas causas pasadas hay en este esquema? Dos. ¿Cuáles son? Ignorancia y formaciones. Pero el libro dice que hay cinco, cinco causas pasadas. ¿Cómo obtienen cinco? Llegaremos a eso después. Hay cinco resultados presentes. ¿Cuántas causas presentes hay en el esquema? Tres, pero el libro dice que hay cinco. Entonces ¿cuántos resultados futuros hay ahí? Tres, pero el libro dice cinco. ¿Cómo obtienen estos grupos de cinco? Hay un truco.

Con el fin de entender esto, deben entender aquellos en la columna derecha, vaṭṭa. Son llamados vaṭṭa. ‘Vaṭṭa’ significa ciclo. ‘Kilesa-vaṭṭa’ es ciclo de impurezas. ‘Kamma-vaṭṭa’, ciclo del kamma. ‘Vipāka-vaṭṭa’ significa ciclo de los efectos. El primero es ciclo de impurezas; luego está el ciclo del kamma; y luego está el ciclo de los efectos. ¿Cuántos factores pertenecen al ciclo de impurezas? Tres, ignorancia, deseo y adherencia. Estos tres pertenecen al ciclo de impurezas. De hecho son un grupo. Están conectados uno con el otro. Si se toma uno, se toman los tres. Así es que si eligen uno, los otros dos también son elegidos. Cuando toman ignorancia, también toman deseo y adherencia. Y cuando toman las formaciones, también toman la existencia activa. Si ustedes toman ignorancia y formaciones, toman ¿cuántas? Cinco, ignorancia, formaciones, deseo, adherencia y existencia activa. Es por eso que se dice que hay cinco causas pasadas. Hay dos causas directas y tres más, indirectas. Así es que se dice que hay cinco causas pasadas. Ahora entienden.

Un estudiante sugirió que podemos utilizar color aquí. Si tienen marcadores pueden usar el color. Ignorancia, deseo y adherencia deberían tener un color. Formaciones y existencia deberían tener otro color. El resto los pueden dejar como están.

Ahora, los resultados presentes; el libro dice que son cinco. No tenemos que hacer nada al respecto porque todos están ahí. Están la conciencia, la mente-materia, las seis bases, el contacto y la sensación. Ellos son los resultados en esta vida presente de las causas pasadas.

Ahora, en la vida presente hay cinco causas. En esta lista sólo encontramos tres. Cuando toman deseo o adherencia ¿Qué más toman? Ignorancia. Cuando toman la existencia activa, también toman las formaciones. Aunque sólo hay tres, cuando las juntan, obtienen cinco. Las cinco causas en la vida presente son deseo, adherencia, existencia activa, ignorancia y formaciones.

Ahora, el último grupo, resultados futuros, es la existencia resultante, nacimiento, envejecimiento y muerte. De hecho, existencia resultante y nacimiento son lo mismo. Así es que podemos decir nacimiento, envejecimiento y muerte. Pero el libro dice que hay cinco. ¿Cómo obtienen cinco? ¿Qué son en esencia nacimiento, envejecimiento y muerte? ‘Jāti’ y ‘jarā-maraṇa’ sólo son una vida. ‘Jāti’ es nacimiento, ‘jarā’ es envejecimiento y ‘maraṇa’ es muerte, por lo tanto, una vida. ¿Cuáles son los resultados en una vida? Son conciencia, mente y materia, las seis bases, contacto y sensación. Cuando decimos nacimiento, envejecimiento y muerte son resultados futuros, prácticamente decimos que la conciencia, mente-materia, las seis bases, contacto y sensación son resultados futuros. Tenemos cinco resultados futuros.

Así es que hay cinco causas y cinco resultados en el pasado, presente y futuro, ¿cierto? De todas juntas ¿cuántas obtenemos, cuántas causas y resultados? Veinte. Hay cuatro divisiones – causas pasadas, resultados presentes, causas presentes, resultados futuros. Y hay cinco (componentes) en cada una de estas divisiones. Hay veinte. Estas veinte son llamadas ‘modos’, en pāli, ‘ākāra’. Hay veinte modos. La ignorancia está en el modo de causa pasada. Deseo y adherencia están también en el modo del pasado, de la causa pasada y están en la causa presente, y sigue así. Hay veinte modos y cuatro divisiones.

La ignorancia pertenece al ciclo de las impurezas. ‘Kilesa’ significa impureza. La ignorancia es realmente una impureza, ¿cierto? El deseo es también una impureza. La adherencia (fuerte deseo y concepción errónea) es una impureza. Estas tres pertenecen a lo que es llamado ‘kilesa-vaṭṭa’. ‘Vaṭṭa’ es traducida como ciclo, por lo tanto, ciclo de ‘kilesa’, ciclo de impurezas.

En realidad las formaciones son kamma. Las formaciones son ‘cetanā’ (la volición) en las conciencias sanas e insanas. Las formaciones son el kamma y la existencia activa. La existencia activa es lo mismo que las formaciones. Por lo tanto, la existencia activa también significa volición. Es kamma. Es por eso que las formaciones y la existencia activa pertenecen al ciclo del kamma.

El resto sólo son los resultados del kamma. Así que son llamados ‘vipāka-vaṭṭa’ (ciclo de los efectos). ‘Vipāka’ significa efectos.

Hay tres ciclos. ¿Cuáles son estos tres? Ciclo de las impurezas, ciclo del kamma y ciclo de los efectos. Se dice que hay tres conexiones. Están entre las causas pasadas y los resultados presentes; luego la segunda

conexión está entre los resultados presentes y las causas presentes; y la tercera conexión está entre las causas presentes y los resultados futuros. A éstas se les llama las tres conexiones.

Éstas son las cosas que debemos conocer acerca de la estructura del Origen Condicionado. ¿Qué debemos conocer acerca del Origen Condicionado, la estructura del Origen Condicionado? Los doce factores, los tres tiempos, los veinte modos, cuatro divisiones, y luego las tres conexiones.

¡Ah! Hay una más, y son las causas raíz del Origen Condicionado o las causas raíz de la vida. Son la ignorancia y el deseo. Estas dos son llamadas ‘causas raíz’. La ignorancia, de hecho, es la cabeza de un grupo y el deseo es la cabeza de otro grupo. Son las más poderosas en prolongar el sufrimiento en el ‘saṃsāra’ (ciclo de renacimientos), en prolongar la vida en el ciclo de renacimientos. Mientras haya ignorancia y deseo en nuestras mentes, estaremos yendo siempre de una vida a otra, de una vida a otra. No puede haber final en este ciclo de renacimientos mientras haya ignorancia y deseo. Una vez que estemos dispuestos a deshacernos de la ignorancia y el deseo, entonces este ciclo de renacimiento se detendrá. Así que estos son llamados ‘las raíces’ del ciclo de renacimientos.

Cuando Buddha predicó la Ley del Origen Condicionado, puso la ignorancia y el deseo al frente de la cabeza de estos grupos. Ahora, la ignorancia y el deseo son aquellos que causan la reconexión una y otra vez. Cuando las mentes de los seres están acompañadas por ignorancia y deseo (deseo por esta cosa y por aquella cosa) se vuelven condiciones para que surja el kamma sano e insano. Cuando hay kamma sano e insano, siempre hay resultados de este kamma como la reconexión en buenos estados o en malos estados.

Ahora, miren por favor esta Rueda de la Vida. Ahora pueden entenderla muy fácilmente. El número uno es ignorancia. El número dos es las formaciones. Luego, hay una línea o rayo. El número tres es conciencia resultante. Luego está mente y materia. El siguiente es las seis bases, luego contacto, sensación, y una línea, un rayo. El número ocho es ‘taṇhā’ (deseo). El número nueve es ‘upādāna’ (adherencia). El número diez ‘bhava’ (existencia). ‘Bhava’ tiene dos divisiones. La primera es ‘kammabhava’ o proceso del kamma. La segunda es ‘upapattibhava’ o proceso de reconexión. Luego hay una línea o un rayo. El número once es ‘jāti’ (nacimiento) y el número doce es ‘jarā-maraṇa’ (envejecimiento y muerte). Obtenemos doce factores aquí en la rueda.

Debajo del uno y dos, en el círculo interior, está el deseo, adherencia y existencia. Ahora ustedes entienden por qué están puestas ahí. Esto es porque cuando toman ignorancia, también toman deseo y adherencia. Y cuando ustedes toman las formaciones, también toman la existencia y la existencia activa. Están puestas ahí para completar las cinco causas.

El número tres, cuatro, cinco, seis y siete (conciencia, mente-materia, seis bases, contacto y sensación) son resultados presentes. Luego, debajo del número ocho, nueve y diez, están la ignorancia y las formaciones. Cuando ustedes toman deseo, también toman ignorancia. Cuando toman la existencia, también toman las formaciones. Cuando ustedes toman el deseo, la adherencia y la existencia, también toman ignorancia y formaciones. Así que hay cinco causas en la vida presente.

Luego, debajo del once y doce, hay conciencia, mente-materia, las seis bases, contacto y sensación. Como he explicado, cuando ustedes dicen nacimiento, envejecimiento y muerte, no son nada más que conciencia, mente-materia, las seis bases, contacto y sensación. Estos son sinónimos de nacimiento, envejecimiento y

muerte. Cuando ustedes toman el nacimiento, envejecimiento y muerte, de hecho están tomando la conciencia, mente-materia, las seis bases, contacto y sensación. Son los cinco resultados en el futuro.

Así que tenemos las cinco causas en el pasado, cinco resultados en el presente, cinco causas en el presente, cinco resultados en el futuro. Son designadas aquí como pasivas y activas por el Venerable Nārada Thera, los lados pasivos y activos de la vida. Se dice que los resultados son pasivos. No tienen acciones por sí mismos. Son como algo lanzado. Sólo están ahí. Son el lado pasivo de la vida, así que son llamados aquí 'pasivos'. El kamma y otros son activos porque aquí crean cosas nuevas. Ellos son el lado activo de la vida. Los resultados son pasivos y las causas son activas.

Luego, el círculo más interno dice pasado, presente y futuro. Ustedes ya saben esto. Luego hay tres conexiones. La primera conexión está entre el número dos y el número tres (las formaciones y la conciencia). La segunda conexión está entre el número siete y el ocho (sensación y deseo). Ésta es la conexión entre los resultados presentes y las causas presentes. La siguiente conexión está entre el número diez y once (existencia y nacimiento). Esa conexión está entre las causas presentes y los resultados futuros. Éstas son las tres conexiones.

LA CINTA SE CORTA (Tal vez – Cuando estamos en) esta rueda, tenemos que seguir y seguir, una y otra vez. ¿No hay una escapatoria de este mundo? O ¿Podemos romper esta rueda en algún lugar? Cuando hay ignorancia, ¿podemos hacer algo para que las formaciones no surjan? No. Mientras haya ignorancia siempre habrá formaciones. En donde hay formaciones, ¿podemos evitar tener conciencia? Ustedes realizaron kamma y entonces deben obtener los resultados de ese kamma. No hay un alto aquí. Cuando hay conciencia, mente y materia también surgen con ella. Las seis bases también surgen con ella. Así que no hay manera de evitar su surgimiento. Lo mismo es cierto para el contacto. Cuando hay seis sentidos y seis objetos externos, siempre hay contacto. Si tienen ojos y hay algo para ser visto, siempre habrá contacto. No se puede evitar ese contacto. Ustedes no pueden hacer nada al respecto. Cuando hay contacto, también hay sensación. No se puede detener eso. Cuando hay contacto, siempre habrá sensación. Ustedes ven algo y después hay una sensación sobre eso – sensación placentera, sensación de displacer o sensación neutral.

Entonces, ¿qué hay del deseo después de la sensación? Ésta es la única esperanza, ¿cierto? (Es el único lugar) donde podemos romper este ciclo de renacimientos o este Origen Condicionado. Aunque haya sensación, podemos evitar el apego, ¿cierto? Podemos tener sensaciones placenteras, pero si sabemos qué hacer, podemos no apegarnos. Aún cuando tengamos sensaciones displacenteras, dolor, si sabemos cómo lidiar con ello, no tendremos enojo, no tendremos pesar, mala voluntad, ira o lo que sea. Así que podemos romper la rueda en este punto.

¿Por medio de qué? Por medio de la meditación de atención plena. La meditación de la atención plena entra aquí. Es únicamente por la práctica de la atención plena que ustedes pueden romper esta Rueda de la Vida. Aún cuando tengan sensaciones placenteras o sensaciones displacenteras, o sensaciones neutrales, pueden hacer algo para que no tengan apego; el apego no surgirá en sus mentes. De esa forma se aplica atención plena a cualquier cosa que estén experimentando en el momento.

Es por eso que cuando ustedes practican meditación Vipassanā, se les dice que estén atentos a los sentimientos o sensaciones. Aquellas difíciles de lidiar, son sensaciones especialmente dolorosas. Después de sentarse por algún tiempo, tienen dolor aquí y allá, o rigidez, dolor en la espalda, o a veces hay comezón. Cuando estas sensaciones surgen, pueden aplicar atención plena y no tendrán apego. Si no aplican atención

plena, si olvidan aplicar atención plena, el apego vendrá. Éste es el punto uno de esta Rueda de la Vida o en esta Ley del Origen Condicionado en el que podemos hacer una ruptura. Una vez que está rota, la adherencia no le seguirá, la existencia no le seguirá, y así sucesivamente. Nada seguirá. Pero si no podemos aplicar atención plena a las sensaciones que estamos experimentando en el momento presente, entonces seguiremos al deseo, luego a la adherencia y demás. La segunda conexión en realidad es la más importante para aquellos que son meditadores. Ustedes deberían saber que ese es el punto donde pueden hacer algo para detener esta rueda que sigue, sigue, y sigue. Esa es la segunda conexión.

Luego la tercera conexión está en realidad entre esta vida y la siguiente vida, las causas presentes y los resultados futuros. Ahí tampoco podemos hacer una ruptura. Mientras haya proceso del kamma, mientras haya kamma, siempre habrá nacimiento. No hay interferencia con eso. De estas tres conexiones, la segunda conexión es donde podemos romper esta Rueda de la Vida. ‘Rueda de la Vida’ significa rueda del sufrimiento. Podemos romper este sufrimiento recurrente en este punto. Ignorancia y deseo son dos fuerzas muy importantes para el surgimiento de futuras existencias. Algunas veces el Buddha enseñó acerca de ambos, ignorancia y deseo, en un discurso. Algunas veces enseñó solamente una causa raíz en un discurso. Cuando sea que veamos ignorancia, siempre deberíamos entender deseo también, no siempre, pero son concomitantes. El deseo está siempre acompañado con ignorancia. Aun cuando la ignorancia sólo sea mencionada, deberíamos entender que el deseo está involucrado. Aun cuando sólo el deseo sea mencionado, debemos entender que hay ignorancia. ¿Por qué? (Tal vez – el deseo es inseparable de la ignorancia).

Ésta es la visión general de la Ley del Origen Condicionado y su estructura. Es como cuando les enseñé San Francisco. Los llevo a diferentes lugares y digo: Éste es el centro de la ciudad, éste es el ayuntamiento, ésta es la biblioteca, el embarcadero del pescador, así sucesivamente. Pero no los he llevado a ninguno de estos edificios todavía. Los llevaré dentro de cada edificio y les mostraré qué hay en cada uno de los edificios. Mis pláticas futuras serán pláticas detalladas de cada eslabón. Puede ser complicado. Así que quiero que sean pacientes. También si tienen tiempo, por favor lean El Manual de Abhidhamma, si pueden. Si tienen algún conocimiento de Abhidhamma, como los diferentes tipos de conciencia en el primer capítulo, los diferentes estados mentales en el segundo capítulo, y luego el capítulo seis sobre las propiedades materiales, les ayudará a entender más fácilmente. Pero si no tienen tiempo, está bien. Aun cuando no entiendan todo lo que digo, por lo menos obtendrán mucho de esta clase. Así que si pueden, por favor estudien este libro, el Manual de Abhidhamma. Ésta es la última edición. El Venerable Dhammapiya lo trajo desde Malasia.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Quizá puedan tener curiosidad acerca de esta cosa en la hoja (las notas). Éste es mi ego. Éste es el sello que me fue dado por el gobierno de Birmania. Dice Aggamahāpaṇḍita y luego mi nombre Sīlānandābhivamsa. Después está el año birmano cuando me fue dado. No tenía la intención de poner este sello en ninguna de las hojas, pero un estudiante sugirió que lo pusiera en algún lado para que otros pudieran ver el sello. Así que decidí, ¿por qué no? ponerlo en la hoja. Es el sello en esta hoja.

Origen Condicionado – Cinta 3

El mes pasado estudiamos en resumen el Origen Condicionado. Ahora ustedes están familiarizados con las palabras en pāli ‘paṭicca’ y ‘samuppāda’. También están familiarizados con la fórmula, *avijjāpaccayā saṅkhāra*, y lo demás. Igualmente espero que estén familiarizados con los doce factores del Origen Condicionado y también con la estructura del Origen Condicionado.

Primero, quiero que todos lean la fórmula en pāli.

Estudiantes: *Avijjāpaccayā saṅkhāra; saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ; viññāṇapaccayā nāma-rūpaṃ; nāma-rūpapaccayā salāyatanam; salāyatanapaccayā phasso; phassapaccayā vedanā; vedanāpaccayā taṇhā; taṇhāpaccayā upādānaṃ; upādānapaccayā bhavo; bhavapaccayā jāti; jātipaccayā jarā-maraṇaṃ, soka-parideva-dukkha-domanass’upāyāsā sambhavanti. Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.*

Sayādaw: En el último eslabón, el número once – *jātipaccayā jarā-maraṇaṃ, soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsa* – no debe haber una ‘a’ después de la segunda ‘s’ (en domanassa). Es *domanass’upāyāsā sambhavanti. Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.*

Hoy estudiaremos los eslabones en detalle. Hay doce factores y hay once eslabones. El primer eslabón está entre los factores número 1 y número 2. Hay once eslabones.

El primer eslabón es *avijjāpaccayā saṅkhāra*. Por que hay ignorancia como condición, surgen formaciones. Las formaciones surgen porque hay ignorancia como condición o las formaciones están condicionadas por la ignorancia.

Espero que se hayan encontrado con la palabra ‘vijjā’ en algún lugar de sus estudios. ¿Han encontrado antes esta palabra ‘vijjā’? *Iti pi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjā-caraṇasampanno*; y lo que sigue, ‘vijjā’, significa sabiduría o entendimiento. En la palabra ‘avijjā’, ‘a’ significa no. Por lo tanto ‘avijjā’ significa no-entendimiento. Es por eso que se traduce como ignorancia. ‘Avijjā’ significa no sabiendo, no entendiendo, o ignorancia.

El mes pasado les hablé acerca de la palabra ‘paccaya’. ‘Paccaya’ puede significar las dos cosas, la causa que produce y la causa que soporta.

El significado del primer eslabón es: porque hay ignorancia como condición, surgen las formaciones, ‘saṅkhāra’. Me parece que en varias ocasiones les he dicho que la palabra ‘saṅkhāra’ es muy difícil de traducir. No puede ser traducida con una sola palabra cada vez que aparece. Debe ser traducida de acuerdo al contexto. Aquí fue traducida como formaciones (del kamma).

La palabra ‘saṅkhāra’ tiene dos significados básicos. El primero es el significado activo y el otro es el significado pasivo. La raíz de la palabra ‘saṅkhāra’ significa formar, hacer, llevar a cabo. La palabra ‘saṅkhāra’ significa algo que hace. O significa algo que es hecho o que es formado. Hay dos significados. Debemos entenderlo en el sentido activo. Así que ‘saṅkhāra’ significa algo que forma o algo que hace. Eso significa que ellos mismos son condiciones para alguna otra cosa.

En los Comentarios son mencionados seis tipos de formaciones, dos juegos de tres cada uno. El primero es formaciones de mérito. La palabra ‘kusala’ no es usada. En cambio es usada la palabra ‘puñña’. En pāli se dice ‘puññābhisaṅkhāra’ (formaciones de mérito). El segundo es ‘apuññābhisaṅkhāra’ (formaciones de

demérito). El tercero es un poco extraño. Son formaciones de lo imperturbable, formaciones de lo inquebrantable. En pāli es ‘āneñjābhisāṅkhāra’. Es una palabra difícil. Son mencionados tres tipos de formaciones; formaciones de mérito, formaciones de demérito y formaciones de lo imperturbable o inquebrantable.

Ahora, necesitan saber algo acerca de los tipos de conciencia. Hay tipos de conciencia sana y tipos de conciencia insana. Entre los tipos de conciencias sanas, hay aquellos que pertenecen a la esfera de los sentidos, aquellos que pertenecen a la esfera de la materia sutil y aquellos que pertenecen a la esfera inmaterial.

‘Formaciones de mérito’ significa volición o ‘cetanā’ concomitante con conciencias sanas pertenecientes a la esfera de los sentidos y a la esfera de la materia sutil. ‘Formaciones de demérito’ significa volición concomitante con los doce tipos de conciencias insanas. ‘Formaciones de lo imperturbable’ significa volición concomitante con cuatro tipos de conciencias sanas de la esfera inmaterial, ‘arūpāvacara’.

Puede ser difícil para algunas personas seguir esto. Hay tres formaciones.

1. Formaciones sanas. 2. Formaciones insanas. 3. De nuevo, formaciones sanas, en la esfera inmaterial.

Si todavía no conocen los diferentes tipos de conciencia, sólo noten que ‘saṅkhāra’ significa kamma o volición, que está presente cuando uno realiza acciones sanas o acciones insanas. Cuando hacen algo bueno, ahí hay volición. A eso se le llama ‘formaciones’. Cuando hacen algo malo, hay volición en su mente. Y a eso se le llama ‘formaciones’.

El segundo grupo de tres consiste en ‘kāyasaṅkhāra’, ‘vacīsaṅkhāra’, ‘manosaṅkhāra’. Podemos decir solamente formaciones del cuerpo, formaciones del lenguaje y formaciones de la mente.

La primera, formaciones del cuerpo, significa volición cuando hacen algo bueno o malo con su cuerpo. Por ejemplo, cuando dan algo a alguien, cuando se postran ante el Buddha, o en el lado oscuro, cuando matan o cuando roban, realizan estas acciones con el cuerpo.

Cuando ustedes hacen algo bueno o malo con el cuerpo, su acción está acompañada por la conciencia en su mente. Y su conciencia está acompañada por la volición.

La volición concomitante con la conciencia cuando hacen algo bueno o malo con el cuerpo se llama formaciones del cuerpo.

Ahora, cuando hacen algo bueno o malo por medio del lenguaje, está presente la volición. A esa volición se le llama formaciones del lenguaje.

Cuando hacen algo en su mente, bueno o malo, sin realizar algo con el cuerpo o con el lenguaje, sino sólo pensando en su mente, la volición acompañando la conciencia se llama ‘citta-saṅkhāra’ (formaciones de la conciencia).

En realidad estas tres no son diferentes de las primeras tres. En realidad estas tres están incluidas en las primeras tres.

¿Qué significa este eslabón? Este eslabón significa: porque hay ignorancia, hacemos algo bueno o malo. Cualesquiera acciones sanas que realicemos, cualesquiera acciones insanas que realicemos, las hacemos porque hay ignorancia como condición.

En el Comentario está explicado con una pregunta y una respuesta. ¿Cómo sabemos que las formaciones surgen por la ignorancia como condición? ¿Cómo lo sabemos? La respuesta es: por el hecho de que ellas existen cuando existe la ignorancia. Las formaciones surgen por la ignorancia. Cuando hay ignorancia, las formaciones surgen y cuando no hay ignorancia, las formaciones no surgen. Por el hecho de que cuando hay ignorancia, hay formaciones y cuando no hay ignorancia, no hay formaciones, por ese hecho sabemos que las formaciones surgen por la condición de la ignorancia.

Podría ser algo como esto: ¿Cómo saben que una sombra es causada por el sol? Ustedes saben que es causada por el sol porque cuando no hay sol, no hay sombra y cuando hay sol, hay sombra. Así que sabemos que la sombra es causada por el sol.

De manera similar, ¿cómo sabemos que las formaciones surgen teniendo a la ignorancia como condición? Lo sabemos porque cuando no hay ignorancia, no hay formaciones. Cuando hay ignorancia, hay formaciones. ¿Cómo surgen las formaciones? Surgen a través de la ignorancia.

La ignorancia es explicada como no conocer las Cuatro Nobles Verdades, esto es de acuerdo con el método de los Discursos. De acuerdo al método del Abhidhamma, es explicada como no conocer las Cuatro Nobles Verdades, no conocer los cinco agregados del pasado, los agregados del futuro, los agregados de ambos, pasado y futuro, y no conocer el Origen Condicionado. Así que de acuerdo con el método de los Discursos, la ignorancia es no conocer las Cuatro Nobles Verdades, de acuerdo con el método de Abhidhamma, la ignorancia es no conocer las ocho cosas, no conocer las Cuatro Nobles Verdades más las otras cuatro.

Es por causa de la ignorancia que los seres no ven la Verdad del Sufrimiento. No saben que todo en el mundo es sufrimiento. Ellos lo toman como felicidad o algo bueno, y de acuerdo con eso, ellos actúan. Cuando ellos actúan, surgen formaciones. Las formaciones que ellos realizan están condicionadas por no conocer la Primera Noble Verdad de que todo en el mundo es sufrimiento.

Debido a la ignorancia, los seres no saben que el deseo es la causa del sufrimiento. Algunas personas pueden tomar el deseo como causa de la felicidad. Ustedes necesitan poseer cosas. Necesitan tener deseo por esas cosas. Y cuando obtienen esas cosas, están felices. Tomando el deseo como causa de la felicidad, pueden realizar formaciones; pueden realizar acciones meritorias o pueden hacer acciones demeritorias. Las acciones meritorias y las acciones demeritorias, o en otras palabras, las formaciones de mérito y demérito, surgen debido a su ignorancia de la Segunda Noble Verdad.

La mayoría de los seres no conocen la Verdad de la Cesación del Sufrimiento. Pueden pensar que el plano más alto es un lugar donde el sufrimiento cesa. Tomando ese plano superior como algo parecido a un cielo, pueden tratar de alcanzar ese lugar. Con el propósito de alcanzar ese lugar, pueden practicar meditación. Su práctica de meditación, que consiste en formaciones, está condicionada por la ignorancia de la Tercera Noble Verdad.

A través de la ignorancia de la Cuarta Noble Verdad, la cual es el Camino a la Cesación del Sufrimiento, realizan formaciones. Con el propósito de alcanzar la Cesación del Sufrimiento o de alcanzar la mayor bendición, pueden pensar que es necesario el sacrificio de animales, o que deben mortificar sus cuerpos, y

otras más. Siguiendo esta creencia, podrían actuar en consecuencia. Ellos realizan formaciones debido a la ignorancia de la Cuarta Noble Verdad.

Por otro lado, están lo que llamamos los resultados de lo sano, los resultados de lo sano en la forma de reconexión en una mejor existencia, en la forma de riqueza, en la forma de la posición más alta y otras más. La mayoría de la gente toma esto como felicidad o que conduce a la felicidad. Con el propósito de obtener los resultados de lo bueno, los seres realizan acciones meritorias. La realización de sus acciones meritorias, que son formaciones, están condicionadas por la ignorancia o por no saber que los resultados de lo bueno están cargados con vejez, enfermedad y muerte. A través de esta ignorancia, realizan acciones meritorias para obtener los resultados de lo sano. Cuando hacemos lo sano, lo hacemos porque ignoramos algo.

Los seres no ven el peligro de la indulgencia en los placeres. Pueden pensar que los placeres son buenos y han de ser perseguidos. Así que con el propósito de obtener estos placeres pueden hacer algo incorrecto. Cualquier formación insana que surja, está condicionada por la ignorancia. La ignorancia es la condición para que surjan las formaciones insanas.

Muchas personas no ven que ‘lobha’ (apego) y otros, traen sufrimiento a los seres. Creyendo que el apego es bueno o que desear algo es bueno, harán eso, y así adquieren formaciones insanas. Estas formaciones insanas están condicionadas por la ignorancia de la verdadera naturaleza del apego y de otros.

Cualesquiera formaciones que hagamos o que realicemos, tienen a la ignorancia como condición. Aquí hay un tipo de ignorancia o ‘avijjā’. Provocados por esa ignorancia hacemos algo malo. Lo que sea que hagamos en esta vida, bueno o malo, ha sido condicionado por esta ignorancia. Ustedes saben que todos los seres tienen esta ignorancia excepto los Buddhas, los Pacceka-Buddhas, y los Arahants.

¿Qué pasa con la práctica de la meditación? ¿Está condicionada por la ignorancia? El Comentario no dice nada al respecto. (Sayādaw riendo) ¿Podríamos decir que estamos practicando meditación porque somos ignorantes?

Por lo menos sabemos, en teoría, que las cosas son impermanentes y que lo insano trae sufrimiento. Lo sabemos mediante pláticas del Dhamma, mediante lecturas y por medio de nuestra propia experiencia.

Todavía practicamos meditación. Cuando practicamos meditación, adquirimos ‘kusala’ o mérito. Estos son llamados formaciones. Si hay formaciones, entonces ellas deben tener a la ignorancia como condición.

Es difícil decir que nuestra práctica de meditación está causada por la ignorancia. Es la respuesta correcta a esto. Creo que no podemos deshacernos del todo de la ignorancia. Mientras haya ignorancia subyacente en nuestras mentes, podemos decir que nuestra práctica de meditación está condicionada por la ignorancia. Mientras no hayamos erradicado esta ignorancia, mientras la ignorancia no haya sido del todo erradicada y esté siempre yaciendo dormitante en nuestra continuidad o en nuestra conciencia, creo que podemos decir que todas nuestras actividades, sean sanas o insanas, tienen raíces en esta ignorancia. Bueno, aceptemos que las formaciones tienen a la ignorancia como condición, como lo explica el Comentario.

Lo siguiente que hay que entender es cómo están relacionadas, cómo la ignorancia está relacionada con las formaciones o cómo están relacionadas las formaciones con la ignorancia.

Supongan que están practicando meditación Vipassanā. Están tratando de contemplar la ignorancia como impermanente, como efímera. En ese momento la ignorancia está relacionada con su práctica de meditación. En realidad son formaciones de mérito.

La ignorancia está relacionada con esas formaciones por la condición de objeto. Cuando ustedes practican contemplación en la ignorancia como impermanente, como efímera, como desintegrándose, ustedes toman a la ignorancia como objeto. Cuando practican contemplación en la ignorancia, entonces tienen formaciones surgiendo en su mente, esto es, la conciencia que medita y sus factores mentales o concomitantes. Estas formaciones toman a la ignorancia como objeto. Así ellas se relacionan con la ignorancia a través de la condición de objeto.

Con el propósito de superar la ignorancia, ustedes practican ‘dāna’ (generosidad), practican ‘sīla’ (moralidad), practican meditación. De la misma manera practican ‘jhāna’ (absorción) para superar la ignorancia. En ese momento, las formaciones que están surgiendo en su mente están condicionadas por la ignorancia, pero no por la condición de objeto. Ellas están relacionadas con otro tipo de condición llamada condición de apoyo decisivo. Algunas veces por la ignorancia tomamos como deseables la existencia como seres celestiales o como seres humanos. Entonces nosotros podemos realizar acciones meritorias con la intención de alcanzar dichas existencias o dichos estados. Eso es porque somos ignorantes. No sabemos que la existencia en cualquier forma es indeseable. Entonces hacemos acciones meritorias para alcanzar estos estados. Cuando hacemos estas acciones meritorias, nuestras acciones meritorias o nuestras formaciones están influenciadas por esta ignorancia. La ignorancia y las formaciones están relacionadas a través del apoyo decisivo. Ésta es la relación entre la ignorancia y las formaciones sanas.

Ahora, echemos un vistazo a la relación entre la ignorancia y las formaciones insanas. La ignorancia por sí sola es insana, un estado mental insano. Así que puede surgir junto con formaciones mentales insanas. En este caso, el caso de la relación entre la ignorancia y las formaciones insanas, pueden existir varios tipos de relaciones. Cuando el apego surge tomando a la ignorancia como objeto, ahí está la relación como condición de objeto. Por la ignorancia los seres no ven ningún peligro en matar seres vivos, en robar, y demás. Entonces ellos realizan estas acciones insanas. Cuando lo hacen, están llevando a cabo formaciones insanas. Estas formaciones insanas están condicionadas por la ignorancia del peligro de hacerlas. Así las formaciones insanas están influenciadas por la ignorancia por medio del apoyo decisivo. Como la ignorancia es insana, cuando ella surge con la conciencia insana, también hay la relación como condición de raíz y también la relación de surgir juntas y de ser soporte entre ellas. Debido a la ignorancia, pueden desear nacer en la esfera de la materia sutil o en la esfera inmaterial. Entonces practican meditación y obtienen absorciones, las absorciones inmatrimales. Las absorciones inmatrimales son formaciones de mérito. Estas formaciones de mérito están influenciadas por la ignorancia. Hasta los estados de los seres inmatrimales son impermanentes, como los demás.

Ahora, de lo que se ha dicho, pueden haber deducido que hay dos aspectos de la ignorancia. Usualmente decimos que ignorancia es no saber. ¿Cierto? Es no saber o ignorancia. La ignorancia tiene dos aspectos. Uno es no saber, esto es, no saber correctamente. El otro aspecto de la ignorancia es saber incorrectamente. Hay estos dos aspectos. Si no saben algo correctamente, lo saben incorrectamente. La ignorancia tiene estos dos aspectos. Si no sabemos que las cosas son impermanentes, entonces pensamos que son permanentes. Pensar que son permanentes es una forma de ignorancia. La ignorancia tiene dos aspectos.

¿Qué factor mental es la ignorancia, qué factor mental? ¿Qué ‘cetasika’ es ‘avijjā’? Hay cincuenta y dos factores mentales, catorce de ellos son factores mentales insanos. Entre esos catorce, ¿cuál es ‘avijjā’? ‘Moha’, sí. ‘Avijjā’ y ‘moha’ son sinónimos. Algunas veces es llamada ‘avijjā’. Algunas veces es llamada ‘moha’. En la Ley del Origen Condicionado es llamada ‘avijjā’. En muchos Discursos Buddha usó ‘avijjā’ para referirse a ‘moha’. ‘Moha’ significa ignorancia o ilusión.

La ignorancia y las formaciones, esto es, la ignorancia y las formaciones sanas, pertenecen a tiempos diferentes. La ignorancia surge en un momento y las formaciones surgen en otro momento. Ellas surgen en tiempos diferentes (los factores mentales sanos e insanos no pueden surgir simultáneamente).

Cuando la relación es entre la ignorancia y las formaciones insanas, ellas pueden o no pertenecer a diferentes tiempos. A veces surgen juntas y una es llamada 'condición' y las otras son llamadas 'condicionadas'. Por ejemplo, cuando las formaciones insanas surgen, también hay ignorancia surgiendo con ellas. En ese caso, aunque ellas surgen al mismo tiempo, la ignorancia es llamada 'la condición' y la conciencia insana y sus factores mentales son llamados 'aquellos que son condicionados'. Algunas veces el factor condicionante y el factor condicionado pueden surgir al mismo tiempo. En otras ocasiones pueden pertenecer a tiempos diferentes. Deben de entender esto. Cuando avancemos, veremos qué clase de relación es.

Hay una discusión en el Comentario. Es algo así: ¿Es la ignorancia por sí sola la condición para las formaciones? ¿Es la ignorancia la única causa de las formaciones? Si la ignorancia por sí sola es la condición de las formaciones, entonces equivale a decir que hay una sola causa para muchos efectos. Eso no se acepta en el buddhismo. Entonces, si hay muchas causas para que surjan las formaciones, ¿por qué el Buddha sólo mencionó en la fórmula a la ignorancia como condición de las formaciones? Hay este dilema. La idea de que la ignorancia es la única causa no es aceptada en el buddhismo.

Si hay muchas causas para las formaciones, ¿por qué el Buddha dijo que la ignorancia es la condición para las formaciones y no las otras?

Lo que no es aceptado en el buddhismo es: una causa, muchos efectos; muchas causas, un efecto; y una causa, un efecto. Estos tres no son aceptados en el buddhismo. Lo que es aceptado en el buddhismo es: muchas causas, muchos efectos. Hay muchas causas para que algo surja. Muchas causas condicionan muchos efectos, lo que es aceptado en el buddhismo es la cuarta: muchas causas, muchos efectos.

Entonces, ¿por qué el Buddha sólo señaló aquí una condición, una causa? Cuando ustedes cultivan algo, tienen una planta. Hay un brote, las hojas suaves, raíces. Ellos son el resultado del agua, son el resultado de la temperatura. Son el resultado de aquello con lo que alimentan a la planta. Hay muchas causas o condiciones para el brote. Y el brote consiste en muchas cosas. No es solamente una cosa. Consiste en propiedades materiales. Consiste en olor, consiste en sabor y otros más. Así que hay muchos efectos causados por muchas causas. No es una sola causa produciendo muchos efectos.

Si es así, ¿por qué el Buddha indicó solamente una causa, una condición? A veces el Buddha indicó solamente una condición porque es la condición más básica. A veces él indicó solamente una condición porque es la condición más obvia. A veces es peculiar sólo para esa cosa en particular. Así que, cuando Buddha indicó causas, las indicó en este sentido. No es que solamente haya una causa para esos efectos, sino que es la causa más básica, o es la causa más obvia, o esta causa no es común a otros efectos, y así él lo indicó. En muchos lugares, indicó una sola causa para muchas cosas.

El sexto eslabón en este Origen Condicionado es 'phassapaccayā vedanā' (la sensación está condicionada por el contacto). La sensación no está condicionada solamente por el contacto. Hay otras condiciones también. Para que surja la sensación, debe estar el objeto. Debe de haber una base de la cual depende la sensación.

Hay muchas condiciones para que surja la sensación. Buddha dice aquí, 'la sensación está condicionada por el contacto'. Es así porque el contacto es la condición más básica para la sensación. Cuando determinamos la sensación, la determinamos de acuerdo al contacto. Así que tenemos a la sensación que es causada por el

contacto con la sensibilidad del ojo, la sensación que es causada por el contacto con la sensibilidad del oído y las demás. Cuando determinamos la sensación o cuando le damos nombres a la sensación, le damos nombres en referencia a los diferentes tipos de contacto. El contacto es el factor más básico en determinadas sensaciones. Por lo tanto, aquí el Buddha dio una sola condición. No es porque sea la única condición para la sensación. Es porque es la más importante, la condición más básica para que surja la sensación.

Cuando un paciente va al médico, el médico lo examina y dice, “su enfermedad está causada por la flema”, la flema no es la única causa, pero es la causa obvia de la enfermedad. Así el doctor dice que la enfermedad es causada por la flema. En términos modernos, el médico tal vez diga que la enfermedad es causada por un virus. El virus no es la única causa de la enfermedad. Ustedes obtienen esa enfermedad porque también tenían mal kamma en el pasado. Además puede haber otras condiciones como el clima, la comida y demás. Pero el médico dice que su enfermedad es causada por un virus, o flema, o sangre u otros. Los médicos escogieron esta causa porque es la causa más obvia. De la misma manera, como la ignorancia es la causa más obvia, la ignorancia está dada como la única causa para las formaciones.

El Buddha dijo: “Todos los estados insanos tienen su raíz en la atención incorrecta.” Significa que la atención incorrecta es la condición para todos los estados mentales insanos. Aquí Buddha indicó la atención incorrecta como la condición para todos los estados mentales insanos. Ahora, también hay otras condiciones; el objeto, la base de la cual dependen. Aunque hay otras causas para que surjan los estados mentales insanos, la atención incorrecta se dice que es la raíz de todos los estados mentales insanos porque no es una causa común. Las otras son causas comunes, ¿cierto? El objeto o las bases materiales de los que dependen son comunes a ambos, sanos e insanos. La atención incorrecta es sólo común a lo insano. Aquí el Buddha sólo eligió lo que es peculiar a lo insano. Por lo tanto, el Buddha indicó sólo una causa porque es una causa peculiar o es una causa no común para que otros surjan. Esto aplica a otros eslabones también.

Cuando hay sólo una condición, debemos entender que es la más obvia, o es la más importante, o no es común. En realidad también hay otras causas.

Los problemas no han terminado aún. El Comentario planteó algunos problemas más. La ignorancia es un estado mental insano. Así que la ignorancia tiene resultados indeseables o da resultados dolorosos. Se dice que las formaciones están condicionadas por la ignorancia. A través de la ignorancia surge lo sano, surge lo insano y surge también la esfera inmaterial. ¿Cómo las cosas buenas pueden ser resultado de lo insano? Normalmente la ignorancia tiene efectos indeseables. ¿Cómo puede suceder eso? El comentarista dice: Ningún árbol de mango crecerá de una semilla amarga. En este país no vemos mucho este tipo de árboles. Vi algunos en Florida. El punto es, ¿cómo lo sano y lo inmaterial sano pueden estar condicionados por lo insano?

La respuesta es que la causa y el efecto no son necesariamente de la misma calidad, del mismo género o del mismo tipo. La causa y el efecto pueden ser diferentes, diferentes en lugar, en calidad y pueden ser distintos. Buenas cualidades pueden surgir de la ignorancia. Eso es todo lo que el Comentario dice aquí.

Ahora, recapitulemos, ¿Qué es la ignorancia? ¿Qué factor mental es? Es ‘moha’.

¿Cuántos aspectos de la ignorancia hay ahí? Dos aspectos. ¿Cuáles son? No saber correctamente y saber incorrectamente. ¿Aquí qué son formaciones? Las formaciones son la volición, sólo la volición. Las formaciones aquí son en realidad kamma. Los kammassonā están condicionados por la ignorancia. Entonces ¿Cómo saben que la ignorancia es la condición para las formaciones? Ustedes saben que cuando hay ignorancia, hay formaciones y cuando no hay ignorancia, no hay formaciones. ¿Cómo están relacionadas la

ignorancia y las formaciones? Ellas están relacionadas por medio de la condición de objeto, o por medio de la condición de apoyo decisivo, condición de influencia y otras más. En el buddhismo, ¿qué es lo que se acepta? ¿Una causa, un resultado; una causa, muchos efectos; muchas causas, muchos resultados? Muchas causas, muchos resultados es lo que se acepta. ¿Qué más? ¿Por qué puede surgir lo sano, condicionado por lo insano? La causa y el efecto no necesitan ser de la misma naturaleza, del mismo género, de la misma condición. Ellos pueden ser diferentes. Las cosas buenas pueden surgir de la inmundicia, de cosas malas. Del lodo sale el loto. Así, condicionadas por la ignorancia, las formaciones sanas pueden surgir.

Quiero que lean otra vez la fórmula como conclusión.

Estudiantes: *Avijjāpaccayā saṅkhāra, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā nāma-rūpaṃ, nāma-rūpapaccayā salāyatanam, salāyatanapaccayā phasso, phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā bhavo, bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarā-maraṇaṃ; soka-parideva-dukkha-domanass'upāyāsā sambhavanti. Evam etassa kevalassa dukkhakkhandassa samudayo hoti.*

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Origen Condicionado – Cinta 4

Sayadaw: Primero quiero que lean la fórmula.

La clase: *Avijjāpaccayā saṅkhārā; saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ; viññāṇapaccayā nāma-rūpaṃ; nāma-rūpāpaccayā salāyatanāṃ; salāyatanapaccayā phasso; phassapaccayā vedanā; vedanāpaccayā taṇhā; taṇhāpaccayā upādānaṃ; upādānapaccayā bhavo; bhavapaccayā jāti; jātipaccayā jarā-maranaṃ, soka-parideva-dukkha-domanass’upāyāsā sambhavanti. Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa hoti.*

Siempre empezaremos esta clase con la recitación de la fórmula. Quiero que se la aprendan de memoria.

El eslabón de hoy es el número dos, que es, *saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ*. Este eslabón es importante. Es interesante y tal vez surjan muchas preguntas. Es el eslabón donde ‘la condición’ significa la causa productiva. En este eslabón las formaciones son productoras de la conciencia. Este eslabón significa: Porque hay formaciones como condición, surge la conciencia.

Creo que ya saben qué son las formaciones. Aquí, ellas son formaciones de mérito, demérito y formaciones de lo imperturbable. En realidad sólo son la volición o ‘cetanā’ concomitante con tipos de conciencia sanos e insanos. En otras palabras, son kamma.

¿Qué es ‘viññāṇa’? ‘Viññāṇa’ se traduce como conciencia. Aquí la palabra ‘viññāṇa’ es un sinónimo de la palabra familiar ‘citta’. ‘Citta’ y ‘viññāṇa’ son sinónimos y aquí ‘viññāṇa’ significa ‘citta’, que se traduce como conciencia.

¿Cuántos tipos de conciencia hay? Hay 89 o 121 tipos de conciencia. ¿Están aquí los 89 tipos de conciencia representados por ‘viññāṇa’? No.

Para que entiendan esto, tienen que entender las cuatro divisiones de la conciencia. Hay conciencias que se les llama sanas. Hay conciencias que se les llama insanas. Hay conciencias que son el resultado del kamma pasado y hay conciencias que son funcionales. Las conciencias funcionales son las mismas que las conciencias sanas, pero carecen del poder de dar resultados. Se llaman funcionales. Entonces hay cuatro tipos de conciencia: sanas, insanas, resultantes y funcionales. De estas cuatro, aquí se toman sólo las conciencias resultantes. Esto es porque la conciencia es el resultado de las formaciones o del kamma.

¿Hemos de tomar aquí todos los tipos de conciencias resultantes o hemos de tomar sólo algunos? Ahora, en algunos libros escritos por autores modernos, se dice que aquí se refiere únicamente a la conciencia de reconexión. En realidad, de acuerdo con el Visuddhimagga, todas las conciencias resultantes, todos los tipos de conciencias resultantes deben ser tomadas aquí.

Para nuestro propósito, vamos a dividir a una vida en dos partes. La primera parte será el primer momento de pensamiento de esa vida. La segunda parte será el resto de la vida. La primera parte la llamaremos “reconexión” y el resto lo llamaremos el “continuo de vida”.

Entre los tipos de conciencia resultante, hay aquellos que surgen sólo en la vida y no en el momento de reconexión. Hay otros que surgen en ambos, en la vida y en el momento de reconexión.

Por ejemplo, está la conciencia del ojo. La conciencia del ojo es el resultado del kamma pasado. Cuando ven algo bueno o algo hermoso, entonces esa conciencia del ojo es el resultado de buen kamma pasado. Cuando ven algo malo, algo feo, algo indeseable, la conciencia que ve ese objeto es el resultado de mal kamma en el pasado. La conciencia del ojo sólo surge en la vida y no en el momento de reconexión.

Así como la conciencia del ojo, así también son la conciencia del oído, la conciencia del olfato, conciencia del gusto, conciencia del tacto. Ellas también surgen durante la vida y no en el momento de reconexión.

Como ellas son los resultados del kamma pasado, las cuales son formaciones, ellas deberían ser tomadas aquí bajo la conciencia dirigente. Por ‘viññāṇa’ no sólo queremos decir esos tipos de conciencia que surgen en el momento de reconexión sino también aquellos que surgen durante la vida. Así que debemos tomar aquí los 32 tipos de conciencia mundana resultante, no sólo las conciencias de reconexión.

El Comentario da algunos detalles, como qué formaciones dan surgimiento a qué conciencias. Sin embargo, si no conocen los diferentes tipos de conciencia, no les será fácil de entender. Por lo que me saltaré esa sección en los detalles más sutiles.

El tema del Origen Condicionado es un tema muy difícil. Incluso el comentarista, el Venerable Buddhaghosa, estaba un poco indeciso cuando comenzó a escribir un Comentario sobre este tema. Él dijo: “Cuando traté de escribir un Comentario sobre este tema, no tenía un punto de apoyo; era como si estuviera zambullido en el océano.” El océano es tan profundo que no puedes tener un punto de apoyo. Es tan difícil, que incluso el gran comentarista sintió algo de vacilación cuando trató de escribir el Comentario. Un gran comentarista estuvo vacilante al escribir un comentario sobre esto, ¿qué hay de nosotros? Nosotros somos sólo unos pequeños seres comparados con el gran comentarista. Así que es un tema muy difícil. Es difícil de entender y es difícil de explicarlo a otras personas. Pero pondré mi mayor esfuerzo para explicar tanto como lo que sé. Si no puedo hacer que entiendan, es mi culpa y no la de los libros.

En este eslabón entre las formaciones y las conciencias, las formaciones pertenecen a una vida y las conciencias pertenecen a la vida siguiente. Si las formaciones pertenecen a esta vida, entonces las conciencias pertenecen a la vida siguiente o futura.

Es importante entender cómo están relacionados estos dos factores y cómo las formaciones producen conciencias como resultados en la siguiente vida. Así que es necesario entender cómo la muerte tiene lugar en una vida y luego cómo la reconexión tiene lugar en otra vida. Éste es un tema muy difícil. Como dije antes, es difícil de entender y es difícil de explicar.

Ahora, supongamos que esta porción es la vida pasada y esta porción es la vida presente. En esta vida pasada, digamos, éste es el último momento de pensamiento en esa vida pasada. Este último momento de pensamiento es lo que llamamos ‘muerte’. Cuando la muerte tiene lugar, surge esta conciencia. Ésta es la última conciencia o el último momento de pensamiento en esta vida.

Previo a ese último momento de pensamiento hay cinco momentos de pensamiento que son muy importantes. Entre estos cinco momentos de pensamiento y el último momento de pensamiento, puede haber otros momentos de pensamiento o puede no haber momentos de pensamiento entre estos dos.

Cuando una persona se está acercando a su muerte, se encuentra debilitado tanto su cuerpo físico como su mente. Incluso puede ser que no vea cosas en ese momento, pero aún hay conciencia en él. Cuando la muerte se aproxime, uno de los tres objetos se presentará en la mente. Estos tres son: 1. kamma 2. Signo de kamma 3. Signo de destino. “Kamma” sólo significa una acción buena o mala que él realizó en el pasado. “Signo de kamma” quiere decir algunas cosas que usó cuando realizó esa acción. Por ejemplo. Si la acción es un ofrecimiento, entonces la persona que acepta el ofrecimiento, lo que da en ofrecimiento y otras circunstancias son llamados “signo de kamma”. Son elementos de apoyo en la realización de ese kamma. “Signo de destino” significa el signo de su vida futura. Así que si va a reconectar como un ser humano, el signo sería la pared del útero de su madre. Si va a reconectar en un mundo celestial, entonces las ninfas celestiales, las mansiones o construcciones celestiales y otros, serían el “signo de destino”. Uno de estos tres se presenta en la mente cuando su conciencia se acerca a la muerte.

Vamos a tomarlo como que ese kamma viene a su mente ya que no podemos ir a través de los tres. Ahora el kamma se presenta en la mente de este hombre. Aquí, éste es el objeto de sus momentos de conciencia. (Sayadaw se refiere a los cinco momentos activos de la conciencia que surgen justo antes de la conciencia de muerte). Él ve este kamma en su mente como si lo estuviera realizando de nuevo en ese momento. Es algo como renovado en ese momento. Cuando el kamma es vívido en su mente, surgen momentos de conciencia en su mente. Estos momentos de conciencia toman ese kamma como objeto. En realidad los momentos de pensamiento anteriores a ellos también toman ese kamma como objeto. Como aquí estos cinco son importantes, diremos que estos cinco momentos de pensamiento surgen tomando ese kamma como objeto. Después de estos cinco momentos de pensamiento, ahí surge esta conciencia que es la conciencia de muerte.

Inmediatamente después de la conciencia de muerte, un tipo de conciencia surge en la siguiente vida. Si tomamos esto como la vida pasada, entonces ésta es la vida presente. Esta primera conciencia surge en la vida presente. No hay un intervalo de tiempo entre la conciencia de muerte en la vida pasada y la conciencia de reconexión en la vida presente. Esta conciencia de reconexión sigue inmediatamente a la conciencia de muerte.

A esta conciencia se le llama “conciencia de reconexión” o “conciencia de renacimiento”. “Reconexión” significa conciencia de unión. Si no surgiera, no habría vida presente. Es como si uniera estas dos vidas o algo así. Así que se le llama “momento de pensamiento de unión” o “momento de pensamiento de reconexión”, o “conciencia de reconexión”. También se le llama “conciencia de renacimiento”.

Esta conciencia de renacimiento o conciencia de reconexión es uno de los tipos de conciencia resultante. Esta conciencia de reconexión es en realidad el resultado del kamma que la persona realizó en el pasado. Así que este kamma produce esta conciencia. Esta conciencia es el producto o el resultado de este kamma. Esto es formaciones y esto es conciencia. *Sanḅhārapaccayā viññāṇaṃ*. ‘Sanḅhāra’ es en la vida pasada y ‘viññāṇa’ es en la vida presente. Si esto (*sanḅhāra*) es en la vida presente, entonces esto (*viññāṇa*) es en la vida futura, la siguiente vida.

Cuando esta conciencia de reconexión surge, toma este kamma como objeto. Esta conciencia de reconexión toma el objeto de estos cinco momentos (que precedieron inmediatamente a la muerte en la vida previa) como su objeto. Así que el objeto es el mismo en estos cinco momentos y en la conciencia de reconexión.

El kamma es tan poderoso que no sólo produce esta única conciencia. Produce conciencias a través de toda la vida a menos que haya momentos de pensamiento activo interviniendo. Este tipo de conciencias surge

muchas veces a través de toda nuestra vida y luego son interrumpidas por momentos de pensamiento activo como viendo, escuchando y demás; y después hay una serie de momentos de pensamiento resultante, luego, momentos de pensamiento activo y así sucesivamente. La conciencia resultante es producida muchas, muchas veces en una vida hasta la muerte.

Llamemos a estos momentos, los muchos, muchos momentos de pensamiento, idénticos con esta conciencia (de reconexión), inactivos. Hay otros momentos de pensamiento como son viendo, escuchando, y demás. Llamémosles momentos activos. Las series de momentos de pensamiento activo y momentos inactivos surgen uno tras otro hasta que uno llega a la muerte. Éste es el final de la vida presente (Sayadaw tiene un diagrama como apoyo en esta presentación) y éste es el final de la vida pasada, la conciencia de muerte. Hasta este momento, las series de conciencia inactiva surgen una y otra vez.

¿Qué otro nombre hay para esas series de conciencias inactivas durante la vida? ¿Cómo se le llama a la primera conciencia? Conciencia de reconexión. Las otras no son llamadas “de reconexión” porque no funcionan como reconexión. Se les llama “continuidad vital”. Eso significa que son factores de vida. Si ellos no surgieran, la vida habría terminado. Así que son factores de vida o causas de vida. En pāḷi se les llama ‘bhavaṅga’. Es traducido como continuidad vital. Con ellos la vida sigue y sigue y sigue.

Al final de esta vida presente, este tipo de conciencia surge como conciencia de muerte. Así ven que en una vida dada, la conciencia de reconexión, la conciencia inactiva o de continuidad vital y la conciencia de muerte son la misma o idéntica. Este tipo de conciencia idéntica surge como continuidad vital y esta conciencia idéntica surge al final como conciencia de muerte. En una vida dada, la reconexión, la continuidad vital y la conciencia de muerte son una y la misma, el mismo tipo de conciencia surgiendo una y otra vez. Reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte son causadas por este kamma, el mismo kamma.

Ahora hay un problema. Decimos que estos momentos de pensamiento son muy importantes. Si estos momentos de pensamiento son momentos de pensamiento sanos, entonces la conciencia de reconexión será una conciencia buena. Él reconectará en una buena existencia. Si estos momentos de pensamiento son ‘akusala’ o insanos, entonces renacerá en el infierno o algo por el estilo, ¿cierto? Decimos que éstos son muy importantes.

Tenemos dos kammass, el kamma que es el objeto...

LA CINTA SE CORTA.

No necesitamos realizar kamma mucho antes de morir. Sólo necesitamos hacer algo cuando nos estamos aproximando a la muerte. Entonces si éste es el responsable (el kamma durante los cinco momentos de pensamiento que preceden justo a la muerte), ¿qué sentido tiene eso otro? No necesitamos tener conciencia buena o ‘kusala’ en aquellos momentos porque de todas maneras no dará resultados, buenos o malos. Aquí hay este dilema.

En los Comentarios se explica que en estos momentos el kamma influye o hace que esta conciencia de reconexión tome esto como objeto. Esta conciencia toma este objeto como objeto porque está influida por el kamma durante estos momentos. Lo que es responsable para el surgir de esta conciencia es esto. Y en estos momentos el kamma es responsable por ello, tomando esto como el objeto.

Ahora, es como si un hombre te vendara los ojos. Otro te voltea hacia un precipicio o acantilado. El último te empuja. Es algo así.

Cuando hay este kamma como objeto, cuando la persona que está muriendo ve este objeto en su mente, la ignorancia oculta el peligro de este objeto y el deseo hace que la conciencia se incline hacia el objeto. Y este kamma, en estos cinco momentos, toma el objeto como empujándolo abajo. En los Comentarios, la expresión usada es ‘lanzando abajo’. Así que ellas (las formaciones?) lanzan abajo la conciencia de reconexión hacia el objeto. En estos cinco momentos este kamma hace que la conciencia de reconexión tome ese objeto. Pero el surgimiento de ésta está causado por el kamma en el pasado. Éste es soporte y éste es productivo. Cuando ésta es buena, ellas son buen kamma. Cuando ésta es mala, ellas también son mal kamma.

Junto con esta conciencia de reconexión, también surgen factores mentales y algo de materia. Lo que llamamos reconexión sólo es la conciencia resultante, factores mentales que van junto con ella y algo de materia. Esto es cierto para los seres humanos, animales y algunos otros. Lo que llamamos renacimiento o reconexión es sólo un grupo de dos, materia y mente (conciencia y factores mentales). Lo que llamamos reconexión sólo es mente y materia.

Cuando esta mente y materia ocurren aquí (en la reconexión), luego, en el uso convencional, decimos que esta persona ha transmigrado a otra vida. Esta persona ha sido reencarnada en otra vida. Usamos estas expresiones porque vivimos en un mundo convencional por lo que no podemos evitar utilizarlas.

Sin embargo, en realidad, nada, ni mente ni materia, es transferido de esta vida a la siguiente vida. Como resultado de este kamma, éstos únicamente surgen aquí. No son algo que continúe de la vida pasada. Ellos surgen otra vez en esta vida pero no están desconectados del kamma pasado.

Es muy difícil entender esto. Ésta es la explicación budhista de la reconexión sin un alma permanente, o una entidad permanente, o un ser yendo de un lugar a otro. Nada de esta vida pasa a la siguiente vida. Lo que surge en la vida siguiente es sólo nueva mente y materia pero es el resultado del kamma pasado. No podemos decir que es totalmente nuevo o que no está conectado en ningún sentido con el pasado. Y no podemos decir que es el mismo que pasa a la siguiente vida. Ni uno, ni lo otro, es lo que debemos entender. La reconexión o renacimiento en la vida presente es el resultado del kamma pasado.

Ahora que saben esto, ¿dirían que aquí la reconexión es causada por la conciencia de muerte? ¿Lo dirían? No. La reconexión es causada por el kamma en el pasado. Esto es muy importante. Muchas personas piensan de esa manera (la manera incorrecta), que la muerte da lugar a la reconexión o que la muerte determina la reconexión. En realidad lo que determina la reconexión no es la (conciencia de) muerte inmediatamente anterior a ella, sino el kamma aquí (en el quinto pensamiento de javana que precede inmediatamente a la conciencia de la muerte) y el kamma allí (el kamma anterior al proceso de pensamiento final). Es importante entender esto.

Si es una condición, si la conciencia de muerte es una condición para la conciencia de reconexión, es en la forma de dar lugar a otra persona. Para que usted se siente en este asiento, yo renunciaré a este asiento, desocuparé este asiento. En ese caso, soy una causa para que usted esté aquí. De la misma manera, la conciencia de muerte es una condición para la conciencia de reconexión porque si la conciencia de muerte no

desapareciera, la conciencia de reconexión no podría surgir. Únicamente es de esa manera que la conciencia de muerte y la conciencia de reconexión están relacionadas como condición y lo que está condicionado. En realidad, la causa productiva de la reconexión es el kamma aquí, no la conciencia de muerte.

Es difícil de entender cuando decimos que él no es la persona idéntica y tampoco una persona totalmente diferente. Hay algunas analogías proporcionadas en los Comentarios. Creo que recuerdan aquellas analogías.

La primera es un eco. Ustedes gritan en una cueva y su voz regresa. En realidad, la voz que regresa no es su voz. Es un eco. Es otra voz causada por su voz. Pero ese eco no ocurriría sin que su voz estuviera aquí. Así, el eco no es idéntico a su voz y tampoco es totalmente una voz diferente sin ninguna conexión a la voz que ustedes hicieron. Éste es un símil.

El Segundo símil es una lámpara. Usted tiene una lámpara y hay una flama. Luego, otra persona viene y enciende su lámpara con la lámpara de usted. La flama en la lámpara de él, ¿es la misma flama en la lámpara de usted? No. Pero, ¿está totalmente desconectada de la lámpara de usted? No. La flama que él tiene no es ni la flama de usted ni es una cosa totalmente desconectada de la flama de usted. De la misma manera, la persona que se dice que reconectó allí, no es la persona aquí ni una totalmente nueva, ni una persona totalmente desconectada.

¿Pueden darme otro ejemplo?

Estudiante: Una foto, una foto de cuando eres joven.

Sayadaw: Ah, ah, sí. No es la misma persona y tampoco es una persona diferente. Cierto. Muy bien.

Está su reflejo en un espejo. Ustedes ven en el espejo y ahí está su imagen en el espejo. Esa imagen no son ustedes. Esa imagen está ahí y no está totalmente desconectada de ustedes. Si no estuvieran ahí, no habría imagen, pero la imagen no son ustedes. Si son ustedes, yo golpearé la imagen y ustedes serán golpeados.

Hay un ejemplo más, aquel de la estampa y el sello. La impresión no es el sello, pero, está la impresión porque hay un sello. La impresión no es el sello, pero no está totalmente desconectada del sello.

La enseñanza de nuestros Antiguos o Theras es que en cada momento hay nueva mente y materia surgiendo y desapareciendo, surgiendo y desapareciendo. Especialmente con una vida y otra, nada es transferido a la otra vida, pero lo que surge allí es el resultado de lo que hicimos en el pasado. Hay algún tipo de conexión aun cuando no hay identidad.

Los Comentarios lo explican de otra manera. Como hay secuencia o continuidad de surgimientos de mente y materia uno tras otro, no hay identidad absoluta, tampoco hay diversidad absoluta u otredad. No hay ni identidad absoluta ni diversidad absoluta. Tenemos que estar en medio, ni uno ni el otro.

El Comentario da un ejemplo aquí también. Si dicen que hay una completa identidad, entonces no saldrá cuajo de la leche, o digamos, yogurt. El yogurt está hecho de la leche. Si hay una completa identidad, la leche nunca se convertiría en yogurt. Si decimos que hay completa diversidad, completa otredad, luego, estos dos estarán totalmente desconectados.

Ahora, el Comentario nos proporciona algunas preguntas, preguntas difíciles. La respuesta también está dada. La primera pregunta es: Si no es manifestada ninguna transmigración, si no aceptamos la transmigración, entonces, después del cese de los agregados en esta persona humana (eso significa en esta vida), después de la cesación de los agregados, el resultado sería el resultado de otra persona. Los agregados cesan aquí y los que renacen allá son una persona diferente. Los resultados podrían ser para otra persona. Puesto que el kamma, que es la condición para el resultado, no pasa de esta vida a esa vida, el resultado allí, ¿puede ser causado por cualquier otra causa? Esa es la pregunta. Los cinco agregados cesan aquí y los resultados podrían ser para otra persona, para una persona diferente. El kamma también cesa aquí. En realidad, el kamma no pasa a la siguiente vida; éste no existe. Así que ese resultado puede ser causado no por este kamma en particular, sino puede ser causado por otro kamma.

La identidad absoluta y diversidad absoluta se niegan aquí. En ese caso, no puede haber posibilidad del resultado yendo a otra persona o que sea causado por otra persona u otro proceso.

El Comentario da el ejemplo de plantar un árbol. Si quieren plantar un árbol, primero ponen (en la tierra) una semilla en particular. Luego hay un proceso de plantación o cultivo. Pueden poner algún tipo particular de fertilizante y demás. Cuando el árbol crece y da frutas, luego esas frutas son en realidad el resultado de esa semilla, sin embargo, esa semilla no está presente en el momento en que la fruta es producida. Ese árbol y su fruta están ahí por ese proceso de cultivo, no por otro proceso de cultivo, no por otro modo de cultivo. Hay una continuidad o una secuencia de eventos. De la misma manera, aquí también hay continuidad. Así que no podemos decir que el resultado sería el resultado de otra persona o que eso está causado por otra razón u otra causa.

La siguiente pregunta está conectada con la primera. Si no hay nadie que experimente el resultado, sin una persona que experimente el resultado, ¿de quién es el resultado? Si no hay experimentador, ¿de quién es el resultado? Por ejemplo, un árbol, cuando las frutas están ahí, solamente decimos, el árbol ha dado frutos. Así, cuando la felicidad o pesar surge como resultado del kamma pasado, decimos que este hombre es feliz o que es infeliz. Éste es sólo un uso convencional cuando decimos que él es feliz o él es infeliz. En realidad, lo que es cierto es que hay felicidad o hay infelicidad.

Hay una más. Dicen que las formaciones son la causa de la conciencia. ¿Son las formaciones la causa cuando ellas existen o cuando no existen? Si las causas de los frutos están existiendo cuando ellos están existiendo, entonces ellas deben producir los resultados en el mismo momento en que ellos surgen. Y si ellas producen resultados cuando no están existiendo, entonces los resultados serían producidos aun antes o después del surgimiento de las formaciones y habría surgimiento de causas en todo momento. Esa es la pregunta. ¿Ellas producen sus resultados cuando existen o cuando no están existiendo? Si ustedes dicen que cuando están existiendo, ellas deberían producir el resultado en el mismo momento en que surgen, no en algún otro momento. Si dicen que ellas no están existentes cuando los resultados son producidos, entonces el resultado debería ser producido en cualquier momento, aun antes de que surja la causa.

Pregunta difícil. ¿Cuál es la respuesta? El Comentario dice que ellas (las formaciones o 'kamma') producen resultados porque fueron (realizados), no porque estén existiendo o no estén existiendo. Da también un símil.

Supongan que dan una garantía de algo. Dan una garantía para otra persona: Pagaré por él. Simplemente porque prometieron pagar, hay pago. Después de que han pagado, no tienen que pagar otra vez porque ya han pagado. Al momento de pagar, su garantía ya no está más. Pero simplemente porque han garantizado,

ustedes pagan. Ustedes pagan no porque en ese momento de la garantía existe o no existe. Ustedes pagan simplemente porque hicieron la garantía. Una vez que han pagado, ya lo hicieron, por lo que no tienen que hacerlo otra vez. De la misma manera, una vez que los resultados han sido dados, el kamma ha gastado su potencial. Por lo que no hay más resultados.

LA GRABACIÓN DE LA PLÁTICA TERMINA AQUÍ; APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS SOBРАН EN LA CINTA.

Origen Condicionado – Cinta 5

La última vez hablamos acerca del segundo eslabón, que está entre las formaciones y la conciencia. Les expliqué el proceso de muerte y reconexión. También expliqué acerca de las formaciones produciendo la conciencia resultante. Este eslabón es uno muy importante por lo que deberíamos tratar de entenderlo más ampliamente. Hablaré de este eslabón de nuevo y hablaré acerca de las formaciones y las conciencias en la vida real, cómo aceptamos la ley del Kamma y cómo aceptamos el proceso de muerte y reconexión. También explicaré qué obstáculos debemos evitar respecto al proceso de muerte y reconexión.

En breve, ¿qué son las formaciones? Ustedes ya saben que aquí, las formaciones significan el kamma, kamma bueno o malo. Aquí la conciencia es la conciencia resultante, varios tipos de conciencia resultante. Hemos visto las formaciones y las conciencias en la fórmula o en los libros y hoy veremos estas formaciones y conciencias en la vida real.

Siempre que ustedes realizan alguna acción, ya sea buena o mala, hay formaciones. Ustedes saben que la formación, técnicamente, significa la volición que acompaña estas actividades buenas o malas. Cuando practican generosidad, cuando hacen donaciones, cuando rinden homenaje al Buddha, cuando toman los preceptos y los observan, cuando practican meditación, ustedes están realizando formaciones, están acumulando buenas formaciones. Si ustedes matan (no quiero decir que realmente lo hagan), si roban, si dicen mentiras, si ustedes beben y demás, están realizando formaciones. En este caso, están realizando formaciones malas. La mayor parte del tiempo están llevando a cabo alguno de estos dos tipos de formaciones, formaciones buenas o formaciones malas. Es muy raro que no haya formaciones mientras están despiertos. Sólo cuando están profundamente dormidos no surgen estas formaciones. Algunas veces o la mayoría del tiempo están realizando una formación o la otra.

¿A qué conducen todas estas formaciones? Todas estas formaciones conducen al siguiente factor, la conciencia. Y en realidad la conciencia conduce a la mente y materia. Podemos decir que las formaciones conducen a la conciencia y a la mente-materia. La conciencia, la mente-materia, sólo significan una nueva vida o una reconexión. Por lo tanto, las formaciones conducen a la reconexión.

La reconexión significa una nueva existencia. Cuando hay una reconexión, le sigue el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Luego, habrá la siguiente existencia y la siguiente existencia. Cuando realizan formaciones, ya sea buenas o malas, están prolongando su ‘saṃsāra’. ‘Saṃsāra’ significa mente y materia yendo una y otra vez y de una vida a otra vida. Cuando están realizando formaciones, están prolongando su estancia en el ‘saṃsāra’.

LA CINTA SE CORTA. Quizás, Sayadaw dijo: (la pregunta es) si nosotros deberíamos realizar formaciones; si nosotros deberíamos realizar formaciones buenas o malas, si lo que deseamos es salirnos, si queremos detener este ‘saṃsāra’.

Hay algunas personas quienes no quieren practicar, quienes no quieren practicar caridad, quienes no quieren tomar y observar los preceptos, quienes no quieren practicar meditación. Ellos podrían decir que todas estas son formaciones y que las formaciones llevan a la reconexión. Por lo tanto, conducen al sufrimiento en este ‘saṃsāra’. Dicen algo así como, “Si realizas estas actividades estás prolongando tu estancia en el ‘saṃsāra’. No hagas eso.”

De lo que estas personas no están conscientes es que si ustedes no realizan buenas formaciones, realizarán malas formaciones. Ustedes tendrán formaciones casi siempre. Si no tienen buenas formaciones, tendrán malas formaciones, y si no tienen malas formaciones, tendrán buenas formaciones. Mientras ustedes no sean un Arahant, estarán realizando formaciones. Si no realizan buenas formaciones, estarán realizando malas formaciones. Entonces su consejo está equivocado.

¿No es verdad que las formaciones prolongan nuestra estancia en el ‘saṃsāra’ porque causan la reconexión? La reconexión implica envejecimiento, muerte y demás. Así que estaremos en el ‘saṃsāra’ por más tiempo si nosotros realizamos formaciones aquí.

Hay dos tipos de formaciones buenas. Necesitamos entender esto. Un tipo de formación es aquel que conduce a la prolongación de nuestra estancia en el ‘saṃsāra’. Hay otro tipo de formación que no conduce a la prolongación de nuestra estancia en el ‘saṃsāra’ sino que conduce al final de nuestra estancia en el ‘saṃsāra’. Estos son los dos tipos de formaciones buenas. Debemos entender estos dos tipos.

Cuando ustedes toman preceptos y desean una vida buena como seres humanos, o como devas, o como seres celestiales, ese buen kamma, esa formación buena los conducirá a renacer como un hombre o un ser celestial. No los conducirá a finalizar la estancia en el ‘saṃsāra’.

Pero si ustedes dirigen su mente hacia el logro de la Iluminación o hacia el logro de la cesación del sufrimiento o hacia el logro del Sendero y la Fruición y demás, entonces esa formación los conducirá a una vida donde obtendrán condiciones para alcanzar la liberación o la libertad del sufrimiento en esa vida. Esa es la diferencia.

La formación sana ordinaria, realizada con la intención de sólo obtener beneficios mundanos ordinarios, los conducirá a esos beneficios y los conducirá al sufrimiento en el ‘saṃsāra’. Pero si ustedes dirigen su mente al logro de la Iluminación, a la cesación del sufrimiento, a la destrucción de las impurezas mentales, entonces estas formaciones les ayudarán a renacer en un lugar, en una existencia, donde puedan obtener las condiciones para alcanzar su meta. Por lo tanto, no prolongarán su estancia en el ‘saṃsāra’.

¿Qué es lo que ustedes dicen al final de tomar preceptos? Cuando toman preceptos, dicen algo al final, ¿qué es eso? *Idam me sīlaṃ maggaphalañāṇassa paccayo hotu.* ¿Qué es lo que significa? Que mi virtud sea la condición para el logro del Sendero y la Fruición. Siempre que dicen eso, están dirigiendo su mente hacia el logro del Sendero y la Fruición. Eso significa que ustedes están (dirigiendo sus mentes) saliendo de este ‘saṃsāra’. Si ustedes no dicen eso y sólo desean longevidad o algo en el mundo humano o en el mundo celestial, entonces eso servirá para la prolongación de su estancia en el ‘saṃsāra’. Para que sus formaciones sanas, buenas, no los conduzcan a una estancia más larga en el ‘saṃsāra’, dirijan su mente hacia el Nibbāna o el Sendero y la Fruición o a alcanzar el cesamiento del sufrimiento siempre que realicen acciones meritorias. Así que siempre que hagan una acción meritoria, deben tener cuidado de dirigir su mente hacia la cesación del sufrimiento o al Nibbāna.

Siempre que hagan una donación, dirijan su mente hacia la realización del Nibbāna. Siempre que rindan homenaje al Buddha, siempre que tomen preceptos, o incluso cuando practican meditación, siempre dirijan su mente a alcanzar la cesación del sufrimiento. De esta manera, hacen que sus formaciones actúen para la cesación del sufrimiento o para el fin del ciclo del renacimiento. Así es que siempre que hagan acciones

meritorias, deberían decir: “Que estos méritos míos me conduzcan a la cesación del sufrimiento o me conduzcan al Nibbāna”. Éstas son las formaciones en la vida real.

Ahora llegamos a la conciencia en la vida real. Aquí, ¿qué es conciencia? Aquí la conciencia significa la conciencia resultante. Hay dos tipos de conciencia resultante. Unas no son tan fáciles de entender. No les hablaré acerca de todas ellas. Elegiré aquellas que son fáciles de ver, fáciles de entender.

Cuando ustedes ven algo, tienen la conciencia del ojo. Aquí, esta conciencia del ojo es (un ejemplo de) conciencia. Es el resultado de las formaciones pasadas. Ya sea que vean un objeto hermoso o un objeto feo, la conciencia resultante del ojo surge, es decir, el resultado (la conciencia del ojo) de formaciones buenas o el resultado (la conciencia del ojo) de malas formaciones. Cuando vemos algo, estamos experimentando las conciencias resultantes.

Cuando escuchamos algo, cuando olemos algo, cuando saboreamos algo, cuando tenemos contacto bueno o malo, estamos experimentando conciencias, las conciencias resultantes causadas por formaciones pasadas.

Cuando hacen algo bueno o malo deberían entender que están experimentando formaciones, que están realizando formaciones. Cuando ustedes ven, escuchan, etc., deberían entender que están experimentando el resultado de esas formaciones pasadas. El Origen Condicionado está con ustedes, está trabajando en ustedes.

Este eslabón es importante y es difícil de entender debido a que la Ley del Kamma está involucrada y también el proceso de muerte y reconexión está involucrado. Como un discípulo del Buddha, como un budhista, entienden hasta cierto punto la Ley del Kamma y también el proceso de muerte y reconexión. Como budhistas podemos decir que creemos en la Ley del Kamma.

¿Cómo aceptamos la Ley del Kamma? ¿Por fe o por alguna otra cosa? ¿Qué piensan ustedes? Nosotros decimos que creemos en la Ley del Kamma. Creemos en el Kamma.

Primero, creemos en el Kamma porque el Buddha lo ha enseñado. Por fe aceptamos esta Ley del Kamma como verdadera. Fue enseñada por el Buddha y nosotros tenemos confianza total en el Buddha. El Buddha fue la persona que enseñó la Ley del Kamma después de descubrirla por él mismo. Él fue la persona que enseñó lo que descubrió, lo que vio por sí mismo.

Buddha dijo esto expresamente a los monjes: “Monjes, habiendo conocido las cosas por mí mismo, yo les enseñé.” Él dijo algo así. Así que nosotros podemos tener confianza en el Buddha a través de estas palabras. Aceptamos la Ley del Kamma simplemente porque el Buddha la enseñó. Pienso que ese es el primer nivel de aceptación de la Ley del Kamma.

Pero nosotros no estamos satisfechos con aceptar la Ley del Kamma sólo porque el Buddha la enseñó. Nosotros queremos hacer alguna reflexión por nuestra cuenta acerca de lo que el Buddha enseñó.

Nosotros vemos gente, gente diferente. Algunas personas viven una larga vida. Algunas viven una vida corta. Algunas son ricas, algunas son pobres. Algunas están libres de enfermedad. Algunas están siempre con enfermedad. Algunas son inteligentes y algunas son necias. Algunas son bonitas y algunas son feas. Cuando vemos todas estas diferencias en el mundo, comenzamos a pensar ¿por qué hay estas diferencias?

Algunas veces pueden ver estas diferencias en una familia, en los miembros de la misma familia, en los niños de los mismos padres. Puede haber dos o tres niños. Uno puede ser inteligente y uno puede ser lerdo. Uno puede ser bello y el otro puede ser feo. Así que, ¿por qué hay esta diferencia? Aquí no podemos atribuir la diferencia a la herencia o al entorno. Estos niños son nacidos de los mismos padres y son criados en el mismo entorno, en las mismas circunstancias pero aún así, hay diferencias.

Cuando pensamos acerca de estas diferencias, este pensamiento nos lleva a algunas causas más allá de esta vida. Tenemos que ir atrás, a otro lugar o a otro plano para entender las causas de sus diferencias. Si no encontramos una razón o una causa en esta vida, entonces tenemos que encontrarla en otro lugar. Aquí las enseñanzas del Buddha también entran en juego.

Nosotros mismos pensamos: “Aquí el kamma que el Buddha enseñó debe ser la causa de sus diferencias.” Viendo las diferencias en la gente nosotros inferimos que estas diferencias debieron ser causadas por algo que ellas hicieron en el pasado. Ese ‘algo’ que hicieron en el pasado es justamente lo que el Buddha enseñó como el kamma. Aquí nosotros aceptamos la Ley del Kamma en un nivel un poco más alto. Aceptamos la Ley del Kamma no sólo porque el Buddha la enseñó sino también hacemos nuestro propio juicio y tenemos algún tipo de argumento para ayudarnos a aceptarla de una manera más lógica.

Luego, cuando practicamos meditación Vipassanā, llegamos a ver que los objetos que observamos y nuestra mente observante, ambos surgen y desaparecen y luego otro objeto surge y otra observación surge y así sucesivamente. Cuando nuestra meditación es buena, llegamos a ver que sólo cuando hay algo para ser visto, ahí hay ‘viendo’. Sólo cuando hay algo para escuchar, ahí hay ‘escuchando’. Así que todo está dependiendo de alguna otra cosa para su surgimiento. Aquí estamos comenzando a ver la Ley de Causa y Efecto. Vemos la Ley de Causa y Efecto directamente a través de la práctica de meditación. De este ‘viendo’ directamente, nosotros inferimos que lo que somos ahora debe ser el resultado de lo que hicimos en el pasado. En este sentido también llegamos a aceptar la Ley del Kamma.

El primer tipo de aceptación de la Ley del Kamma, aceptándola porque el Buddha la enseñó, ¿podemos llamar a esto aceptación de fe ciega? Muchos de ustedes han estudiado temas de ciencia cuando estaban en la escuela. Cuando estudian materias como física y química, ustedes aprenden que hay elementos físicos. Ustedes aprenden que hay poco más de cien elementos físicos. Aprenden el nombre de esos elementos, el peso atómico y otras características acerca de esos elementos. Pero yo no creo que todos ustedes realmente hayan ido a un laboratorio y realizado este mismo experimento tratando de medir el peso de cada elemento por ustedes mismos y asignando un peso al elemento. Ustedes sólo aceptan lo que se les enseña porque tienen plena confianza en aquellos que enseñan.

Si podemos llamar a eso fe ciega, entonces podemos llamar a nuestra aceptación de la Ley del Kamma, fe ciega. Les dejaré que ustedes decidan eso, yo no decidiré por ustedes.

Si ustedes no están satisfechos sólo con la inferencia sino que quieren verlo claramente por ustedes mismos, entonces hay un camino. Ese camino es practicar meditación, de manera que obtengan el conocimiento sobrenatural de ver seres morir en una existencia y reconectar en otra. Ese es un camino seguro para ver la Ley del Kamma.

El mismo Buddha obtuvo este conocimiento sobrenatural en la víspera de su Iluminación. Con ese conocimiento, él vio seres morir en una existencia y reconectar en otra. Él también vio que este ser hizo

cosas buenas, buenas formaciones y reconectó en un mundo mejor. (Él vio que) este ser hizo malas acciones y reconectó en el infierno y así sucesivamente. Buddha vio claramente el funcionamiento de la Ley del Kamma durante la noche antes de su Iluminación.

Muchas veces él también usó este conocimiento sobrenatural en su vida como Buddha. Él dijo que este conocimiento puede ser alcanzado no sólo por los Buddhas sino por muchas personas. Incluso cuando no hay Buddhas, este conocimiento puede ser alcanzado. SI ustedes no están satisfechos con solamente aceptar por medio de la fe o la inferencia sino que quieren verlo por ustedes mismos, entonces practiquen meditación para obtener este conocimiento sobrenatural. Sin embargo, obtener este conocimiento no es fácil.

¿Qué hay acerca de aceptar la reconexión y la vida después de la muerte? Creo que es lo mismo con nosotros. Primero lo aceptamos por fe. Nacimos con padres budhistas. Nuestros padres creyeron en la reconexión. Todos los demás creyeron en la reconexión. Por lo tanto, nosotros tomamos esta creencia de nuestros padres y otras personas. Nuestra aceptación de la reconexión en un principio es por fe.

Después, quizá nos hemos encontrado con gente que puede recordar sus vidas pasadas. Algunas historias que relatan son tan convincentes que sólo nos queda creerles. Algunas veces pueden describirnos una casa con detalle minucioso. También pueden encontrar la casa sin la ayuda de alguna persona. Pueden encontrar cosas que usaron en sus vidas pasadas. Algunas veces recuerdan el nombre de personas en sus vidas pasadas y más cosas. Es tan convincente que simplemente no podemos descartarlos como imaginación o coincidencias. Debido a esto, nuestra aceptación o nuestra creencia de la vida después de la muerte o nuestra aceptación de la reconexión se vuelve más fuerte.

En nuestros países tales personas no son poco comunes. Podemos encontrar tales personas en muchos lugares. Pero en Occidente, aunque pueda haber muchas personas que recuerdan sus vidas pasadas, la gente tiene miedo de decirlo porque este país es predominantemente cristiano. Aquellos que son criados bajo el cristianismo no se atreven a contar historias como éstas. Los padres, cuando escuchan a sus hijos contando estas historias, únicamente los reprimen. Ahora estas historias están saliendo más frecuentemente y más abiertamente. Por lo que creo que la gente de Occidente también aceptará la reconexión más fácilmente que en el pasado.

Un entendimiento un poco más profundo de la reconexión sería cuando pensamos en las actividades mentales sucediendo en nuestra mente. Algunas veces estamos felices y otras veces estamos tristes. En otras ocasiones no estamos ni tristes ni felices. Estos estados mentales, llamémosles 'estados mentales' (aquí no me refiero a los factores mentales), vienen uno después de otro. Así que, hay un estado mental. Luego, después de este estado mental, hay otro estado mental y luego otro estado mental. Esta actividad mental sigue y sigue cuando estamos vivos. Sigue y sigue porque hay un tipo de fuerza del kamma que perpetúa esta continuación de estados mentales surgiendo y luego desapareciendo.

Cuando pensamos acerca de estos estados mentales surgiendo y desapareciendo, surgiendo y desapareciendo, llegamos a pensar que este tipo de actividad mental continuará mientras haya una fuerza del kamma. Y por lo tanto no se detendrá con la muerte. También continuará después de la muerte. Mientras haya una fuerza del kamma funcionando, esta actividad seguirá y seguirá aún después de la muerte. Esto podemos tomarlo o considerarlo. También, pensando de este modo, nosotros aceptamos que hay reconexión porque esta actividad mental no puede detenerse con esta vida o no puede ser cortada totalmente con la muerte en esta vida. Ésta debe seguir y continuar mientras haya esta fuerza del kamma.

Esta fuerza del kamma estará ahí mientras exista el origen de esta fuerza del kamma. El origen de esta fuerza del kamma es la ignorancia y el deseo. Mientras los seres no puedan erradicar estas dos fuentes de fuerza del kamma, siempre existirá esta fuerza del kamma. Cuando hay esta fuerza del kamma, la actividad mental, la cual es el resultado de esta fuerza del kamma, seguirá y seguirá. Por lo tanto, continuará aun cuando lo que llamamos 'una vida' termine. Continuará en la siguiente vida y esa siguiente vida es la reconexión. Pensando de este modo podemos aceptar las enseñanzas de Buddha sobre la reconexión.

Con la práctica de la meditación Vipassanā, nuestra aceptación o entendimiento de la reconexión se vuelve más fuerte. Cuando practicamos meditación Vipassanā, tratamos de estar atentos a todo lo que sucede en nuestra mente y a lo que sea que nos esté sucediendo. Cuando miramos nuestra mente, vemos que los pensamientos o las conciencias surgen y desaparecen. Luego, en el siguiente momento, hay otra conciencia. Y al siguiente momento hay otra conciencia y así sucesivamente. Vemos el surgimiento de una conciencia y su desaparición. Luego, después de eso, una nueva conciencia surge y desaparece. Vemos estos momentos de pensamiento seguir y seguir, surgiendo y desapareciendo, surgiendo y desapareciendo, siempre que practicamos meditación o cuando ponemos atención a las cosas que observamos.

Cuando vemos este surgir y cesar, surgir y cesar, llegamos a pensar que lo que llamamos 'muerte', es justo como esta conciencia junto con sus concomitantes y algo de materia desapareciendo. Y lo que llamamos 'reconexión' es sólo el surgimiento de la nueva conciencia cuando estamos viviendo. La muerte y la reconexión pueden ser entendidos con referencia a los dos momentos consecutivos de pensamiento, uno desapareciendo y luego el siguiente apareciendo. La muerte es sólo eso; la muerte y la reconexión no son diferentes de estos dos tipos de conciencia, surgiendo y cesando uno después del otro.

Si cuando nosotros estamos viviendo, esta continuidad de conciencias puede continuar, ¿puede no continuar después de lo que llamamos 'muerte'? Como he dicho anteriormente, mientras exista la fuerza del kamma, entonces esto seguirá una y otra vez. Cuando la conciencia surge, necesita algo de materia como su base. La conciencia del ojo depende del ojo. La conciencia del oído depende del oído. La conciencia del pensamiento depende del corazón. La conciencia necesita una base material para que ésta surja. La base material se vuelve débil y más débil a medida que una persona se acerca a la muerte. Cuando ella no puede servir como base para la conciencia, entonces la conciencia toma otra materia para su base. Cuando la muerte ocurre, el cuerpo físico no puede servir más como base para la conciencia. La conciencia debe continuar. Ésta toma otra propiedad material, 'rūpa' (materia) en la siguiente vida como su base. Luego, ésta continúa una y otra vez. En este sentido, creo que podemos aceptar la muerte y la reconexión, es decir, a través de la práctica de meditación y combinándolo con nuestro conocimiento de las enseñanzas del Buddha.

Creo que la fuerza del kamma puede ser entendida mediante la analogía de un reloj. Antes de que los relojes electrónicos fueran inventados, teníamos relojes ordinarios con cuerda. Cuando ustedes quieren que el reloj funcione, le dan cuerda. Cada vez que ustedes giran la corona, generan una fuerza en la cuerda. Ustedes crean energía. Crean una fuerza. La fuerza está ahí en el resorte, mientras no se agote totalmente. Ustedes la giran y giran creando más fuerza, hasta que no pueden girar más la corona. Entonces tiene toda la fuerza. Mientras haya fuerza, causará que los engranes giren, causará que el reloj funcione todo el tiempo. Mientras mayor sea la fuerza, más prolongada será la actividad.

De la misma manera, cuando nosotros hacemos algo bueno o malo, creamos este kamma. Esta fuerza causará la sucesión de la conciencia. Momentos de conciencia que seguirán y seguirán. Mientras más fuerte sea la

fuerza, más larga será la duración de este seguir y seguir. Hemos realizado muchas cosas en nuestra vida. Tenemos una reserva de muchos kammās. Estos kammās causan esta vida o la mente-materia que surge y cesa, surge y cesa, una y otra vez. No se detendrá en lo que llamamos ‘muerte’ en una vida. Ésta continuará por un periodo prolongado de tiempo. Si tomamos la analogía del reloj, creo que podemos entenderlo mejor, así es la fuerza del kamma.

Ahora digamos que aceptamos el proceso de muerte y nacimiento o que aceptamos la reconexión. Aceptando la reconexión debemos ser muy cuidadosos de no caer en visiones erróneas. Si no entendemos el proceso de muerte y reconexión correctamente como les expliqué la última vez, entonces podemos pensar que cuando una persona muere, el cuerpo físico y la actividad mental pueden cesar, pero existe algo, un alma, la cual no muere. (Podemos pensar que) es un alma que va a otra vida, donde una mente y un cuerpo están listos para ella. Es como cambiar de ropa o como un hombre mudándose de una casa a otra. El ocupante, el hombre, es el mismo, pero hay diferentes casas o el usuario es el mismo y hay diferentes ropas. Podemos caer en esta creencia de que hay una entidad permanente, un alma eterna que se mueve de una vida a otra. Hay un cierto tipo de permanencia ahí. Podemos caer en esta creencia (nosotros la llamamos creencia errónea) si no entendemos correctamente el proceso de muerte.

También podemos caer en otra clase de visión errónea. Decimos que hay muerte aquí y que hay reconexión allí. La muerte es sólo la desaparición de la conciencia, algunos estados mentales y algunas propiedades materiales. La reconexión es otro grupo de mente y materia. Cuando vemos eso, si no lo entendemos correctamente, podríamos entender que cuando una persona muere aquí, eso es todo lo que hay para ella. Se ha ido para siempre. Si tomamos esta visión de que la vida termina aquí, de que es aniquilada aquí, entonces caemos en la visión errónea de la aniquilación.

En la primera podemos caer en la visión falsa del eternalismo. En la segunda podemos caer en la visión falsa de la aniquilación. Eso significa que cuando un ser muere, él muere y eso es todo lo que hay para él. No hay nada más de él en el ‘saṃsāra’ o algo similar. Esa es la segunda visión errónea.

Hay una tercera visión errónea. Cuando ustedes dicen que una nueva mente y materia surgen en la reconexión, pueden entenderlo como que surge espontáneamente y por lo tanto, sin causa alguna. Esta mente y materia sólo surge. No hay causa para su surgimiento. Sólo surgen espontáneamente. También pueden caer en esta visión de que los seres renacen sin causa; ellos sólo surgen espontáneamente. Ésta es la tercera visión errónea.

Hay una cuarta. Este nuevo ser no surge sin causas, sino con una causa. Y esa causa es la creación de un gran Brahma o la creación de Dios. Este nuevo ser surge porque Dios lo creó o un gran Brahma lo creó o algo así. Ésta es la cuarta.

La primera se llama ¿cómo? Visión eternalista. ¿Y la segunda? Visión nihilista. La tercera es llamada ‘visión errónea de no-causa’. La cuarta se llama ‘visión errónea de causa incorrecta’ porque uno entiende la causa incorrecta para el surgimiento de un ser. Podemos caer en alguna de estas cuatro falsas visiones si no entendemos correctamente el proceso de muerte y reconexión.

Entre estas cuatro, nosotros los budhistas debemos tener cuidado con la primera. Como budhistas no tenemos la visión falsa de que los seres son aniquilados en la muerte. Eso no lo tenemos. Tampoco la visión de la no-causa (ya que) somos enseñados a creer en la Ley del Kamma, así que tampoco adoptamos estas

visiones. La visión de la creación no la tenemos. Pero podríamos caer en la primera. Debemos tener mucho cuidado con ésta. Aunque hayamos escuchado que no hay una entidad o que no hay individuo o lo que sea, seguimos pensando que debe haber algo que va de esta vida a otra, ¿cierto? Ustedes pueden pensar: 'Usted dice que el Bodhisatta nació como alguien en esta vida y luego en la siguiente vida nació como otra persona y así sucesivamente. Así que hay algo, alguna entidad, yendo de una vida a otra vida.' Podemos caer en esta visión si no entendemos el proceso de muerte y reconexión.

Para evitar caer en estas visiones erróneas, necesitamos aplicar la fórmula. Ustedes ya saben la fórmula. Ni él, ni el otro. Necesitamos aplicar esta fórmula al proceso de muerte y reconexión. La fórmula es ni él, ni el otro. Eso significa que la persona que reconecta no es la persona que muere en la vida previa, ni es otra persona.

El primero es el método de la diferencia o diversidad. El segundo es el método de unidad o identidad. Debemos tomar estos dos juntos. Si sólo tomamos uno de ellos, caeremos en una de las dos visiones falsas, la visión eternalista o la visión nihilista. Necesitamos aplicar estos dos métodos juntos, ni uno ni otro. Cuando los ponemos juntos, obtenemos la imagen correcta. Si sólo aplicamos un método, entonces caeremos en una de las dos visiones erróneas. Es importante que entendamos que una persona que reconecta no es ni la persona que murió aquí, ni otra persona, es decir, una persona totalmente desconectada de la persona que muere. Hay una relación de causa y efecto entre la persona que muere aquí y la persona que reconecta allí. Pero la persona que reconecta allí no es la misma persona ni es idéntica a la persona que murió aquí. Ellas son diferentes en un sentido y son la misma en otro sentido. Ponemos estos dos (métodos) juntos y obtenemos la imagen correcta del proceso de muerte y reconexión. Si aplicamos sólo uno de ellos, caeremos en una de estas visiones erróneas.

Este eslabón, esta conexión, como pueden ver, es interesante y difícil de entender. Éste explica la Ley del Kamma y también el proceso de reconexión.

Hay algunos detalles, los cuales no tengo la intención de abordar, los cuales son, qué formación causa qué conciencia. Para entender esos detalles necesitan tener conocimiento de Abhidhamma. Necesitan tener el conocimiento de por lo menos, los 121 tipos de conciencia. Si no están familiarizados con estos tipos de conciencia se aburrirán. Por lo tanto, no tengo la intención de adentrarme en una explicación de estos detalles. Hay algunos que quieren entrar en tales detalles. Para ellos habrá una clase especial después de que terminemos esta clase. Si ustedes son impacientes, sólo esperen por favor. Ya vendrá más tarde. Si desean atender estas clases especiales, creo que aún hay tiempo para que se preparen. Podemos estudiar los tipos de conciencia y también los veinticuatro modos de condicionalidad.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!