

༄༅། །སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད། །

Kyabndro sem kye

། སངས་རྒྱལ་ཚེས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཚོག་རྣམས་ལ། །

Sanguie cho dang tsok kyi chok nam la

། བྱང་ཚུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆིས། །

Chang chub bardo dakni kyab su chi

། བདག་གྲིས་སྤྱིན་སོགས་བགྲིས་པའི་བསོད་ནམས་གྲིས། །

Dakki chos nyan guipe sonam kyi

། འགོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱལ་འགྲུབ་པར་ཤོག།

Dro la phen chir sanguie druppar shok

Refugio y Bodhichitta

*Voy por refugio
al Buda, al Dharma y a la Sangha
Hasta que logre la iluminación.*

*Por el poder
De la bondad que yo realizo
En dar y el resto,*

Pueda yo alcanzar la Budeidad

*En beneficio
de todos los seres vivos.*

༄༅། །མ་རྒྱལ། །
mandel

།ས་གཞི་སྒོས་ཀྱིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ།
sa shi po kyi yuk shing me tok tram

།རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ལྷས་བརྒྱན་པ་འདི།
ri rab ling shi ñiende guien pa di

།སངས་རྒྱས་ཤིང་དུ་དམིགས་ཏེ་དབུལ་བར་བསྐྱེ།
sanguie shing du mikte ulwar gui

།འདྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །།
dro kun namdak shingla cho par shok

།ཨོཾ་འུ་རྩ་རྒྱ་མཁའ་ཀློག་ཏུ་ཡ་མི། །
idam guru ratna mandalakam niryatayami

Ofrenda del Mandala

*Esta Tierra, impregnada con el aroma del incienso
Cubierta con un manto de flores,
Aquí está la gran tierra,
Llena con el aroma a incienso
Cubierta con un manto de flores*

*la Gran Montaña,
los Cuatro Continentes,
Portando la Joya
del Sol y la Luna.*

*En mi mente las convierto en
El Paraíso de un Buda
Y se las ofrendo todas a usted.*

*Que por esta acción,
Puedan todos los seres vivos
experimentar
el Mundo Puro.*

Idam guru ratna mandalakam niryatayami

༄༅། །བཟླ་བ། །
ngowa

།དག་བའདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན།
gewa diyi kyewo kun,

།བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཚུགས་ཤིང་།
sunam yeshe tsok-dzok shing,

།བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི།
sunam yeshe lejung way,

།དམ་བ་སྐྱེ་བའི་ས་འཛོལ་བར་ཤོག །།
dampa kunyi topar shok.

Dedicación del mérito

Por la bondad
De lo que acabo de hacer, puedan todos los seres

Completar la colección del mérito y sabiduría,

Y así lograr los dos Cuerpos supremos,
Que forman el mérito y la sabiduría.

Estas son transcripciones originales que no han sido editadas de ninguna manera y pueden contener errores hechos por los transcriptores voluntarios.

REFUGIO

GUESHE MICHAEL ROACH
INSTITUTO VAJRAPANI , BOULDER CREEK, CALIFORNIA
JUNIO 1995

Día 1

No sé cómo llegué aquí, pero este es un centro de Dharma muy famoso, nunca antes había estado aquí, pero [no está claro], es bueno verlo. Él [no está claro] aquí, conozco esto de la gente que viene a la costa este y a la India, que las personas aquí han trabajado muy duro por muchos, muchos años, creo que casi veinte años, ¿uhmm?, y construyeron un lugar realmente hermoso y han tenido a muchos grandes Lamas aquí, creo que los Lamas más grandes han estado aquí, y quizás también el Lama que ha sido el más amable con los occidentales, Lama Yeshe, quien ayudó a fundar este lugar, así que la idea de estar aquí enseñando me sobrepasa, pero supongo que es por defecto. Pero son muy afortunados de tener un... hay una gran historia de este lugar y yo pienso que más personas de las cuales ustedes pudieran estar conscientes, han sido influenciadas, muchas personas que he conocido alrededor del mundo, así que es una gran bondad que ustedes tengan este lugar y es... yo creo que ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que han sido influenciadas positivamente, entonces, los felicito por eso.

Se supone que esta noche tengo que enseñar acerca del refugio. Mi contexto es más en monasterio y en debate, es lo que llamamos {tsenyipa}. {Tsenyipa} significa un estudio de Budismo a través del debate, de estudios filosóficos y muchas exámenes y cosas por el estilo, es opuesto a {lamrimpa}. Un {lamrimpa} practica mucho, cambia su corazón a través de las enseñanzas de lamrim y a lo largo de la historia han existido estas enseñanzas paralelas que van de la mano. En el monasterio, ni siquiera estudias lamrim a profundidad hasta que terminas alrededor de 18 años de {tsenyi}, es considerado un honor estudiar lamrim. Tú ni siquiera... no hay ningún curso en el monasterio llamado lamrim, es sólo cuando tienes a un gran Lama que recibes una gran dosis de lamrim. Yo creo que Lama Yeshe fue muy... él dio una cosa muy poderosa en el oeste al dar lamrim rápidamente y es una gran bendición. Así que yo pensé que quizás estarían interesados en ver cómo el tema de tomar refugio se enseña en el monasterio, incluso en la actualidad.

En el monasterio estudiamos cinco grandes libros. El primero, es la perfección de sabiduría de [b:Abhisamayalamkara de Maitreya] y dentro de él, en el primer capítulo, estudiamos el tema de tomar refugio. Ese libro nos toma doce años en el monasterio. Después de dos años de {Madhyamika}, 2 años de {abhidharma}, dos años de {vinaya} y después, dos años de lógica intercalados. Así que voy a presentar la toma de refugio desde el punto de vista de cómo un monje lo estudiaría en el monasterio, basado en los cinco grandes libros. De hecho, el estudio de refugio, partes de eso se encuentran a través de esos cinco grandes

libros y pensé que les gustaría saber cómo surgieron, así que les voy a entregar algo primero. Esto es del libro que es usado en mi monasterio, Sera Mey. Sera Mey es el monasterio hermano de Sera Je. El lama más famoso de Sera Je de tiempos modernos, es Lama Yeshe. Somos grandes competidores de Sera Je, pero tengo que admitir que son muy buenos, tienen absolutamente el mejor apoyo en occidente y eso es debido a la bondad de Lama Yeshe; y los monjes de Sera Je son muy grandes y fuertes y estudian muy bien. Sus estudios son realmente los mejores en India y esa es otra gran bondad que todos ustedes han hecho. Ustedes no saben eso, yo creo, en gran medida, o quizás no lo aprecian, a menos que hayan vivido allá, pero todos los otros monasterios están batallando; a la gente le da tuberculosis todo el tiempo de no tener suficiente comida, los edificios se están derrumbando, hay cinco niños en una habitación.

Sera Je va muy bien, es muy fuerte, hay más de 2,000 monjes ahora y eso se debe en gran parte a la bondad de Lama Yeshe y Zopa Rinpoche, así que los felicito por eso también.

{Kyabdro}, el tibetano de tomar refugio, es {kyabdro}. {Kyab} viene de una palabra que de hecho viene de otra palabra, {kuyb}. {Kyub} significa cubrir algo. Así que, por ejemplo, en el debate en el monasterio, si alguna vez han visto a gente debatir, dicen {kyaba ma chun}. {Kyaba ma chun} no significa necesariamente así, lo cual significa que no cubre eso. Así que la palabra {kyab} significa cubrir algo. {Kyab dro} significa ir a cubrirte, correr para protegerte. Así que la verdadera palabra para tomar refugio, es correr para protegerte.

Si lo piensas, tiene dos significados. {Kyabdro}, o ir por protección, o ir a tomar refugio implica dos cosas. Una es que hay algún tipo de peligro; algún tipo de miedo. No corres buscando protección a menos de que haya algún tipo de peligro. La segunda cosa que implica es protección, implica que algo te puede ayudar; algo te puede proteger. Entonces, la definición de {Kyabdro} en el monasterio, decimos {yul shen la}, lo cual significa algún otro objeto, {rang tob ki}, lo cual significa por su propio poder {rewa chawa}, lo cual significa que tienes la creencia que te puede ayudar; tú crees que esta otra cosa te puede ayudar, así que la palabra misma para {kyabdro}, la palabra para refugio, significa que tienes miedo de algo y que crees que hay algo que te puede ayudar.

El refugio clásico en el oeste es cuando tú eres un niño y corres con tu mamá. Las dos partes están allí. Algo sucedió, por ejemplo, tu hermano te pegó y tú corriste con tu mamá porque creías que ese objeto te podía ayudar. Así que todo está completo para tomar refugio cuando corres hacia tu Mami. Algún tipo de peligro o dolor, que es que tu hermano te pegó, y luego algún tipo de creencia que

alguien te puede ayudar, la cual es correr hacia tu madre. Y a lo largo de nuestra vida, hemos buscado refugio. La definición existente de tomar refugio cubre todas las maneras de tomar refugio. Correr con tu madre porque tu hermano te pegó, encaja con la definición de tomar refugio expresada por Maitreya. Si encaja con la definición.

Tenemos otros refugios en la vida, cuando la casa se empieza a quemar, tomamos refugio en el departamento de bomberos; cuando te enfermas, tomamos refugio en el doctor; cuando queremos aprender algo o le tenemos miedo a nuestra ignorancia, tomamos refugio en los maestros de la escuela. En otras palabras, a lo largo de tu vida, te estás refugiando; a lo largo de toda nuestra vida, estás buscando protección en algo o en alguien. Más adelante en tu vida, lo buscas en algún tipo de estabilidad financiera como tu carrera o tu casa. Tomas refugio en cosas materiales, así que a lo largo de tu vida tienes miedos, como el no tener suficiente dinero, no tener suficiente comida, no tener un lugar donde quedarte; y te refugias en tu carrera o en tus amigos o en los lugares donde obtienes tu dinero y todos esos son diferentes tipos de refugio, encajan con la definición de refugio aquí. Es un {yul shen la}, lo cual significa algo fuera de ti, {de le kyuba nuba yuba yuche ne}, porque crees que te puede ayudar, vas y tomas refugio en esa cosa. Y esos son los tipos de refugio que tomas.

El refugio budista es diferente, así que hay refugio, existe la toma de refugio y la toma de refugio budista. Hay dos tipos de refugio que están sucediendo, uno se llama tomar refugio de forma ordinaria y otro se llama tomar refugio de forma extraordinaria.

Así que estos son los tipos de refugio ordinario. La pregunta es si funcionan o no. Por ejemplo, si te enfermas y vas con un doctor, ¿funcionará?, esa es la pregunta, ¿es un buen refugio?, a veces sí y a veces no, a veces funciona y a veces no. La mayoría de las veces funciona, por eso tomamos refugio con un doctor, así es como este tipo de refugio funciona. Si corremos con... si hablas a la estación de bomberos porque tu casa se está quemando, normalmente funciona, normalmente pueden venir y salvar tu casa. Aparentemente, pero en última instancia no, en última instancia, no pueden evitar que pierdas tu casa, y eso nos lleva a lo que temes en el Budismo.

En el Budismo, cuando tomas refugio, no es que tu casa esté quemándose ni que tú estés enfermo, es que tienes tres tipos de sufrimiento. Los tres tipos de sufrimiento son muy famosos, se llaman {dungyel ki dungyel}, {gyurway dungyel} y {kyaba duche kidungyel}. El primero, {dungyel ki dungyel}, se define como... ni siquiera los definen. Bueno, es {sache gi tsowa dungyel}, lo cual

significa sensación de dolor. Entonces, {dungyel ki dungyel}, lo cual significa el sufrimiento del sufrimiento, o lo podrías llamar sufrimiento completo, es definido solamente como la sensación de dolor, y esos son ejemplos clásicos en las escrituras. En las escrituras antiguas es un dolor de espalda o un dolor de cabeza, así que los tenían en aquel entonces también. El ejemplo clásico de {dungyel ki dungyel}, o el sufrimiento del sufrimiento, o puedes decir sufrimiento obvio, es un dolor de cabeza o dolor de espalda y te da de vez en cuando; te enfermas de vez en cuando.

Creo que una vez tuve el honor de traducirle al doctor del Dalai Lama y él tenía un grupo de unas 50 personas escuchando y dijo... se veía como un grupo normal de personas como ustedes y dijo: cualquiera que tenga un problema médico, un problema médico serio, puede venir mañana, yo estaré aquí y ustedes podrán venir. Así que, al día siguiente, alrededor de 40 personas se presentaron, yo estaba sorprendido, ¿sabes?, este era un grupo normal de personas, todos parecían normales, pero todos tenían un problema médico serio, ¿sabes?, yo pienso que todos nosotros tenemos algún tipo de problema médico; si no lo tienes ahora, vendrá. Y está allí... lo tienes...vendrá. Eso es {dungyel ki dungyel}. Y creo que esa no es razón suficiente para tomar refugio.

Es decir, la gente dice que tienes que admitir que en la vida vas a tener problemas; de vez en cuando te vas a enfermar, de vez en cuando vas a tener un dolor de espalda, pero como no estarás enfermo en cama todo el tiempo, la gente lo tolera. No estás corriendo hacia Vajrapani para recibir enseñanzas budistas porque estás enfermo todo el tiempo. Si no estás enfermo todo el tiempo, no es razón suficiente para hacerte venir aquí, el segundo tipo de sufrimiento tal vez lo sea.

El segundo tipo de sufrimiento se llama {gyur wai dungyel} y significa el sufrimiento del cambio. Este es un tipo de sufrimiento muy complicado, se define como {satche ki tsawai dewa}, que significa sentimientos impuros de felicidad o placer, y eso es bastante complicado, se llama el sufrimiento del cambio. Me gusta llamarlo el sufrimiento que está esperando suceder, y es cualquier cosa buena que te sucede, básicamente, cualquier cosa buena que sucede en tu vida es el sufrimiento del cambio. ¿Por qué?, por qué siempre está atado, hay algo que siempre está adherido a él, hay algo siempre atado al final de él y entonces tú... cualquier cosa buena que sucede en tu vida, siempre lleva un anexo adherido en la parte posterior.

Siempre hay algo que lo acompaña y que termina siendo su final y el sufrimiento subsecuente. Entonces, esto debería de irse a grandes debates, ¿sabes?, y los

puedo entender porque yo también soy un occidental. La gente dice, ¿qué me dices acerca de lo hermoso que se ve el rostro de un niño o como se ve un atardecer o cierto tipo de sentimiento de felicidad que tienes en tu hogar o algo por estilo?, eso no puede ser sufrimiento. Quiero decir, que entiendo que tienen que terminar y seríamos personas inmaduras al pensar que no tienen que terminar. Tienen que terminar y lo entiendo, pero no me parece que por eso sean sufrimiento. Y el Budismo dice no, que todo evento de cualquier cosa buena en esta vida está siempre adherido al sufrimiento, el sufrimiento siempre está adherido a la parte posterior. En otras palabras, cualquier cosa buena que puedas nombrar, la cual podría ser tu salud, está adherida a la enfermedad. La enfermedad vendrá después de la salud; o la vejez, tu cuerpo se deteriorará, se está deteriorando mientras hablamos, tu cuerpo será menos fuerte y menos saludable en el momento en que esta plática haya terminado; y eso continúa sin parar.

Cualquier salud que hayas tenido, que en la medicina tibetana se define como... se describe como un accidente. En la medicina tibetana, la condición de salud es una anomalía; la enfermedad es el estado normal del cuerpo humano y quien sea que esté saludable, es debido a un accidente de muchas cosas buenas que se juntaron temporalmente y después el cuerpo regresa a su estado normal que es la enfermedad. Así que toda cosa buena que puedas nombrar, tu salud... adherida a tu salud, está algún tipo de enfermedad. Tu salud siempre va a terminar en enfermedad. Cualquier vigor que tengas, cualquier fuerza que tengas, cualquier buena sensación que sientas en tu cuerpo va a terminar siempre en enfermedad. La enfermedad o la vejez están adheridas a él. La pérdida de tu energía, la cual sentimos todos a nuestra edad, ¿cierto?, me refiero a casi todos aquí. Sientes la pérdida de tu energía, lo sabes; y está adherida a la vitalidad que tenías de joven, es una conexión necesaria, siempre estará conectada a eso, y puedes decir lo mismo de toda cosa buena en tu vida, tu carrera, la carrera debe terminar.

Trabajo en un gran corporativo parte del año. Veo a la gente subir y bajar, es como una cascada, ¿sabes?, la gente que trabaja allí, ha llegado a la vicepresidencia. No hay ningún lugar después de eso. Luego cometen grandes errores y después te corren. Y tuviste... Lo contamos, fueron dieciocho meses en promedio de un vicepresidente en nuestra compañía, ¿sabes?, después todos fueron desacreditados y los sacaron; y pierdes tu ingreso. El único puesto que puedes obtener termina así. En otras palabras, la pérdida del puesto, la pérdida del dinero, siempre está conectada con ganar dinero. Cada vez que obtengas algo, cada vez que obtengas un puesto, perderlo estará adherido a ello. El minuto que obtienes un nuevo puesto, obtienes lo que está adherido a él, lo cual

es perderlo. Eso tú solo lo puedes ver, no tengo que debatir con ustedes acerca de eso. Simplemente sabes que es cierto, así que no es necesario tener una clase acerca de esto. Toda buena cosa que te pudiera suceder, si tu aspecto es agradable, lo perderás, si tienes buenos amigos, los perderás, si tienes una linda familia, si tienes un esposo o una esposa, los perderás, si tienes hijos, los perderás, si vives en un buen país, el país también será perdido algún día, me refiero a todo lo que puedas apuntar, este edificio, adherido al placer de tenerlo siempre está su pérdida; siempre está adherida a ello. Entonces, a eso se refieren cuando hablan del sufrimiento del cambio.

Toda cosa buena que alguna vez pudieras tener, adherida a su parte posterior, está la pérdida de la misma. Y no hay nada en nuestra vida que no sea de esa manera, todo lo que tenemos es así, ese es el segundo tipo de sufrimiento.

El tercer tipo de sufrimiento es {kyaoa duche ki dungyel}. Aquí escuchas la palabra {kyap}, es la misma palabra que la protección de, o el cobijo de ir a tomar refugio. {Kyapa duche ki dungyel} significa el tipo de sufrimiento que cubre todos los otros tipos de sufrimiento. Esta es sólo nuestra condición de envejecimiento y muerte. Tu cuerpo y la condición humana, tu condición y mi condición, es que moriremos y la gente no nos recordará. Es decir, morirás y después de algunos años, nadie se va a acordar de ti. Van a tirar las fotos, van a tirar las cartas. Es muy chistoso, es muy extraño que sin importar [no está claro] y oh y oh, es sólo... no sólo morirás, sino que sólo... la memoria completa será borrada y para ti, unos cuantos minutos después de morir, toda tu memoria será borrada. No recordarás nada de toda la larga vida por la que luchaste ni de toda esa bondad, tú sabes todas las cosas que intentaste hacer y todo lo demás. No tendrás ninguna memoria firme de ello; sólo será un gran manchón y este será olvidado en algunos minutos, yo pensaría, después del momento de tu muerte. Nada tiene ningún sentido después de algunos minutos y es así, todos nos dirigimos a eso.

Y esos son los tres tipos de sufrimiento que puedes ver. Yo no tengo que comprobártelos; no tengo que ser un gran hombre sabio para saber que va a suceder, porque lo puedes ver tu mismo y lo tienes que ver, no hay debate hasta este punto. Todos estos sufrimientos los puedes ver en tu vida y sabes que es el camino que está tomando. Y ese es el comienzo del refugio budista, y el segundo tipo de sufrimiento, esos son los tres sufrimientos que puedes ver.

Hay supuestamente otros tipos de sufrimiento que no puedes ver, ahí es cuando entras al Budismo y a las vidas futuras. Supuestamente no puedes tomar refugio, ni siquiera en el nivel más bajo, si no entiendes los otros tipos de sufrimiento.

Esos son los sufrimientos que no he mencionado aun, esos son sufrimientos de la vida futura y lo que te sucede después de morir, ¿sabes?, lo que te sucede en el momento posterior de que tu conciencia se queda en blanco en esta vida. Para tomar refugio como budista, lo cual es llamado {kyamdro kyepa chen}, el tipo de refugio que te hace budista, es aquél... el tipo de refugio más bajo es el que se preocupa por lo que sucede en el momento en que se detiene la respiración. Si no tienes eso, no tienes refugio; si no tienes refugio, no eres budista. .

Hay un chiste en el monasterio en la India, que un monje, no se hace cuantos años, tenía la habilidad de leer la mente de las personas y este otro monje logró ascender hasta ser abad, abad del monasterio. Así que estaba sentado en su alto trono y todos le hacían postraciones y el otro monje que tenía la habilidad de leer la mente dice, esperen un minuto, él no es budista. [risas] Este nuevo abad del monasterio no es budista. Todos dijeron, «estás loco, él ha estado aquí desde hace quince años, es el abad del monasterio». Él dice, «no, él no tiene refugio, no está haciendo nada, nada de lo que él hace está motivado por la inquietud de su muerte o por lo que sucederá después de su muerte, así que no es budista».

Porque si no tienes la mínima forma de refugio, tomar refugio, entonces técnicamente no eres budista. Es como el bautismo o la confirmación en el cristianismo. Si no tienes... excepto que en el Budismo no es un ritual, no hay ritual para proclamarlo, pero en realidad es un estado mental; puedes leer eso en este texto también. Oh, es el estado mental de preocuparte acerca de lo que va a suceder después de morir, el momento después de qué mueras. Si no tienes eso, no eres budista y no importa [no está claro] o nada. Puedes tomar todos los votos budistas, estos no se forman realmente; no eres budista. Tenemos que hablar acerca de ese tipo de refugio.

Y hay que hablar acerca de lo que te sucede en el momento después de morir. Es muy popular hoy en día, sacar estos textos antiguos, los cuales no están realmente aprobados por la tradición, y describir lo que va a suceder después de la muerte y hablar de ellos y profundizar en ellos. Pero si eres realmente honesto, no sabrás si son ciertos, no los puedes confirmar. Si eres realmente honesto, tendrías que decir, al menos que no seas lo que aparentas ser y yo no sé, oh, no sé. Pero al menos que tengas la habilidad para ver el futuro o al menos que hayas alcanzado un estado en tu meditación donde puedes ver lo que sucederá después de tu muerte o que puedas ver las etapas mismas de la muerte, no sabes si esos libros son correctos. No puedes confirmarlo, así que si lo haces a la manera {tsenyipa}, tienes que decir, «yo no sé». Sabes que tienes que decir, «entiendo que existen estos libros budistas, entiendo que son particularmente populares en estos días, y entiendo que hay diferentes tipos.

Algunos parecen ser más, quizás más lógicos y otros menos lógicos, pero no puedo confirmar ninguno de ellos». Si eres realmente honesto, tienes que decir eso, tienes que decir «realmente no lo sé, se escuchan bien; hay personas que los está enseñando, más no sé si estén correctos». Así que, en el monasterio, para un {tsenyipa}, no tenemos permitido aceptarlos todavía. Sin embargo, tenemos que establecer esas cosas por razonamiento, por reflexión. Oh y eso es tan válido como verlos.

En otras palabras, si fueras capaz de meditar muy profundo y de alguna manera pudieras ver lo que va a suceder después de tu muerte, y puedes hacer eso, tú alcanzarás un nivel como ese. En algún punto en tu carrera de Dharma, yo no sé, en esta vida o en la siguiente, alcanzarás un estado donde puedas ver tu muerte y lo que sucede después, directamente. Sabrás cuántas vidas te quedan, verás tus vidas futuras, y después ya no tendrás dudas acerca de ello, no tendrás preguntas acerca de ello. Puedes hacer eso, pero es igual de válido y apropiado intentar establecerlo lógicamente. En otras palabras, si, si, ¿puedes probarte a ti mismo, en tu propia mente, que hay una vida futura? Porque si no puedes, entonces no puedes tomar refugio. Porque refugio es la inquietud por lo que te va a suceder después de morir. Si crees que sólo te vas a disolver después de morir o si eso es lo que realmente piensas en tu corazón, sin importar lo que digas, no puedes tomar refugio; entonces no tendrás refugio. Si no puedes, si no has alcanzado ese estado de meditación donde puedes ver tu muerte directamente y lo que va a suceder directamente, entonces tienes que intentar establecer si vas a seguir adelante o no, y si viniste o no de algún otro lugar.

Y así yo creo que la cosa más interesante sería empezar desde allí, así que vamos a cubrir eso, comenzaré esta noche y pasaré a la siguiente clase también. En otras palabras, intenta establecerlo con una persona de pensamiento normal, sin palabrería, sin vudú.

No te puedo mostrar tu vida futura, directamente, incluso si la hubiera visto, seguramente no me creerías, es decir, no sabrías si estoy siendo honesto o no. Si dijera, «Mira, he visto tu vida futura», ¿cómo podrías confirmar eso? No puedes. Y así, de acuerdo a la tradición del Budismo, el Budismo tibetano especialmente, no puedes, incluso si yo pudiera ver tus vidas futuras y describírtelas, no lo tengo permitido porque no puedes creerlo, lo puedes revisar, pero no lo puedes confirmar. Es mejor si puedo darte algo basado en tu propia experiencia que de alguna manera puedas considerar cuidadosamente y decidir, claro, probablemente hay una vida futura, así que intentaremos hacer eso.

Existen muy pocos libros en el Budismo que intentan comprobar una vida futura, ¿por qué creen que es así? [pausa] todos lo creían. Quiero decir, el Budismo creció del Hinduismo y todos los hinduistas ya lo creían. Así que no fue necesario que alguien viniera e intentara comprobarlo. De hecho, es muy difícil encontrar en la literatura budista, alguna discusión realmente larga que intente comprobar una vida futura, porque ya todos creían en ello. No sabían porque, simplemente fue algo que les dijeron su mamá y su papá, de la misma manera que a nosotros nos dijeron muchas cosas que ahora estamos cuestionando. Sin mayor razón, ellos creían en una vida futura y en una vida pasada, incluso los budistas tibetanos en el Tíbet y los tibetanos en la India creen en vidas futuras. Si les pides que te lo comprueben, no te pueden dar una pizca de evidencia, ellos simplemente lo creen, pero eso no es saludable, así que es difícil encontrar en la literatura budista alguna prueba de vidas futuras.

Había un grupo de hindúes que vivieron en la India hace como 1200 años. Ellos no creían en una vida futura, ellos creían que la mente se localizaba en algún lugar del cuerpo y que había, quizás en el cerebro o el corazón y que cuando le pegabas duro a esa persona en la cabeza o cuando lo acuchillabas en el corazón, la mente se detenía y no había vida futura. Y el minuto que el cuerpo era incinerado en un funeral o el cuerpo dejara de respirar, la mente se detenía. Y eran básicamente una minoría en la India, pero esta pequeña secta muy rara de hindúes que decían que cuando el cuerpo deja de respirar, que la mente se detiene y ya no hay más persona, que nadie sigue adelante y que todo se termina, eran personas muy extrañas. Una vida por vivir es mejor sacarle el mejor provecho, ¿sabes?, y había un grupo así, se les llamaba, son como diferentes [no está claro] y así.

Así que Dharmakirti, quien fue un filósofo budista muy famoso, vivió alrededor del 750, 650 DC, alrededor del séptimo siglo, escribió una refutación de ellos. Él escribió un argumento para vidas futuras, es muy famoso, está en su libro llamado [b:Paramanavartika], el cual se sigue usando en los monasterios budistas tibetanos. Es la base para todo el debate tibetano, la lógica y también el estudio de percepción, como funciona la mente, todo viene de ese libro. En el segundo capítulo de ese libro, llegamos al argumento donde Dharmakirti intenta comprobar que hay una vida futura. La mayoría de la gente nunca llega a eso, porque no se llega a eso hasta más o menos el decimosexto año de estudios. No llegas al segundo capítulo de ese libro hasta el decimosexto año de tus estudios. Entonces, él debate esto e intenta probar que hay una vida futura y la manera que él lo hace también es usado por alguien llamado Khedrup Je, quien fue uno de los discípulos más famosos de Tsongkapa, así que les voy a dar ese papel mañana. Hay una discusión por

Khedrupje. Comenzaré esta noche y seguiremos mañana, mañana me tienen que dar un pizarrón, ¿ok?, [risas] Muy bien. Y, por cierto, tomaremos un descanso, es mi costumbre tomar un descanso en, ¿qué hora es ahorita? .

[estudiante:] Sólo vamos a seguir hasta las nueve esta noche.

¿Vamos a ir hasta las nueve?, y ¿qué hora es?

[estudiante:] [no está claro]

Ok, entonces mejor no tomaremos un descanso hasta después, quien es... Porque si son dos horas, me gustaría tomar un descanso, pero, entonces mañana tendremos algunas botanas a la mitad de la clase, porque eso mantiene a la gente despierta. Muy bien.

Dharmakirti dijo lo siguiente. Él dijo, «Yo te comprobaré la existencia de tu vida futura». No tienes que meditar ni sentarte y no tienes que tomar la obra de nadie para eso. De hecho, en la lógica budista, no tenemos permitido probar nada sin usar lo que ya aceptas. En otras palabras, sólo puedes usar lo que ya creías para probarte a ti mismo algo. Entonces, ¿cómo pruebas la vida futura? uhmm, hablas acerca del primer momento de tu mente. Bien, te lo puedes imaginar, no puedes recordarlo, pero puedes imaginarlo. Entonces ya sabes, cierra tus ojos, ve atrás al primer momento en el vientre de tu madre. Bien, sabes que, según la ciencia occidental, según lo que nuestros padres nos dijeron, según todo lo que conoces, tuvimos que haber tenido nuestro primer pensamiento en esta vida y tú puedes imaginarlo. Tienes que retroceder un largo recorrido, tus pensamientos son un tren de pensamientos, y cada pensamiento activa al siguiente pensamiento. Todos creen eso, por eso tienen el primer grado antes del segundo, porque lo que sea que aprendiste en primer grado se supone debe seguir en la mente hasta el segundo grado, y entonces creemos eso. Hay un continuo de la mente que acumula cosas, porque supuestamente te vuelves más inteligente del primer grado a la preparatoria y es por eso que tus padres te mandaron ahí, porque esperan que se acumule. A veces no sucede, pero de cualquier manera...

Entonces vas a esto, la mente es un continuo, tuvo que haber un primer momento de tu mente. Cada segundo de tu mente desencadena el siguiente segundo de tu mente, así que tuvo que haber un primer segundo en esta vida. ¿Cómo fue? Intenta imaginarlo; ¿Cuál fue tu primer pensamiento? No fue muy complicado. Algo como, «está caliente aquí» [risas] y «está húmedo». Ya sabes, tuvo que haber sido algo como eso, probablemente algún tipo de incomodidad. Según los libros budistas, fue algún tipo de incomodidad. Fue algún

pensamiento como «Oh, esto está muy caliente», algún tipo de pensamiento doloroso, ¿sabes?, como «esto es incómodo», o algo así. Pero si tuviste tu primer pensamiento, yo supongo que todos podemos estar de acuerdo que sucedió en el vientre de tu mamá, no importa, o cuando empezaste a gritar cuando el doctor te pegó, ¿ok? Pero tuviste tu primer pensamiento, existió tu primer pensamiento, ¿ok? ¿De dónde vino?, ¿qué desencadenó ese pensamiento?, y así, estamos buscando un cierto tipo de causa.

El Budismo tiene cinco o seis diferentes tipos de causas. Eso se estudia en el segundo capítulo de {Abhidharmakosha}. Pero básicamente lo puedes dividir en dos, lo cual es llamado {gyu} y {khen} {Gyu}, significa la causa principal de algo y {kyen} significa los factores que ayudan a causar algo. Entonces, podemos hablar de {nyer len ki gyu}, lo cual es el material que se convirtió en la cosa.

Y entonces podemos hablar acerca de {kyen} que significa las otras condiciones que ayudan a que algo crezca. Entonces hablaremos de {nyer len ki gyu}. Ok, ¿cuál es el {nyer len ki gyu} de un roble? Donde vivo hay muchos robles, donde ustedes viven hay secoyas, ¿ok? Roble es una bellota. El [nyer len ki gyu], la causa directa, lo que llamamos la causa material, es la bellota. La bellota, la sustancia dentro de la bellota se convierte en un árbol, un roble. El material dentro del roble, en el Budismo también dicen, «se desdobla y se convierte en un roble». La bellota hace, «dut, dut, dut ,dut» y luego se desdobla en un roble. Pero primeo hay un brote que sale. Entonces, el material en la bellota se convierte en el material del roble, a eso se le llama la causa material, ¿ok? Causa material, {nyer len ki gyu}, la sustancia que se convirtió en el roble, ¿ok?, la sustancia que se transformó en el roble, el material principal fue la bellota, ¿ok?, fue la bellota.

Y eso es realmente el material que se convierte en el roble, hay otros tipos de causas, hay muchos otros tipos de causas, debe haber luz solar, debe haber agua, debe haber un suelo fértil y debe haber muchas otras causas. Esas son las condiciones; esas son las que llamamos {kyen}s. Esos se llaman {hlen chik che kyen} {Hlen chik che kyen} significa factores contribuyentes. Pero {nyer len ki gyu} significa la causa material, el material que se convierte en roble, y todo tiene eso. El {nyer len ki gyu} para una vasija es el vidrio o el barro, ese es el material principal que la persona usa y ese material [no está claro] el jarrón fue terminado y quemado y se convirtió en la vasija. Pero eso es, pasó por un lapso de tiempo, ese material hizo dik, dik, dik, dik y luego se convirtió en una vasija, Así que esa es la causa principal material. Así que siempre que pones una causa material principal, debe haber una causa principal para ese primer momento dentro de tu mamá, ¿ok?, ese primer pensamiento, el primer pensamiento que

tuviste.

Y Dharmakirti, cuando da su argumento y no recuerdo el nombre de la otra escuela, uhmm..., de cualquier forma, lo obtendré. Cuando hace su argumento, él dice, «¿Cuál fue el {nyer len ki gyü} del primer momento de tu mente?» Tuvo que haber existido uno, siempre hay un {nyer len ki gyü} para cualquier cosa causada. Entonces dice, ¿cuál fue el {nyer len ki gyü}?, ¿qué material se convirtió en ese primer pensamiento que tuviste?, ¿qué fue la cosa que hizo dink, dink, dink, dink y se desdobló en el primer momento de tu mente en esta vida?, ¿qué lo causó?, ¿cuál fue la causa principal?, ¿cuál fue la causa material? Entonces dice, ve hacia atrás e... piensa acerca del primer momento de tu mente, regresa a él y tomemos todas las posibilidades, ¿ok?

Es una prueba muy hermosa. Después Khedrup Je la refina, uh, como alrededor del año 1400. ¿Sabes?, 700 años después, este gran académico tibetano, lo escribe todo en él, tiene una buena tabla, más o menos, es una tabla de la existencia. Que está presentada en el primer capítulo de [b: Abhidharmkosha]. Desglosemos toda posibilidad existente, lo haremos por eliminación, ¿ok? Él dice, «hagámoslo por eliminación, decidamos que material fue el que proporcionó el {nyer len ki gyü} que se transformó en el primer momento de tu mente en esta vida. Repasemos todas las posibilidades». Entonces, la primera división... ahora, para esto necesitas este gran desglose de todas las cosas en el universo, ¿ok? Y es bueno tener un dibujo, lo haré mañana.

Comienza así: los objetos, las cosas conocibles, los objetos existentes, son cambiantes o no cambiantes, lo que se llama permanente o no-permanente, que no lo son, las traducciones son un poco difíciles. Cambiantes y no cambiantes es mejor, causado o no causado, así que todo en el universo es causado o no causado, ¿ok? Todo en el universo tiene que ser así, ¿qué es lo que causó el primer momento de tu mente?

¿Qué es algo cambiante?, ¿acaso fue algo sobre este lado? ¿Cuántas cosas no cambiantes existen, puedes nombrar alguna? No causado, cosas no cambiantes, ¿puedes nombrar alguna? Realmente sólo hay dos o tres.

[estudiante: El espacio]

El espacio es una difícil, el espacio es una muy difícil. Espacio no se refiere al lugar donde se apoyó, espacio no significa lo que está entre tus oídos [risas] Espacio no significa ni siquiera lo que está entre las paredes, ¿ok? Es un concepto muy difícil; espacio significa lugar. Se refiere al lugar donde la mesa se

encuentra, por ejemplo, el lugar donde la mesa está, si moviera la mesa fuera de ese lugar, ¿acaso el lugar seguiría allí?, y cuando reinsertara la mesa, ¿aún hay existiría el lugar donde está la mesa? si, el lugar nunca cambia. Esta tierra se podría disolver; el sol completo se podría quemar, pero siempre estará este lugar. Sin importar si sigue estando una pulgada arriba, un pie arriba de la tierra, cuando la tierra desaparezca, quien sabe, pero el lugar estará aquí, el lugar nunca cambia. Hay un gran argumento en el Budismo; si pongo algo dentro y luego lo saco y muevo cosas dentro y fuera de él, ¿acaso cambia? No, no cambia. [no está claro] Está lleno o no está lleno, pero no cambia, siempre estará allí, y siempre estuvo allí, es sólo un lugar, no cambia. Entonces, eso es la ... ¿tienen alguna pregunta?

[estudiante: no está claro]

Es una interesante [no está claro] permanente no significa eterno, ¿ok?
Permanente en Budismo no significa eterno, es por eso que no me gusta particularmente la traducción permanente, no significa eterno, no significa eso. Por ejemplo,

[estudiante: no está claro]

No significa eso, sólo significa no cambiante, no causado. Hay una idea de la vacuidad de esta mesa, por ejemplo, a la cual vamos a llegar, pero cuando destrozas la mesa, su vacuidad desaparece. Pero la vacuidad nunca cambia, ¿ok?
Lo que significa, es que la cualidad de la mesa no pasa por un proceso así. No empieza, empieza, empieza, empieza, empieza, empieza, empieza, empieza, llega a su pico y luego empieza a morir así, nunca lo hace, está allí o no está.

En el minuto que está ahí, está completa. El minuto que no está ahí, se ha ido por completo. Y cuando está ahí completa, no es más ni menos, nunca varia, nunca cambia. Y cuando destrozas la mesa, desaparece, ya no está más allí. Simplemente no está allí, y esa es la clave para entender la no-permanencia sutil y esa es una larga historia en sí misma.

Y el día que tú hagas eso, en meditación [no está claro] percibes la no-permanencia sutil, eso es algo que comprendes, hay cualidades de la mesa que están en existencia o fuera de existencia, pero nunca cambian mientras están en existencia. Pero nunca crecen ni perecen, porque no atraviesan un proceso como ese. Luego, está el hecho de que todo lo que pasa por el proceso de esa manera no es no cambiante; su causa no es no cambiante, ¿ok?

Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la mente? ¿La mente cambia? Por supuesto [risas] [no está claro] estamos intentado hacerlo. [risas] Nuestra mente, nuestra mente cambia. Si alguna vez te sientes bien y después mal, entonces los cambios detrás de ella, cambiaron.

Pero el proceso que lo sostiene se volvió más débil o más fuerte, así que tu mente se volvió más feliz o más triste, o tu mente se volvió más clara o más oscura, o tu mente se volvió más amplia, o se volvió más estrecha, como dicen los tibetanos. Así que todas esas emociones indican que tu mente es causada por algo, ¿qué?

[estudiante: Cambiante]

Cambiante, la causa tiene que ser cambiante, porque la mente misma varía. Todo lo que varía, es causado por algo que también es cambiante, porque mientras la causa se vuelve más o menos fuerte, entonces [no está claro]. Así, tú pasas a través de ondas. Entonces, eso es una indicación, dice Khedrup Je, que tu mente no es causada por algo no cambiante. Así que puedes descartar, puedes, tú puedes cambiar, tú puedes, todo fenómeno existente, todo lo que llamamos Dharmas son tanto cambiantes como no cambiantes. Entonces, pon cambiante o no cambiante. Y acabamos de descartar este, ¿ok?

Ahora, no nos tenemos que preocupar por este lado. Él te va a llevar a un punto donde puedas negar que tu mente fue causada por un momento previo de mente. ¡Entonces estamos atorados! Porque es cierto, ¿cuál fue su causa? El minuto que aceptas un milisegundo de mente existiendo antes que el primer momento de esta vida, estás atado con a una vida pasada. Y si estás atado a una vida pasada, estás atado a otra en el futuro también, es muy interesante. Si él te puede engañar de esta manera- este es un proceso de eliminación. Él repasa cada una de las posibilidades contigo lentamente, y esto es lo que sucede en el monasterio cuando debatimos, si no estás filoso, si no te sientes con mucha claridad esa noche, sólo sigues estando de acuerdo con el tipo, él te arrincona y te dice, «jaque mate!» Ahora tienes que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Todos... hay quinientas personas viendo y tienes que decir, «Si, me atrapaste» [risas]. Así que te está llevando lentamente y te va atrapar hasta que digas, «Si, no puede ser ninguna otra cosa». Entonces, ¿cuántas cosas cambiantes existen? Básicamente dos, ¿cuáles creen?

[estudiante: no está claro]

Tienes tres , pero...

[estudiante: no está claro]

Todas las cosas cambiantes caen en una o dos categorías, básicamente. Hay una tercera categoría. [no está claro]

[estudiante: no está claro]

Uh enséñame algo que no sea... No eso es... hay un tercero, por cierto, uh, se llama «conceptos» como «tú», como Steven o Richard o [no está claro]. Es un concepto, no es la mente misma la cual está teniendo el concepto y no es una cosa física, es un concepto de una persona. Una persona no es física ni mental. Es un ideal que está impuesto en una combinación de cosas físicas y mentales, pero me estoy adelantando en esa. [risas] Es decir, eres tú el científico, ¿ok?, [no está claro] así podemos dividir la materia en básicamente dos tipos. ¿Qué suponen? Quiero decir, ¿cuál es... ¿tienen algunas suposiciones lógicas? Dividiendo la materia en dos tipos diferentes.

[estudiante: no está claro]

Puedes decir eso, creo que sería un clásico [no está claro]. Lo que Khedrup Je hace, es interno y externo [no está claro]. Tejido viviente, me refiero a cosas muertas, ¿sabes?, sólo materia muerta, átomos; él dice, pero se refiere a un tejido no viviente. Pero lo que es, es un sentido, él lo llama «materia sensorial».

[estudiante: no está claro]

Que es orgánico y luego inorgánico. Ok, déjenme ir ahora con eso. Sensorial y luego... ¿cómo se le llama? Sólo digamos orgánico e inorgánico, ¿ok?

[estudiante: no está claro]

[no está claro] Orgánico es, según el Budismo cinco tipos, es básicamente cualquier cosa que siente. Los poderes de los sentidos, en el Budismo son llamados, los cinco poderes de los sentidos. El Sutra del Corazón dice mik me, nawa me, na me, che me, lu me, y se va bajando por tu cuerpo en el {Abhidharmakosha} primer capítulo, dice, «recorre tu cuerpo, ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo». Una explicación de los sentidos físicos, identifican células receptoras. Dicen en el {Abhidharmakosha} escrito hace 1600 años, «hay células en la parte de atrás de tu ojo, una cierta área de células, que son sensibles a la luz. Y mientras la luz cambia, entonces esas células cambian y transmiten información a la mente». Esos son los poderes de los sentidos, los llaman,

wangmo. Esos son materia orgánica. Todos ellos, toda la materia sintiente de los sentidos [energía], es una de esas seis, cinco categorías, ¿ok?

Sólo estás consiente de la materia por medio de tus ojos, tus oídos, tu nariz, tu lengua o tu cuerpo, y eso es todo. Entonces, Khedrup Je dice, «veamos esos primero». Y tiene una prueba interesante, es poco difícil de seguir, pero él dice, «¿acaso piensas que todas juntas causan la mente o es alguna por separado que pudiera causar la mente?» ¿Pudiera alguna de las individuales causar la mente del primer momento en el vientre de tu madre, o son las cinco juntas que causan tu mente? Y no estamos hablando de una condición, estamos hablando acerca de {nyer len ki gyu}, la causa de materia, la materia que se convirtió en el primer momento de tu mente. Ok, así que es tu..., ¿es alguno de tus poderes de los sentidos? ¿Es alguna de las células receptoras? Sabes, él dice, ¿Acaso pudieran causar la mente? ¿Pudieran causar la mente? Y él dice, «primeramente, considerémoslas todas juntas». Supongamos que las cinco, supongamos que necesitamos los cinco tipos de células allí para que pudiera ocurrir la mente.

Entonces, si le sacaras un ojo a alguien, su mente desaparecería. Porque ya no hay más, digamos que tiene cinco años, le sacas el ojo en su quinto cumpleaños; al día siguiente, después de su quinto cumpleaños, su mente tendría que desaparecer, ¿verdad? Porque la cosa que debería causar que la mente continúe, el {nyer len ki gyu} de la mente, se ha ido. (corte)

[Lado B]

Él tampoco debería tener una mente, porque las células que causarían que su mente, no están allí. Y entonces el tipo dice, «Oh no, yo, yo, uh, no estoy de acuerdo. Yo digo que cualquiera de ellos puede causar la mente». Después él dice, «bueno entonces estamos todos de acuerdo que las causas y los resultados deberían tener cierta similitud».

Entonces, la mente, la conciencia de tus pensamientos, debería ver objetos tan bien como tus ojos lo hacen. Y eso es difícil, eso es un poco difícil, pero es así. Es decir, cuando cierras tus ojos y tú puedes imaginar algo, tú ves, ves de cierta manera, pero siempre está muy borroso. Cualquiera que trata de visualizar sesenta y cuatro deidades tántricas te lo puede decir. ¿Sabes?, nunca pasé de las primeras. Uh, ya sabes, es muy difícil. [risas] Si, si, si esa mente fue causada por células visuales y si las células visuales fueran la causa principal y la única causa principal, ¿verdad?, él está diciendo uno por uno, entonces la mente, la conciencia de tus pensamientos, por cierto, no estamos hablando acerca de la conciencia de tu vista, existen seis conciencias y estamos hablando acerca de la

conciencia mental, la conciencia mental principal. Es la que te escucha pensar, es la persona que escucha tus pensamientos. ¿Alguna vez te has preguntado quien quién era? ¿Quién está escuchando esos pensamientos? Si son mis pensamientos, no pueden ser yo, yo debo estar escuchándolos, esa es tu conciencia mental. Uh, es la que pierdes cuando Mike Tyson te golpea, es tu {mikye namche}, es tu conciencia general, eso es lo que tú llamas tu mente.

Y entonces, esa, esa conciencia mental debería de ver cosas, quiero decir, yo visualizo una taza de té o algo, debería ser perfecta, porque es causada por células receptoras visuales y son su causa principal. Y Khedrup Je dice que eso no es cierto. Ok, así que eso no es tu... [no está claro] Sabes, cuando esto se atora, normalmente sigo adelante y no dejo que nadie discuta. [risas]

Ok, ya eliminamos orgánico, ahora nos vamos a inorgánico. Ok, él dice que es muy simple. El Budismo tiene estos conceptos de {sa chu me lung}. {sa chu me lung}, son los cuatro elementos, ¿ok?, los cuatro {jewa shi}, {jewa shi}, significa los cuatro elementos. Toda la materia física tiene cuatro elementos detrás de ella. Ummm, recuerdo cuando primero escuché acerca de los elementos, pensé que era como algún tipo de concepto primitivo de explicar la materia física. Y pensé eso y recuerdo haber pensado que era medio primitivo y quizá hace dos mil años no entendían acerca de los átomos y cosas así y realmente no me gustaba. Me resistí a la idea de los cuatro elementos, pero si lees el {Abhidharmakosha}, si lo estudias cuidadosamente, tiene mucho sentido. A lo que se refiere es y dice en el {Anhidharmakosha}, los cuatro elementos nos son tierra, agua, fuego y viento. Así se les nombra. {sa chu me lung}, tierra, agua, fuego y viento. Él dice que no los son, no son esos cuatro objetos físicos.

En otras palabras, el fuego mismo o el agua misma no es el elemento de agua o fuego. El elemento de fuego o el elemento de agua es completamente diferente de lo que llamamos agua.

Entonces, no es como si los budistas eran un tipo de... o el Buda mismo, quien se supone era omnisciente, que tampoco podemos confirmar eso ahora, que él pensó que había algo de agua escondiéndose en uh... sabes que si rompes una roca muy dura, saldría algo de agua, lo sabes.

Según el Budismo, todas las entidades físicas tienen cuatro elementos en ellas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa?, ¿hay pequeños charcos de agua dentro de todo? Uh, no es lo que significan los elementos. Los elementos significan, las funciones de los elementos que fundamentan toda materia física. En otras palabras, uh, toda la materia física, detrás, debajo de toda materia física, en toda materia física, hay algún

factor de solidez, si tiene algo de solidez, incluso el agua tiene algo de solidez, incluso el aire tiene algo de solidez. Es decir, llegué aquí media hora antes y ella no me pudo encontrar en el aeropuerto porque toda esa solidez estaba empujando al avión más rápido y llegamos aquí media hora antes. El aire tiene solidez, el aire también tiene un elemento de liquidez en él. Entonces, son las energías dentro de la materia que tienen de ser capaces de moverse o de quedarse estables, de ser capaces de ser cohesivas. Esos son llamados los cuatro elementos. Ahora, ¿ya logré que estuvieran de acuerdo con los cuatro elementos?, si, así que él dice, «¿Acaso son los cuatro elementos?» Ok.

[estudiante: no está claro]

Es [risas] es, [no está claro], es materia inorgánica, básicamente, ¿ok?, ¿son los átomos? ¿Acaso son los átomos que causan... ¿qué?,

[estudiante: la mente]

El primer momento de la mente en la panza de tu mamá que dijo, «Oh, está caliente aquí». ¿Ok? Sólo un pensamiento consiente. Algún pensamiento como esto no es... esto es no placentero, o algo así, esto es caluroso o esto está mojado o algo, no puedo respirar muy bien. Había algo, algún tipo de pensamiento, ¿ok? ¿Vino de átomos físicos? Y él dice «Bueno, te voy a dar el mismo argumento», él dijo, «¿son todos juntos o es uno de ellos individualmente?» ¿Ok? Y es el mismo argumento. Uh, si tiene que ser todos juntos, entonces cualquier vez que quito uno, la mente debería desaparecer. Si tuviera que ser sólo alguno de ellos, como el fuego, entonces ¿qué?, ¿la mente es caliente? Sabes, el hecho es que la mente es... la naturaleza de la mente es totalmente diferente a la naturaleza de la materia, es totalmente diferente. Ummm, la materia puede dividirse físicamente, siempre. No puedes dividir la mente, olvídale, ¿qué vas a....?, ¿cómo vas a cortar la mente en tres o cuatro pedazos?, olvídale.

Tendemos a confundir la mente y el cerebro. Tendemos a... cuando dije mente, tú empiezas a pensar en esa cosa con todas esas arrugas y demás, no confundas los dos, la mente es invisible. No puedes ver mi mente; yo no puedo ver tu mente, por lo que sé, todos ustedes son Budas, yo no, ¿ok? [risas] No puedo ver sus mentes, no puedo percibir sus mentes, son claras, no puedes dividir tu mente.

No tenemos evidencia y este es un punto muy importante, no tienes ninguna evidencia real de que puedas destruir la mente. No puedes comprobarme que la mente puede ser destruida, ¿ok? Lo mejor que puedes hacer, es decir que el

cuerpo deja de voltearse y se torna frío. Entonces yo digo, ¿qué tiene que ver eso con la mente?

La mente es algo claro, es inefable, pudiera activar una bomba atómica a tu lado. No tengo pruebas de que tu mente se destruya, no tengo ninguna prueba, lo estoy asumiendo porque dejaste de moverte, pero no tienes ninguna prueba de que tu mente se detenga. En otras palabras, el... Y tienes que estar de acuerdo que las cualidades de la mente son totalmente diferentes a las cualidades de la materia física. No la puedes ver, no la puedes dividir, no la puedes pesar, no la puedes localizar; cubra hasta la punta de tu dedo o no. No puedo ver mi cuarto ahorita, me refiero a que mi mente puede ir a la habitación, mi mente puede imaginar mi habitación, no está restringido a mi piel. Es decir, esa es una idea bastante primitiva. La mente es muy, es una cosa muy diferente, una cosa totalmente diferente, No depende de átomos, no es causada por, su causa material, lo que se convierte en el primer momento de mente en la panza de mi mami, no tiene nada que ver con materia. No está caliente, no está frío, no está tibia, no corre, no se detiene, no hace ninguna de esas cosas. Es invisible y conocedora, y esa es la definición de la mente en Budismo. {Sel shi rikpa}, es invisible y conocedora, y eso es todo lo que puedes decir acerca de ella. Tienes cierto tipo de luz llamada mente y te deja conocer cosas.

Pero no tiene nada que ver con la forma física. Entonces él dice, ni los átomos individualmente, ni los elementos individualmente o los cuatro elementos juntos la causan. Y ahora, ¿qué con la materia mental?, ¿lo pudo haber causado la mente? Nadie se quejó, bien, ya los tengo. Dos tipos de mente, dos posibilidades, ¿está bien?, dos posibilidades con la mente. ¿Qué piensan?, ¿qué suponen?, les daré... [risas] ... quizás se alargue demasiado. Dice tu propia mente o la mente de alguien más, ¿ok?, bien, ¿la tuya o la de alguien más?, ¿o la de otra persona?

[estudiante: o Dios]

Eso es alguien más, muy bien, ok, tu mente o la de alguien más. Fue tu mente la que se convirtió en tu mente o fue la de alguien más y él [no está claro] argumento en esos días de los Chavrakas (ya recuerdo su nombre ahora) era que uh, era la mente de tus padres. Uh, esos, eso, tú, ellos cuando llegaron a esta esquina, se fueron por esta, porque decían que era la mente de tus padres. Ellos dijeron que la mente de tus padres, de alguna manera, en el vientre, está comunicada con esas células y toma, uh, empiezas a pensar, porque es la mente de tus padres, actúa como causa para que tú tengas un pensamiento. Entonces, Khedrup Je dice, ¿hay alguna similitud entre las habilidades y talentos de tus

padres y los tuyos? Ya sabes, es siempre el caso que uh, que Einstein, nunca escuchas acerca del hijo de Einstein. Y en mí, uhmm, preparatoria, siempre eran los hijos de los ministros los que eran los peores y tú sabes eso. En otras palabras, es los, los, los talentos o predilección de los padres son de ninguna manera transferidos al hijo. Algunos rasgos genéticos, tú sabes como la diabetes, una tendencia hacia diabetes y cosas así, las cuales son llevadas por las células físicas, pero mentalmente no ves nada.

Mentalmente no hay necesidad en lo absoluto de que el niño comparta ninguna de las predilecciones o talentos de los padres. Simplemente no es verdad, tú lo sabes, tú lo ves. Así Khedrup Je dice que no es el caso, no es eso, no tus padres. Entonces dice, ¿qué te queda?

[estudiantes: no está claro]

No, tú has, tú has... Quiero decir parece como un poco simplista y tú sabes, no vas a salir esta noche y tomar refugio por eso, pero, uh, quizás deberías. En otras palabras, toda otra posibilidad es verdaderamente, honestamente, es decir, pero tuvieron ciertas otras dudas mientras hablaba, cada persona tuvo sus propias dudas. Tú dices, sí, eso se escuchó bien, pero no estaba muy seguro. En ese punto, él presionó un poquito y entonces siguió. Supongo que tenía miedo de quedarse aquí. Y saben, lo admito. Todos en esta habitación tuvieron algunas dudas sobre este proceso.

Pero mayormente, principalmente, en el amplio espectro, aproximadamente, tienes que estar de acuerdo que prácticamente llegamos hasta aquí. Tuvo que haber una causa. El primer momento de tu mente en esta vida tuvo que tener una causa, tuvo que haber sido física o mental. No es física, no es, no tiene nada que ver con la materia física. Uhmm, hay otras pruebas en el Budismo o, tú sabes, las piedras quizás también tengan mentes. Mientras tengas los químicos correctos en el lugar correcto, una mente debe suceder, solamente no sucede, No ha sucedido por un millón de años. ...Viene de la mente, lo cual es muy natural. Las causas de la cosa deben ser muy similar a ella, especialmente cuando hablamos del {nyer len ki gyu}, admitimos y estamos de acuerdo que la materia física sirve como base para la mente; en otras palabras, la sujeta. Actúa como el {hleng chik che kyen}, como el agua, la luz solar y la tierra. Si lo hace, ellos contribuyen. Tú sabes, obviamente si te cortas en el brazo, tiendes a molestarte, tiende a molestar tu mente. Por cierto, no necesariamente, lo cual es otra prueba de Dharmakirti.

Ya sabes, él dice, los héroes en la batalla, en su tiempo, él había visto a

personas cortarse gravemente y eso sólo los hizo más fuertes y audaces. Sabes que vieron su propia sangre, él dice que algunas personas ven su propia sangre y se desmayan, otras personas ven su propia sangre y se ponen más heroicos. Oh, entonces comprueba que la mente no es... está basada en el cuerpo, pero no está causada por el cuerpo. Esa es una diferencia, es una distinción. Cuando te pones borracho, oh, afectas tu mente. El cuerpo físico cambia y la mente, que está descansando en el cuerpo físico, se pone estúpida. Pero no significa que la mente venga del cuerpo físico. Obviamente existe una relación, obviamente el cuerpo físico está ayudando a respaldar la mente, pero la mente no viene del cuerpo físico – no está relacionado. Debe haber algo similar, la mente tiene que venir de algo muy, muy similar. La causa «material».

La causa principal, el {nyer len ki gyū}, tiene que ser la mente; y no es la mente de tus padres, no se parece a la mente de tus padres. Tiene sus propios hábitos, tiene sus propias predilecciones, tiene sus propios pensamientos, tiene sus propias tendencias y hábitos, viene de alguien más.

Y esa fue la mente del último momento de tu vida pasada, ¿ok?, tiene que... no hay alternativa, no hay a otro lugar a donde ir, no hay otro objeto existente en el universo. Es decir, parece algo simple, pero realmente cubriste todo objeto en el universo de esta manera.

No hay ningún objeto que puedas nombrarme que no haya sido cubierto en este esquema, y llegamos hasta el que tenía que ser. Es tu, es tu mente, viene de tu propia mente, de tu vida pasada. Entonces, ¿de donde vino la mente antes de eso? O ¿De dónde vino el primer momento de la mente en esa vida [no está claro]? ¿De dónde vino? de la vida anterior. Entonces, ¿cuántas? -Pero, ¿no hubo una primera vida? El Budismo dice no, no hay primera vida, ¿ok?, no hay primera vida, es muy interesante. La mente es un fideo largo de espagueti que va hacia atrás infinitamente, ¿ok?, es como este espagueti largo,

[estudiante: [no está claro]

[no está claro], tú, sabes, {tsa}, muéstrame el primer momento. Muéstrame un momento de tu mente que no haya tenido una causa. ¿Estás loco? Si no tuvo causa, entonces nunca cambiaría. Sabes, no puede, no puedes tener un... no me puedes mostrar el primer momento de tu mente. No puedes postularme el primer momento de tu mente, es una locura, es absurdo. Por supuesto que no tuviste un primer momento de tu mente, tu mente no tiene principio.

[estudiante: Podemos comenzar, ¿podemos hacer preguntas?

Oh seguro, sí, sí, sí . Claro, seguro. [risas] Estoy a punto de salir corriendo [risas], deberían hacer preguntas.

[estudiante: ¿La naturaleza de luz clara concedora de tu mente cambia?]

Oh si, uh, el {tsen nyi} no tiene que cambiar. Realmente en la escuela de lógica, la relación entre definición y la cosa que define no cambian. Esa relación no cambia. Ya sabes, que el fuego es caliente.

[estudiante: entonces eso, eso ...]

Ese es un tipo de cosa permanente, es un tipo de cosa no cambiante. Mientras haya siempre una mente, siempre será cognitiva y clara.

[estudiante: Entonces, está al otro lado de].

La relación entre la mente y sus cualidades es, está aquí. El hecho que, el hecho que la mente es siempre cognitiva y clara está acá, la mente está acá. [risas] Gran diferencia; totalmente diferente, ¿sabes? El hecho de que la mente es siempre cognitiva y la mente en sí misma, son diferentes lados de una línea, totalmente, pero es una muy... en debate, es una cosa de quince años. «A ver hombre, no estoy hablando del hecho, estoy hablando de la cosa misma». El hecho de que siempre que tienes una mente, es cognitiva y la mente misma son dos cosas totalmente diferentes. Tú sabes, pero el hecho de que las cosas rojas sean siempre rojas y la rojez, son dos cosas totalmente diferentes.

[estudiante: ¿La mente en sí misma no es clara y cognitiva?

Lo es, el hecho de que la mente es clara y cognitiva.

[estudiante Drimay: No es la definición de sí misma].

Correcto, correcto, es la instancia de la cosa. Entonces, lo que puedes decir es, sabes que puedes cerrar tus ojos e imaginar que las manzanas son rojas. En otras palabras, no conozco algún tipo de especies de manzanas que siempre sean rojas, ¿ok?, oh, Las manzanas Washington son rojas. Es decir, una vez que tengas una manzana Washington, siempre será roja. Eso es permanente, ese hecho es permanente. Cualquier cosa causada por karma y malos pensamientos es sufrimiento, ese hecho es permanente, pero el sufrimiento no es permanente, toda la práctica del Budismo es para eliminarlo, para detenerlo, ¿lo ves? El hecho

de que todo lo que tiene causas detrás es sufrimiento, siempre será así. Mientras haya algo sufriendo, siempre habrá malos pensamientos detrás, eso no significa que no puedas dejar de sufrir, ¿ves a lo que me refiero? El hecho de que algo sea algo, es permanente y la cosa en sí misma es no-permanente, eso es interesante, tienes que... mi lama diría que lo tienes que cocinar. [risas]

No sé cuál sea otro ejemplo, ya sabes, el hecho que Harrison Ford es apuesto y Harrison Ford, son dos cosas diferentes, ¿lo ves?, uno es un hecho y otro es este hombre que va a morir, ¿ves?, son cosas diferentes. El hecho de que algo sea algo, es permanente. Normalmente... y la cosa en sí misma es no-permanente. Esa es, esa es una distinción, no puedo pensar en otra. El hecho de que la mente cambia es permanente, ¿cómo es eso? El hecho de que la mente es no-permanente es permanente, esa cualidad nunca cambiará, mientras exista una mente en el universo, siempre será cambiante. El hecho es siempre no cambiante, pero la mente misma está cambiando todo el tiempo, desafortunadamente, eso es porque...

[estudiante: Está cambiando todo el tiempo, pero su naturaleza verdadera, su naturaleza subyacente, su naturaleza verdadera...]

Ese es otro tema.

[estudiante: Ese es otro tema].

Ese es otro tema. Si te refieres a su naturaleza suprema,

[estudiante: si]

Lo que significa su vacuidad, la cual es, hay dos tipos de {sel shi}, {sel}s. {Sel}, significa claro. Existe la naturaleza de la luz clara de la mente, luego existe la naturaleza clara de la mente, y las dos tienen la misma palabra, {sel shi rigpa}, que significa la definición de la mente siendo clara y cognitiva, clara y sintiente. Eso es no-permanente, esas cualidades son no-permanentes, pero la cualidad de la mente que no es aquella, que no depende de sus causas, es permanente. Esa es su vacuidad, y a esa se le llama luz clara a veces.

[estudiante: ¿Es eso cambiante o no cambiante?]

No cambiante.

[estudiante: no cambiante]

La naturaleza de la mente es no cambiante.

[estudiante: eso no es un hecho, es un].

No, no es no cambiante porque es un hecho, es no cambiante porque es un objeto que no cambia y esos son dos tipos diferentes de claridad. Dos diferentes significados de la palabra clara. Una claridad significa invisible, ¿sabes?, y la otra significa...vacía. Lo cual significa...

[estudiante: no está claro]

Sí

[estudiante: no vacío como].

No, no vacío como... [risas] cubetas y cosas así. Dos diferentes significados de la palabra «clara».

[estudiante: La mente puede estar en un puente o en una piedra.

El Buda...

[estudiante: Al igual que escuchamos historias de los bodhisattvas tomando...]

El Buda puede emanar, el Buda puede emanar, hay casos extraordinarios donde, por ejemplo, el Buda puede emanar como un árbol o un puente, oh, y ese es el cuerpo de forma de un Buda, ese es el Nirmanakaya. Hay dos Nirmanakayas-uno es su {cho ki trulku} y otro es su {trulku}. {trulku} significa el Nirmanakaya común, {cho ki trulku} significa el Nirmanakaya supremo. El Nirmanakaya supremo siempre tiene 112 señales y siempre se ve como un Buda. Y todos esos Nirmanakayas que él manda, también pueden verse como cualquier cosa, pero no tienen mente.

[estudiante: No tienen mente ...]

Su mente está detrás de ellos [risas]. Su mente los manda, pero son físicos. Están del lado del Rupakaya de Su existencia. Sí, son todos físicos.

[estudiante: Entonces el puente],

No es su mente, es... hay una mente detrás, pongámoslo de esa manera. Salí de esa [risas]. A veces debatiendo, sólo intentas mover el sujeto [no está claro] alrededor [risas], antes de que la persona se dé cuenta que tú no [no está claro] [risas]. ¿Más preguntas? [risas]. No, eso es realmente, eso es el real [no está claro], ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con tomar refugio? Es como esto, uhmm, tienes que... entonces tienes que estudiar lo que va a determinar el contenido de tu mente la próxima vida.

Entonces, determinas que tu mente es básicamente indestructible. Esa es realmente la posición del Budismo - tu mente es indestructible. Ah, finalmente, tu mente se convertirá en la mente de un Buda. Ah, tarde o temprano, entre más más flojo seas, más tardado será, pero tarde o temprano tu mente se convertirá en la mente de un Buda, es indestructible. Incluso después de que se convierta en la mente de un Buda, seguirá cambiando. La mente del Buda si cambia, su cualidad es que siempre se está moviendo, siempre está cambiando. Pero es ah, siempre tiene el mismo contenido, el contenido de esa mente es paraíso, ¿sabes?, esa mente está sometida y esa mente está forzada a percibir paraíso por siempre. Y allí es donde nos metemos al contenido de la mente. ¿Qué estará viendo la mente en tu siguiente vida? Y después, tienes que entrar en los principios del karma, y hay cuatro principios del karma. Ah ¿Cómo vamos de tiempo?, ¿ok?

[estudiante: no está claro]

Ok, yo sólo comenzaré con ellos y luego ustedes podrán cocinarlos. Ah, esto es básicamente eso, ah, con causas similares y resultados similares. En otras palabras, tus acciones, a lo que te llevan tus acciones, es como cualquier otro tipo de causa. Y es chistoso, cuando llegamos a nuestras acciones, dejamos de ser lógicos. Pero hasta ese punto, estamos de acuerdo que si tienes buenas semillas de sandía y las cuidas apropiadamente, vas a obtener buenas sandías. Y si tienes buenas semillas de maíz y las cuidas bien, vas a obtener buenas plantas de maíz .

Tienes que tener buenas semillas para tener buenos resultados y malas semillas, ya sabes, semillas que están defectuosas genéticamente, semillas que están podridas, semillas que tienen hoyos, ¿sabes?, semillas que son de alguna manera deficientes, no te podrán dar una buena planta, es imposible. La calidad de las semillas siempre se asemeja al resultado, ningún agricultor toma semillas de maíz, las siembra y reza para que salga trigo, es imposible; y sería tonto decir eso, sería tonto decir, «oh aquí hay algunas semillas de sandía», ¿me pregunto qué va crecer el siguiente año de estas semillas?, ¿sabes?, no te preguntas eso, ningún agricultor se queda sentado toda la noche pensando, «¿me pregunto qué tipo de planta va a crecer?» ya sabes, sería tonto, te ríes porque es tonto, es tonto

pensar que la causa y el resultado podrían ser muy diferentes, es tonto; es gracioso. Uhhh y es lo mismo con tus acciones.

Es decir, si el contenido de tus acciones es malo; si lastima a alguien, el resultado tiene que doler, eso sólo es la primera ley del karma, es absolutamente el primer principio del karma. Si la acción es dañina, el resultado tiene que ser malo, sufrimiento. Hay muchas razones por las que, y es un tema muy muy hermoso, se cubre en Madhyamika; se cubre en el cuarto capítulo de {Abhidharmakosha}, es algo que le puedes explicar a alguien en aproximadamente dos o tres días y no importa de qué religión sean, ellos lo aceptarán. Es muy interesante, tiene que ver con tus percepciones, tiene que ver con cómo percibes las cosas.

Mientras cometes un karma, te percibes a ti mismo cometiendo el karma y eso comienza el proceso de llevar ese karma a través de tu corriente mental, y eso es todo lo que se establece en las escrituras . Y es muy claro, es muy aceptable, es genial, lo puedes aceptar de inmediato. Es una larga historia, lo tienes que estudiar por un rato, pero puedes comprobar por qué, por qué si lastimas a alguien, recibirás sufrimiento de regreso, lo puedes probar; es cuestión del contenido.

Así que los resultados, las causas y los resultados deben ser similares, siempre serán similares, puedes comprobar el por qué. Si estudias la naturaleza del continuo de la mente y la naturaleza del evento perceptual de cometer una mala acción, lo puedes comprobar. Entonces, la causa y el resultado deben ser similares, no obtienes placer de una acción dañina.

Así que estoy en el negocio de los diamantes, ¿ok? La mitad del año hago negocio de diamantes, hacemos tres millones de piedras al año o algo así. Uhhh, no soy dueño de la compañía, ojalá y lo fuera [risas]. Pero es muy común en el negocio de diamantes que el distribuidor llegue con un gran paquete de diamantes y diga, «quiero tres mil dólares por quilate». Y tú dices, «No, sólo puedo pagar dos mil quinientos». Es una mentira, ¿ok?, tú sabes que vale tres mil dólares, así que dices, «no, mi límite es dos mil quinientos dólares, el jefe me matará si pago tres mil dólares», y él sabe que estas mintiendo, pero él tiene que jugar este juego. Entonces él dice, «ok, dos mil setecientos». Y tú dices, «No, dos mil seiscientos es todo lo que puedo pagar, no le diré a mi jefe, yo mismo cubriré esos cien», ya sabes, y uh, muchas historias, vamos de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces, de repente cede contigo, has mentido muy persuasivamente, realmente le has dado una buena historia, y él cede y has ganado cien dólares extras. Bien, pero, ¿cuál fue la causa?, es decir, ¿qué hiciste

para obtener esos cien dólares?, ¿qué hice?

[estudiante: Mentiste]

Yo mentí. ¿Cuál fue el resultado?

[estudiante: Cien dólares]

Obtuve otros cien dólares. Entonces, es una mala causa, una causa dañina, ¿por qué?, mala acción y el resultado es cien dólares extras. Y eso sucede todo el tiempo, lo juro, y no estoy mintiendo [risas], sucede todo el tiempo. Son las... Entonces, ¿rompe esta ley?, ¿acaso rompe la primera ley del karma?

[estudiante: No, no]

[estudiante, Drimay: Quiero decir sí, quiero escuchar los argumentos].

Bueno yo diría esto.

[estudiante: Sería en algunas situaciones no está claro]

[estudiante: Drimay: Quiero decir que los cien dólares fueron el resultado directo de la mentira]

Sí, de la mentira mala, de la mentira, ¿ok? Comencemos con esa, causa y efecto significa esto. Es una cosa muy interesante, siempre es lo mismo. En un experimento de laboratorio todos sabemos... es una base de la ciencia, es la base de la ciencia occidental. Cuando repetimos todos los pasos de un experimento de la misma manera, siempre obtienes el mismo resultado, esa es la idea; replicas el experimento. Ya sabes, alguien hace un experimento en Francia.

Comprueban que puedes hacer esto con el virus de VIH y alguien en Estados Unidos hace exactamente los mismos pasos y, ¿qué sucede?, él obtiene exactamente el mismo resultado, debe hacerlo; si no lo hace, dirían que el tipo francés estaba loco, esa no es la razón, no son las causas correctas, no funciona de esa manera, no es científico. Significa que si reúnes las condiciones correctas, si sigues los mismos pasos... así es como las recetas funcionan, se supone que debe resultar lo mismo, ¿ok?, esa es la idea.

Así que supón que han descifrado cómo hacer que los aviones vuelen, pero no están bien seguros, así que te dicen en el aeropuerto, «tienes que firmar este documento de renuncia, [risas] porque creemos entender por qué los aviones

vuelan, pero no estamos 100% seguros y de vez en cuando se caen, ¿sabes? No se repite, no siempre funciona de la misma manera, ya sabes, 99% de las veces funciona muy bien y 1% de las veces... no sabemos por qué, pero no sigue las mismas reglas». No es así, realmente no es así. Es decir, algo extraordinario puede suceder, el motor se puede caer [no está claro], pero si todas las causas están allí, todas las partes están allí, apropiadamente, tiene que volar. Esa es la regla, así que ahora les pregunto y lo sé por experiencia. ¿Acaso obtengo cien dólares de ganancia cada vez que miento en un negocio de diamantes?

[estudiante, Drimay: Quizás depende de que tan bien mentiste].

Yo estoy [no está claro] la misma mentira que dije, honesto, [risas], soy muy bueno en ello, mi jefe me enseñó por quince años [risas]. La misma mentira persuasiva; no, eso realmente no. Ya sabes, a veces funciona y a veces no funciona, tú sabes eso, en tu corazón sabes eso, realmente sabes eso. Tú Sabes, a veces repites la misma mala acción y no obtienes lo que querías, resulta contraproducente y realmente obtienes algo negativo. Entonces, ¿son causa y efecto?

[estudiante: Siento que esto puede ser muy largo]

[estudiante: no está claro]

Nagarjuna dice algo interesante, Nagarjuna dice que todo es una gran mentira. Él dice que todo es una gran mentira. él dice que el acto de mentir y el acto de obtener cien dólares no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿sabes?, él es muy firme con eso. En {Suhrllekha}, en la {sheting}, él dice, la carta de Nagarjuna, él dice, él es muy firme con esto; no hay conexión, no hay conexión en absoluto. Los cien dólares vienen de un evento previo, un evento previo bueno, y una mentira sólo puede causar que tu pierdas tu... (corte)

[estudiantes: discusión que no está clara]

[estudiante Drimay: Uhhh, como cuando tienes una receta y haces un pastel, quizás tengas un diferente lote de harina o algo, estás en una elevación diferente].

Esas no son las mismas causas.

[estudiante Drimay: Entonces, estás obteniendo un pastel diferente. Digamos la misma receta, diferente resultado].

Pero diferente, no el mismo.

[estudiante, Drimay: No, estoy diciendo que la receta fue diferente las veces que obtuviste diferentes cantidades de dinero].

Ninguna receta diferente, porque una receta, una buena receta dirá no uses la marca Pillsbury, usa esta otra.

[estudiante, Drimay: Ok, diferentes ingredientes siguiendo la receta, por ejemplo, por ejemplo, la persona a la cual le estás mintiendo, el clima, donde estabas ese día,]

Sí, no, hay otros factores, admito, pero lo que estás afirmando es, ahora bien, los aviones no vuelan cuando una de sus alas se les cae. Estoy de acuerdo, ¿sabes?, si no es todo exactamente igual, no, no se repite. Pero estoy postulando un caso donde todo es exactamente igual.

Lo que estoy diciendo es lo siguiente, ve y lee la sección de negocios del New York Times, es muy gracioso. Forbes, estuvimos en Forbes, ¿ok?, logramos estar en Forbes; y dicen, «esta compañía es muy astuta porque toma riesgos». Tres páginas después dice, «esta compañía falló, son realmente estúpidos, tomaron muchos riesgos, ¿sabes?». No hay conexión, si alguien en los millones de años que los humanos han estado presentes no ha descifrado cómo hacer inversiones correctas, es raro, es medio extraño.

Tú sabes, ¿tomas riesgos o no tomas riesgos? Es decir, uno debe de ser mejor y otro debe de ser peor. Es, el hecho es que no depende de eso, no importa si tomas riesgos o no tomas riesgos, porque no viene de eso, esa no es la causa. Existe mucha evidencia de que las cosas no funcionan como aparentan, hay mucha evidencia, porque las personas, conozco personas de negocios que van a través de toda su vida, generaciones de empresarios, millones de personas de negocios que intentan descifrar como hacer dinero, y no funciona la mitad de las veces, y la mitad de las veces si funciona, porque no depende de eso. Es una indicación, no estoy diciendo una prueba, ¿ok? Es una indicación de que las causas no son las que aparentan ser. No importa que tan inteligente y excelente seas, ni si tomas riesgos o no tomas riesgos, porque algo más está sucediendo, y eso es causalidad. Entonces, de cualquier manera, tiene que ser similar, yo creo que todas esas son indicaciones, tienes que decir una prueba total, parece ser una indicación.

Haremos una más y luego terminaremos. Ah, se vuelve más grande, ok y eso es, eso es muy simple. Sólo hay una regla acerca de causa y efecto, y siempre es

verdad, siempre es verdad. La causa siempre es más pequeña que el efecto, y no sólo un poco más pequeña. Es decir, vean un roble y una bellota, tenemos un roble cerca de este templo.

Vivo en un templo mongol y un día este roble se cayó sobre el templo, encima del templo, es un templo grande, pero el roble es mucho más grande. Y uh, así que me mandaron con una motosierra, ya sabes «tú córtalo». Y yo dije oh no, no me gustan los lugares altos y estaba allá arriba con la motosierra y tuve este pensamiento muy claro en el que deseaba haber encontrado este roble cuando apenas era una bellota, hubiera tomado la bellota y la hubiera tirado en la calle y nunca hubiera crecido y no estaría aquí arriba, ¿sabes? [risas]

Tuve esta idea muy clara de que si hubiera estado allí cuando la bellota cayó y la hubiera tirado a la calle, todo estaría bien. Uh, así es como va, si miras la materia, la cantidad de materia en una bellota y luego la cantidad de materia en un roble, en un roble grande, es increíble. O la esperma y el huevo de los padres, es increíble, son como algunas células y después crecen hasta formar un organismo gigante que dura mucho tiempo, eso es algo increíble. Es la, la relación de la causa al efecto es, no sé cuál es, debe de ser uno a un par de millones yo creo, si ves a las células que tu cuerpo produce a través del curso entero de tu vida, siendo causadas por sólo dos o tres células. Ah, las causas son siempre infinitamente más pequeñas que los resultados y en todos los casos, si piensas en cualquier gran cosa que hayas logrado en tu vida, sabes que hubo ese primer momento, tú conociste a alguien.

Vajrapani, ya sabes, tuvo que haber sido el pensamiento de alguien, tuvo que haber un par de personas sentadas alrededor de una mesa una noche y alguien dijo, «Oye, ¿qué opinas si hacemos eso?», ¿sabes? Y aquí hay años, veinte años después, miles de estudiantes después que han entrado y salido de este lugar, y todo vino de un par de oraciones que alguien dijo. Todas las cosas son así, todas las causas son así, todas las causas y resultados son así.

Así que el karma es de la misma manera, lo que tienes es esta pequeña, diminuta acción; un pequeño pensamiento, uh y luego obtienes un resultado tremendo. Uh, cuarto capítulo {Abhidharmakosha} abre con {le jikten natsok kye} {de ni sempa dang de je}, que significa uh, el universo viene del karma y el karma consiste de, la esencia del karma es {sempa}, que significa, ustedes conocen la palabra {sems}, que significa mente.

{Sempa} es totalmente diferente y es cualquier ocasión en que la mente se mueve, así que cada vez que la mente se va de aquí para allá, eso es un {sempa}. Esa es la esencia del karma. Karma es {sempa}, uh, entonces las acciones físicas y

verbales vienen después, pero comienza con un giro de la mente. ¿Cuántos {sempas} tienes en un minuto?

[estudiante: Es una acción]

Sí, es un cambio de la mente, cambio de tus pensamientos. Me refiero a que según el Budismo, yo creo que son sesenta y cuatro mil en un (chasquidos de dedos). Creo que sesenta o sesenta y cuatro en un chasquido de pulgar o algo así. {ke chik ta le}, y esa es la cantidad de {sempas} que puedes tener, ¿ok?, y cada uno es un karma, cada uno es una causa discreta para, para otra cosa; y cada uno va a crecer como una bellota. Ok, continuemos.

[estudiante, Julia: No estoy segura [no está claro]

Por eso estás aquí [risas]

[estudiante, Julia:[no está claro] el roble si no estuvieran todos los otros nutrientes ... quinientos años más adelante me puedes mostrar que el roble ... Es decir, ese es mi único argumento y después... quizás trece años más tarde ...]

Si, si, si ,si ,si ,si. Bueno eso es verdad, tiene que haber, tiene que haber condiciones también. Yo, pero tienes razón, tienes razón, tiene que haber condiciones. Tiene que haber nutrientes.

También con el pensamiento, ¿sabes?, si habitas en el pensamiento, como dicen haz una meditación perfecta en irritación con el colega en el trabajo, ¿sabes?, lo cual significa que te vas a casa en la noche y comienzas a pensar acerca de lo que te dijo. Comienza con un momento de molestia en el trabajo, obtienes un nuevo trabajo; estás fascinado; has estado intentando de obtener un trabajo. Finalmente, obtienes el trabajo, estás muy feliz el primer día y el primer mes y después lentamente una persona comienza a irritarte y empieza a crecer en tu mente y entonces, dos años después dejas el lugar y estás tan aliviado de dejar el lugar. Tú sabes, ese es un caso donde se dice que mentalmente le has dado nutrición, sabes que mentalmente lo regaste, lo has cuidado bien, ah y creció hasta convertirse en este enorme y feo pensamiento.

Uhhh, pero admito que si no tienes los nutrientes, ya sabes, si tuviste un pensamiento frívolo y no le das seguimiento y no te detienes en él y no le das toda la nutrición que necesita, sí, no lo causará; y lo mismo con la bellota. Ah, pero el roble de bellota, aunque no crezca, si continúa y para que continúe es más masa, también. Diez minutos de roble son más pesados que un minuto de

roble, es lo que quiero decir. La causa no sólo tuvo el poder para crear la masa del roble, sino también para mantenerlo por otros cincuenta años o algo así; eso significa, que la causa es increíblemente poderosa, la causa es muy poderosa.

Así que mañana vamos a entrar en la implicación que tenemos tres y cuatro por abordar, tenemos que cubrir dos leyes más del karma y después queremos saber qué diablos tiene que ver con tomar refugio. Muy bien, tenemos eso, creo que tenemos una oración de cierre, ¿verdad?

[estudiante, Drimay: algo acerca de la oración]

Día 2

[estudiante: ¿Tenemos siempre el efecto o algunas veces tenemos siempre el efecto?

Yo creo que siempre.

[estudiante: Siempre].

Siempre. Si.

[estudiante: Y entonces, entonces, realmente no entiendo porque en mi mente parece que tantas cosas terminan volviéndose más pequeñas o desapareciendo y otras no en proporción a cómo las veo y cuando realmente no lo sé... estaba intentando de crear un ejemplo, ¿ok?, uhmm, tengo un

[no está claro]

No nos fijemos en cómo un triángulo se, cuando, cómo... cuál es el sentimiento resultante. Yo ni siquiera sé lo que significa tu sensación de resolución, significa que yo seré, pero ¿por qué alguien muere otra vez?, ¿alguien que va ser, muy... alguien más va a ser mucho más feliz o qué? O...

[risas]

Yo sé a lo que te refieres, si, estás diciendo, ah, creo que tengo dos ejemplos de lo que estás mencionando. Uno es, ah, que hay acerca de las cosas que decaen, ya sabes, cosas como, ah, ciertas organizaciones, sabes que empiezan muy bien y luego comienzan a morir, ¿qué hay acerca de eso? Y después, en segundo lugar, creo que estás diciendo, ah, ¿qué hay acerca de un momento de felicidad?; no necesariamente se hace más grande todo el tiempo, a veces se agota, ¿qué hay acerca de las cosas que se agotan y sólo disminuyen y se vuelven menos y menos. Uhmm, el...

[l:Abhidharmakosha]

En el capítulo acerca del karma el cual es el cuarto capítulo, e..., habla mucho acerca de eso y divide las cosas en resultados del karma y el karma mismo. Entonces esa felicidad, por ejemplo, sentimiento mental que es bueno es principalmente un resultado. La definición de karma, la definición de buen

karma, es cualquier acción que resulta en un florecimiento de un sentimiento de placer, un placer mental o físico; la felicidad es un placer físico.

Y la definición de mal karma, o malas semillas, es cualquier cosa que resulte en un sentimiento de dolor o sufrimiento, sufrimiento mental o dolor físico. Entonces, esa es realmente la definición de karma, la cual es muy interesante, entonces cada vez que tienes una felicidad, que algún tipo de cosa positiva te sucede, es un resultado, supuestamente, lo tienes que probar, de buen karma, de una buena acción donde ayudaste a alguien más. Y entonces, cada vez que tienes algún tipo de sufrimiento, es un resultado de una mala acción, algo que hiciste para lastimar a alguien más. Entonces, realmente en el sistema del abhidharma, el placer y el dolor son principalmente resultados. Después, se meten en los sentimientos, sentimientos de infelicidad o sentimientos de felicidad.

[no está claro]

Para ser buen karma ellos mismos y crear más karma, y sí lo hacen. Según el [1: Abhidharmakosha] los realmente únicos, malos sentimientos, por ejemplo, son siempre mal karma, a excepción de un caso donde tienes arrepentimiento de haber lastimado a alguien.

[estudiante exclamación, no está clara]

Cuando te arrepientes de haber hecho algo malo, estar molesto de que has hecho algo negativo es buen karma, pero normalmente en el sistema de abhidharma cualquier otra forma de estar molesto o irritado o enojado o cualquier tipo de pensamiento doloroso o negativo, es mal karma. Entonces, no necesariamente lleva a un sentimiento inmediato de dolor porque la otra cosa del karma es que toma tiempo para madurar.

Nagarjuna dijo que es de mala suerte que el karma pase por esta cosa, en Sánscrito se llama {pechupay}, en Tibetano se llama {nimba} y significa que el karma necesita tiempo para madurar, toma tiempo para desarrollarse. Nagarjuna dice que, de lo contrario, es muy mala suerte; ah, como la gente en Nueva York, siempre me están preguntando acerca de cómo matar a las cucarachas en su apartamento, ya sabes, porque si no las matas se apoderan de tu apartamento. Si sí las matas, es mal karma, y Nagarjuna dice que es muy mala suerte que cuando aplastan un costado de la cucaracha, tus propias costillas no empiecen a romperse en ese momento. Ya sabes, si el karma fuera inmediato, si el karma funcionara de esa manera, si el minuto en el que tú dijeras algo duro a una persona, comenzarías a sentirte igual de mal que ellos inmediatamente,

entonces todo estaría bien, nunca haríamos mal karma. Sabes, él dice, si cuando cortas la piel de alguien, tu propia piel se abriera y comenzarás a sangrar, entonces tu nunca harías ningún mal karma, pero hay un pésimo intervalo, hay este pésimo camino de maduración entre cuando lo haces y cuando madura, y esto te confunde. Es un tipo de ilusión y duele, eso causa muchos de nuestros problemas.

[no está claro]

dijo sí, un momento de un buen pensamiento puro te va llevar a muchos otros momentos de felicidad, pero no es inmediato, no te darás cuenta, pensarás que vino de algo más; esa es la ilusión.

[estudiante: ¿Y dirás algo acerca del por qué crece? Eso me hace
[no está claro]

Alguien más me preguntó eso, no tengo una buena explicación para eso. No profundiza mucho en eso, lo compara con el mundo físico y con todas las demás causas que puedes ver.

Sabes, todas las otras causas, tú sabes, todas las grandes empresas vienen de pequeñas causas, ellos vieron que tú puedes ver eso. Ya sabes, la construcción del puente Golden Gate comenzó con la idea de alguien y cosas así. Todas las grandes cosas vienen de una pequeña semilla y ellos dicen miren el mundo físico, véanlo en el mundo de las ideas, en el mundo del gran... Estados Unidos, es decir, empezó con pocos pensamientos de distintas personas y todo alrededor del mundo vemos cómo las causas son más pequeñas que sus resultados. Pero no conozco ninguna, yo, yo pienso que entonces nos tenemos que meter a la función de la ignorancia en una semilla, ¿sabes?, cuando tienes una semilla y la riegas con mucha ignorancia, ah, de la vacuidad se vuelve más y más poderosa, pero para eso, quizás vayamos a eso hoy más tarde, veremos, ok? Entonces esos son dos principios de karma.

¿Cómo llegamos al karma? Fue, ah, estábamos hablando acerca del sufrimiento en esta vida como si no fuera gran cosa. Es decir, puedes ver que hay sufrimiento en esta vida y creo que puedes ver que obviamente no hay refugio en esta vida.

No hay protección de eso en esta vida, no hay nada en esta vida que te pueda ayudar con los problemas que ya tienes, no hay nada que en última instancia puedas hacer para mantenerte saludable, te vas a enfermar y te vas morir y no hay refugio, refugio físico en esta vida, es una causa perdida, no hay nada que

puedas hacer. La gente se gasta mucho dinero para retrasarlo y puedes vivir bien e intentar comer bien y hacer ejercicio pero a la larga es una causa perdida, lo puedes retrasar por un rato. Cualquier cosa que hayas emprendido, incluso acciones virtuosas, incluso grandes cosas eventualmente colapsarán. El Buda, él mismo, cuando empezó a enseñar, dio un límite para sus enseñanzas. Las últimas palabras del

[l. Abhidharmakosha]

esquema y el

[l: Sutra del cortador de diamantes]

Explican cómo sus propias enseñanzas van a terminar. El entendió, mientras enseñó, que sus propias enseñanzas iban a morir en este mundo y dio una fecha. El describió cuanto tiempo iba tomar, él describió lo que iba suceder durante cada periodo mientras comenzaba a degenerarse. Incluso las cosas buenas, agradables terminan y son destruidas, incluso creaciones del Buda son, pasan por este proceso, no lo puedes detener. Así que cualquier tipo de felicidad que tengas o cualquier tipo de cosa buena que tengas en esta vida es, ah, es obvio que lo vas a perder, no necesitas filosofía para saber eso. Si eres joven, no le quieres poner atención, pero conforme envejeces, eso mismo se impone ante ti.

[risas]

Tú sabes y hay este tipo de inteligencia que la gente joven puede tener. Si mientras estás aun saludable puedes, puedes intentar observar a la gente mayor e imaginar que tú vas a estar así, te ahorras mucho tiempo, pero es muy difícil porque es divertido ser joven.

[risas]

Entonces no creo, no necesitamos ningún gran, ah, sabes, evidencias para el sufrimiento en esta vida. Esta vida es una pérdida de cualquier manera, lo puedes ver. No puedes mantener nada, nada que construyas, ninguna relación que hagas, ningún dinero que acumules, ninguna salud que tengas, ningún buen aspecto que tengas, ninguna reputación que tengas, todo simplemente va a terminar. Y tres o cuatro años después de que mueras, casi nadie te va recordar, realmente. Y puedes ver eso, incluso personas muy famosas, sabes, simplemente nadie se va acordar de ti después de un tiempo. No queda nadie que estaba vivo cuando tú estabas vivo. Y entonces es una completa pérdida, así que para esta vida es obvio. ¿Por qué nos metimos al karma? Bueno, estábamos intentando de probar vidas futuras y vidas pasadas. Pasamos por nuestra prueba de...

[no estoy seguro, posiblemente Karabjay]

Lo cual está basado en una prueba de Dharmakirti, hace alrededor de mil doscientos años, y él está intentando probar que tu mente, quizás tú, el primer momento de tu mente en esta vida, el primer pensamiento que alguna vez tuviste, tuvo que ser, tuvo que haber venido de algún material. Tenía que haber alguna cosa que, el momento antes de que se convirtió en el primer pensamiento de esta vida, el primer pensamiento consciente de esta vida. Y repasamos esa prueba y comprobamos que tenía que haber algo, algún tipo de material llamado mente, que estuvo allí el milisegundo antes de que tuvieras tu primer pensamiento. Y eso proporcionó el material para el primer pensamiento, no el contenido, sino la existencia de la mente misma. Ok, hubo algún tipo de mente justo antes que eso y que tuvo que estar más allá de esa frontera llamada esta vida, tuvo que haber alguna mente en alguna otra vida que proporcionó el material, el cual se convirtió en la mente de este primer momento de vida, tiene que haber y nosotros lo demostramos. Hablamos de esto ayer, simplemente debido a la similitud de las causas y sus efectos.

Tiene que haber alguna cosa similar que estuvo allí el momento antes de que tuvieras tu primer pensamiento consciente, tuvo que haber una mente antes de eso, si hubo una mente un milisegundo antes que eso, entonces estás atrapado con las vidas pasadas. Ok, y si estás atrapado con una, estás atrapado con interminables vidas pasadas, vidas pasadas sin principio, ¿ok? Y esa es la prueba básica, no existe otra gran prueba en el Budismo y no creo que ninguna otra sea necesaria, ¿sabes?, dicen que puedes percibir tus vidas pasadas en tres niveles. En meditación profunda, bajo ciertas circunstancias puedes percibir tus vidas pasadas y tus vidas futuras directamente y dicen que eso no sirve para enseñarle a otras personas porque no lo puedes comprobar. Yo puedo decir que he visto mis vidas futuras, pero no te lo puedo comprobar. Sabes, no puedes confirmar lo que yo diga. Puedo sonar muy convincente pero sabemos que eso a veces no funciona, así que realmente no puedes depender de eso. Existe otro, ya sabes, bueno, la gente tiene memorias de sus vidas pasadas, así que tienen algún tipo de destellos de sus vidas pasadas. Otra vez, eso no es algo que te puedan comunicar, no pueden comprobarte que vieron sus vidas pasadas, no sirve para convencer a las personas acerca de las vidas pasadas y hasta ahora no funciona, y la tercera es simplemente un razonamiento; esa es la que los budistas prefieren, no requiere ningún acto de fe, sólo está ahí, es científico. Si tuviste el primer momento de conciencia en esta vida, tuvo que haber venido de algún lugar y así eliminamos todas las otras posibilidades. Tuvo que haber un momento antes que eso, de esta manera establecemos vidas pasadas y futuras. Les voy a dar...

[otra vez no es seguro, posiblemente Karabjay]

Prueba, esta es, ah, hicimos esta, tenemos un curso de cinco años en Nueva York, al cual están bienvenidos a asistir.

[Risas]

Es gratis.

[Risas]

Y repasamos el curso monástico básico en cinco años. Y, ah, estas son todas, te ahorra tiempo, no lo tengo que volver a hacer cada vez. Entonces, estábamos en el karma y dijimos que hay cuatro leyes del karma, estamos intentando ver que va a suceder después de que mueras. La primera ley del karma es que es similar, ¿ok? Lo que sea que... si la causa es dulce, el resultado es dulce; si la causa es agria, el resultado es agrio. Es muy, muy simple y aplica a la moralidad, cosas morales, así como a las cosas físicas. Si una semilla es defectuosa, el resultado es defectuoso, si la semilla es realmente, realmente sana, el resultado es sano, si la semilla, si la causa de un evento, es moralmente dañina, si lastima a otras personas, el resultado no podrá ser bueno. No puedes obtener algo bueno de algo malo y parece muy simple pero es simplemente verdad, no hay ninguna similitud entre algo bonito que te está sucediendo y lastimar a alguien, no hay similitud. Es decir, el contenido de esas dos experiencias es totalmente diferente. Lastimar a alguien, el contenido es malo; obtener algo bueno, el contenido es bueno, no puede haber causa y efecto. Es muy simple, sería como maíz creciendo de una semilla de sandía, no se puede, no sucederá, eso es similitud. Más grande, en general, puedes ver que si la semilla es tratada apropiadamente, siempre producirá algo, no solamente un poquito más grande, sino tremendamente más grande, millones de veces más grande o miles de veces más grande.

Y hablamos acerca del huevo de tu madre, el esperma de tu padre. Pudieras hablar acerca de la bellota de un roble. Pudieras hablar acerca de una sola idea para una institución que tienen cientos o miles de personas. Todas esas son semillas y siempre producen algo mucho más grande. Las otras dos reglas del karma son muy simples, yo sé que tienen que escribirlas, si cometes una acción, debe haber una consecuencia. En otras palabras, no puedes poner una acción en movimiento y que de eso, nada suceda. Es la ley de la conservación de energía, ¿sabes?, es algo, hay un empuje hacia delante, algo va a suceder del otro lado, no hay tal cosa como cometer una acción en particular y que nada surja de eso.

No es aceptado por ninguna escuela de física o ninguna escuela de... escuela

Budista de moralidad. Si haces algo, habrá un resultado, y seguirá estas dos reglas, no puedes salirte de esto. Vamos a estudiar más tarde hoy el por qué eso es verdad en cuanto a la percepción, ¿sabes?, por qué... ¿qué rol tiene la percepción en ese suceso?, ¿por qué es que cuando haces algo, tienes que obtener un resultado de regreso? y la gran pregunta es, ¿dónde se queda el karma? Ya sabes, es decir, tenemos toda esta idea confusa de que cuando hacemos algo, se toma esta foto cósmica; de hecho, en la...

[no está claro, posiblemente Vibhashika]

escuela de Budismo, la escuela más antigua, decían eso. Decían que cuando haces una acción, hay como una fotografía cósmica que se toma y se le llama {memorinche miyembe suk}. No es aceptada por ninguna otra escuela y es algún tipo de forma, materia física que fue creada y que se adhiere a tu cuerpo como un aura. Como cuando haces una postración, de repente tienes esta capa de virtud y eso se queda contigo hasta que obtienes el resultado de regreso. Así que tienes todas estas capas de todos estos karmas que hiciste y se quedan en tu cuerpo, un aura física real que no puedes ver; y así es como explican que el karma se lleva.

Y entonces, te pones más y más refinado en la escuela solo-mente y las escuelas Madhyamika, ellas explican y entraré en eso esta tarde, yo creo, es muy bueno escucharlo porque entonces puedes comprar la idea del karma más fácilmente; si sabes cómo se almacena, de otra manera, ya sabes, ¿qué es eso? Tiras un boomerang cósmico, ¿sabes?, y regresa veinte años después y te golpea, ¿sabes?, ¿dónde se queda el karma?, porque según el Budismo se puede quedar por miles de años; se puede almacenar, poner en un almacén y después surgir mil años después. Bueno, ¿dónde se queda?, y ¿cómo se puede quedar?, ¿Cómo se ve?, ¿sabes?, ¿dónde?, ¿quién lo encierra? ¿Acaso es Dios que lo pone en un armario y luego te lo pasa de regreso más tarde?, ¿sabes?

[risas]

¿Dónde se queda todo el tiempo? Y creo que si no profundizas en eso, entonces realmente no puedes apreciar el karma; si no puedes apreciar el karma, entonces no puedes apreciar lo que va a suceder en tu vida futura; y si no puedes apreciar eso, entonces no vas a tomar refugio y si no tomas refugio, no eres budista, tal y como lo mencionamos ayer. Entonces, la cuarta ley del karma es que si no haces algo, entonces no obtendrás un resultado, ¿ok?, y eso es realmente obvio. Si puedes evitar hacer algo, si puedes restringirte a ti mismo de hacer algo, no obtendrás un resultado, es imposible; y eso es, esas son las cuatro reglas del karma.

¿Por qué nos metimos en eso?, ¿qué tiene que ver eso con refugio? El punto es este, hablamos acerca de tomar refugio del sufrimiento de esta vida y entonces todos los libros en el Budismo dicen que tienes que tomar refugio por lo que va a suceder después de que mueras. Y si lees la lectura de esta noche, nos vamos a meter en eso, la forma más baja de refugio, la más primitiva y egoísta forma de refugio, el mínimo refugio para ser un budista es estar preocupado acerca de lo que te sucederá en el momento en que tu respiración se detenga. En realidad, si tienes algún tipo de esperanza de que el Budismo te ayude en esta vida, eso no califica como refugio, eso no es refugio. La mínima forma de refugio es estar preocupado acerca de lo que va a suceder el minuto después de que dejes de respirar, eso es lo mínimo. Incluso, no podemos aceptar que ese momento existe a menos que entiendas acerca del continuo de la mente, ¿sabes?, la mente está realmente separada del cuerpo y cuando el cuerpo muere y se deja de mover, la mente continúa. De lo contrario, no tienes otra prueba, ¿ok? Yo di algunas pruebas para lo opuesto, pero no me puedes dar ninguna prueba de lo contrario, no existe ninguna otra prueba, no me puedes probar que cuando el cuerpo deja de moverse por acá y por allá, la mente no sigue, simplemente no puedes, no lo puedes comprobar. De hecho, no es verdad, sí continua.

Y debido a que continúa, no me puedes dar ninguna prueba decente del por qué debe parar, no para, sólo continúa, sigue continuando. Cómo es que encuentra un nuevo cuerpo y cosas así, las puedes entender al estudiar el karma. Pero continuará, así que, ¿qué sucede entonces?

Entonces el karma se apodera y determina que te sucede después de eso, ¿cómo será?, quiero decir que... y entonces te metes a esta pregunta, ¿existe realmente un infierno?, ¿existen realmente los espíritus hambrientos? Tú sabes que el Budismo dice que hay cinco o seis reinos, dice que si no eres una buena persona y haces muchas cosas malas en esta vida, después de morir tendrás que ir a un infierno o tendrás que convertirte en algún tipo de espíritu que siempre este sufriendo. Y es por eso que debes tomar refugio, ¿sabes?, puedes pararte y dar un sermón acerca del refugio y decir, sabes probablemente irás al infierno. Los libros Budistas dicen que el noventa y nueve por ciento de las personas, van hacia abajo después de morir, así que se levantan y dicen es por eso que deberías tomar refugio y tú dices sí, pero compruébalo. Sabes yo, yo no puedo ver el infierno, nadie ha visto el infierno nunca, nadie regresó del infierno y dijo así es como se ve el infierno. Muchas ideas populares acerca del infierno enseñadas por maestros budistas es que oh, tú sólo tienes que interpretarlo, es sólo un estado psicológico en esta vida. Ya sabes, es como cuando estás muy desanimado; se siente como el infierno, te sientes como en el infierno y no hay infierno, la idea

del infierno realmente no, es sólo una metáfora y no hay tal cosa como el infierno, eso no es lo que dicen los libros.

[risas]

El [1: Abhidharmakosha] tercer capítulo, segunda parte, describe el infierno con buen detalle y es interesante que sea muy similar a la descripción de Dante. Es muy similar, extremadamente similar a la descripción del infierno en otras tradiciones. La pregunta hoy, o puedes ver animales, ese es un renacimiento más bajo, y no puedes ver espíritus hambrientos, no te lo puedo comprobar. Y es, de hecho, en lógica Budista, es el ejemplo principal. No puedo comprobarte que este cuarto este lleno de espíritus de personas que han muerto, que están sufriendo horriblemente a nuestro alrededor. No los puedes ver; no los puedes escuchar, ahora mismo. Si, puedo describir o meterme en horas de explicación acerca de cómo se ve según las escrituras, pero, ¿te lo puedo comprobar? Sabes, porque si te lo puedo probar, tú serías, tú y yo seríamos todos muy buenas personas, porque no queremos que eso suceda. Si no te lo puedo probar, entonces sólo dirás oh, eso fue un sermón interesante, quizás exista y quizás no exista, él no sabe más que yo, él no me lo puede probar, no me puede llevar ahí. Y entonces, realmente no tomarás muy buen refugio porque no lo puedes ver, nadie te lo puede probar, hay estos libros que son bastante buenos pero no sabes con seguridad que existe. Entonces, tenemos que hablar acerca de si es cierto o no, por ejemplo, que una experiencia en el infierno pudiera existir, ¿ok?, si es posible que después de que dejes de respirar en esta vida, algo monstruoso pueda suceder. Sabes, como si Freddy y todos esos tipos pudieran salir.

[Risas]

Y si tal cosa, ¿no es posible?, ¿acaso los monstruos son posibles? Es posible que después de morir te encuentres con monstruos o te vayas a un lugar donde todo es como viernes trece o algo así, ¿sabes?, donde esas cosas realmente suceden, todas esas cosas que los cineastas imaginan realmente suceden. ¿Es posible?, ¿acaso ese tipo de cosas son posibles o sólo son fantasía? ya sabes, quiero decir, ¿tales cosas no son posibles? Sabes, monstruos horribles acuchillándote y todo lo que alguna vez viste en una película hacerse realidad, ya sabes, ¿es realmente posible? Según todo lo que hemos dicho hasta ahorita es completamente posible, ¿ok? Tu mente continuará, seguirá adelante, no tenemos, no hay nada que hayamos dicho que indique que tu mente se detendrá, no se detendrá. Tú sabes, es por eso que Hamlet no se suicidó,

[Risas]

Él dice, «ser o no ser», lo que significa, debería de suicidarme o no, y después se mete a un montón de argumentos consigo mismo y finalmente está muy indeciso, pero finalmente decide no suicidarse porque dice, quizás continúe, tú sabes, él dice, ah pero la...

[no está claro]

Algún tipo de conciencia puede continuar, así que no se suicida. Tendrás algún tipo de conciencia que continuará. ¿Cómo será?, ¿sabes?, ¿cómo va a ser?, ahí es donde estas dos cosas entran. Todo pensamiento negativo que hayas tenido, todo pensamiento realmente dañino, todo pensamiento donde estás fuertemente enojado con alguien más, celoso de alguien más, o tuviste deseo, se magnificará y será del mismo tipo; entonces, tendrás una percepción de algo muy negativo y será infinitamente más poderoso que los pensamientos que tuviste, porque esa es la naturaleza de las semillas.

El puente de San Francisco comenzó con unos cuantos pensamientos, el Instituto Vajrapani comenzó con unas cuantas charlas durante la cena después de un curso, tu cuerpo entero por cuarenta o cincuenta años empezó con dos células de tus padres, ¿sabes? Las mínimas, pequeñas causas que se plantan en tu corriente mental, crecen y se hacen infinitamente más grandes y se tuercen. En otras palabras, es muy, muy, no es una locura decir que esos pequeños y mínimos, malos pensamientos que tuviste en esta vida pudieran crecer en un gran roble torcido en tu siguiente vida y pudieras ver, pudieras estar viviendo en un lugar donde hay Fredmys y monstruos acuchillándote y matándote y cosas así, es muy posible. De acuerdo a todas esas ideas del karma, no es algo imposible, es muy posible. Y no lo podemos ver, no estoy diciendo que lo podemos ver, pero el Budismo dice que si ves algo con lógica, en otras palabras, si puedes reflexionar en algo y percibir que es posible, entonces es tan bueno como estar ahí, no hay diferencia entre la lógica y estar ahí, si la lógica es buena. Ya sabes, si yo digo, tú sabes cuantos dedos hay ahí, tres. Ok, esas es una percepción directa y entonces yo le hago así, entonces cuantos dedos hay? Los voy a golpear uno por uno en la, ¿sabes? y sabrás que hay tres dedos. No los puedes ver, estás usando lógica, eso es lógica. Eso es verlos tan claramente como si los pongo enfrente de tu cara, aun verías tres dedos, y eso es, según el Budismo, eso es un tipo de [pramana]. [jefoxhema}, estás viendo mis dedos tan bien como si te los pegara en tu cara, así que yo digo que puedes ver tu vida futura. Puedes en el momento en que mueras, sucederá así.

Y el proceso de la muerte es supuestamente cuando los elementos que no causan la mente pero apoyan la mente, se empiezan a colapsar y comienzas a alucinar y comienzas a pasar por estas alucinaciones horribles y eso es sólo el comienzo de tu siguiente vida, pasas por estas horribles, es como si te inyectaran con todas estas drogas que afectan tu mente y ya no puedes pensar correctamente y empiezas a tener alucinaciones horribles. Y entonces, empiezas a percibir la realidad misma según lo que hiciste en el pasado. ¿Cómo funciona eso?, hablaremos acerca de eso. Aún no quiero que nadie tome refugio,

[Risas]

Ok, tú no tomas refugio hasta que te preocupas por esta posibilidad y es por eso que tomas refugio, si no entiendes esta posibilidad, o no la percibes, entonces no veo cómo puedas tomar refugio. Entonces, hablaremos acerca de cómo estos monstruos van a existir en la siguiente vida. ¿Cómo podrían?, y para eso necesitas entender cómo se acumula el karma en la mente. Así que vamos a repasar eso, ¿ok? Vamos a tomar esta, es de...

[l: Sutras de la perfección de sabiduría]

y es un comentario por {Kadrubdomadoge}, quien escribió los libros de texto para mi monasterio, {Sera Mey}, en los mil seiscientos, mil quinientos. Estos libros de texto son ligeramente mejor que los de {Sera Jey}, no...

[Risas]

cuyo maestro fue de {Sera Jey}, así que siempre que decimos que en el monasterio dicen, nos recuerdan quien fue su maestro y decimos bueno, el mejoró a su maestro,

[risas]

Así que empezamos con, esto es muy interesante, este es el proceso de cómo se acumula el karma, ¿correcto? Es muy, muy interesante, tiene que ver con la vacuidad también.

[estudiante:

[no está claro] todavía]

[risas]

No, lo haré, lo haré [risas]

Hagámoslo, hagámoslo diferente. Gracias. Esto se llama {bakchak}. Digan {bakchak}

[estudiantes. {bakchak}]
{Bakchak}

[estudiantes: {bakchak}]

Díganlo en voz alta. {Bakchak}

[estudiantes: {bakchak}]

Ok

[Risas]

Me gusta esa palabra, se queda grabada en la mente de las personas. {Bakchak} es una semilla, semilla mental. {Bakchak} significa una semilla mental, ¿de acuerdo? Entonces, así es como el proceso comienza, así es como sansara comienza, así es como el sufrimiento comienza, así es como este mundo llegó a ser. Comenzó con {bakchak}. {Bakchak} es una semilla dentro de tu mente, una semilla mental, en este caso la semilla es de ignorancia. ¿Qué es la ignorancia?, lo vamos a ver, ¿ok? Esta es la semilla de la ignorancia, {bakchak}, ok, {bakchak}. Cuando naciste tienes {bakchak} en tu mente, viene de tus vidas pasadas, viene de la ignorancia que tuviste en tus vidas pasadas; se llaman {backchak} Entonces, así es cómo el problema comienza. Digan {dunzun}.

[estudiantes: {dunzun}]

{dunzun}

[estudiantes: {dunzun}]

Ok, {Dunzun} significa aferrarte a la verdad o aferrarte a la existencia real. Es un tipo de tendencia que todos tenemos, de creer que las cosas tienen alguna existencia inherente, que tienen alguna naturaleza propia. Así que piensa acerca de lo que he dicho, la palabra existencia inherente se usa mucho, ¿sabes?, todos nosotros nos acostumbramos a la palabra y creo que algunas veces no pensamos en su significado. Lo voy a decir de manera diferente, diré que tú no tienes ninguna naturaleza o ninguna cualidad propia, ¿ok?, nada de ti es tuyo propio, no tienes ninguna naturaleza propia, ¿ok?, ¿está bien?

[Risas]

Ok, es decir, no eres bello o guapo o feo o flojo o alto o pequeño o feliz o triste o viejo o joven o nada, no eres algo.

[estudiante: ¿A quién le pertenecemos?

Entraremos en ese tema, ¿ok?, no tienes ninguna cualidad propia, ¿ok?, creo que es una afirmación radical, solamente debería decir, a ver no seas ridículo, por supuesto que tengo cualidades, tengo esta parte calva en mi cabeza, todas estas cosas, esto es mío, me pertenece, todas son mi naturaleza. {Dunzun} cree eso, que estas te pertenecen, que tienes cierta naturaleza propia, que tienes alguna cualidad de, alguna característica propia, que te pertenece, que tienes una característica de ti mismo. {Dunzun} cree en eso, y eso empieza a afirmarse a sí mismo inmediatamente.

Según el Budismo, todas las criaturas vivientes, insectos, lombrices, amibas, Einstein, todas tienen un {dunzun}. Desde el momento que empiezan a pensar en esta vida, cada percepción que tienen es coloreada por el {dunzun}, es como si todos se ponen unos lentes color de rosa cuando nacen y tú lo tienes desde el primer momento de tu vida y nunca lo pierdes, a menos que seas algún tipo increíble de practicante budista hasta el día que mueras, aun lo tendrás. Ése es {dunzun}, viene del {bakchak}. Llevas la semilla, la semilla mental de tu vida pasada y entonces {dunzun} empieza a afirmarse a sí misma inmediatamente en esta vida. Empiezas a tener {dunzun}.

[pausa larga, probablemente escribiendo]
Digan {yeechay}

[estudiantes:{yeechay}]

{Chinlop}

[estudiantes: {Chinlop}]

{Yeechay}

[estudiantes: {yeechay}]

{Chinlop}

[estudiantes:{chinlop}]

Y esto significa un {yeechaychinchilopa}. Digan, {chinchí}

[estudiantes: {chinchí}]

{Lopa}

[estudiantes: {lopa}]

Suena como unas nuevas papas fritas o algo.

[risas]

Muy bien. {Chinchilopa}

[estudiantes: {chinhcilopa}]

{Chinchilopa}

[Estudiantes: {chinchilopa}]

Ok, {Yeechaychinchilopa} significa que empiezas a percibir mal las cosas, empiezas a hacer accidentes mentales, errores mentales, comienzas a percibir equivocadamente las cosas, ¿ok?, comienzas a percibir mal las cosas, esto es todo un proceso. Comienza alimentando a tu mente, luego esta tendencia de pensar que las cosas tienen su naturaleza propia comienza, cualquier naturaleza propia, entonces, {yeechaychinchilopa} comienza.

{Yeechaychinchilopa} significa que empiezas a percibir las cosas de manera incorrecta. ¿Qué significa eso?, tomaremos el caso de ayer por la noche del vendedor de diamantes que mintió y obtuvo cien dólares extras, ¿ok? Entonces, para él, cien dólares es algo bueno, es algo deseable, va a hacer cien dólares extras de ganancia. Él ve esos cien dólares como si tuvieran algún tipo de existencia, que no tiene, él lo ve como algo deseable, todos quieren unos cien dólares extras, en su mayoría, él lo ve como algo deseable, pero mientras lo está viendo, mientras lo percibe, él percibe equivocadamente de donde viene, ¿de dónde cree que viene?

[estudiante: mentiras]

Él cree que vino de su talento de mentir y eso es muy común en ese negocio, ¿ok?
[risas] Supongo que en todos los negocios, tú sabes, él realmente piensa, todos

dicen, hombre, él es muy listo, sabe cómo decir las cosas, él sabe cómo presentar cosas, él es muy persuasivo, él miente un poco y el tipo le da la piedra, está a un precio menor, él hizo cien dólares. Entonces él, eso es {chinchilopa}.

{Yeechaychinchilopa} significa que él realmente cree eso, cree que obtuvo los cien dólares extras por mentir, él cree eso, es {chinchilopa}. {Chinchilopa} significa trasero al revés, es la mejor traducción, ¿ok?

[risas]

No significa solamente equivocado, existen otras palabras para eso, {trungpa} y {bopa} y cosas similares. {Chinchilopa} significa, {chinhcilopa} tiene todos estos significados de completa y totalmente opuesto, equivocado. Tú sabes, completamente al revés de lo que es real.

Él ve el dinero como si viniera de una mentira pero eso es totalmente al revés de la realidad. Es totalmente lo opuesto, no tuvo nada que ver con la mentira, las causas son totalmente diferentes. Porque él tiene {dunzun}, porque él tiene este aferramiento a esta naturaleza, él cree eso, que el dinero tiene un tipo de naturaleza, que la ganancia tiene ese tipo de naturaleza de venir de esta mentira. Así que eso se llama {yeechaychinchilopa}. Si tienes {yeechaychinchilopa}, ¿qué sucederá?

[pausa larga]

Esto se llama {laysapba}. Digan {lay}
[estudiantes: {lay}]

{Sapba}

[estudiantes: {sapba}]

{Laysapba}

[estudiantes: {laysapba}]

{Laysapba}

[estudiantes: [laysapba]]

{Laysapba} significa que acumulas karma, ¿ok?, [lay] significa karma. Karma significa, hablamos acerca de eso anoche, lo veremos más a fondo. {Sapba}

significa acumular, acumular karma sólo significa hacer cosas negativas y cosas buenas, ¿ok?, pero ignorantemente basado en esas otras cosas. Así que basado en la idea de que el dinero viene de una mentira, ¿qué es lo que va a hacer?

[estudiante: él mentirá más]

Él mentirá más, ¿ok?

[risas]

Muy bien. ¿Funcionará?

[estudiante: no siempre]

No siempre, y eso es lo malo, no es la causa. Es por eso que no funciona siempre, es por eso que a veces te cachan mintiendo y resulta contraproducente, porque no es la causa; si fuera la causa, obtendrías dinero cada vez que mintieras, no funciona.

Obviamente no funciona, obviamente no es la causa. Es simplemente absurdo seguir mintiendo, pero lo seguimos haciendo porque tenemos {yechaychinchilopa}, porque tenemos {dunzun}, porque tenemos {backchaks}

[risas]

[estudiante: ¿puedes repasar el español de cada una?]

Si, la primera que está ahí, {bakchak} no tiene mucho de...

[no está claro]

No hay palabra, las sílabas no significan mucho, significa una formación, una formación mental. Entonces, {bakchak} significa una semilla que crece en la mente. {Dunzun} – {Dun} significa aferramiento y {zun} significa algo realmente existente como tu cualidad propia, así que {zun} significa real. {Yeechaychin} – {yeechay} es una función mental, una de las funciones mentales clásicas.

En diferentes escuelas hay cincuenta o cuarenta y tantas funciones mentales. Es la función mental que dirige a la mente a pensar en algo de cierta manera. {Chinchilopa} significa completamente al revés, así que significa mirar las cosas completamente al revés, considerar las cosas de manera al revés. Y después,

{laysapba}. {Lay} significa karma y {sapba} significa acumular karma, escoges este verbo y se convierte en sat lo cual significa, ¿qué? Una asamblea o una reunión o cosas, es la misma palabra verbal. {Sat} significa acumular cosas, así que significa acumular karma. Entonces, {laysaba} significa que empiezas a acumular karma y después, ¿qué sucede?

[pausa larga con charla esporádica y risas]

Digan {korwakor}.

[estudiantes: {korwakor}]

{korwa}

[estudiantes: {korwa}]

{kor}

[estudiantes: {kor}]

{Korwa}

[estudiantes. {korwa}]

{Kor}

[estudiantes: {kor}]

Ok, {Korwa} significa sansara, ¿ok? Sansara se define prácticamente como la condición de tener partes físicas y partes mentales que van a deteriorarse y morir, prácticamente esa es la definición de sansara. {Korwa} significa, así que sansara no es un lugar, en sí mismo. El lugar donde vivimos lo incluye, pero conoces a personas que dicen estar viviendo en sansara y es un término un poco equivocado. Si vas a escapar de sansara, realmente vas a escapar de tu propio cuerpo y mente, ¿ok? Entonces {korwa} es sansara.

{Korwa} es el verbo de circular alrededor en el círculo. Sansara en el Tíbet se llama círculo, el círculo de la vida. Y {kor} significa seguir circulando, significa circular en un círculo, dar y dar vueltas. Y eso es lo que sucede, así es como ocurre, así es como el karma se acumula, es por eso que la ignorancia es necesaria para que el karma sea acumulado. Si no percibieras el dinero de manera incorrecta, no harías el karma, si en el momento que tomaste los cien dólares de la mano del tipo, cien dólares fueran accidental y permanentemente descontados

de tu cuenta bancaria, dejarías de hacerlo.

[risas]

Es solo que toma tiempo, y eso sería genial, si la vida fuera así todos seríamos muy santos.

[risas]

Si el karma no tomara tiempo en madurar pero no lo pudieras ver, ese es el proceso, así es como lo causa la ignorancia cuando percibes incorrectamente cualquier cosa. Así que cualquier vez que tengas un placer de yechaychinchilopa, tu tendencia será la de intentar aferrarte a él. Y, ¿qué haces para sostenerlo?, es decir, ¿qué haces para mantener un placer normalmente?, no sé, es decir, conozco a personas que trabajan, ¿sabes?, y han alcanzado una posición alta y están aferrados a ella y se empiezan a poner inestables, ¿sabes?

Empiezan a envejecer, empiezan a perder su influencia o ya sabes, los tiempos cambian. Sus ideas que eran buenas cuando se convirtieron en vicepresidentes ya no son tan buenas, y se empiezan a poner inestables y comienzan a perder su posición pero, ¿qué hacen para sostenerla?, es decir, cosas típicas si trabajas en una oficina, tú sabes.

[risas]

Comenzarán a protegerse, se asegurarán de que nadie se meta en su territorio, harán todo tipo de cosas para, en realidad, comenzar a lastimar a otras personas, comienzan a hacer cosas negativas para mantener a otras personas alejadas para que no puedan quedarse en su posición, eso es ignorancia. En primer lugar, eso no es comprender cómo les llegó la posición, el minuto que comienzas a, la tendencia para querer mantener algo bueno es eventualmente comenzar a lastimar a alguien para mantenerlo. Harás cosas que no harías antes, para mantenerlo, y eso sólo es ignorancia. Y es lo mismo con las cosas que no te gustan, cuando algo que no te gusta sigue sucediendo, por ejemplo, en el trabajo hay una persona que no te agrada y ellos siguen diciéndote cosas que no te gusta escuchar.

Entonces la tendencia es intentar de evitarlo, pero ¿cómo?, es intentar lastimarlos, es decir, quieres, si se resume a eso, harás algo para... no me refiero a que los vas a acuchillar en el corazón, pero harás cosas para asegurarte que otras personas en la oficina no los quieran o para que el jefe piense que no son tan

buenos, empezarás a hacer cosas como esas porque quieres alejarte de ellos, ya no te agradan.

Así es como, {yeechaychinchilopa} malinterpreta el placer y el dolor. Básicamente, malinterpreta el placer y el dolor, intenta aferrarse a las cosas buenas pero no entiende de donde vienen, vienen de ser bueno, pero no lo entiende y busca conservar las cosas al lastimar a otras personas, y lo mismo con las cosas que no te gustan, con el fin de alejarte de ellas si se resume, si realmente se resume a algo personal. Solía estar orgulloso de los americanos porque no peleaban en la gasolinera como lo hace la gente de la India, ¿sabes?

Como en la India, si hay gasolina en el pueblo, si el camión de gasolina llega al pueblo donde todos han estado esperando por cinco semanas o algo así, el único camión de gasolina llega al pueblo y hay un alboroto. Tú sabes, todos están intentando obtener gasolina y todos están luchando el uno con el otro, solía estar orgulloso de Estados Unidos porque no hacíamos eso. Pero entonces, tuvimos la crisis de aceite y yo recuerdo que estaba en una fila en Hawái y había esta larga fila de carros y la gente estaba sacando armas y cosas así, y yo dije, a fin de cuentas, cuando realmente necesitas algo, todos somos iguales. Y en última instancia, cuando realmente necesitas algo desesperadamente, actuarás como la gente de la India, ¿sabes? Te arrastrarías sobre la...

[no está claro]

para alcanzar el último autobús que sale de Dharamsala, la gente lo hace, es la única manera de entrar al autobús; y a fin de cuentas, tú harías lo mismo. En última instancia, tú harías las mismas cosas para lastimar personas que todos los demás harán. Cuando se ponga realmente personal, reaccionarás igual, y es {yeechaychinchilopa}, es un concepto erróneo. Así que tomaremos un poco, me gustaría tomar un... ¿qué hora es?

[estudiante: Diez a las once]

Ok, ¿nos vamos hasta que hora?

[estudiante: doce]

¿Todavía tienen esas golosinas que compramos? [Risas]

Me gustaría tomar un pequeño descanso y cuando regresemos haremos... [corte]

[pausa y conversaciones esporádicas]

[CORTE]

Sobre como las medidas de espacio y tiempo, ¿de dónde vienen?, ¿qué son? Se resume a partículas subatómicas y después hace explicaciones hasta los años luz. Da diferentes nombres a números hasta diez a la sexagésima potencia. Diez era sesenta, cero es cien, tiene diferentes nombres para cada número y después explica cómo el mundo fue creado y cómo será destruido. El tercer capítulo da todo eso y después al final explica cómo nuestro sol es una supernova, como va a derretir a la tierra, como va a ser destruida la tierra, ¿sabes? en su totalidad, muy interesante. Después, comienza el cuarto capítulo y el cuarto capítulo enseña acerca del karma y es la mejor presentación del karma en las escrituras antiguas, es todo.

Todas las presentaciones del {Lam Rim} del karma están basadas mayormente en eso, así que lo que realmente estás obteniendo es de dónde vino el {lam rim}. En los tiempos de {Tsonkapa}, a la gente se le llamaba {kachupas}. {Kachupas} significa gente que dominó las diez escrituras antiguas de la India. Más adelante, lo redujeron a cinco y eso es en lo que se basa el programa de {Gueshe}. Pero {Tsongkapa} fue un maestro de mil escrituras y el coleccionó los puntos más importantes de todas las escrituras y diseñó el lam rim. El basó el {lam rim} en un libro muy, muy raro llamado el... [l: Tenyin] el cual fue escrito trecientos años antes que él, que fue recientemente redescubierto y ahora lo tenemos. Tiene mil páginas, es del mismo tamaño que [l:lobsangchemro] y es muy interesante.

¿Disculpa?

[estudiante: ¿Quién lo escribió?]

{Gueshe Torungpa} y él fue un {Kadampa} que vivió alrededor del mil cien, y los {Kadampas} no dejaron casi nada, eran meditadores principalmente, pero... y ellos dejaron los textos lojong los cuales son usualmente de una o dos páginas de largo y es un gran descubrimiento. Su Santidad encontró una copia en Siberia y nosotros encontramos una copia en el sur de la India, así que ahora se presentará. Pero él basó el {lam rim} en eso, esa es otra historia.

Entonces, {lam rim} significa del karma. El primer {la} significa karma, el segundo {la} significa de... palabras diferentes. {Chikdemnaso} significa todos los planetas del universo, describe los sistemas de planetas. Hay un {domchipo}, el cual es mil planetas, un {domparma} que son mil, mil sistemas de planetas y un

{tongchimpo}, el cual es mil sistemas de mil sistemas de mil planetas cada uno. Y así sigue con la estructura de las galaxias y universos diferentes alrededor de ellas, merodeando por ahí, ¿ok?

Y todos estos mundos, todo en esos mundos, todos los seres en esos mundos, hasta el más mínimo pensamiento que alguna vez has tenido viene del karma, todos vienen del karma. ¿Qué es karma?, entonces él dice bueno, ¿qué es el karma?, por cierto, él menciona todos esos planetas porque acaba de terminar este capítulo largo acerca del mundo y la medición y todas esas cosas. Después, él dice, ¿qué es karma?, {Densambadonggencha}. {Densamba}, {samba} es el movimiento de la mente, es el cambio de la mente. Cualquiera vez que la mente se mueve un poco, se va de aquí para allá, cualquiera vez que tienes la más mínima actividad en tu mente, ¿ok? El pensamiento más mínimo, cualquier ligero movimiento del pensamiento es llamado {samba}, no lo confundas con sempa. {Sem} significa mente, {sempa} es una función mental. {Donggencha} y lo que sea que, lo que sea que esos movimientos de tu mente, ¿cuál es la palabra en inglés?, ¿cuál es la palabra cuando algo te hace hacer algo?

[varias respuestas]

¿Qué te impulsa a que lo hagas? Si eso está muy bien.

[no está claro]

Entonces, {donggencha} significa que ligeramente

[no está claro]

¿Tu mente te hace hacer qué? Verbal o físicamente, ok, así que tienes un ligero movimiento de la mente, es decir, el más mínimo pensamiento ocurre, eso es karma, {Densamba} significa que la es karma, karma es siempre que tu mente se desplaza, eso es karma. La esencia de karma es cuando tu mente se mueve, cualquiera vez que tu mente se mueve, es verdadero karma, eso es lo más, eso es la esencia del karma, eso es el material del karma, es cuando piensas, si.

[estudiante: Entonces, ¿no es sólo la acción?]

Correcto.

[estudiante: ¿Es la intención y la acción?]

Vamos a llegar a eso.

[risas]

Ok, {Donggencha} significa lo que te inspira a hacer, lo que te motiva a hacer, causa que hagas. Tú sabes, cuando tienes un pensamiento, eso es el conductor, tus intenciones son el conductor. Y entonces, cuando mueves tus labios o mueves tus brazos o mueves tus piernas. Entonces el conductor está allí girando los engranajes, eso es {samba}, ese es el movimiento del pensamiento. Y eso te inspira a abrir tu boca y decir algo o a mover tus dedos y tomar algo que se supone no deberías de tomar, ya sabes, está moviendo la máquina. {Samba}, pero la esencia del karma, el karma que siempre antecede a los otros dos karmas es mental.

Físico y verbal son resultados del karma mental, así que la verdadera esencia del karma es la mente, es la parte mental y es por eso que la motivación es tan importante. Es posible incluso, tener una buena motivación y cometer una muy mala acción y la acción desde el lado de la motivación puede tener resultados beneficiosos, por ejemplo, matar con misericordia, ¿ok?, eutanasia. Se menciona en el

[l: Abhidharmakosha]

hay un ejemplo de alguien que con buenas intenciones, viendo a su madre o padre sufrir, les ayuda a morir y es un gran pecado, una muy, muy mala acción y es un error. Es una idea errónea pensar que los estás ayudando, ¿por qué?, por lo que he dicho en el último día y medio

[risas]

Es una idea equivocada, ¿por qué?

[estudiante: Porque el sufrimiento no es una gran cosa]

[Bueno]

[risas]

[estudiante: Porque no sabes el impacto]

[no está claro]

No es eso, ¿lo estás ayudando? Mi padre estaba muriendo de cáncer de pulmón, tuvimos una junta familiar, él estaba con gran dolor y dijeron, traigamos al doctor para que termine con su miseria y yo dije, no puedo, ¿por qué?

[estudiante: por el karma]

¿A dónde se van noventa y nueve por ciento de las personas al minuto siguiente?

[estudiante: más sufrimiento]

Sufrimiento mucho más intenso, sufrimiento infinitamente más intenso, en el momento siguiente, los estás tirando de la sartén al fuego, no estás ayudando a nadie. Ese es un buen argumento en contra de la eutanasia, si las escrituras dicen, y de hecho sí lo dicen, que nueve de diez personas irán para abajo después de morir, entonces,

[estudiante: ¿Cómo saben eso?]

No se puede percibir, lo hemos estado intentando de comprobar ayer y hoy. Estamos intentando de indicar que, no estoy diciendo prueba, no estoy diciendo que te lo puedo probar, pero todo lo que estoy diciendo... hay dos tipos de, tres tipos de

[risas]

Hay tres tipos de dudas, tres tipos de dudas en el Budismo, {dimnibudhaketsum} y {dingedtiketsum} son dos de ellas. {Dingedtiketsum} significa que estabas indeciso, debo decir dos tipos de indecisión, Indeciso acerca de algo pero influenciado hacia la verdad.

Entonces, está el tipo donde te sientes indeciso acerca de algo y te inclinas hacia lo incorrecto. Así que sólo estoy intentando de convencerte de, no puedo hacer que tengas {tetchopa}, que significa que no puedo obligarte, no vas a salir de aquí diciendo que sí hay un infierno y que definitivamente estás de acuerdo y que hay muy buenas probabilidades de que vayas al infierno, ir al infierno por caminos, tener una experiencia del infierno es una cosa diferente, no creo que eso vaya a suceder en esta clase, pero estoy intentando influenciarte de {dimnibudhaketsum} y {dingedtiketsym}. Para entrar en la sospecha de tu mente de que quizás esto es posible y que es lógicamente posible. No sólo por alguna persona persuasiva, alguna gran persona, el Dalai Lama viene aquí y persuasivamente dice que quizás exista un infierno, pero sólo lógicamente como

una persona estadounidense. Ya sabes, la mente si continúa, tiene que seguir, no hay evidencia de que no siga, y si hay mucha evidencia de que pudiera seguir; y entonces estudias los principios del karma, estamos en ese punto.

[Densambadonggencha], este es el karma más elevado que fue sembrado.

¿Cómo ocurre el karma? Está muy conectado, estábamos hablando acerca de la eutanasia, otro ejemplo son las escrituras de Asia, santos no-budistas, como los jainistas y personas como esas quienes... había una práctica, ellos creían que podían alcanzar nirvana si meditabas tu vida entera y después llegabas a este punto y sacabas un tridente, lo enterrabas en la tierra firmemente y tenía tres puntas así, y se supone que tenías que brincar desde una pequeña plataforma y si uno de los puntos entraba a tu frente y los otros dos entraban justo por aquí, con la correcta motivación, en ese momento de suicidio, tú alcanzarías nirvana; así que es un asesinato, es un tipo de asesinato. La primera mala acción de las diez, pero desde el punto de vista de la motivación, se consideraba una virtud. Los libros budistas dicen que desde el punto de vista de la motivación era una virtud, desde el punto de vista de la comisión de la acción, que es uno de los cuatro elementos en un karma, era una muy mala acción y obtuvieron un mal resultado, desde el punto de vista de la acción tenían un mal resultado. Desde el punto de vista de la motivación no obtendrían nirvana pero tendrían un resultado placentero de eso.

[estudiante]:

[no está claro]

cuando tienes la motivación pero no los medios hábiles para hacerlo]

Similar, muy similar.

[estudiante: El resultado deseado]

Larga historia, larga historia, básicamente cuatro elementos tienen que estar presentes cuando cometes un karma. Está el emprendimiento de él, {joyra}, {joyramusgimitu} y la, tienes que tener el {sambajoyramushititu}, {samba} significa que motivación tienes para entrar en esa cosa. {Joyra} significa cómo emprendes la cosa. {mushi} significa cómo la cosa real sucede, la acción real. Y después, {titu} significa cómo te sientes acerca de eso después. Todas las cuatro tienen que estar allí para lo que llamamos, {lodriam}, que es una trayectoria del karma. Para tener un karma perfecto, todos los cuatro tienen que estar ahí. Si quieres tener un mal karma perfecto, tienes que tener una pésima motivación, tienes que tener la intención de matar a la persona, tienes que emprenderlo realmente, matar la

persona y después tienes que decir, hombre lo maté, lo hice. Tú sabes que para un karma perfecto tienes que tener todos los cuatro aquí, si alguno de ellos no está presente o si cualquiera de ellos es virtuoso y los otros son no-virtuosos tendrás un resultado mixto. Se llama {karmadendeba}, se refiere a que, como si tú... tuvimos el caso de una persona que se está suicidando, su motivación es buena, quiere salir de todo el sufrimiento y luego todo lo demás es pésimo. Esta parte va a crear un buen karma, es un buen karma, va tener un buen resultado de eso, y los otros tres, él va tener un resultado realmente horrible, así que el karma completo tiene que tener todos los cuatro.

[estudiantes: ¿Puedes decir cuál es más fuerte? Es la motivación...]

Voy llegando a eso.

[risas]

El {samba},

[risas]

Es bueno, sin embargo, si está sucediendo por mucho tiempo, personas, los puntos viene a tu mente, las preguntas deben surgir en tu mente. {Samba} es el más importante. {Samba} es la motivación. La motivación es fundamental. La motivación es noventa por ciento de la acción. ¿Por qué? Ahora por eso llegamos a este tema. ¿Cómo se siembra el karma? ¿Qué es lo que siembra el karma en tu corriente mental? Y es muy interesante, es la percepción de ti mismo haciéndolo, ¿ok?, es muy interesante. Observarte a ti mismo lastimar a alguien es la cosa principal que siembra el karma en tu mente. El karma es transmitido hacia el futuro en tu corriente mental, pero, ¿qué lo pone en tu corriente mental?, ¿qué lo siembra en tu corriente mental?, es la percepción de ti mismo haciéndolo, lo cual es muy interesante. Si tú percepción esta mezclada con algún tipo de buena motivación, la semilla que es sembrada va a tener un elemento fuerte y bueno en él, pero eso es fundamental, así que es muy interesante. Mientras te ves a ti mismo cometer un karma, el karma es implantado en tu corriente mental, eso es lo que

[estudiante:

[no está claro]

¿Qué pasa con aquellas personas que no están conscientes?]

Por eso es sólo uno de los cuatro, pero es el principal. Como si pisaras un insecto y nunca tuviste la intención y nunca lo supiste y lo mataste y nunca estuviste consciente de ello. No tienes el primer elemento, tienes una percepción de ti mismo dando un paso, pero no tienes una percepción de ti mismo pisando el insecto. Entonces es casi, reduce en gran medida el poder del karma, no es un karma totalmente poderoso. Para el karma puro, tienes que tener eso, intención. También hay un momento de reconocimiento, tienes que reconocer el objeto, si vas a matar a una persona y hay este bulto debajo de las cobijas en la habitación y lo acuchillas y huyes corriendo, pero realmente sólo son almohadas debajo de la cobija, no hay reconocimiento. No está el factor de una identificación correcta del objeto, es decir, pensaste que estabas matando a Joe, todo lo que hiciste fue apuñalar a un montón de almohadas, no es un karma completo. Si tuviste la motivación, si obtuviste el pensamiento de que lo cometiste y estás feliz acerca de eso.

[estudiante: Digamos que no tienes la conciencia de que estás lastimando a alguien, eso significa que como no tienes la motivación de lastimar a alguien, ¿estás librado?

No. Pero es mucho menor, el poder del karma es mucho, mucho, menor. La {samba}, la motivación tiene que estar allí para que sea un karma totalmente fuerte y los que son plantados de manera más firme y tienen los resultados más fuertes son los que ocurren a través del reconocimiento de lo que estás haciendo. Y con la motivación e intención de lo que estás haciendo. Es por eso que, es en realidad, para un monje hay un tipo de mala acción llamada {chusala}, cuando tú no, cometes una mala semilla sabiéndolo y piensas, que diablos, esta es una regla estúpida, de acuerdo. ¿Sabes?, al contrario de todos los votos de monje, este es estúpido, ¿sabes?, y ese es un tipo especial de mala acción donde tú simplemente, tú simplemente lo presumes. Sabes que está mal y no crees que sea un voto tan grande así que lo rompes. Esa es una mala semilla especial, más poderosa, mucho más poderosa. Entonces, sembrarla en tu corriente mental, y eso hace que comience dentro tu corriente mental, se replica en tu corriente mental, eso es una cosa importante, se llama replicación, en el estudio del karma.

Replicación significa que esa semilla se queda en tu mente, se puede quedar en tu mente por millones de años. Era un gran asunto en la filosofía budista intentar explicar cómo una semilla se puede quedar en tu mente por millones de años, ¿ok?, se llama replicación. Así que si tu mente es, según el Budismo, una corriente de instantes, es realmente {kachikykachikykachungichu}, lo cual significa que está siendo destruida instante tras instante. Tu mente está

creciendo, sus eventos mentales que están cada uno finalizando en un microsegundo, están atados en un hilo de esa manera.

Entonces, la gran pregunta en el Budismo fue, ¿dónde se queda el karma? Si la mente está siendo destruida milisegundo por milisegundo, si sólo es un hilo largo de eventos mentales que finalizan, comienzan y terminan, discretamente, ¿cómo es que el karma se puede quedar?, es replicado en la mente.

Se lleva a cabo a través, mientras cada instante termina, se replica en el comienzo del siguiente instante, entonces la semilla sigue así también, la semilla continua, la semilla del karma. Y entonces, surge como una percepción, surge como otra percepción. Si la percepción que fue sembrada fue mala, de lastimar a alguien, entonces la percepción que surge es de ser lastimado y es mucho más grande. Y así es como el karma es transmitido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Por cierto, en el... ¿a qué hora es lo de la tarde?, ¿empieza en la noche?

[Estudiante: Bueno tenemos una sesión en la tarde de tres y media a cinco y media pero también hay un grupo de discusión. ¿No sé si quieren hacer preguntas y respuestas de dos a tres?]

Eso se los dejo a ustedes, chicos.

[estudiante: Bueno, más bien depende de ti].

[risas]

No, no me importa. Entonces, vamos a tener discusión de dos a tres.

[estudiante: Una sesión de preguntas y respuestas]

Y luego, de tres y media a cinco y media, tenemos otra charla, pero lo que haré de tres y media a cinco y media, será lo que llamamos cascada. Hay un estudio, cuando llegas como al catorceavo año de estudios en el monasterio, se llama cascada. Viene de {Chandrakirti} que no es el mismo que {Dharmakirti}, y él escribió los textos raíz que estudiamos en el monasterio, en realidad el comentario, se llama, es [l: Madhyamika] se llama [l: Entrando a Madhyamika] Entrando el Camino Medio, y esa es la escuela más alta de Budismo, tienen un tema ahí que se llama cascada y es un tema muy, muy hermoso. Describe cómo el karma surge, describe cómo el karma madura y si entiendes eso, es decir, ¿por qué he pasado como un día y medio hablando de karma cuando se supone que

estamos hablando de refugio? El refugio requiere de dos cosas, ¿cuáles eran, recuerdan?

[estudiantes:

[la respuesta no está clara]

La primera cosa que dije anoche, ¿cuál es el tipo más básico de refugio?, ¿cuál fue el primer refugio que alguna vez tomaste en tu vida?, fuiste con mamá, ¿ok?

[risas]

Tu hermano te pegó y tú corriste con mamá, ¿sabes?, es decir, tiene que ver con dos cosas, es muy, muy básico, es tan simple que casi se te olvida. Tiene que haber un problema, tiene que haber algo a lo cual le tienes miedo, tienen que haber un tipo de dolor o sufrimiento, y tiene que haber alguien que crees que puede ayudar. Esos son los dos elementos esenciales, tiene que haber algo peligroso o algo que lastime, y entonces, tiene que haber alguien que te pueda tomar en sus brazos y decir, está bien.

[no está claro]

Ya sabes, tiene que haber estas dos cosas, tienes que tener a alguien que crees que puede ayudar y tienes que tener algún problema; esos son los dos elementos de tomar refugio, de otra manera no tienes buen refugio.

¿Por qué gastar todo este tiempo en el karma?, no tengo que convencerte de que esta vida es un gran problema, ¿sabes?, no nos tomamos más de media hora en eso. ¿Por qué? No hace falta ser un genio para ver que estamos envejeciendo y que perderás todo lo bueno que alguna vez hayas tenido. Todo lo bueno que obtienes se estropea, incluso las cosas del dharma, incluso los buenos maestros que tienes, las relaciones auténticas que tienes en el dharma. Alguien muere, alguien envejece, te separas, ¿sabes?, la obra se detiene, sucederá, siempre sucede. Incluso todas las cosas dulces terminan mal. Y esa es la naturaleza de samsara, esa es nuestra naturaleza, no se necesita gran cosa para verlo. Tener miedo de eso e ir a tomar refugio o practicar Budismo para resolver los problemas de esta vida, no califica como refugio, ese no está en ninguno de los tres tipos de refugio, ya sabes, chequen la hoja que les di anoche, no encaja con ninguno de los cinco tipos de refugio, no hay ningún refugio ahí que diga para problemas de esta vida debes tomar refugio en las tres, las tres {ratnas}, no hay ninguna descripción así. Si tomas refugio correctamente, lo cual veremos

mañana, esta vida también se enderezará, como efecto secundario. Pero no se supone que sea la motivación, de hecho, esta vida se volverá tan agradable como pueda llegar a ser y en realidad cosas grandiosas pueden suceder, esta vida se puede enderezar, pero no es la motivación.

La motivación mínima tiene que ser alguna preocupación acerca de lo que va a suceder después de morir, ese es el tipo más bajo de refugio. Así que hemos estado hablando acerca del karma para ello y el punto es, y terminaremos con eso, es que tu mente debe seguir, lo demostramos, tu mente debe seguir. Hay muchas indicaciones de que puede seguir y no hay ninguna prueba de que no siga. Es cierto que el cuerpo deja de moverse, se pone frío, la persona deja de hablar, pero que si es sólo un mal funcionamiento de su aparato y no su mente que se detiene, ya sabes, la boca se detuvo, es decir la boca, los músculos están muertos. Ya no puede hablar, él está parado allí, intentando de hablar y el cuerpo ya no funciona, ¿cómo sabes que eso no es cierto?, ¿cómo sabes que su mente no está aún ahí? Él está luchando para decirte algo, está intentando de saludarte con la mano y el cuerpo ya no funciona más, ¿sabes?, eso es muy posible, no hay nada para probar que eso no es cierto. Y, ¿qué decide lo que la persona va a ver en el futuro?, ¿sabes?, ¿de dónde vienen tus experiencias en esta vida?, ¿por qué todo tipo de personas tienen todo tipo de experiencias, ya sabes, de donde vinieron?

Tuvimos esta cosa en la ciudad de Nueva York, fue muy mala. Tres de los lanzadores del equipo de béisbol, no fueron los Mets de Nueva York, estaban trasladándose en un barco en la noche, estaban sentados en la primera fila juntos, tres jugadores famosos de béisbol, y estaban borrachos, la estaban pasando bien; y entonces, el bote pasa por debajo de un embarcadero, ellos no vieron el embarcadero, a dos de ellos les cortó la cabeza, uno de ellos se inclinó el segundo antes de que pasaran por el embarcadero y está bien, está pichando hoy en día.

Así que la pregunta es, ¿por qué una persona tiene, por qué una persona se agacha en el último minuto?, y ¿por qué dos personas son decapitadas, por qué? Ya sabes, es una pregunta que solías preguntarle a tu madre, ¿por qué esos dos tipos se murieron y ese otro tipo se agachó en el último minuto?, ¿por qué?

Ya Sabes, y puedes decir, que se le cayó su botella de cerveza o algo así y que por eso se agachó, esa no es la respuesta. Es lo que... por qué tiro su botella de cerveza y se inclinó, ¿por qué fue él quien se inclinó y no los otros dos, sabes? Todo tiene que tener una causa. Debe haber una explicación del por qué una persona experimentó ese evento como una situación cercana a la muerte y las otras dos personas experimentaron ese evento como muerte. ¿Sabes, por qué, por

qué?, ¿por qué una persona lo experimenta de una manera y dos personas lo experimentan como algo más? Cubriremos eso a las tres treinta, y entonces, ¿qué es, de dos a tres?

[estudiante: Eso es la discusión].

[Hombre, es un tiempo largo para eso, estoy bien, ok.

[risas]

Entonces, empezaremos a las dos.

[estudiante: Si]

Ok.

[estudiante: Pudiera tener un mal

[no está claro]

[risas]

No, bueno, según las leyes del karma, es muy interesante, es interesante, me gusta. La moralidad en Budismo es definida de manera muy simple, no es... es la cosa correcta por hacer. No es... es una cosa que complace a un Ser Supremo. No es nada excepto si haces eso, te lastimará, y si no lo haces, te ayudará.

Ya sabes, la definición de buen karma no es nada excepto eso que te da placer, físico o mental después, y la definición de mal karma es {no se puede deletrear} lo cual significa que produce un resultado de un karma que es doloroso para ti, entonces, es decir, la razón básica, se escucha medio egoísta pero es {tumowa} lo cual significa, incluso los practicantes {mahayana} lo aceptan y viven conforme a eso, actúan sobre eso, solamente te estás ayudando a ti mismo. Cuando eres moral, la razón, la razón principal para ser moral, la razón básica, la razón más convincente, es que cualquier vez que lastimas a alguien, experimentarás infinitamente más sufrimiento por eso, que cualquier otra persona. Es simplemente algo ignorante, por tu propio interés.

El Dalai Lama lo llama, interés propio iluminado, no es la razón suprema para ser moral pero básicamente la definición de buen karma es algo que te trae placer en el futuro y la definición de mal karma es lo opuesto. Entonces, en la

noche vamos a hablar acerca del por qué, ¿cómo es que eso funciona?, y eso está ligado con la... está ligado con la vacuidad, el estudio de la vacuidad y el estudio de la percepción. El estudio de la percepción viene de la escuela Solo Mente y el estudio de la vacuidad viene de la escuela alta del Camino Medio. Vienen juntos, todos están de acuerdo al final, ¿sabes?, que esos vienen juntos, ¿sí?

[estudiante: Interés propio iluminado]

Si.

[estudiante: Ok, no me había quedado muy claro, ok.

Significado

[no está claro]

Los budistas no lo pierden, cuando los Budas se convierten en Budas y alcanzan la evolución más elevada de la mente humana, nunca dejan de tomar refugio, los Budas toman refugio. En el cielo de {Tushita}, los Budas toman refugio, ¿por qué?, ya no tienen más dolor, ninguna razón para correr con mami, nadie los está golpeando. Lo que significa es que, incluso un Buda mantiene la motivación Budista más baja, la cual es intentar de mantener su trasero fuera del infierno, nunca pierde esa motivación.

No existe ningún Buda en el universo que le gustaría ir al infierno y sufrir ahí, sólo por sufrir. Se llama {tumowa}. {Tumowa} significa que nunca dejan esa motivación, la incorporan a la motivación más alta. Ningún Buda se queda donde él, él quiere quedarse fuera del infierno, ya sabes, él está dispuesto a ir ahí por otros, pero esa es otra historia, y él no va a experimentarlo como un infierno, pero de hecho, él no puede ir allí. Es decir, se puede mostrar ahí, pero no puede experimentar el infierno. Él es incapaz de experimentar el infierno pero él no quiere ir ahí, si le preguntaras al Buda Shakyamuni, ¿quisieras ir al infierno?, diría por supuesto que no, ¿sabes?, él aún tiene la toma de refugio. Nunca pierdes eso, ¿sí?

[estudiante : Entonces, es una mala traducción en la oración de refugio, yo tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la Sangha?]

Técnicamente sí.

[estudiante: Si es]

[otro estudiante:]

[clamor general]

Sí., hay un gran debate acerca de eso, ¿sabes?, como, ¿con quién van a ir a tomar refugio, ellos mismos?, ¿qué es lo que están intentando de evitar, algo que nunca podrían experimentar de nuevo?, pero dice que aún tienen.

[estudiante: Entonces, ¿cuál es la palabra que se está traduciendo mal?

No es una mala traducción, si dice eso. Dice {sangye bardu dakni kyabsu chi} ya sabes, hasta que me convierta en un Buda. Pero es, lo hacen, aun lo hacen, es un gran debate, es decir, debatimos mucho en el monasterio. Ellos no tienen miedo.

[estudiante: {rentzin}]

[risas]

Estoy en el...

[no está claro]

[risas]

No es la última vez que lo hacemos, ellos generalmente, eso es el {patchamble}, hay diferentes giros sobre eso con un ligero cambio en las palabras, puedes decir que no necesitan tomar refugio, no tienen refugio en el sentido de necesitar la toma de refugio, pero si toman refugio en el sentido de que no tienen ningún deseo en lo absoluto ni ninguna intención de hacer algo que los lleve al infierno. Están muy interesados en quedarse fuera del infierno, quedarse fuera de los reinos inferiores, nunca pierden esa motivación, es parte de la motivación {mahayana}.

Es la base de la motivación {mahayana}, la construyes sobre esa, nunca la abandonas. La motivación {Hinayana} es parte de la motivación {mahayana}, se incorpora, no la abandonas, solamente la mejoras. No es como si llegaras a un punto donde dices, ya no me importa más si voy al infierno, ¿sabes?

Existen tres tipos de motivación, ¿verdad?, uno es que quieres mantenerte fuera de los reinos inferiores. No me gusta mucho hablar de los reinos inferiores

porque apenas los comprobamos, ¿de acuerdo?, Freddy y esos monstruos, no es broma. Ya sabes, es decir, si el karma es cierto, si tu mente continúa, si pensamientos menores sembrados en esta vida pueden torcerse como un gran árbol secoya en este horrible, retorcido y grotesco resultado de un millón de años de vida con estos monstruos en algún lugar oscuro, eso es concebible, dado todo lo que hemos dicho, es completamente concebible. No digo que lo tengas que creer, pero no lo puedes negar, no me puedes dar ninguna razón por la cual no podría ser cierto. Ya sabes, una pequeña causa retorcida, dolorosa, de lastimar a alguien, podría resultar según todo lo que sabemos, en la experiencia de muchos años en un lugar horrible rodeado de monstruos grotescos intentando lastimarte, lo sabes, es concebible, no hay razón por la cual no pudiera ser verdad. Si todo eso es verdad, entonces, quisieras... esa es la motivación más baja.

La segunda motivación es querer salir de la vida por completo, quiero decir, este tipo de vida de sufrimiento que significa el mundo donde cada cosa buena que consigues, la pierdes. Es decir, te gustaría no vivir en un mundo así, hay un gran debate en el Budismo, ¿acaso esas cosas son placer o no?, ya sabes, tener un buen hijo, abrazarlo, ¿es una cosa buena o no?, ¿es una cosa buena o no?

[estudiante: Si]

¿Es sufrimiento?

[Estudiante: Si, pudiera ser, sí es, pero si no te estás aferrando, no funciona para la alegría del niño pequeño].

Eso, deberíamos, hablaremos acerca de eso algún día. Eso no es, lo que significa no aferrarte, pero vamos a repasar eso algún día. Pero por supuesto que es bueno, es bueno ver, ¿sabes?, es bueno verlo, es una cosa hermosa, ¿es sufrimiento justo en este momento?, no, no en este, es decir, no creo que puedas argumentar que justo en este momento cuando el niño está sano, la madre está abrazando al niño, se están amando el uno al otro. Eso es una cosa fea o una cosa terrible. No lo es. Es decir, cuando piensas en nirvana o en el estado mental de un Buda o en el paraíso de un Buda, te imaginas que las personas tienen emociones allí, que el amor está sucediendo allí. Tiene una diferente naturaleza, no tienen la naturaleza de convertirse en algo malo más adelante, pero este evento debe ser muy similar, debe de ser muy similar.

Es decir, en el paraíso de {Tushita}, las personas se aman de esa manera, es sólo que no hay apego detrás, no hay una separación final de estos dos que vaya a suceder, o la muerte de cada uno de ellos, o el envejecimiento de cada uno de

ellos. Esas cosas no están adheridas al placer, pero el placer es muy similar en contenido, yo creo.

Ya sabes, el amor de las personas, de cada uno en el paraíso de {Tushita} debe ser muy similar. Entonces hay un, es decir, cuando piensas en intentar alcanzar un paraíso de un Buda, te gustaría estar en un lugar donde las personas se están amando los unos a los otros de esa manera, pero simplemente no quieres estar en un lugar donde tienen que ser desgarrados o uno de ellos tenga que morir o algo así. Así que eso es, el contenido del cielo es probablemente bastante similar al actual, entonces, de cualquier manera, la segunda motivación es no estar en un lugar donde eso sucede. Y entonces, la tercera motivación es, es pensar acerca de otras personas y pensar que... siempre le digo a las personas en Nueva York, estamos en el metro, el metro es una muy mala experiencia en Nueva York,

[risas]

Ya Sabes, lo tienes que usar y está sucio y apesta y hay borrachos y hay personas violentas y te subes y es como un viaje al infierno por cinco minutos mientras vas a algún lugar. Y todas las personas en el metro están sufriendo, ¿sabes?, cuando pasas por la línea de personas de cada lado, sentados en cada lado, todas están sufriendo, ya sea que lo sepan o no, están todos pasando por la misma cosa que tú vas a pasar. A todos en el vagón del metro les va dar cáncer o algo, todos en el vagón del metro envejecerán, todos los que están preocupados con estas grandes negociaciones de sus empresas en la ciudad de Nueva York van morir y serán olvidados; y la negociación de la empresa se olvidará también. Y están todos en el mismo barco, están en el mismo vagón del metro.

[risas]

Y en algunos vagones tendrás cierta simpatía por todos, esa es la motivación más alta. Entonces eso, tomarías refugio para eso, para intentar ayudar a todas esas personas. Pero eso es, esos son los... vamos a hablar acerca de eso mañana, de hecho. Entonces, ¿volveremos a las dos en punto?

[estudiante: Si]

Ok, ¿quieren...?

[estudiante: ¿Un descanso ahora?

Si.

[estudiante: ¿Deberíamos simplemente hacer el mándala corto o la dedicación?]

Yo creo que ambos.

[estudiante: Mandala corto]

[oración: mandala corto]

[corte]

Día 2 - tarde

[risas] Realmente, en serio, ¿ok? Es un tema llamado {chum buk}, que significa «cascada», y se deriva de una, una cita en la obra por Chandrakirti donde dice, «Pretas», ¿ok? «Espíritus hambrientos», no los podemos ver, no puedo probar que existen. Supuestamente hay seres a nuestro alrededor que son espíritus y tienen problemas porque en su vida pasada estaban muy muy apegados al dinero, avariciosos.

En esta vida no pueden obtener nada, entonces ellos, o eran glotones en su vida pasada, ellos, ellos no comieron cuidadosamente y sólo usaban la comida para, como, satisfacer el deseo en lugar de hacerlo sólo para mantenerse sanos... entonces ellos, nacieron como espíritus hambrientos y entonces los espíritus hambrientos, todo lo que ven, como por ejemplo, si ven un vaso con agua y corren para tomarlo, se convierte en pus y sangre en cuanto llegan a él, y ellos son supuestamente un ser así, lo puedes creer o no, no importa, pero ellos, Chandra... hay una cita en Chandrakirti donde dice, «Ven un río de agua, agua clara y cristalina y cuando corren a la orilla, es simplemente horrible, desagradable pus y sangre podrida y cosas así, debido al karma de su pasado, de su vida pasada, por estar apegados a la comida o al mal uso de la comida».

Entonces... hay una famosa discusión acerca de eso y suponen lo siguiente: Pones una mesa redonda en un cuarto, sientas a un preta, un espíritu hambriento de un lado, un ser humano del otro lado y después metes a un, un Deva. Un Deva es como un, un tipo de nacimiento que obtienes si eres muy, muy bueno en esta vida pero ignorantemente, tú no...eres, eres una buena persona, pero no entiendes realmente lo que estás haciendo. Y eso te va llevar a un nacimiento llamado deva, un deva es como... me gusta llamarlos seres de placer, viven en estos reinos que no podemos ver, viven muy, vidas muy gozosas. Tienen fuentes hermosas, parques hermosos, el chico deva y la chica deva siempre están divirtiéndose juntos y es como este cielo de paraíso temporal. Entonces, ese karma se agota y ellos, siempre caen abajo al infierno, ¿ok? Esto es según las escrituras, ¿ok?

Pero supón que existen tales seres y pones alrededor de la mesa, un preta, un espíritu hambriento, un humano y un deva, un ser de placer. Y entonces, traes un vaso con agua... esto es realmente bueno, no se quien puso esto ahí pero [risas] [no está claro], ¿ok?, siempre recuerden este vaso de agua, ¿ok?, si no recuerdan nada más... entonces entran y ponen eso, pones el vaso de agua sobre la mesa. Los tres seres tienen diferentes experiencias del vaso de agua, ¿ok? El humano lo ve como un vaso con agua, el preta lo ve como un vaso desagradable de sangre

podrida y pus, el deva lo ve como lo que llaman {amirta}, lo cual significa «el néctar», tú sabes, néctar de los dioses, ambrosía, ¿ok?, al mismo tiempo, ¿ok? Todos tienen la misma percepción, todos tienen diferentes percepciones, las tres percepciones son lo que llamamos {tsema} o {pra man}, son todas {pramana}, son todas percepciones correctas, ¿ok?, tres seres diferentes viendo la misma cosa como tres cosas diferentes al mismo tiempo y en Budismo, según el Budismo cada uno está teniendo una, una percepción correcta, es una percepción válida, ¿ok?, nadie está equivocado en la habitación.

Entonces, ¿que está sucediendo? [risas]. Eso es usado para comprobar la vacuidad del agua, ¿ok? Eso es usado para comprobar la vacuidad del líquido más propiamente, ¿de acuerdo?

Ni siquiera puedes asumir que es agua, es agua para nosotros, pero puede no ser agua para alguien más, es un líquido y tres personas diferentes, tres seres diferentes lo están viendo válidamente, de tres maneras completas diferentes. ¿Acaso es posible, para un vaso de sustancia que sea realmente sangre desagradable y pus, agua y ambrosia de los dioses, todo al mismo tiempo? Les pregunto eso primero, acaso es posible para un objeto tener tres características contradictorias? ¿Puede algo ser puramente rojo y puramente azul? ¿Puede algo ser todo rojo y todo azul al mismo tiempo?

[estudiante: [no está claro]]

No me preguntes eso.

[risas]

[estudiante: [no está claro]] ¿sobre cualquier objeto? Es decir, porque, porque mi mente a veces [no está claro] cosas que parecen ser completamente [no está claro] en, dentro de, entonces diría sí, porque puedo imaginar eso, si lo puedo imaginar entonces que [no está claro] sea cierto.

Bueno puede

[estudiante: [no está claro]] ¿...acerca de los reinos del infierno?]

Puede una cosa

[estudiante: [no está claro]] un pedazo de papel puede ser todo azul [no

está claro] pero no es un tipo de [no está claro]

[risas] Estoy hablando desde el lado del pedazo de papel, estoy hablando desde el lado del pedazo de papel .

[estudiante: [no está claro]

Puede ser todo rojo y todo azul al mismo tiempo.

[estudiante: [no está claro] ¿rojo y azul de dónde vienen?

Te voy a pegar con esta pluma, me encanta esa respuesta. [risas] me encantan esos [no está claro] ¿uno que conozcas? Yo digo que tengo estos [no está claro] «Ven aquí, tengo un taladro dental», sabes, voy a usar este taladro dental vacío y cuando le dé a tu nervio dental vacío quiero ver qué sucede. [risas] Me gusta ese. Ah, ok, eso no es lo que significa la vacuidad, ¿ok? Ok, pero, es un punto muy serio, ¿sabes?, pero el punto es que una cosa no puede ser ambas al mismo tiempo, no puede ser. Es decir, me refiero hablando en términos normales, no estoy hablando... no es un truco zen, ¿ok?, y por cierto, me encanta el zen, no estoy, yo no estoy hablando mal del zen pero, pero es, no es un truco, me refiero a que una cosa no puede ser dos cosas a la vez ... dos cosas diferentes, dos cosas contradictorias a la vez, ¿ok?

[estudiante: Michael explica [no está claro] ser humano y esa persona tiene tres mejores amigos desde la infancia que van a visitarlo y alguien quiere conocer a esa persona [no está claro] más despreciable persona que jamás hayan conocido]

Me encanta, me encanta, ¿ok?

[estudiante: Alguien que ni siquiera siente nada, es decir, eso es [no está claro]

Me encanta, me encanta la pregunta y siempre usaré la mujer en el trabajo, el hombre a o la mujer en el trabajo, ¿ok? Digamos que la mujer en el trabajo... Hagamos... y yo, yo trabajo en una oficina grande, quien sea que haya trabajado en cualquier lugar, a menos que seas... a menos que no hayas estado en el planeta, ¿ok? Es decir, en cualquier oficina hay buenas personas, hay malas personas, hay personas amables, hay personas malas, sabes, tú sabes y sabes que hay personas difíciles en tu oficina entonces, puedes llevar a quien sea a mi oficina, puedo pensar en una mujer de mi oficina, ¿ok?, y para mi ella

se ve bien, me siento neutral hacia ella, no siento... cuando la miro pienso en, no pienso que es una buena persona ni una mala persona, yo sólo... no pienso mucho en ella.

Y tengo personas que vienen conmigo y me tratan de convencer de lo mala que ella es, ya sabes, dicen que es realmente una mala persona, que ella es realmente odiosa, mala persona, despreciable, ¿ok? Y luego, tengo a otras personas que vienen conmigo y me explican que es una persona buena y maravillosa, ¿ok?, y ¿es posible que ella sea ambas cosas?, ¿sabes?, ¿puede ella tener las cualidades simultáneas de ser una buena persona y una mala persona, al mismo tiempo? Es... no son esas... estoy hablando de cualidades contradictorias, no estoy hablando de a veces amable, a veces mala, estoy hablando de un objeto, al mismo momento, puesto frente a tres seres diferentes, tres cualidades contradictorias, ¿sabes? como totalmente frío y totalmente caliente, o totalmente alto y totalmente bajo, o totalmente duro y totalmente suave, ¿puede algo ser ambas cosas al mismo tiempo?, ¿puede la mujer en el trabajo ser realmente despreciable y realmente amable al mismo tiempo?

[estudiante: [no está claro] tu visión.

[estudiante: Si, si él [no está claro] fueran defectuosos,

[no está claro]

Estoy hablando de ella, desde su lado

[estudiante: ¿Desde su lado? Oh, desde su lado [no está claro] es como las abejas ven infrarrojo y no ven esa flor morada, ven una cosa brillante y psicodélica donde todo el polen, ya sabes, radiante y cosas así, es sólo ...]

[Risas] Ese es el objetivo del vaso con agua, ¿ok?, y se los voy a dar, ah, esto es, es la verdadera discusión y la pueden leer en su tiempo libre. Yo, yo lo saqué de una cosa más larga, estaba muy larga para imprimir así que... empiezas solamente en la página dos, ¿está bien? Y no termina al final pero... lo puedes leer.

Este es Chandrakirti [risas], esta es la discusión de Chandrakirti pero lo más importante es que, lo principal es, es una prueba de la vacuidad de la mujer en el trabajo, es una prueba clásica de Chandrakirti para la vacuidad de la mujer en el trabajo y eso es lo que su vacuidad significa. Eso, eso es lo que significa la vacuidad, no significa cualquiera de las otras cosas extrañas que quizás hayas escuchado, ¿ok? Su vacuidad es eso, porque no puede tener dos cualidades

opuestas desde su propio lado, no son sus cualidades, no le pertenecen.

No son cualidades que le pertenecen, ser amable o mala, ser muy dulce o ser depreciable, hasta la fecha, como son cualidades opuestas y contradictorias, no pueden ser ambas de ella, al mismo tiempo, es imposible, es simplemente imposible, un objeto no puede ser sangre, agua y ambrosía al mismo tiempo, es imposible. Entonces, esa no es una cualidad de ese objeto, no pertenece a ese objeto, no es una cualidad de la cual ... exista desde su propio lado, ¿ok?, hay una pista. Entonces por qué, por qué tien... ¿por qué aparenta tener esas cualidades?, cualidades contradictorias, ¿de dónde vienen?, ¿dónde está la apariencia de, de una mujer desagradable y de una, una mujer dulce?

[estudiante: [no está claro] karma [no está claro]

Viene de...por cierto, eso es, eso es justamente la muy simple, clara, auténtica y como verán al final de este material útil verdad acerca de su vacuidad. Ella no tiene ninguna de esas cualidades, ninguna de esas cualidades son sus cualidades. Ellas, ellas vienen de tu lado, ¿ok?

[estudiante: ¿Parcialmente vienen de ese otro lado?

Hay, hay... es una buena pregunta y es una pregunta muy clásica, ¿acaso hay alguna información que viene de su lado que sugiera maldad o bondad, sabes?, ¿no es cierto que su rostro está todo desfigurado?, o ¿acaso no es cierto que ella está sonriendo cálidamente?, que yo pudiera tener alguna información que pudiera interpretar como, que es una buena persona o una persona agradable, es una pregunta difícil. En última instancia no, pero, pero tú... es una larga, larga historia.

Cuando te enfocas en su amabilidad y piensas que su amabilidad viene de ella, es porque percibes una sonrisa, eso es verdad y tú realmente si percibes una sonrisa de su lado. Hay una sonrisa llegando a tus ojos desde su lado. Cuando cambias el nivel de tu enfoque y te enfocas en su sonrisa...eso es otra vez tu interpretación y está basada en dos puntos y algo rojo. Y cuando vas más profundo que eso y miras dentro del rojo hay un lado izquierdo del rojo y un lado derecho del rojo que se presentan ante tus ojos. Y entonces, puedes seguir más profundo, en diferentes niveles y nunca encontraras la sonrisa. Y ese es el clásico... es uno de los ejercicios para percibir su vacuidad... pero es demasiado, es demasiado por ahora. Hay unos datos sensoriales viniendo a ti, la cual tú correctamente interpretas como, como una sonrisa y que ella es amable, pero eso a fin de cuentas es tu propia proyección, ¿ok?

Así, entonces ella es tu proyección. Hay un... ella no tiene cualidades propias, ella es tu proyección, está comprobado con el hecho de que dos personas diferentes que no están locas, no son personas irrazonables, la ven a ella teniendo cualidades totalmente contradictorias, dos cualidades que una persona no puede encarnar al mismo tiempo y sin embargo, lo ven. Esa es, es una prueba de su vacuidad y lo puedes leer de Chandrakirti, en esta, en esta lectura entonces ...

[estudiante: [no está claro]

Esa es otra... en última instancia, no, en última instancia es un... yo siempre le digo a las personas en Nueva York es... llegaremos a eso antes del fin de los cinco años, ¿sabes? [risas]

No tengo esa, esa oportunidad aquí, pero vamos, vamos a hablar acerca de... entonces eso es su, eso es su vacuidad. ¿Cuál es la naturaleza de, de tu proyección?, estás proyectando algo, tú crees que ella es agradable, hablemos acerca de la proyección. Una vez que entiendas que es una proyección, ¿ok? Una vez que has establecido lo que es una proyección, lo hicimos muy ligeramente aquí, esta es como Bud Light, ¿sabes?, ¿cuánto puedes hacer en tres días? Una vez que has establecido que es una proyección, te pregunto: ¿Puedes ir a la oficina mañana y la próxima vez que ella sea odiosa contigo, puedes solamente decirte a ti mismo, «oh sólo es una proyección» y lo puedes dejar así? Acaso, ¿Acaso ella ya no será odiosa? Puedes ir a la oficina mañana... déjeme lo replanteo, voy a empezar de nuevo. Puedes ir a la oficina mañana y decir, «Entendí de esa plática de ayer que ella sólo es mi proyección, que la veo siendo tan odiosa, de ahora en adelante la voy percibir como una persona agradable?», ¿puedes hacer eso?

[estudiante: No].

[estudiante: Y que si, que si cuando entras a la oficina, ella te dice, «vete al carajo»]

[risas] Y de hecho, probablemente lo hará, [risas], ¿sabes? Ya sabes, lo que quiero decir es tú sabes y yo sé, tú sabes en tu corazón, puedes adelantarte y confirmarlo el lunes, ¿ok?, es decir, ve a tu oficina y decide que vas a tener una buena proyección, o la siguiente vez que vayas al dentista, ¿sabes? Di, «voy a percibir este taladro como una flor. Sabes, yo entiendo que el taladro está vacío, entiendo que su habilidad para causarme un dolor intenso es, es sólo una proyección. Por lo tanto, escojo tener una percepción diferente hoy y se va a

sentir como dulce de algodón hoy para mi». ¿Puedes hacer eso?, ¿esperas que funcione?

[estudiante No]

No, simplemente no funciona, no es la naturaleza de... ya sea que... te dice algo acerca de la naturaleza de esas proyecciones. ¿Son voluntarias o no?

[estudiante: [no está claro] Tengo una pregunta acerca de esto. Si, parece como que tiene que haber, una base para que la proyección descansa en ella].

Yo, yo... aquí está su pregunta otra vez, se llama {[no está claro] tseway se me bay aitcho}, es un debate muy famoso. {[no está claro]} significa «cuando buscas la cosa sobre la cual estabas etiquetando, la base de tu proyección» Yo, yo admito que yo, que mi interpretación de ella como la mujer de hielo es una proyección. Pero, ¿acaso no hay realmente una sonrisa ahí, sobre la cual estoy proyectando mi interpretación? Es decir, hay una esencia ahí y luego estoy interpretando sobre ella. Y Madhyamika {[no está claro]} la más alta [no está claro] no, {[no está claro]}, cuando buscas la cosa, a la cual se le dio la etiqueta o la proyección, nunca la encontrarás, a fin de cuentas nunca la encontrarás. Si ella me sonrío y yo digo, «Oh yo le agrado» y entonces... y, y yo digo «no, no, esa es mi proyección», veamos la sonrisa y entonces yo veo la sonrisa, consiste de un lado izquierdo y un lado derecho. Es razonable que la llame una sonrisa porque había dos puntos levantados. Entonces, me voy a la naturaleza del lado izquierdo y del lado derecho, nunca la encontrarás, finalmente tú iras más profundo a los niveles de las cosas que estás interpretando y nunca encontrarás nada, en el fondo no hay nada. Nominalmente, hay algo.

[estudiante: [no está claro]

Nominalmente hay algo, nominalmente la cosa duele como el demonio cuando tienes un taladro en tu diente, ¿ok? Entonces, lo que digo es regresar a mi pregunta, ¿es voluntario o no?

[estudiante: No].

No lo es, es absolutamente no voluntario, ¿ok?, la proyección es no voluntaria, la proyección es forzada sobre ti, ¿ok? Puedes entender que es una proyección, puedes entender que la mujer en el trabajo no es inherentemente buena o malvada de su propio lado. Y puedes entender que cualquier vez que ella

aparenta ser buena contigo, es tu propia proyección, pero, ¿puedes hacer algo al respecto?, ¿la hará menos agradable o malvada para ti?

[estudiante: Te ayuda a no reaccionar tanto].

Actúa... es una muy buena respuesta, ¿ok? Vamos a ver eso. Esa es una gran, es una gran respuesta.

[estudiante: No crees que es [no está claro]

Pero ella es. Si no es, ella intenta serlo.

[estudiante: ella es].

Ella es y ella intenta serlo y lo hace [risas], y ese es el punto, el dentista... te lastima, es decir, te lastima a ti. Realmente duele, puedes entender que es una proyección... por cierto, ¿acaso algo es inherentemente algo?, ¿no es un taladro de dentista siempre inherentemente doloroso?, ¿acaso hay alguien que siente placer de tus dientes siendo taladrados hasta el nervio?, ¿acaso hay alguien en esa situación que pueda disfrutar de ello?

[estudiante: Don Rinpoche].

[risas] Ve a la India, no sé si alguna vez hayan ido, [no está claro] los dentistas en [no está claro] círculo, ellos taladraban el diente equivocado a propósito.. para que regresaras como en una semana y se te cobrara doble, ¿sabes? Entonces, están taladrando, para ellos es la cosa más grande en el mundo, aquí hay un gran granjero gordo, me va a pagar dos cientos dólares por arreglar un diente, ¿sabes?, es posible, todo evento puede ser interpretado por dos personas diferentes de maneras totalmente diferentes, por lo tanto, todas están vacías, ¿ok?, esa es tu proyección. ¿Puedes voluntariamente cambiar la proyección?, me refiero aparte de la ... desde la parte de la reacción, en otras palabras que fue un gran punto, ¿sabes?, como respondes a ello, ¿cómo reaccionas a ello?, ¿hay algo que puedas hacer sobre el evento en sí, en ese momento?

[estudiante: ¿En ese momento?]

Si, ¿puedes cambiar la proyección a tu voluntad?, ¿a tu voluntad?, no puedes.

[estudiante: [no está claro] pero puedes obtener más información]

Puedes, puedes entenderlo más a profundidad pero va, va a doler. El taladro del dentista aun va doler, te lo prometo, la siguiente vez que vayas, lo recordarás.
[risas]

[estudiante: Que exactamente, que está sucediendo exactamente con un, yo pienso en dos, dos [no está claro] su santidad el Carapa, dieciseisavo Karmapa y también [no está claro], ambos tienen un punto muy crítico de [no está claro] y ambos, ellos deberían saber [no está claro].

Vamos hablar acerca de eso, llegaré a eso.

[estudiante: ¿Acaso no es eso...?]

No está en la fuerza de voluntad, sin embargo, no, no está en la fuerza de voluntad. No es para nadie, no es un, no es un acto de voluntad.

[estudiante, Julia?: Pero no está [no está claro] niveles porque el que involucra lo físico... algo de dolor físico, más físico que... [no está claro] es decir, eso es muy fácil cuando vas más profundo [no está claro] «Oh si no quiero esto» quiero decir que es, eso es muy, tú puedes cambiar eso muy rápido].

Ah ok, pero si te lo comieras, podrías hacerlo... pero es el principio básico que aceptamos ahora, ¿verdad? Es decir, la siguiente vez que vayas al dentista, chécalo. Puedes, me refiero como persona normal e incluso como una persona extraordinaria, pero llegaremos a eso, puedes con tu fuerza de voluntad, entender que es una proyección, entender que alguien podría estar disfrutando de este evento, ¿cómo quién?, como un dentista avaricioso, ¿ok?

Y comprendes también que estás teniendo un gran dolor y entiendes que por lo tanto, no es ni bueno, ni tampoco doloroso, ni placentero necesariamente, desde su propio lado. Es una proyección, es realmente una proyección, ¿ok?, lo estás proyectando como doloroso, él está proyectando otros cien dólares, ¿ok?, la perforación de tu diente está vacío, por lo tanto... entonces... quiero decir, yo solía sudar por esto, yo solía, solía volverme loco, ¿de qué sirve entender la vacuidad?, entonces, ¿qué diablos?, ya sabes, ¿a quién le importa?

Ya sabes, la cosa esta vacía, según Nagarjuna aun trabaja, eso aun funciona, aunque el taladro está vacío, aun duele. Es absolutamente verdad, Nagarjuna... es firme acerca de eso, Tsongkapa es firme acerca de eso, ya sabes, el taladro está vacío y el taladro te causa dolor. Entonces, ¿de qué sirve ver su vacuidad?

Yo, yo simplemente no lo entendía, ya sabes, no veía ninguna gran dife... [risas], su, su reacción, es exactamente lo que ella dijo, ¿ok?

Su reacción, su reacción, ¿ok? Lo que significa es, cuando tu entiendes su vacuidad... la primera cosa por hacer cuando algo, quería decir una mala palabra pero uhhh, lo terrible suele suceder, ¿ok? [risas] a ti, ¿qué haces normalmente?, es decir, cuando una mujer te grita en el trabajo, ¿qué haces normalmente? ¿Cuál es la reacción normal? Cualquier ser humano, es decir, casi todos. Tú, tú, tú respondes con algo, tú haces algo de vuelta... no me enojo, me desquito, ¿cierto?, eso es lo que dicen. Quiero decir que es la reacción natural, es la reacción más natural. Si entendieras la vacuidad de eso, si entendieras la vacuidad de esta señora gritona... ¿de dónde viene ella?, ¿cuál es su naturaleza antes que nada?, ¿cuál es la naturaleza de sus gritos, de su irr... de su... ¿cómo lo llamas?

[estudiante: ¿Irritabilidad?]

Sí, esa es una mejor palabra... de cualquier manera, su fealdad en ese momento, ¿de dónde viene?

[estudiante: Karma].

Karma, ¿que significa de quién? ¿Del lado de quién?

[estudiante: Su lado].

[estudiante: [no está claro] ponte a ti mismo por todo el lugar y tampoco puedes ser nada, señor].

No me refiero a eso, no me refería a eso, es decir...

[estudiante: [no está claro]]

No eso, ni eso tampoco, estoy diciendo totalmente... olviden esas cosas del mahayana, ¿ok? [risas] [no está claro] [risas] otra cosa. Ella es... ella está gritándote, ¿ok? Y esos, esos gritos hacia ti, ¿vienen de su lado o de tu lado? En última instancia, es decir, acaso ella... antes que nada, estamos intentando de averiguar si la vacuidad va a servir de algo bueno en la oficina el lunes, ¿correcto? Yo no me tengo que ir, ustedes probablemente se tienen que ir, algunos de ustedes, ¿ok?, yo me tengo que ir quizás la siguiente semana o algo así, pero...

[estudiante: parece que es más fácil si no es una persona con la cual nos confrontamos, como por ejemplo si es uhmm, ¿sabes?]

Como si te hubieras tropezado y golpeado tu dedo del pie o algo así. Eso es...es, eso... pero si una señora se acerca a ti en tu trabajo y comienza a gritarte, ¿de qué sirve entender su vacuidad? Y yo, y yo... en términos de la reacción

[estudiante: No haces nada para reaccionar a eso [no está claro]

¿Por qué no?

[estudiantes: [no está claro]

Si hubiera una diferencia... la razón por la cual ella te está gritando es porque tú le gritaste a alguien. ¿qué sucederá si tú gritas de regreso?

[estudiante: [no está claro] grita otra vez [no está claro]

Es la, es la última cosa que quieres hacer si eres un budista educado, si eres un budista educado.

[estudiante: ¡Oooh!]

La última cosa en el universo que quieres hacerle a alguien que está gritando, sería mostrar algún tipo de reacción negativa a esa persona, porque de ahí es de donde viene.

[estudiante: [no está claro]

Ahora díganme.

[estudiante: Yo diría gracias a ellos].

No, no él... ellos realmente están haciendo una cosa negativa, ellos realmente están haciendo algo malo. Es realmente malo... pero tú vas a gritarles de regreso con enojo, no estoy hablando de compasión o algo así. Podríamos llegar a un punto donde podría agregar... [risas]

[estudiante: [no está claro]

No, pero, pero que sería la... ¿Que cualquier tipo de reacción negativa va a causar? {Sempa... lo le jikten nasa de ne sempa,sempa}, un movimiento de la mente. Si dejas que la mente se mueva hacia un mal pensamiento en ese momento, ¿qué es?

[estudiante: Para intentar de evitar que... [no está claro]

Es mal karma, es mal karma... ya es mal karma, incluso aunque detengas tu lengua, ya es mal karma tan sólo tener un pensamiento de que la odias o no la odias, pero solamente, «hay, vete», ¿sabes?, ese pensamiento en sí mismo ya es un karma, y ¿que va causar? Sobre otra mujer vacía en el futuro, ¿ok? Sobre otra pantalla en blanco en el futuro, tendrás que ver esta cosa otra vez, exactamente a la misma mujer de regreso.

Tú, vas a estar forzado... tú, tú puedes sentarte allí todo el día y decir, es una proyección, pero es ruidosa y es roja y no es divertida [risas], tú sabes, tú sabes eso. Tú sabes que eso no es... eso es la esencia misma, eso es exactamente la esencia del Budismo realmente, esa es su vacuidad, el, el tiempo de reacción, lo que ella dijo, sabes, la, la [no está claro] la cosa con la cual la vacuidad ayuda es en la reacción... es muy tarde para hacer algo acerca de la señora, es muy tarde, ella está viniendo porque creaste una causa hace mucho tiempo, no lo puedes cambiar, no hay nada en el universo que puedas hacer en ese momento, puedes entenderlo.

Si tienes ciertas semillas kármicas, puedes incluso... tomarlo como un tipo de... la manera que un bodhisattva lo haría, como un Karmapa lo haría. Ya sabes, puedes hacer eso. Eso también es un resultado del karma. Si eres capaz de transformarlo en un [no está claro] la instancia clásica es cuando Mara le dispara flechas al Buda sentado debajo del árbol bodhi y, ¿qué sucede?, se transforman en flores, es decir, así es como los milagros pueden ocurrir... los milagros pueden suceder.

Me refiero a que según la teoría de la vacuidad y karma, los milagros son totalmente aceptables, son posibles por... por el karma...cualquier cosa puede suceder. Si las cosas están vacías, cualquier cosa puede suceder. Si las cosas no tienen naturaleza propia y dependen de nuestras proyecciones y si nuestras proyecciones están dictadas, forzadas sobre ti por tus acciones pasadas, entonces, cualquier cosa puede suceder. Pero si quieres...todo lo que puedes hacer en una situación desagradable en nuestro nivel, es ¿qué? Me refiero a que como mínimo no reaccionar, pero como máximo, es decir ¿qué sería la cosa más inteligente por hacer?

[estudiante: Percibir la vacuidad].

Después de percibir la vacuidad [risas] Ella está vacía... yo, yo sé eso, yo sé que los gritos se ven muy reales. Por cierto es real, es lo más real que cualquier cosa pudiera llegar ser, ¿ok?, solamente no respondan de esa manera, me refiero a que si... no es ni siquiera paciencia, si respondes con algún tipo de energía positiva, energía alegre, energía útil; sabes que esta señora está gritando porque tú fallaste en algo o... normalmente. Ella no está totalmente loca, ¿ok?, y tú sólo tratas de ayudar, sólo haces cualquier cosa que puedas para ayudarla, lo que sea que ella quiera, tú se lo proporcionas, siempre y cuando no sea inmoral o algo así. Pero, lo que sea que ella necesite, tú felizmente.. se lo das, eso es lo mejor que puedes hacer, ¿qué es eso? Eso es un {samba}, es otro {semba}, pero es un buen {semba}, y ¿qué va a crear?

En el futuro verás... vas a encontrarte con otro objeto vacío y verás la cosa como... como algo hermoso. Ya sabes, verás a la misma señora, porque ella es una tabula rasa, porque ella está vacía, porque ella es una pantalla en blanco, tú, tú la verás como una buena persona. Es, es... si los objetos del universo, no fueran solamente pantallas en blanco, entonces, toda esta moralidad y esas cosas no funcionarían en lo absoluto, no tendrían sentido.

[estudiante: Pantalla en blanco]

Pantallas en blanco significa, cualquier objeto aquí, te topas conmigo, esta habitación, este país, tus amigos, tu gato, ¿ok?, está en blanco. Vacío...vacuidad, A mí no me gusta la palabra vacuidad, quiero decir, la palabra tibetana es más como en blanco y la palabra en sánscrito es más como en blanco {shunya}. {Shu} vino al latín como, con una «k» fuerte, «s-h» en sánscrito cambia a «k» en latín, así que vino como «koo». Y en su forma más fuerte es «cow» y la «u» cambia a «v» y cuando llega al inglés se convierte en «cavidad». «Cav», la palabra «cavidad» viene de...«cav» viene directamente de {shu},{shunya}. Pero lo que significa es «en blanco». Solamente en blanco, las cosas están en blanco...imagina todo con lo que te encuentres como siendo algo en blanco, y entonces, tú proyectas algo sobre ello, y así es como las cosas funcionan, así es como

[estudiante: [no está claro] tengo una pregunta acerca de]

Si. [estudiante: [no está claro] haciendo muy claramente, realmente bien. Pero mi pregunta es que no tenemos la misma reacción, a todo y entonces yo pensé en hacer que Mel lea mi mente [no está claro] con psicología budista y vacuidad; y parece como que después de que le explique a [no está claro] quizás esté incorrecto, eso, sabes, algunas personas son muy proyectivas a, entonces, sus proyecciones reducen nuestro [no está claro] que mi proyección se engancha a una cierta manera, entonces yo conozco a una persona y me siento muy complacido con ella y conozco a otra persona y siento mucho disgusto por ella, alguien más tendría una reacción inversa, pero esto...me parece que está vacío pero no realmente en blanco, hay, hay, hay una base en proyectar y un arquetipo que puedo poner en, entonces, parece como que estoy haciendo una afirmación, pero realmente estoy haciendo una pregunta].

No, me gusta y se refiere a esto, regresa a su pregunta, es una difícil...va a surgir una y otra vez y tienes que pensar acerca de eso, cualquier buena presentación la vacuidad como la presentación de Pavonada en ese pequeño libro de Tsongkapa, ¿ok? Es realmente, realmente...excelente y él dice que hay datos que se presentan ante tus ojos, nadie dijo que no había ninguna información presentada ante tus ojos. En el caso del vaso de agua, si lees eso, hay un gran debate, «¿Qué es la información presentada ante tus ojos?» En última instancia, tienen que llegar a algún tipo de líquido, no dicen agua. Nunca dicen, «el vaso de agua parece ser sangre para el preta», no puedes decir eso. El líquido parece ser sangre para el preta, hay una base, hay una información de los sentidos, hay algo allá afuera que se está presentando ante ti y eso es un líquido. Y entonces, tres seres diferentes lo interpretan como tres cosas diferentes. Eso es verdad, eso es realmente verdad, hay algo que realmente se está presentando ante ti.

Puede ser un arquetipo en tu mente, lo que llamamos {dun chi}. Ese es todo otro tema, no me voy a meter en ello, pero realmente lo es, ni siquiera está ahí afuera. En última instancia, está en tu mente, ese es otro punto, es una historia larga, ¿ok? [risas] No me quiero meter a eso en este momento, pero, hay unos datos que se están presentando ante ti. Pero... cuando te enfocas en los datos... ¿ok? Cuando estás viendo el líquido... y no el agua... entonces, es húmedo y fluido, la definición de líquido en Budismo, ¿ok? Te estás enfocando en la humedad y la fluidez y lo estás interpretando como un líquido. Y cuando te enfocas en la humedad, entonces ves que es interminable. Estos datos están siendo presentados ante ti, pero cada nivel que vas más profundo e intentas enfocarte en esos datos se convierte en otra proyección sobre los datos detrás de eso, y no tiene fin, y cuando tú luchas por encontrar algo que realmente esté ahí, nunca encuentras nada. Y ese es un ejercicio para percibir la vacuidad, ese es un ejercicio clásico, se llama buscando la cosa a la cual le diste un nombre y nunca encuentras. Y puedes hacer eso, no significa que puedes hacer cualquier cosa

que quieras, ¿acaso lo que dije acerca de lo que está en blanco implica... ¿acaso algo de lo que dije llevó a alguien a pensar que puedes hacer lo que sea que se te antoje ahora, porque nada importa?

[estudiante: No... no... no].

Yo, a mí no me gusta tu respuesta, deberías estar diciendo realmente lo opuesto por favor, ¿verdad? Realmente lo opuesto... ¿ok?, realmente lo opuesto.

[estudiante: [no está claro] ella no tiene nada de su propio lado, entonces, no habrá nada allí de lo cual se puede hablar]

Sí, pero debido a que, pero, yo dije algo diferente, yo dije que la mujer está en blanco, ¿pero la proyección de dónde viene?, está siendo forzada ante ti, ¿por qué? Por tu karma, es por tu karma. Está siendo forzada ante ti por tu karma, entonces, la última cosa que quieres hacer, la última cosa que quisieras estar haciendo... si las cosas están vacías, si es cierto que ningún objeto tiene naturaleza propia, la última cosa en el universo que quisieras estar haciendo, ¿qué es?, ¡mal karma! Es decir, sería ridículo, ¿sabes? Y es una buena prueba cuando recibes una enseñanza sobre la vacuidad, ver si el maestro trae karma dentro de los siguientes diez minutos, ¿ok? [risas] En realidad, en serio, porque si no es así, entonces es... no es válido... realmente no están entendiendo el punto.

¿Por qué el Buda enseñó... la mitad de su vida la dedicó a enseñar moralidad? Y después, en el otro aliento habló acerca de la vacuidad, ¿de qué se trata?, ya sabes, debe haber una conexión entre los dos. Tú sabes por qué una persona pasó cincuenta años enseñando moralidad y vacuidad al mismo tiempo si la vacuidad significa algo, entonces, algo íntimamente conectado con la moralidad. Si, si estás vacío, si las cosas están vacías, la última cosa que quieres hacer en el mundo es acumular algún mal karma porque vacío significa en blanco, y en blanco significa que si tienes mal karma en tu mente, forzándote a tener una proyección de algo malvado, quiero decir, que lo último que querrías hacer sería hacer algo malo... si realmente entendieras el karma, sería como esa cosa de las cucarachas, sabes dónde si, cuando empiezas a aplastarlas para matarlas, que tus propias costillas empezaran a romperse, es decir, si realmente entendieras la vacuidad sería la última cosa que quisieras hacer, sería hacer algo malo. Y así, en efecto, aquí está el punto culminante... quizás me pueda ir a casa esta noche. [risas]. En cierto sentido, esa es tu mejor proyección, ¿no es así?, es decir, ese conocimiento es tu mejor protección.

Eso, ese simple entendimiento, ese simple entendimiento es, es tu mejor

protección, casi dije proyección, es proyección también. [risas]. Pero es tu protección, esa es tu mejor protección, no puedes encontrar una mejor protección que esa.

[estudiante: ¿Eso significa que podemos cambiar nuestro karma al cambiar nuestra reacción?]

Y solamente [no está claro]. Y solo por eso, ¿sabes?, y eso, eso, eso no puede cambiar un evento una vez que ha sucedido y vas por la vida frustrado porque no puedes y eso lo sabes. Tú no sabes... necesitas que te diga eso, lo puedes confirmar personalmente, ¿sabes?, el min... que estás en una muy mala situación como cuando estás sentado en la silla del dentista o en un avión y dijeron que se iba a estrellar, ¿sabes?, y estoy rezando a los lamas y rezando a los Budas y rezando que no fuera a doler más...y ya es demasiado tarde. Ok, es, es el resultado que ya surgió, es demasiado tarde para cambiar eso... no hay nadie en el mundo... Señor Buda, no puede evitar que seas acuchillado por un soldado que está a tu lado, él es, es demasiado tarde, quiero decir que tendrás una proyección de esta persona cortándote.

¿Es muy tarde para hacer algo, él no puede hacer nada, nadie en el universo puede cambiar eso, sabes?, si, demasiado tarde.

[estudiante: [no está claro] el Buda [no está claro], ¿buen karma en absoluto?]

Es un gran debate y nosotros, nosotros tuvimos un...yo, yo enseñé estos cursos y duran seis semanas en Nueva York, nosotros tenemos preguntas como esa, entonces voy al monasterio y le pregunto todo a los grandes lamas en el monasterio, así que esa fue una de ellas en el último curso. Y fuimos con todos estos lamas y les hicimos esta pregunta, ya sabes, «si, de acuerdo con lo que cualquiera dice, entonces, el acto de tomar el sufrimiento de alguien no tiene mucho sentido en lo absoluto», ya sabes, todos sabemos que hay historias de grandes lamas que asumen el sufrimiento de la gente, en términos generales.

[estudiante: [no está claro]]

Me refiero a que hay historias de grandes lamas llegando y succionando el sufrimiento de alguien, tú sabes y, y que ellos se enferman, pero la otra persona se cura, como, casi como...como se dice en ... hay un tipo de ritual, tú expulsas a los espíritus de alguien...exorcismo, como un exorcismo, quiero decir, hay algunas, hay historias como esa.

[estudiante: Pero hay milagros. Voy a regresar a algo [no está claro]. Estás diciendo que el conocimiento es la mejor protección].

Permítanme responder su pregunta primero, un segundo. Aaah, que dijo, lo que el lama dijo fue bajo circunstancias extraordinarias, debido a una relación extraordinariamente cercana entre un estudiante y su maestro, y otras cosas kármicas suceden, sin romper las leyes del karma y la vacuidad...eso, eso sucede, pero normalmente, imposible. Si fuera posible tomar incluso la más mínima pizca del karma de otra persona dentro de ti mismo, el Buda, siendo todo compasivo, ya hubiera tomado las nuestras desde hace mucho tiempo. El hecho de que estamos aún aquí, es la prueba de que él no puede, es una clásica prueba en el Budismo; seguimos sufriendo, por lo tanto, el Buda no puede hacerlo. ¿Si pudiera haberlo hecho, ¿porque diablos se esperaría?, [risas] ¿sabes?, ¿acaso él es sádico o algo así?, ya sabes, ¿para dejar que vayamos por la vida así? No lo puede hacer, no puede quitarnos nuestro sufrimiento.

[estudiante: La mayoría del tiempo [no está claro]]

Si noventa y nueve, nueve, nueve, quiero decir...por mucho tiempo que sea como [no está claro] él no puede hacerlo. [risas] ¿Ok?, lo siento, adelante.

[estudiante: Oh, ok, tú dices que el conocimiento es la mejor protección].

Yo, yo estoy por decir que es la única, pero... [risas]

[estudiante: Ok [no está claro] estás equiparando uno que voy a tomar refugio en [no está claro]. ¿Quizás ellos son la fuente del conocimiento?]

Vamos a hablar de eso, lo iba guardar para mañana pero quizás lo haremos ahora, si quieren.

[estudiante: Ok, porque sabes...[no está claro]

Yo entiendo, no, me gusta.

[estudiante: [no está claro] refugio, pero dices que el conocimiento es la mejor protección [no está claro]

Si, si. ¿Qué hora...? ¿Qué hora tienes?

[estudiantes: [no está claro]... una hora... otra hora después]

Ok, yo, voy a dar una respuesta corta y luego, haremos un descanso porque yo sé que es, es realmente bueno tener un descanso cuando es algo interesante. [risas] No, no me refería a la manera en la que se escuchó, ¿sabes? Con... para responder eso, tienes que meterte en lo que es la naturaleza de las tres ratnas, ¿ok?, ¿cuál es la naturaleza de las tres gemas?, ¿ok? Y, y yo lo haré, ok, lo iba a guardar hasta mañana, pero, pero cuando tomas refugio, estás tomando refugio en las tres joyas. Ya sabes, Buda, Dharma y Sangha, estás tomando refugio en esas tres cosas, así que la pregunta es...hay dos preguntas, es decir, ¿a qué le tienes miedo, que estás tomando refugio? Y después, ¿qué es lo que pueden hacer por ti?, ¿ok? Entonces, primero te pregunto, me refiero a cuando hablamos acerca del refugio durante el periodo de discusión, yo escuché, cuando estoy en una difícil...yo recuerdo cuando estaba en un avión, allí es cuando realmente te das cuenta de que religión eres ¿cuándo un avión comienza a caerse? Tú sabes que [] [risas]...tú empiezas 'dzun-dzun-dzun-dzun-dzun-dzun-dzun-dzun' [risas] e intentas y la cosa regresa, sabes...y es, es verdad, empiezas a tomar refugio, empiezas a tomar refugio porque nada más te puede ayudar, es en el punto donde nada más puede ayudarte cuando empiezas a tomar refugio, refugio espiritual, refugio religioso, entonces... ellos creen que es su propio dios o sabes, cosas como esas, «Oh Dios», famosas palabras en las grabadoras de la cabina de piloto, ¿sabes? Es, es... ese es un estado real de la mente de refugio, esa es una verdadera mente de refugio, eso es lo que se supone que debemos tener todo el tiempo, la mente en ese piloto... ese, ese estado mental en el piloto al último momento es eso. Ese es refugio verdadero, eso es el verdadero refugio, él realmente cree que está en problemas y él realmente cree que ninguna otra fuerza en el universo lo puede ayudar en ese momento; él realmente tiene esos dos requerimientos para el refugio.

Entonces, la pregunta es, de que estás, ¿de qué estás temeroso? y, ¿qué haces... ¿quién crees que puede ayudar cuando tomas refugio budista? Entonces, la primera pregunta para ti, antes de que pueda responder tu pregunta quiero clarificar...es una de las tres maneras en las cuales tenemos permitido contestar una pregunta en debate, ¿sabes?, clarifica tu pregunta, ya sabes, ¿a qué te refieres por refugio?, ¿a qué le temes en primer lugar?, ¿de qué te estás refugiando?, ¿de qué estás huyendo?, ¿acaso tu hermano te pegó?

[estudiante: Oh quizás Dios].

No, estamos hablando...yo no sé si estabas aquí anoche, no nos... refugiamos... técnicamente hablando, correr con tu mami porque tu hermano te golpeó cuando

tenías cinco años de edad, es un acto de refugio, no es refugio budista, pero es un acto de refugio. Encaja con la definición de un acto de refugio. Es... {yu shen la, pu en la shambey shemba}. Que...

[estudiante: [no está claro]

En el refugio budista, ¿de qué estás intentando de escapar?

[estudiante: La no-verdad].

¿Te refieres a las mentiras o te refieres a las cosas que no son la verdad suprema o....? Cosas que no son verdad suprema.

[estudiante: Si].

Ok, hay dos verdades en el Budismo, verdad suprema y verdad relativa. La realidad relativa, por ejemplo, es lo que está sucediendo en esta habitación ahora mismo, lo que percibes en este cuarto ahora mismo, si eres una persona normal, lo cual no puedo confirmar, ¿ok? [risas] es decir, si no eres un Buda, ¿ok?, lo cual no puedo confirmar.

Pero si, si lo que eres...si eres una persona normal, entonces, los eventos en este cuarto en este momento son lo que llamamos verdad relativa la cual no me gusta la traducción. Es realidad engañosa, es el significado verdadero de la palabra. Es una realidad. Realmente existe, te afecta, es, es todo válido...y es engañosa, en cada percepción que tienes en este cuarto en este tiempo estás haciendo un tipo de error sutil todo el tiempo. Entonces, en ese sentido es realidad engañosa, pero es válida...y, y no hay ninguna razón por la cual huir de ella...La mente misma del Buda es realidad engañosa.

El mismo nirmanakaya del Buda, su propio cuerpo, sus dos rupakayas, su nirmanakaya, el que manda al planeta tierra y el cuerpo de paraíso que él tiene ambos son realidad engañosa, entonces... no quieres que huir de esos, yo no creo, no son la realidad suprema. Su mente es también realidad engañosa, su jnanadharmakaya. La única cosa acerca de él la cual no es realidad engañosa es, es su, es su dharmakaya... su... la vacuidad de su mente y eso es todo. Entonces, tienes que clarificar más para mí, de que estás, ¿de que estás temeroso cuando estás tomando refugio budista?, ¿de qué estás intentando de huir?, ¿por qué estás [no está claro]?

[estudiante: Bueno, yo, yo no sé exactamente si estaba intentando de huir de; en un sentido yo sé lo que quería, en cuanto a un maestro espiritual, y

entonces eso, el Dalai Lama cumplió los criterios, entonces, por eso me convertí en un budista].

Pero, ¿qué es lo que buscas del Budismo?, ¿qué quieres?

[estudiante: He leído muchos libros que estaban hablando acerca de maestros de la antigüedad y maestros de [no está claro], que podían hacer esto y aquello y quienes habían alcanzado un nivel de desarrollo, y miré a mi alrededor y vi a mucha gente llamándose a sí mismos maestros y dije no, no, no, no. [no está claro], existieron hace mucho tiempo tiene que haber al menos uno que exista hoy y si lo hay yo quisiera conocer a ese maestro y convertirme en su estudiante,]
¿Con qué propósito?

[estudiante: porque dicen que tienen algún tipo de logro espiritual, los maestros de la antigüedad y entonces, yo quería ese logro espiritual].

Entonces, es más bien algo positivo, tú estás más bien buscando una gran meta, sí, eso no es refugio.

[estudiante: No sé porque dijeron que para poder hacerlo ahora yo tenía que tomar refugio].

[risas] No, es verdad, es verdad. Eso es, eso es en última instancia, verdad. [no está claro] [risas]

[estudiantes: [no está claro]

Si, por cierto, la manera que la lectura se va distinguir si la lees, la que entregamos anoche [no está claro] entre refugio verbal y refugio real. Ok, el refugio verbal es aquel dónde haces la oración de refugio y ese es el acto de tomar refugio verbalmente, pero, pero tomar refugio es un estado mental.

[estudiante: Oh yo sé, pero incluso, tú sabes, del otro lado del mundo [no está claro] tú sabes, yo siento que hay un, ese tipo de...protección de mi propia mente en ese momento en el tiempo. Yo no tengo].

¿Cierta protección de qué? Eso es lo que estoy inten... ¿qué es lo que queríamos, [no está claro]?, ¿de qué es lo que estás intentando de huir?

[estudiantes: [no está claro]

[termina el lado uno del casete]

En última instancia, quieres evitar ese... tipo de existencia donde toda cosa buena en el mundo siempre está adherida a un terrible final, ¿sabes? Eso es realmente lo que quieres evitar, es decir, eso es lo mínimo realmente, es, esto es... sansara significa sufrimiento, significa que toda cosa agradable en nuestra vida siempre está adherida a un terrible final y tú...eso es lo que significa realmente refugio, quieres salir de eso, quieres alcanzar un mundo donde las cosas no se comporten así, donde, donde los objetos no sean de tal manera que terminen siendo un sufrimiento total o cuando son buenos siempre estén unidos a un sufrimiento al final.

Tú, tú ya no quieres eso, el punto del Budismo...es, es muy interesante, no es alcanzar algún tipo de, ya sabes, estado centrado donde ya nada te perturba. Y no es el aprender a lidiar con un mundo de mierda, ¿ok?, y no es envejecer, pero con gracia, ¿ok?, es... y no es estar calmado en la faz de caos en el mundo, es de realmente vivir en un mundo donde esas cosas ya no sucedan más y donde ni siquiera exista una palabra para esas cosas.

[estudiante: Pero eso no [no está claro] tiempo].

Yo si dije que es [no está claro]

[estudiante: Por qué cuando estaba pensando acerca de esto en, en hacer esto hace mucho tiempo, estaba pensando que quería paz mental, yo sabía que ellos, ya sabes, todos los filósofos y todos los demás hablan acerca de armonía, hablan de la belleza, hablan de los estados de mente que pueden ver este tipo de condiciones. Y, yo quería eso].

¿Bueno, de qué sirve la paz?, es decir, yo conocí, yo, yo me quedé en un, un templo, no voy a decir que tradición era, ¿ok?, y... dijeron el maestro viene desde el extranjero, va llegar en un jet. Este tipo se sentó en la nieve por tres días y no interrumpió su meditación, él es increíble. Y yo dije, oh claro, ok, estoy esperando, ¿sabes? Llegamos al aeropuerto, y sale este hombre anciano, ya sabes, sale del avión, ¿sabes?, y yo pensando, yo no quiero llegar a estar así, no me importa si se sentó en la nieve por tres días, ¿sabes? [risas] ya sabes, ya sabes, y después de eso él murió, se murió poco después de eso. Es decir, la meta es, le preguntamos a ella cuál era la meta, estábamos hablando acerca de eso antes, no, es una cosa totalmente diferente...la meta de la práctica budista, como mínimo, es ir a un mundo donde las cosas no funcionen de esa manera.

[estudiante: Oh, correcto, un mundo mejor, pero no este].

Ahora dime, ¿este mundo está vacío o no?

[estudiante: [no está claro]

¿Tenemos que cambiar a las mujeres en el trabajo para que alguna vez se conviertan en alguien amable?, ¿tengo que...se tiene ella que ir a casa y otra señora vendrá?

[estudiante: Ves, yo no... estás diciendo que es solamente del lado del perceptor, no estoy seguro acerca de ese pensamiento y ,y va en contra de toda eso de la vacuidad si estás usando la vacuidad como en blanco entonces... porque... de alguna manera tiene que ser de ese, su lado también.

Tiene que haber alguna existencia, tiene que haber algo viniendo de su lado.

[estudiante: Correcto, no puede ser en blanco].

Tú eres un Madhyamika {Swatantrika}. Sólo son la escuela número dos. No pudieron superar ese bache, nunca llegaron a {para sem gi ka}, ¿sabes? [risas] Es un clásico, es un clásico, no, es, es un, es decir, estás en buena compañía, ¿sabes?, {Buv a gu gay ka} grandes académicos así, sabes, ellos dijeron, «Las cosas, estoy de acuerdo que no tienen identidad, pero deben ser {rang ay drupa}, debe haber algo viniendo de su propio lado». Ellos, ellos, ellos lo demandan, insisten en eso, esa vacuidad no incluyó no venir de su propio lado y Chandrakirti y Nagarjuna y Tsongkapa dicen, «incorrecto». Sabes, eso es, es mejor, es tan, es tan clásico, que es el error final que una persona puede cometer. Es lo que te distingue del Madhyamika inferior al Madhyamika más alto, ese es el punto principal. Espera, tomaremos un descanso. [risas] Si ok, sólo uno breve porque no quiero que nadie se duerma con eso.

[estudiante: no está claro]

Ok, adelante, adelante.

[estudiante: Si eso fuera cierto, entonces, como pudiera esa persona decirlo, entonces cómo podría tener la mente para continuar día a día y tener su propio conjunto de promesas. Ah, [no está claro] ¿existiendo en

este reino?]

Yo, yo, yo voy a responder brevemente y después, y después cocínalo. Mi lama lo hubiera cortado hace un minuto y hubiera dicho, «Oh sólo cocínalo», ¿sabes?

[estudiante: Sólo cocínalo].

Esa es su respuesta cuando él no quiere responder, ¿sabes?, sólo cocínalo...es decir, sólo piensa más en eso pero, pero esto es: su mente, para ella, mientras se escucha a sí misma pensando, también está en blanco, también es una proyección. Tu mente, tu propia conciencia de tus propios pensamientos es también una proyección sobre una pantalla en blanco...como lo es todo objeto en el universo, ¿ok?, cocina eso.

[estudiante: [no está claro] tiene dos vacuidades]

Si, si, para ella...no dije nada acerca de lo que sucede en su mente. Ya sabes, ella ve... como ella se ve a sí misma, Dios sabe cómo ella se percibe a sí misma, esa es otra cosa que está sucediendo, estamos hablando acerca de tu punto de vista. Ella percibe... cómo se percibe ella misma, es también, ella también está vacía para sí misma, los resultados de eso están siendo presentados ante ella. Es también una pantalla en blanco que se le presenta y ella también está interpretando esa pantalla en blanco a su propia manera. ¡Descanso! [risas]
Regresaremos en un... [corte]

[no está claro] acerca de eso, ya sabes, entonces esas son las tres posibilidades. ¿Qué hay acerca del Buda, el Dharma y la Sangha que sea de alguna utilidad, para usar? ¿Cómo.. qué...cuando vas a tomar refugio, ok, cuando intentas tomar refugio, qué utilidad pudiera ser para ti?

Tú sabes, lo que tú... como pudiera alguna vez darte, de lo, de lo que estás huyendo de... de lo que estamos huyendo es del sufrimiento, y, yo diría específicamente del tipo de vida donde toda cosa buena que sucede siempre está adherida a un terrible final, eso es, es decir, para mí esa es la esencia del sufrimiento, es un segundo tipo de sufrimiento. Obviamente el dolor es sufrimiento, no tengo que hablar acerca de eso, y obviamente vamos a envejecer y morir, pero sólo el hecho de que toda cosa buena en esta habitación es, está siempre adherida a algún tipo de horrible final, eso para mí es insatisfactorio, eso es algo para tomar refugio y que nos aleje, ¿sabes?, eso es algo para intentar de evitar.

Entonces, como el Buda, el Dharma y la Sangha pueden alguna vez darte alguna asistencia para ese problema, es decir, que es... Es decir, si no pueden, no hay sentido en tomar refugio, no le veo ninguna gran utilidad a eso, sabes, si no pueden ayudarte con ese problema, entonces no hay gran cosa acerca de ir a tomar refugio. Todos en la habitación toman refugio a su propia manera pero, ¿acaso funciona?, ¿alguna vez te ayudó?, ¿alguna vez obtuviste algún resultado concreto de eso?, ya sabes, ¿acaso alguna vez evitó algún problema que tuvieras? Eso es lo que tenemos que examinar, de lo contrario es vudú, ¿sabes?, de lo contrario podría también ser, no lo tomo a la ligera pero la idea que muchas personas tienen de Dios, ¿sabes?, es rezar a esta cosa que quizás puede ayudarte o no, según sus deseos, ¿sabes?, quizás mejor podríamos hacer eso, si eso es todo lo que el refugio es.

¿Acaso el Buda, el Dharma y la Sangha son algo diferentes a eso? Sabes y eso es, eso es la gran pregunta, entonces, ¿cuál es la cualidad del Buda... y el Dharma y la Sangha?, creo que tienes que empezar por, cuando se habla de las Tres Joyas, en, en la [1: Perfección de Sabiduría] y se los di anoche, ellos hacen la distinción entre las verdaderas Tres Joyas y las aparentes Tres Joyas. Hay una Sangha aparente, hay algo que aparenta ser Sangha y hay algo que aparenta ser el Dharma, Buda es Buda, que no son verdaderas... Sangha y Dharma.

Entonces, ¿cuál es el verdadero Dharma y cuál es el Dharma aparente y cuál es la Sangha real y cuál es la Sangha aparente? La Sangha aparente son, son personas que usan túnicas, ¿ok?, personas que han tomado votos, ordenación, eso es lo que llamamos la Sangha aparente. Es decir, cuando hablas acerca de la Sangha, normalmente tú, tú piensas acerca de la comunidad de personas ordenadas, eso es el significado de Sangha. Pero eso no es... eso no es real significado del refugio Sangha, ese no es el significado de la Sangha, la cual es una de las Tres Joyas, no significa eso, no es en lo que estás tomando refugio. La verdadera Sangha, la Sangha suprema son los arya, arya significa una persona que ha percibido la vacuidad directamente. El momento en el que percibes la vacuidad directamente, por primera vez, lo cual es un gran punto en tu vida, ¿ok?

Va a llegar un día en el cual te sientes, después de mucho entrenamiento, entres en una meditación profunda, y percibas la vacuidad directamente. Desde ese momento en adelante, ya no eres una persona normal, eres un tipo totalmente diferente de ser. Te llaman {gyen shu po}, lo cual es «aquel que ha entrado en la corriente» y hay una razón, porque desde ese punto en adelante, vas de salida. Estás en la banda transportadora y tarde o temprano te va dejar en nirvana y en el estado de un Buda. Pero... y no estás allí, en otras palabras hay un límite fijo

para el punto en el cual vas a lograr nirvana y el estado de un Buda. Después de que percibas la vacuidad directamente por primera vez, tus, tus vidas son establecidas, tu futuro está listo.

Todo se terminó... ciert... dentro de una cierta cantidad de tiempo vas a ser un Buda. Se terminó, sólo percibe la vacuidad directamente, eso es todo. Es por eso que se llama aquél que ha entrado en la corriente, esa es la verdadera Sangha... la comunidad de personas que han percibido la vacuidad directamente, son la Sangha, esa es la Sangha en la que vas a refugiarte, ese es el significado de la Joya de la Sangha.

Las personas que están corriendo en túnicas rojas, son, son... representan a esas personas, son metáforas para esas personas pero ahí...no hay conexión. Tú sabes, pudieran estar usando túnicas o no estar usando túnicas, hay un... no es, es decir, no tienes que estar ordenado para percibir la vacuidad directamente, no hay conexión, bueno, es útil pero, no hay... no es necesario en lo absoluto... estar ordenado para percibir la vacuidad directamente, no, no necesariamente. Así que te conviertes en la... que es lo que te convierte en la Sangha a la cual vas a refugiarte y no la Sangha que el vinaya describe, ¿ok?, estas son cosas diferentes. La Sangha a la que vas a refugiarte, es cualquiera que haya percibido la vacuidad directamente, punto, ¿ok?

[estudiante: ¿Por un momento o continuamente? [no está claro]

En el... buena pregunta, ¿ok? En la primera ocurrencia de tu experiencia de la vacuidad directamente te toma quizás veinte minutos, ¿ok? Todo termina como en veinte minutos algo así, entonces, sales de eso y entonces estás viendo la existencia relativa otra vez. Y hasta que alcances la viudedad no puedes percibir ambas al mismo tiempo, son dos objetos completamente diferentes., no puedes percibir la vacuidad al menos sí, si eres un no-buda, ok, no-buda {un choque seguro} en debate decimos, empezamos nuestro debate con, «ok escucha, ¿no estoy hablando acerca de Budas, ¿ok?» Buda {sang gya mai ear sure shcok}, ¿ok? significa [risas] olvida los Budas, complican las cosas, olvida los Budas, gente normal, no-budas...es imposible percibir la vacuidad directamente mientras estás teniendo otras experiencias, imposible.

En primer lugar, la vacuidad es un objeto negativo, y, y este mundo, sobre...para todo es un objeto positivo. Esa es solamente una simple distinción, no puedes percibir dos cosas a la vez, imposible. Es un relativo...estos son objetos relativos y la vacuidad es un objeto supremo, al menos que seas un Buda no puedes percibir las dos al mismo tiempo, imposible; y no sigue por mucho tiempo.

Cuando sales de eso, tienes todas estas otras experiencias. El camino de la visión, el cual es todo... el evento de ver la vacuidad directamente tiene dos partes. La primera parte es la percepción directa de la vacuidad, la segunda parte es, por el resto del día digamos que percibiste la vacuidad a media-mañana, hasta al final del día tienes muchas otras realizaciones complementarias que te acompañan y allí es cuando percibes las cuatro verdades nobles. Esa es la primera vez que ves las cuatro nobles verdades, directamente. ¿Noble es una mala traducción de qué?

[estudiante: Arya]

Arya. ¿Por qué se llama arya?, ¿por qué son las verdades del arya?

[estudiantes: [no está claro]]

No las ves hasta que seas un arya. [risas], ¿ok? Percibes la vacuidad directamente

[estudiante: ¿Qué es un arya?]

Un arya es quien sea que haya percibido la vacuidad directamente, Hitler lo usó mal, ¿ok?, olviden eso, olviden a las personas que atacaron el norte de India en quinientos... arya significa {pakpa}, en el Budismo significa quien sea que haya percibido la vacuidad directamente, punto, esa es una definición. [b. Abhidharmakosha] segundo capítulo, ¿ok?

El momento que percibes la vacuidad directamente, tú eres un arya, eso es lo que un arya es, y cuando sales y entonces percibes las cuatro verdades nobles, verdades del arya directamente, eso es porque son verdades del arya y eso sucede por el resto del día. Después, tienes un largo estirón para ir hasta nirvana porque todo el resto... ¿cuál es la definición de nirvana? {Nyun duk ma lu pa ta may sa su tango}, {nyun duk}, di, es buena suerte, ok, {nyun duk} [repite]. {ma lu pam bay} [repite], {so sa tango} [repite], {nyun duk} significa «malos pensamientos», ¿Ok? Las obstrucciones causadas por tus malos pensamientos, {nyun duk}, {mal u pa} significa «completamente», «todas y cada una de ellas». {Pam bay} significa «tú las eliminaste». [So sa tangokm] es «cesación», con una pequeña palabra {so sor} sobre ella. ¿Ok?, no significa más o menos, ¿ok? Es la {sosor} en {sosor takpa}, la cual es prati, ¿ok?, pratimoksha... y por lo que significa, es uno por uno, ¿que significa uno por uno? Significa que basado en tu percepción de las cuatro verdades del arya, uno por uno eres capaz de eliminar tus malos pensamientos, ¿ok?

No puedes ver las cuatro verdades del arya directamente hasta que ves la

vacuidad directamente. Basado en tu comprensión de las cuatro verdades del arya eres capaz de eliminar tus malos pensamientos. El proceso de eliminar tus malos pensamientos, porque finalmente viste la vacuidad directamente, toma muchísimo tiempo. [risas] y a eso se le llama {gom lam}, es el cuarto camino y es una larga, es una larga historia. Y uno por uno eliminas tus malos pensamientos basados en tu comprensión de la vacuidad, ¿ok?, ¿qué tiene que ver eso con refugio?, ¿ok?

[estudiante: ¿Estás siendo [no está claro] a seres ordinarios porque no han percibido la vacuidad directamente? Aún están separados].

Sí, yo... ellos no acumulan nuevas causas, hay un gran debate sobre si acumulan nuevas causas de sufrimiento, siguen sufriendo, absolutamente. Pero, arya significa «una persona que ha percibido la vacuidad directamente»... cuando vas a tomar refugio, vas a la, a la Sangha y la Sangha es cualquier persona que haya percibido la vacuidad directamente, eso es todo. {Pakpa}, y arya significa lo mismo... {pakpa} significa «elevado» y significa quien sea que... es decir, sólo hay dos tipos de seres en el mundo, voy a decir que es como la virginidad, ¿ok? [risas]

Es decir, hay un tiempo en tu vida cuando tienes tu primera experiencia sexual, después de eso, ya no eres un virgen. Es decir, eres virgen o no eres virgen. No hay otra posibilidad, toda persona, todo humano normal en el universo es, es uno o el otro, y hay un punto en tu vida que sucede y tú la pierdes o no la pierdes y después que tú, ya no eres eso... eres un diferente tipo de ser después de eso. Y eso es, y así es con un arya, el universo entero se divide en aryas y no-aryas.

Tú percibiste la vacuidad directamente o no, y una vez que lo haces, eres un tipo totalmente diferente de persona, eres totalmente... superior, y eso es el significado de arya e incluso en tibetano y en sánscrito, pero no superior en el sentido de racialmente superior, superior en el sentido de que vas de salida. Eres aquél que ha entrado en la corriente... lo que percibiste, va a hacer que puedas eliminar tus aflicciones mentales y, y nada más lo puede hacer.

No, ningún truco en el mundo, nada, no nada en el universo aparte de percibir la vacuidad directamente puede, puede permanentemente eliminar tus malos pensamientos. Es muy interesante, ¿sabes?, todas las cosas en Shantideva [!: Guía del Estilo de Vida de un Bodhisattva], quiero decir, hasta el capítulo nueve, todos son inútiles hasta que percibas la vacuidad directamente, todos son parches, tú sabes, trabajan por un rato, pueden trabajar bajo ciertas circunstancias, pero no

pueden eliminar tus malos pensamientos permanentemente.

Nagarjuna hace lo mismo, en sus escritos, él presenta todas las cosas que necesitas para mantenerte fuera de problemas, fuera de grandes problemas hasta el punto en que percibes la vacuidad directamente, pero lo único que puede eliminar tus malos pensamientos permanentemente, es percibir la vacuidad directamente, es por eso que el nirvana es definido como una cesación de tus malos pensamientos permanente y completamente, debido a tu comprensión de la vacuidad, debido a tu percepción directa de la vacuidad.

Ok, esa es la definición de nirvana, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con refugio? Una de las Tres Joyas, son las personas que han percibido la vacuidad directamente, eso es todo. Sangha... no lo olvides ahora, siempre que tomas refugio, eso es en lo que realmente estás tomando refugio, no es a las personas caminando alrededor en túnicas, es a cualquier ser laico u ordenado que ha percibido la vacuidad directamente... si.

[estudiante: Pero entonces, ¿cómo... ¿dónde está?, es decir, como hoy todo esto [no está claro]

No puedes decir, tú sabes, quiero decir, una cosa que todos los textos están de acuerdo es que deberías evitar juzgar a otras personas {la dung nya ma in ba, sheng gye [no está claro] nyampar gyur tare} es la primera cosa que un niño tiene que aprender en el campo de debate. Tú sabes, si no eres un Buda no intentes juzgar a otras personas, vas a estropearte, ¿ok? [risas] Cita del Buda, quien sabe... por cierto hay un... encontré la historia en la computadora, ¿ok?, donde dice eso, y que de hecho, él había criticado a otro monje por su comportamiento hace mil vidas y después tomó mil vidas como un ser infernal horrible o... el Buda mismo, en una vida pasada. Así que, primero que nada, digo que no puedo decirlo con seguridad. Por lo que sé que todos ustedes son budas, realmente no puedo decirlo con seguridad.

[estudiante: [no está claro]

No se puede.

[estudiante: ¿No se puede?

Sí, pero, pero...

[estudiante: ¿Todos saben que lo son?

¿Disculpa?

[estudiante: ¿Acaso ellos saben que lo son?

Absolutamente. Uno de los...

[estudiante: [no está claro] ¿cada uno?

No, uno de los [risas]... no, una de las cosas acerca de la experiencia es que sabes que realmente sucedió, es decir, tú no tienes ninguna duda en lo absoluto acerca de ello, hay una percepción extra, hay un pramana extra, un extra {tsema}, un extra... una percepción correcta que sabes que lo hiciste. Así que si tienes cualquier duda, si piensas que casi viste shunyata, o medio piensas que viste shunyata o tuviste algún tipo de experiencia y te preguntas si viste shunyata, entonces, no lo hiciste, ¿ok? tú Sabes. Tú sabes, no tienes ninguna duda, vas a ver tus vidas futuras, vas a ver Budas, si no los viste, no viste shunyata, ¿ok?

[estudiante: ¿A qué te refieres que no puedes decir algo?]

Es solamente un... es un, es un código no escrito, sabes que ellos no, no lo dicen directamente pero es extremadamente raro, es extremadamente raro y hay ciertas señales de una persona que lo hizo, ¿ok?

[estudiante: Dices que han visto Budas, que significa eso?]

Ellos directamente... me voy a meter en eso. Ya viene, va a venir hoy. [risas]
Ellos ven el dharmakaya del Buda directamente, ¿ok?

[estudiante: Si... vas a hablar en algún momento durante este fin de semana, ¿cuál es el curso de estudio y cual no es, tú sabes, un resumen general?

¿En Manhattan? [risas]

[estudiante: [no está claro]

Si, si, si.

[estudiante: [no está claro]

[estudiante: Te podemos ver regresando].

[risas] Es un curso hermoso, es el curso...fue diseñado principalmente por Tsongkapa y está en los cinco grandes clásicos de Budismo y yo hablé acerca de él un poco anoche pero es [I: Perfección de la Sabiduría], doce años, cuatro años en Madhyamika, dos años en Abhidharma, dos años en Vinaya, cada invierno por tres meses tenemos que debatir {Mad dhu}. La forma corta, en cinco años [risas] es como veinticinco cursos de seis semanas en esos, dos veces por noche, dos noches por semana, algo así.

[estudiante: no está claro]

Si, si.

[estudiante: Si alguien pudiera tomar el tipo de cuerpo, entonces, ¿ellos tuvieron la percepción de la vacuidad?

Es una buena pregunta, ¿ok?, para percibir la vacuidad directamente... por cierto, ustedes percibieron la vacuidad intelectualmente hoy, ¿ok?, no es la misma cosa. Cuando hablamos acerca de la mujer en el trabajo, tú percibiste su vacuidad, creo que todos en la habitación tuvieron cierto tipo de entendimiento intelectual de cómo ella no tiene inherentemente ninguna naturaleza ya sea de buena o mala. Pero para percibirla directamente es mucho más difícil y para percibir la vacuidad directamente debes de... tu mente debe estar en el reino de la forma.

Hay tres reinos: reino del deseo, reino de la forma, reino de la no forma. Tu mente no puede estar en el reino del deseo y ver la vacuidad directamente, es muy interesante. Debes estar en meditación profunda para percibir la vacuidad directamente. Hay un, un apoyo...el cual es lo que llamas morar en la calma, sobre el cual la percepción de la vacuidad tiene que descansar, sin ese apoyo, eso, no puede ocurrir, nunca va a ocurrir, para alcanzar ese estado de meditación, no es percibir la vacuidad directamente pero es la atmósfera requerida, ¿cómo lo llamas?, ambientación, para la, para que la percepción suceda. Debes ser capaz de llegar a ese reino mentalmente, tu mente tiene que ser capaz de.. mientras tu cuerpo está sentado aquí en el reino del deseo, tú estás, tu mente tiene que alcanzar un, un nivel llamado {sam ten dam bu nyer chok mi chok may} el cual es, es un cierto nivel del reino de la forma donde hemos realmente perfeccionado la concentración y tu mente ya ni siquiera está en este reino. Y basado en la quietud, o morar en la calma, tú, tú tienes una oportunidad de percibir la vacuidad directamente si tienes el conocimiento de

cómo empezar.

Y una cosa interesante y no yo no quería meterme en todo esto, es, es eso el mismo día, antes de ver la vacuidad directamente, alcanzas los más altos niveles del segundo sendero el cual se llama {jor lam}, sendero de preparación, el estado máximo de ese sendero se llama {chu chok} el cual significa «estado máximo» y en ese estado tú percibes por primera vez directamente, la verdad relativa. ¿Qué es ser verdad relativa?, es muy interesante, tú percibes directamente como realmente estás proyectando todo, ¿sabes?

Y eso se llama, a veces se llama calor, de repente te estás poniendo caliente, a veces se llama {chu chok}, el estado supremo en, en, en la vida pre-arya y, y directamente percibes el hecho de que estás proyectando todo. Y, y hasta eso tú no percibes incluso eso, tú sabes, yo puedo explicarte a ti que estás proyectando a la mujer en el trabajo, pero es una cosa diferente percibirla directamente tú mismo proyectándola y comprender que esa mujer no está ni siquiera allí. Sabes eso es... eso en sí mismo es una realización profunda y no es la realización de la vacuidad, es solamente la realización de, de cómo tú lo has estado haciendo todo el tiempo. La vacuidad es lo opuesto de eso, eso es una larga historia. [risas]

Entonces, de cualquier manera, cuando tomas refugio, es en la comunidad de personas que han percibido la vacuidad directamente. Arya...el Buda es un arya, tú no pierdes arya cuando alcanzas arhat, hay esta cosa del arya, arhat, Buda, hay personas normales, las cuales se llaman {so su kye wo, pro tect jana}, hay personas normales, hay personas que han percibido la vacuidad directamente y dentro de las personas que han percibido la vacuidad directamente hay aryas, hay arhats y Budas. Y...y eres uno u otro, o bien has percibido la vacuidad directamente o no has percibido la vacuidad directamente. Las personas que han percibido la vacuidad directamente son, son refugio. Ellos son el refugio, ellos son tu protección. Esas es la primer de las Tres Joyas.

Eso es muy interesante, verás yo no sé qué ideas confusas teníamos acerca de lo que Sangha era. Eso es lo que Sangha es, definida por Maitreya, ¿ok? Maitreya es un Buda, él debe saber, ¿ok? [risas]

Cuál es la joya del Dharma, ¿ok? Son... las cesaciones y la percepción de la vacuidad, ¿ok? El, el Dharma nominal, el Dharma aparente es todos los libros, ¿ok? {Lun dok ay chu}, o bien los libro o el o las enseñanzas que están sucediendo verbalmente, eso es Dharma, es decir, eso no es en lo que te refugias, no es el Dharma verdadero.

[estudiante: [no está claro] Dharma aparente].

Se llama Dharma aparente {kun jok, kun jok ay jup coin jok}. Es la misma palabra que se usa para realidad engañosa. {Kun dzok} significa «falsa»... y hay un gran debate en el monasterio acerca de cómo puedes tener una realidad falsa. ¿Qué es lo que verdad falsa significa?, ¿qué es lo que falso real significa... ¿De qué estás hablando!?, ¿sabes?, larga historia, ¿ok?

Pero de cualquier manera, Dharma aparente o el Dharma que tú conoces, representa el Dharma en los libros y las enseñanzas, no es, no es el Dharma en el cual te refugias. El... Ese Dharma, Dharma supremo, el Dharma de refugio es la percepción de la vacuidad directamente, punto, eso es el Dharma. Y eso lo puedes leer en la lectura de la primera noche, eso es la Joya del Dharma, eso es el... no es el Dharma, pero es la Joya del Dharma. La Joya del Dharma real en la cual vas a tomar refugio es, es la percepción de la vacuidad.

[estudiante: ¿Cuándo te mueres [no está claro] percepción es algo que siempre está sucediendo todo el tiempo?]

Si, tú nunca...es una buena pregunta, surge mucho, sabes, entonces renaces, acaso siempre ...¿renaces o no? Hay cuatro... tipos de personas que han percibido la vacuidad directamente.

Hay {gin shuk} lo cual significa «aquel que ha entrado en la corriente», {cheriong} lo cual significa «tiene que regresar una vez», {cherio} lo cual significa «no tiene que regresar» y hay {da chombo} lo cual significa «arhat». Entonces hay...para responder tu pregunta hay cuatro posibilidades. Si en una vida puedes llegar hasta arhat, no vas a renacer en sansara de esa manera otra vez, ¿ok? Si no logras llegar tan lejos quizás tengas que regresar al reino del deseo una vez. Si logras llegar muy lejos, tienes que renacer pero nunca más en el reino del deseo.

Por cierto, quien sea que perciba la vacuidad directamente, nunca va tener una mala vida otra vez punto. Sabes que siempre vas a estar cómodo, siempre estarás rodeado de lamas y tú ...tú nacerás en una, en una situación donde hay Vajrapanis en cada pueblo, sabes y [risas] y así es como va ser tu vida, eso, eso...y tú percibes eso, tú sabes, es como saber todos los números de la lotería, entonces... ¿sabes a quien le importa más? Siempre vas a vivir de esa manera, entonces, en cualquier caso eso es el, eso es el Dharma, eso es en lo que te refugias, es realmente la percepción directa de la vacuidad, es la única cosa que te puede ayudar.

Ok Buda... ¿qué tiene que ver Buda con todo esto? Si lees en el {ten rim} el cual es «madre del [l: Lam Rim Chenmo]» trescientos años antes, cuando llega a esta sección dice, «obviamente no hay Buda falso», es decir, o bien eres un Buda o no eres el Buda. No es... No puedes decir que hay un paralelo con la Joya del Buda, con la Buda Ratna, pero cuando hablas acerca de la Buda Ratna en la cual tomamos refugio, la Joya del Buda en la cual tomamos refugio, estamos hablando principalmente del dharmakaya. Eso es la vacuidad del Buda, es la vacuidad de sus otros tres cuerpos, ¿ok?, es muy interesante. Entonces, realmente estás tomando refugio en la vacuidad, la cual es percibida por estas personas. Entonces, ¿qué es toda esta cosa de las Tres Joyas? Es o bien una percepción de la vacuidad o la vacuidad misma. En cada caso, es todo, está todo enfocado en percibir la vacuidad directamente, en esto estamos tomando refugio, nadie más te puede ayudar. Lo sabes, nada más puede ayudarte, eso es el refugio supremo, el Buda te lo puede comunicar a ti...y esa es su principal función, la razón por la cual el Buda está alrededor... ni siquiera es mucho su actividad física o mental, es su actividad verbal.

La única manera que un Buda puede ayudarte es al hablarte a ti, esa es la única comunicación, eso es la única utilidad que un Buda es para ti. [no está claro] ¿De qué sirve eso para mí, sabes? La única utilidad de tener un Buda alrededor del universo es que él puede decirnos algo, tú sabes, esa es y eso es clásico, las páginas de apertura del primer Dalai Lama [l:Abhidharmakosha] comentario{tar lam tsel jay} él dice, «El Buda», cita este famoso Sutra que dice, «el Buda no te ayuda poniendo su mano en tu cabeza, el Buda no te ayuda al vaciar agua bendita en tu rostro...todo lo que el Buda puede hacer, es hablarte». Esta es la única manera que él puede ayudarte, él puede solamente hablarte acerca del Dharma y entonces tú, basado en eso, puedes practicar y percibir esas cosas tú mismo, eso es todo lo que puede hacer, de otra manera no tiene ningún poder. Él no tiene ningún poder de otra manera, no hay nada que él pueda hacer, ¿sí?

[estudiante: [no está claro] De alguna manera tengo la idea que [no está claro]

Hablamos acerca de eso durante el descanso con {Ge long la}, eso es una, esa es una buena pregunta, ¿ok? Se llama {sung dep}. {Sung dep, sung dep} significa «súplica, solicitando, una bendición» y todas las actividades de Tsongkapa, francamente, yo creo que pasó la mayoría del tiempo en eso. Lo sabrás si lees su biografía, hay una gran biografía llamada {l:Nam Tha Chenmo}, todo es que él... casi se pone aburrido, ¿sabes?, porque pasó su vida entera suplicándole al lama sabes... dices, «Oh y, ¿cuál es la gran cosa?», ¿sabes? «¿Si no pueden hacer nada por ti de que sirve suplicarles?» En última instancia, es el karma de la, de la súplica, ¿ok?, ¿de

acuerdo? ¿Cuál es... por ejemplo, ¿de qué sirve ofrendar flores en un altar?, es decir, ¿acaso el Buda baja y las huele?, ¿acaso él baja y le da un trago al agua?, ¿sabes?

Yo recuerdo cuando, cuando vi a mi papá comiendo esas galletas de Santa Claus que habíamos puesto, ¿sabes?, [risas] gran decepción, ¿sabes? [risas] Es decir, tú sabes que lo necesitas, ya sabes, el Buda, él no lo necesita, ni siquiera puede hacerlo, ¿sabes?, es decir, el punto es que es para ti, es el, el karma de suplicar, en fe. La fe... el karma de la fe hace que las cosas sucedan, es lo que cambia tu karma, es muy interesante, ¿sabes?, y eso es también la... una de las grandes anclas de las enseñanzas secretas es eso; y ese es otro tema, ¿sabes?, pero es mucho de la... razón por la cual trabajan, es eso... es un tipo de, es un tipo de reembolso kármico acelerado, debido a un intenso sentimiento de devoción y fe; y es real y funciona. Y es real, funcionará.

Sabes Tsongkapa pasó... Es decir, de otra manera él no hubiera pasado todo el tiempo haciendo eso, ¿verdad? Hay una súplica muy famosa que él hizo... es un tipo de publicidad, ¿ok?, él fue al monasterio {Radreng}, el cual es donde Atisha y su principal discípulo {Dom ten shay} tenían... solían pasar mucho tiempo, y hay una estatua de Atisha ahí, y Je Tsongkapa fue y él, él hizo una oración, hizo una súplica como tú dijiste, {tsung dep}. Y él, él hizo un {tsun dep} a los lamas del linaje. Y él entró en, una visión que duró un mes, y al final de la visión, Atisha llega con él y pone su mano sobre su cabeza y dijo, «ok, ahora quiero que hagas algo grande para la gente, ¿ok?, haz algo grandioso», y él, él se sentó y escribió el [I: Lam Rim Chenmo], no toma más de un año de su biografía, ¿sabes?, y esa súplica que él hizo se llama {Nyer day shu guma}, es realmente... esa es la esencia de ello, la cual es un... es una súplica a los lamas del linaje. Y yo la voy a enseñar en el Buda Medicina el próximo fin de semana, entonces, esa súplica, es una súplica muy poderosa.

En medio de la súplica Tsongkapa, pone un Lam Rim entero, es el Lam Rim más corto que existe, y él lo pone en medio de la súplica, es muy hermoso, pero esa fue la súplica que él hizo y pasó su vida entera haciendo súplicas como esa, entonces de cualquier manera, esas son las Tres Joyas, esa es la esencia de las Tres Joyas. Todo da vueltas alrededor de la percepción directa de la vacuidad y eso es, eso es tu protección, ¿por qué?, es decir, incluso una comprensión intelectual de la vacuidad, ¿qué puede hacer por ti?, ¿puede detener un desastre en tu vida?

[estudiante: Si]

Me refiero a que ese es el punto principal de tomar refugio, algún tipo de protección.

[estudiante: [no está claro] eso sería, eso, eso, eso]

[estudiante: Eso cambiaría el futuro, lo cual significa tu reacción a ello]

Si muy bien, bien, bien, bien, si. Eso es casi, es decir, principalmente ese es el material con el cual tienes que trabajar, el cual es el futuro. El pasado, el presente ya es un resultado, tú no puedes cambiar un resultado... Me acuerdo de haber ido {Goinka} vino a Dharamsala y enseñó hace veinte años y él enseñó una historia de un... del tipo que estaba llorando porque su papá estaba enfermo o algo así y él dijo, «ve...» el maestro del Buda dijo, «Ven conmigo» y lo puso en un bote con remos y remararon al centro del lago y él tomó una vasija y la llenó con algo y la tiraron por la borda. Y entonces, le dio al tipo un palo largo, él dijo, «rompe la olla» ya sabes, y él, él no podía alcanzar esta cosa, es demasiado tarde, ¿sabes?, es muy tarde para cambiarlo, cuando el resultado ocurre, no lo puedes cambiar. Ya Sabes, cuando la estás pasando mal, cuando tu avión se está cayendo o tu auto es una ruina o estás pasando por un divorcio o lo que sea, ¿ok?, es muy tarde, el resultado ya está surgiendo. El Budismo no... el Budismo es todo... ¿por qué el Budismo está obsesionado con causas y resultados?, ¿con el origen dependiente? Es muy tarde entonces, no hay nada que hacer para ese entonces, tú puedes... como... una vez que la señora te está gritando en tu trabajo, es muy tarde para hacer algo. Ningún tipo de ilusión en el mundo va a hacer que desaparezca y ya sabes eso porque lo has intentado. [risas] Es no hacer que vuelva a suceder otra vez, ¿ok?

[estudiante: Entonces, ¿es posible que si haces una oración, estés creando la causa y pudieras experimentar el resultado ahí mismo?]

Muy... eso, eso sí sucede debido a la intensidad de la fe. Debido a la buena acción de la fe, y eso, otra vez, es un...uno de los principios de las enseñanzas elevadas, de las enseñanzas secretas, esa es, esa es una de las razones del porque funcionan. Pero es, no rompe las leyes del karma, si rompiera las leyes del karma sería inválida. Eso no... no podría suceder, si rompiera las leyes del karma. Ok, yo creo que vamos a terminar la...

[estudiante: ¿Puedo preguntar una, una definición de la Joya del Buda?]

{Du me ta chen bay, ta may ta tup} lo cual significa... «según {Dra mum ba}», ok, en el {l: Tendrum Chenmo}, «la vacuidad del Buda». La vacuidad del Buda es su dharmakaya, ¿ok? {Svabhakaya}. Es su, su cuerpo de esencia. El Buda tiene

cuatro cuerpos, dos físicos y dos no físicos. Él tiene su... lo que me gusta llamarle su cuerpo de película, es el cuerpo que muestra en la tierra, ¿ok?, para el beneficio de las personas... como el Dalai Lama quizás. Y después, está el cuerpo de forma que existe en su paraíso; esos son sus dos formas físicas.

Cuerpo es una palabra incorrecta yo creo, me gusta... yo creo {Thupten Jinpa} el traductor del Dalai Lama dejó de usar la palabra «cuerpo» es... la palabra es «cuerpo», pero significa que es parte de él, es decir, hay dos partes físicas, una parte mental y otra parte. Las dos partes físicas son el cuerpo que él muestra en este planeta o en incontables otros planetas, el cuerpo del cual él disfruta su uso en su paraíso y entonces él tiene una parte mental, la cual es su mente... su omnisciencia y después tiene otra parte más, ¿cuál es esa parte?, se llama {subhodhakaya}, ese es su cuerpo de esencia. Es la vacuidad de sus otros tres cuerpos.

[estudiante: no está claro]

Los dos cuerpos físicos y un cuerpo mental. La vacuidad de estos, es su cuarto cuerpo y esa es una pregunta difícil, ¿ok?, es la vacuidad de su mente, por cierto, ¿acaso tu mente se convertirá en la mente de un Buda? [corte] Cada mente en este cuarto si no es ya un Buda, se convertirá en la mente de un Buda, lo hará. Es por eso que están aquí, ¿ok? [risas] Bien, ¿cierto?, ¿qué es eso? [risas] aah, se convertirá en la mente de un Buda. Es tu, es tu mente, no, es tu evolución suprema, de todo ser vivo.

[estudiante: [no está claro] El Buda evolucionó].

Si, toda, toda mente en el universo se convertirá en una mente del Buda.

[estudiante: Es una garantía].

Absolutamente, si.

[estudiante: [no está claro]

Oh, puede que tome un poco más. [risas] tarde o temprano. [risas]

[estudiantes: [no está claro]

No lo hice, dije Buda es Buda, ¿ok?, realmente no me voy a meter en la Joya del Buda aparente. Puedes decir las imágenes, ¿ok?, puedes decir las imágenes de

Shakyamuni y cosas como esas. Pero... pero el Buda Supremo es él, es la vacuidad... oh lo que quería decir era, ¿tu mente presente está vacía?, en el sentido de, en el sentido de [risas] no tener naturaleza propia, ¿sí?, ¿ok?, porque es un objeto, todo objeto en el universo tiene eso, la vacuidad misma está vacía, ¿ok? Todo objeto en el universo tiene su propia vacuidad, en ese sentido, parte de ti... Tú ya tienes una parte del Buda contigo, ¿ok?

El Buda en el que te vas a convertir... Vas a tener una mente. Esa mente de Buda, la mente de ella, tendrá una vacuidad, esa vacuidad no es diferente de la vacuidad de tu mente ahora, entonces, en un sentido, acaso no es verdad que tú ya tienes un componente de ti, el Buda, ¿ok? Eso es lo que significa naturaleza de un Buda, esa es la única naturaleza del Buda que tienes [risas], y eso no es gran cosa, ¿ok?, no es que seas un Buda por dentro y tú solamente vas a quitarte la piel para encontrarlo, es un gran error pensar eso, ese es otro tema que tienes que estudiar, es la naturaleza de Buda... ese es el significado, a fin de cuentas de la naturaleza de un Buda, a lo que le llaman la semilla de un Buda dentro de todos o algo así, no es gran cosa, no te ayuda mucho, ¿ok? Simplemente no... resulta ser un cierto [no está claro] que va a ser ellos, lo cual es solamente la vacuidad de tu mente, y esa es otra historia, entonces, las Tres Joyas en las cuales tomas refugio, una es... [no está claro] ¿que es qué?

[estudiantes: [no está claro]

Sí, quien sea que haya percibido la vacuidad directamente, podrían ser todos... muchas personas a nuestro alrededor que no sabemos. Por cierto, un pequeño detalle acerca de tu pregunta, que sucede cuando mueres y naces, ¿acaso recuerdas que eres un arya?, no, ¿ok?, no, no, no lo recuerdas, pero te llamas {bak tak sepa}, significa que «rápidamente, eso, eso surge», como antes de que tengas quince o veinte años ya lo recuerdas, pero no como niño, no así, ¿ok? Ese es el {paviar geovatto}

[estudiante: ¿Tienes la realización de la vacuidad en ese momento?]

[no está claro] periodo de la primera percepción directa de la vacuidad hasta el día en que alcanzas nirvana o el estado de un Buda, pero tú, tú o estás teniendo la percepción directa de la vacuidad o estás basando tus acciones en tu, en tu memoria de lo que viste y principalmente recordando lo que viste. Eso es...pero tú, tú lo puedes repetir, pero todo el periodo puede ser muy largo, tú harías, tú podrías, sí.

[estudiante: [no está claro] un niño hasta la edad de quince o como sea]

No percibiría la vacuidad, yo no

[estudiante: Y van y perciben eso].

Pasan por un... empiezan a estudiar dharma, siempre van a tener un maestro de dharma, un buen maestro de dharma a una edad muy temprana y rápidamente esa semilla va, va a florecer así nada más, si ves al presente Pabongkha Rinpoche es como, era realmente un bobo, francamente, durante sus primeros años y entonces hay algo, sabes algo pasó y ahora él es, es grande, ¿sabes?, entonces, es como tener una cosa llamada {bak chak sepa}, la semilla en su mente de repente, simplemente... surge, esa es la idea de un {tulku}, de Lama {Russo}, ¿ok?, si.

[estudiante: [no está claro] después de la primera percepción directa de la vacuidad, cuando sea que eso [no está claro]

Acaso el ve d... no, es aun difícil hacerlo, no sucede todo el tiempo, ¿sabes? Él... sería bueno, [risas] pero es difícil. Pero él nunca olvidó... obviamente nunca olvidas.

Eso... lo que él ve... es muy sim... es decir, hay mucho que decir acerca de eso pero es... hay una metáfora del diamante, la metáfora del diamante es muy importante en ese punto, pero esa es otra historia. Ok creo que es buen momento para parar, ¿ok?, nos vemos mañana [corte]

[fin del lado dos del casete]

Día 3 – mañana

[risas] después de todo ese tiempo. Y entonces regresamos a la primera lectura, No sé si la tienen pero es la que [no está claro] de la presentación sobre las Tres Ratnas, eso fue...lo repartimos en la noche del viernes, no creo que tenemos más, ¿verdad? Es decir

[estudiante: no está claro]]

Empieza desde la presentación...no sé si aún tienen alguna.

[estudiante: Yo no... la mía no... [no está claro]

[risas] Ok, tú, tú, puedes fotocopiarla luego, [no está claro] obtén una.

[estudiante: [no está claro]

[estudiante: [no está claro] ¿lo repasas?]

Bueno... sólo las ideas, no vamos a ir página por página ni nada por el estilo. Entonces, hay básicamente cinco maneras de tomar refugio mencionadas aquí, hay... el significado de refugio que dijimos antes, y tienes que tener dos cosas, algún tipo de miedo y entonces, hay cierta creencia de que alguien puede ayudarte. Entonces, la... Realmente la definición de refugio en la [l: Perfección de la Sabiduría] es decir, {yu sin la} [repite], hombre, ¡adormilado! [risas] [risas] Di {yu shin la} [repite], {rang top key} [repite], {pun yen du} [repite], {rel la } [repite], {cha way} [repite], {tsenbar} [repite]. {Tsenbar}, ¿se acuerdan, verdad? Es solamente el movimiento de la mente, ¿ok? {Yu sin la} significa «hacia algún objeto fuera de ti», ¿ok? {yu, yu} significa «un lugar» y {shen} significa «algún otro lugar» {la} significa

«hacia ese otro lugar» {yu shen la. {Rang top key} significa «de su propio poder, sobre su propio poder, por su propia cuenta».

Es usado con... es una larga historia pero las funciones mentales son de dos tipos, algunos, algunos tipos de funciones mentales dependen de otras funciones mentales para operar y otras no, este es el tipo que funciona bajo su propia cuenta. {Pun yen du, pun yendu} realmente significa «hombro». {Yen} significa «un amigo o familiar». {Pun yen} significa «alguien en quien puedes confiar», ¿ok? Significa, alguien cercano en quien puedes confiar {pun yen du} {Rel la cha wa} es un verbo muy raro, {rel la cha wa} significa «poner todas tus esperanzas en algo, poner todos tus sueños, todas tus esperanzas sobre ese objeto» {rel la cha way}. Y entonces, {tsenba} es un...un pensamiento, cualquier, cualquier, cualquier vez que tu mente se mueva un poco y tengas algún tipo de pensamiento pequeño, eso es {tsenba}.

Entonces, es un pequeño pensamiento que pone todas sus esperanzas, por su propia iniciativa, en algún otro objeto como alguien en quien puedas confiar, ¿ok? Significa, alguien que puede protegerte, y entonces, hay tres tipos: la Joya del Buda, la Joya del Dharma, la Joya de la Sangha pero... la Joya del Buda es un poco diferente del Buda en general y la Joya del Dharma es un poco diferente del Dharma en general, hablamos acerca de esto ayer.

Especialmente el Dharma, cuando piensas en el Dharma, piensas en las enseñanzas verbales, escritas, y en este caso, estamos hablando de la perfección de la sabiduría. La perfección de la sabiduría puede ser muchas cosas diferentes, no la perfección de... ¿la definición de la perfección de sabiduría es...?

[estudiante: [no está claro]

¡Bien! [risas], básicamente. La perfección de la sabiduría es la percepción de la vacuidad bajo la influencia de bodhichitta, ¿ok?, tienes que tener esos dos. {Tay chi sem aye} [no está claro] topay doe} lo cual es...la perfección de la vacuidad, no dice directamente, ¿ok? Entonces, podemos tener la perfección de la sabiduría y no tenemos que ser un arya. [Tay chi sem gay du semba} significa «bajo la influencia de bodhichitta», bajo la influencia significa que no puedes tener bodhichitta directamente en tus pensamientos en ciertos periodos de tu carrera en el dharma, por ejemplo, cuando percibes la vacuidad directamente. ¿Por qué?

[estudiante: Porque no haces nada más por el periodo [no está claro]

No puedes y está enfocado en que, en que, ¿en qué está enfocado la bodhichitta?

[estudiante: En otras personas [no está claro]

Si {sem chen tam chay la mu may}, eso es...el comienzo de esa definición. {Rang aye [no está claro] surpa}, de cualquier forma...enfocado en otros seres sintientes, entonces, no puedes enfocarte en otros seres sintientes mientras percibes la vacuidad. Otros seres sintientes son, son objeto relativo, también requieren el proceso de la proyección, cuando estás percibiendo la vacuidad directamente, no puedes, no puedes enfocarte en esos sujetos. Entonces, ¿eso significa que los bodhisattvas en el momento máximo de su vida mientras perciben la vacuidad directamente, no tienen perfección de la sabiduría?, no, es por eso que dicen {tai chi sem gay gi semba}, lo cual significa «estás bajo la influencia de bodhichitta», está en tu mente, tu, tu mente está imbuida en ella pero no es, no está manifestada en ese momento, tú la tienes pero no está en tu, no está en tus pensamientos conscientes en ese momento.

Entonces, esa es la definición de la perfección de sabiduría y cuando estás tomando refugio, realmente estás tomando refugio en, en el Buda, en la formal... una persona que, que ha completado la perfección de la sabiduría... perfección tiene dos significados. Por cierto, ¿estás practicando la perfección de la generosidad, por ejemplo?, ¿acaso intentas? Puedes... ¿antes de ser un bodhisattva? Si, no, tú puedes y lo haces, después tomas {domba sum kay}, después tomas tus votos de bodhisattva, entonces, se supone que...intentas hacer las seis perfecciones. Entonces, ¿en ese punto son perfecciones? No, se llaman perfecciones {para tcha timba, parameta} lo cual significa «que ya se fue al otro lado», pero en ese punto no has...ido al otro lado. Cuando llegas al otro lado, cuando llegas a el estado de un Buda, son perfecciones reales, hasta entonces son técnicamente en reales {para tu chen}, lo cual significa «cosas que te hacen perfecto», estamos practicando las seis cosas que nos hacen perfectos y no las seis perfecciones.

Un Buda es lo opuesto de eso, la cualidad de un Buda es que él tiene {parol tu chin che, parol tu chin pa}, lo cual significa que él ha perfeccionado las seis perfecciones, él tiene la forma más alta de las seis perfecciones. Él tiene... la definición de la Joya del Buda es que, es cualquier ser que tiene las dos...que ha logrado las dos metas. ¿Qué adivinan que son?, bueno entonces, cuando tomas refugio es él en quien se supone que tomas refugio, quien sea que haya logrado las dos metas. ¿Qué es eso?

[estudiante: [no está claro] ¿verdad?]

[no está claro] [risas] Ah, es {lam den zhin sopa shen den du}, {lam den zhin sop} significa «él ha logrado todo lo que necesita para él mismo» y entonces, {shen den puntsop} significa «él ha logrado todo lo que necesita para...todo lo que todos los demás necesitan» y esa es la definición de la joya del Buda, la Joya del Buda...la definición corta, hay una definición larga pero...él ha logrado las dos metas, él ha logrado todo lo que él necesita y él ha logrado todo lo que todos los demás necesitan, y puedes pensar en eso en términos de sus cuatro cuerpos. Él tiene cuatro cuerpos, ¿cuáles son?, ¿se acuerdan? ¿[no está claro]? Cualquiera de ellos.

¿Eh?

[estudiante: [no está claro]]

[estudiante: [no está claro]]

Si, ese se llama nirmanakaya, ¿ok?, el cuerpo que él manda a este planeta.

[estudiantes: [no está claro]]

El cuerpo que él tiene en su propio paraíso, ¿ok?, él es omnisciente, su mente. La vacuidad de los otros tres, ¿ok? Ese es... llamado su cuerpo de esencia, {svabhavakaya}. Entonces, él tiene esos cuatro cuerpos. ¿Cuál de los cuerpos tú crees...? te voy a dar una pista, dos de ellos se relacionan a perfeccionar las necesidades de otros y dos de ellos se relacionan a perfeccionar sus propias necesidades, entonces, ¿qué adivinas?, ¿qué me dices del cuerpo que él manda a la Tierra y a otros planetas?

[estudiante: [no está claro]]

Si, eso re... eso muestra que él ha logrado la culminación del beneficio de otras personas. Ese, ese cuerpo es increíble, ese...la naturaleza de ese cuerpo se llama {hlun drup}, lo cual significa que es totalmente espontáneo, el Buda nunca tiene un pensamiento consciente de que le gustaría aparecer en la tierra quinientos A.C. y ayudar a personas. En el minuto que existan suficientes personas que tengan suficiente karma para verlo, su nirmanakaya aparece ahí y ese es el resultado, es un resultado directo de lo que hizo... tres incontables eones de virtud, un incontable... un eón en Budismo casi no se puede medir en años, es... no hay medida de un kalpa o un eón en Budismo en años.

Hay una discusión de todos los kalpas en el [I: Abhidharma] en el tercer capítulo

donde discuten los átomos y otras cosas, pero es básicamente el periodo en el tiempo en donde un planeta entero atraviesa toda una evolución de personas siendo de cierta era, personas pasando por un entrenamiento moral, los tiempos de vida incrementan una gran medida y luego, encogen otra vez y todo ese proceso, no lo sé, algunos...

{Buton} Rinpoche intentó estimarlo como en un millón de años. Él Buda practicó virtud por diez al dieciseisavo poder multiplicado por eso, tres veces. [risas] Y debido a esa virtud, él es capaz... él no tiene que ver para aparecer en el planeta tierra, debido a la buena acción que él hizo, es automático, se llama {tun drup}. Dicen que es como la luna, no tiene que decidir que va a aparecer en todos los cuerpos de agua en la tierra en una noche clara, simplemente lo hace, se refleja en una lágrima, se refleja en un charco, se refleja en el océano pacífico, pero no tiene que... La luna no piensa, «oh yo creo que voy a bajar al pacífico esta noche para reflejarme ahí», tú sabes que es simplemente natural, y es simplemente natural cuando un Buda aparece en este planeta pero, las personas tienen que tener la virtud para verlo.

Sólo las personas que tienen tipos especiales de virtud pueden encontrarse con ese cuerpo, en su [no está claro] forma. Puede venir en muchas otras formas, puede ser la persona sentada a tu lado, no hay manera de saber que ella no es. Los Budas son muy pacientes, ¿sabes?, ellos podrían, esperar aquí por mucho tiempo y si te ayudara por treinta segundos podrían aparecer en un camión, sentarse a tu lado y decirte algo. Muy, muy posible, eso es muy típico de lo que hacen. El tiempo no tiene mucho significado para ellos, ellos perciben todos los objetos en todos los tiempos al mismo tiempo, en un momento; entonces, no significa mucho para ellos, pueden esperar mil años para decirte algo en un camión, ¿ok? [risas] [no está claro] nirmanakaya. ¿Qué hay del {sambhogakaya}?, el cual se presume... es el, el cuerpo de forma que está arriba en su propio paraíso, ¿qué piensan?

[estudiante:[no está claro] ¿otras personas?]

¿Que tú...

[estudiante: [no está claro] ¿atributos?]

Generalmente es, yo creo que es porque es, eso es definido como el que tiene, es el cuerpo que tiene cinco características, cinco características definitivas y una de ellas es que siempre está rodeado de bodhisattva aryas de un alto nivel, entonces... lo cual significa que... Hay personas que pueden ir a esos paraísos y

aprender de esos budas y en ese caso, ese cuerpo está, está ayudándolos.

Otra característica de ese cuerpo es que nunca se va hasta el final de sansara, hasta, hasta que el último ser sintiente se convierta en un Buda, ese cuerpo permanecerá allí. Entonces, eso implica que está allí para el beneficio de alguien más, supongo. ¿Y qué hay acerca de la omnisciencia?, ese es principalmente su propio, ese es su propio, para su propio beneficio, es decir, lo ayuda a conocer las mentes de sus estudiantes perfectamente, es decir, él sabe, él sabe que vas a hacer exactamente dentro de veintitrés años en las tres horas después de medianoche y eso ayuda a saber que enseñarte ahora.

Entonces eso, eso es para otro beneficio pero principalmente son sus propias realizaciones. él ha, él ha obtenido las realizaciones máximas que él puede. ¿Y qué me dicen de la vacuidad de su mente? Disculpa, adelante.

[estudiante: [no está claro] esta pregunta es, me disculpo a tiempo. ¿Es el Buda aun un Buda?]

Lo siento, sólo estoy diciendo eso [risas].. él o ella. Realmente el punto es que no tienes sexo, es decir, no tienes un sexo en ese punto. Algunos de tus cuerpos se ven como un hombre y algunos de tus cuerpos se ven como una mujer pero no tiene el... tú sabes el, estos veintiún poderes que el cuerpo humano y...

[estudiante: Entonces, lo que estás diciendo aquí, tú sigues aun, estás hablando acerca de [no está claro]

Si, si, si, estoy hablando acerca del Buda en general, los cuatro cuerpos juntos, y yo, como dije ayer la, la palabra cuerpo es un poco engañosa porque... es, no son cuatro cuerpos separados corriendo alrededor, es un ser y estos cuerpos son diferentes aspectos de un ser. ¿Tenías una pregunta?

[estudiante, Yulia: Si, eso siempre ha sido un milagro para mí, digamos [no está claro] Buda omnisciente y ella puede ver las mentes de su gente perfectamente bien y personas [no está claro] pero entonces, si le enseño no cambiaría yo, su mente ahora y los veintitrés años subsecuentes o puedo ver que se [no está claro] dentro de veintitrés años e... ¿incluyendo el efecto de mi enseñanza [no está claro] mi pregunta?]

Ah... ¿quién es la persona de la cual quieres aprender?, ¿el Buda mismo... él o ella?

[estudiante, Julia: [no está claro] la visión del futuro [no está claro] la visión que incluye o excluye el efecto de lo que yo como un Buda estaré haciendo].

Oh sí, hay un gran debate en el [l:Abhidharmakosha] y ...es, el debate allí es, acaso un Buda puede percibir...es él, es él o ella, voy a decir él, porque es un poco más fácil para mí, es él/ella.

[estudiante: ¿Y qué con ellos, tenemos más de un Buda?]

Es esto [no está claro] [risas]

[estudiante: ¿Ellos?]

Ok, es este.

[estudiante: [no está claro]]

[risas]

[estudiantes: [no está claro-debate él/ella]]

Es ella.

[estudiantes: melé verbal]

[estudiante: [no está claro] él vino en la forma de un príncipe Nepalí [no está claro]]

Voy a decir ella...Yo, yo [no está claro]. Digamos que ella...ahora ya perdí mi tren de pensamiento. [risas] Hay un debate en el [l: Abhidharmakosha], dicen puede, ¿puede ella... ¿acaso ella realmente percibe el...futuro o acaso ella extrapola el futuro? En otras palabras, acaso ella, acaso ella ve el presente y basado en algún tipo de inteligencia increíble, deduce lo que va suceder dentro de veintitrés años o acaso ella realmente percibe el futuro y la respuesta es directamente percibida. El, el Buda percibe directamente en, en cada instante, cada objeto en el universo que alguna vez existió, que existirá y que existe. Y esa es la naturaleza de su omnisciencia, ¿ok? Eso es...entonces la respuesta es, es...la respuesta en las escrituras es que tú alcanzas un punto donde tú puedes hacer eso.

[estudiante, Yulia: Entonces, si yo fuera [no está claro] estudiante como el

Buda y veo su futuro, entonces, sé lo que le tengo que enseñarle ahora para que eso pueda convertirse en realidad básicamente, entonces si también sé lo que se supone que yo...cual rol se supone que yo tengo ahora [no está claro]

Si tú... si la persona fuera un Buda, si el maestro fuera un Buda, si, si. Entonces, esas son las cualidades del, del refugio del Buda y tu podrías, podrías tomar otro, es decir, para partir de tu pregunta, hay dos aspectos de refugio...uno es que puedes tomar refugio en los Budas que están aquí ahora. Y eso es en lo que piensas principalmente cuando tomas refugio, tú estás normalmente tomando refugio en los Budas que existen en este tiempo, eso se llama refugio de causa y dependiendo el nivel de motivación que tú tengas, puedes tener tres tipos de refugio.

Refugio de causa significa que no eres un Buda aun y sigues trabajando en las causas para convertirte en un Buda, entonces, te podrías enfocar en tres diferentes metas. Una sería que... que tú simplemente ya no quieres sufrir más, no quieres ir a los tres reinos inferiores después de morir, ese sería el mínimo, que tú, tú entiendes lo que dijimos ayer acerca del karma, tú... eso es posible, que si la mente sigue...¿acaso la mente sigue antes que nada?, ¿te pregunto? Es decir...muy bien establecido, ¿ok? No tienes que decir que lo crees pero, digamos que basado en lo que dijimos, la mente continúa.

Digamos que no puedes destruir la mente, digamos que es verdad, que la mente es un material totalmente diferente que al cuerpo y que la mente destruida por cualquier, por cualquier cosa física... lo cual es prácticamente, muy aceptable. No puedes ver tu mente, tu, tu conciencia es tu mente. El cuerpo se deja de mover, eso no prueba que la mente se detiene. O quizás el cuerpo se cansó, se quedó sin batería, quizás la mente está muy frustrada y quiere seguir moviéndose, pero el cuerpo no quiere... cooperar. Quizás la mente sigue allí, es muy posible.

Entonces hay esta... estas leyes del karma de las cuales hablamos, es decir, sabes lo que sucede cuando tú, cuando construyes un edificio gigante y haces un error en la, en la cimentación. Yo, yo tengo un amigo que es constructor, él hace el concreto un poco mal, pone demasiada arena en el... Entonces tú, tú, tú haces la cimentación mal por una pequeña equivocación, entonces, construyes como cinco, seis pisos te toman todo el verano y entonces, cuando llega el invierno la cimentación entera se derrumba y la casa se colapsa, es decir, un pequeño defecto en la cimentación de algo o la semilla de algo, mientras la cosa crece se puede convertir en un error grotesco, un error enorme y lo mismo con las plantas naturales.

Un pequeño defecto en la semilla, un árbol secuoya crece por no sé cuántos años y entonces, el árbol completo está torcido, un enorme error torcido de una semilla defectuosa. Es lo mismo con las semillas mentales, no puedes...lo puedes ver de, es decir, como hoy en día en el tratamiento a las personas con, con diferentes problemas de auto-estima o cosas así y ellos finalmente lo trazan a un pequeño incidente que sucedió cuando niño, es decir, un incidente muy traumático, alguien hizo algo... abuso de ellos de cierta manera o alguien dijo algo y desde ese periodo de tres minutos en su niñez, entonces, la vida entera es, es, es desperdiciada. Es... y ese es un evento mental, tú sabes que eso es, es un ejemplo de un pequeño evento mental que veinte, treinta años después tiene, ha crecido hasta convertirse en algo que arruina la mente de la persona. Es lo mismo con el karma, tú siembras la semilla... después de tu muerte, es muy posible que existan lugares llamados infierno, y todas esas películas como Freddy, sigo usando ese ejemplo, pero son realmente muy buenos, sabes que mataste una cosa, lo mataste, mataste, eso, se acuesta y tú crees que estás bien y entonces comienza a levantarse otra vez, ¿sabes?

Y esa es exactamente la descripción del, del infierno más ligero. Tú, tú vas allí, hay todo tipo de monstruos allí...cosas te están cortando, cosas te están desgarrando, finalmente tienes la buena fortuna de morir y entonces solamente...quiero decir te quedas inconsciente pero entonces debido a tu karma, tu conciencia regresa otra vez y sigues pasando este proceso de caer inconsciente y levantarte de nuevo y entonces, te cortan otra vez y te caes otra vez. Es decir, esa es...no lo puedes ver, no te lo puedo comprobar, no lo he visto pero podemos asumir lógicamente que es posible, basado ...si la mente continúa y hay alguna semilla torcida que se pone en tu mente ahora, podemos, podemos decir que es posible.

El tipo más bajo de refugio, refugio de causa, sería, espero que eso no me suceda, me voy a asegurar de que no ponga esas semillas en mi mente, o si por algún accidente hago que las purifique...antes de que muera. ¿Sí?

[estudiante: Bueno, realmente me impacté ayer por tu plática acerca del infierno porque yo no sabía que los budistas creían en el infierno, entonces anoche fui y leí el [l: Lam Rim] donde habla acerca de eso y no tenía infiernos específicos pero [no está claro]

Dieciséis, [risas] dos de ellos, [no está claro] uno extra.

[estudiante: [no está claro] Entonces, me pregunté si ese es el Buda hablando acerca del infierno o si, o hay como esta progresión lógica, es

decir, ¿el Buda dice que hay un reino infernal?]

Si el Buda lo vio directamente, el Buda es omnisciente... por cierto, tenemos este proyecto de computación, ponemos, registramos las escrituras en India, tenemos sesenta, setenta monjes tecleando todo el día y entonces estás registrando todas las escrituras antiguas, ponemos como cincuenta mil páginas o algo así y tú puedes buscar allí por estas cosas, puedes encontrar el día que él lo dijo y puedes probar que él lo dijo y está muy bien, tú sabes, no tienes que decir creo que lo dijo, porque lo dijo en este día, en esta escritura en esta página, él describió los infiernos.

Y es... incluso las, las cosas que pensarías que vienen de lamas tibetanos como el {jorchu}, tú sabes, las prácticas preliminares, cosas como esa, fueron habladas directamente por el Buda, hay sutras llamados «Las prácticas preliminares» y cosas como esa. Puedes ir hacia atrás y encontrarlas ahí, hay mucho. No creo que haya nada en él [l: Lam Rim] que no venga de los comentaristas... de la India y no hay nada allí dentro que no venga de los sutras y tu simplemente se lo puedes enseñar a las personas, cualquier cosa... tuvimos un gran argumento en mi clase en Nueva York, tuvimos una, una celebración y sacamos un vino sin alcohol y lo servimos; y todos estaban listos para tomar y alguien se dio cuenta que no era libre de alcohol realmente, era cero punto cinco por ciento. [risas] y ...entonces dije lo tienes que tirar y todos dijeron, «No, vamos, ya sabes, cero punto cinco por ciento». [risa] Y entonces yo... les puedes mostrar, está en el [l: Abhidharmakosha] cita el sutra, el Buda, él, él está sentado en una clase como esta y él toma... toma un pedazo de pasto como ese y dice, «Quien sea que tome alcohol suficiente para poner en la punta de esta hoja de pasto o quien se la de otra persona, no te llames a ti mismo budista, no eres mi seguidor, no estoy interesado en ti», ¿ok?, es muy ...claro.

Y puedes solamente enseñárselo a alguien...entonces él realmente describió los infiernos, no son como una metáfora, no son un estado psicológico en esta vida. El dolor más pesado de ser quemado en esta vida se supone que no es nada comparado con el momento más ligero en el infierno, y el tiempo se mueve más lentamente allí. El tiempo en los reinos de devas se mueve muy lento, el tiempo en los infiernos se mueve mucho más lento que eso. Y eso está en el [l: Abhidharma] también, tercer capítulo, describe exactamente como el tiempo aparenta moverse para esos seres. Entonces, el más bajo... disculpen.

[estudiante: Lo siento, ¿entonces cuáles son las razones por las cuales sí tomas algo de alcohol, no te puedas llamar a ti mismo un budista?]

Esta es un... hay dos tipos de malas acciones. Uno se llama {rang shigi karma ma towa} y uno se llama {chepay karma ma towa}, {rang shingi karma ma towa} significa «una mala acción por naturaleza, mala acción natural», matar, robar, mentir. Obviamente lastiman a otras personas directamente, esas se llaman fechorías naturales, malas acciones naturales.

Tomar alcohol no es una mala acción natural, se llama un {chepay kama ma towa}. {chepay karma ma towa} significa que hay un incidente que ocurrió, durante la vida del Buda, que hizo que él hiciera esa regla, él, él, no fue una regla natural y entonces, en algún punto durante su carrera en esta Tierra él... hubo un incidente, normalmente fue este monje llamado {Charka}, quien siempre se estaba metiendo en [risas] [risas]...él, él es responsable por todas estas limitaciones sobre nosotros. Pero iba a fallar de alguna manera y entonces, el Buda tuvo que hacer una regla en contra de eso. Alguien se emborrachó e hizo algo malo y entonces, el Buda pensó acerca de eso y dijo, «ok, verán, tomar en sí mismo no está mal. Es decir, quizás si tomas demasiado, lastimarás tu cuerpo. En sí mismo no es malo, pero baja tus inhibiciones... y cualquier cosa que baje tus inhibiciones te llevará a otros problemas».

Entonces, realmente la única razón por la cual el alcohol no es permitido en... para budistas, es que sólo, baja tus inhibiciones y, y podrías decir, «bueno yo podría controlar la baja de mis inhibiciones, ¿sabes?», pero el Buda, quiero decir e... acerca, acerca de la moralidad, la cual podría ser un curso entero en sí mismo, acerca de cómo funciona el karma, algunas de las cosas no son obvias para una persona normal, tienes que ser, tienes que ser capaz de ver el futuro para, para ser capaz de saber exactamente porque moral...algunos puntos de la moralidad son de esa manera. Larga historia pero en breve, en, en Dharmakirti [I: Pramana Vartika], hay tres niveles de realidad. Uno se llama {mun sum}, lo cual significa «estos colores». Para ti son {mun sum}, en otras palabras, quien sea puede ver estos colores no tienes que ser un genio para ver estos colores. Es un...es algo que percibes directamente, sin ningún tipo de intelecto o nada. El segundo nivel de realidad se llama, se llama {kok kyur}, {kok kyur} significa «escondido» o «profundo».

[estudiante: [no está claro]]

¿Disculpa?

[estudiante: [no está claro]]

Aaah, {kok kyur} significa...ah, el ejemplo clásico es la vacuidad misma. En otras

palabras, es tan profundo, que una persona normal sólo lo puede percibir a través de la lógica. Es solo a través de discutir la vacuidad juntos que puedes tener algún tipo de entendimiento claro de la vacuidad, es tan profundo que una persona normal no puede solamente sentarse ahí y decir, «Oh si...oh vacuidad, la veo».

Es decir, como dijimos ayer, en un estado profundo de meditación después de mucho entrenamiento, la puedes ver directamente, pero para una persona normal, sin entrenamiento, un tipo viejo normal, o mujer, puedes ver... sólo puedes percibir la vacuidad por lógica o por razonamiento, al pensar acerca de eso. Y eso... y entonces, esa manera que no es tan directa.

Entonces, se llama... hay esta cosa que se llama {shin du kok kyur}. {Shin du kok kuyr} significa «muy, muy, muy profundo» [risas], ¿ok?, es el tercer nivel de realidad y el único objeto, uno, uno de los únicos objetos que hay es los funcionamientos del karma. En otras palabras, por qué, ¿por qué esta esquina del pizarrón tiene esa forma?, ¿por qué hay una pequeña... no lo pueden ver hay una abolladura aquí, sabes?, ¿de donde vino esa abolladura?, en cuanto al karma, ¿sabes?

Es decir, sabes que algo le pegó, ¿por qué algo le pegó a esta esquina de este pizarrón para tener una pequeña abolladura en él?, ¿qué evento kármico hace mil años, hace un millón de años, ocurrió que la esquina de este pizarrón debería de tener una, una, una pequeña milimétrica abolladura en su...qué, ¿qué sucedió?, ¿sabes?, es algo que sólo puedes percibir si eres un Buda, básicamente. Sólo lo podemos percibir por, por cierto tipo de... eso... sobre... ¿qué haces [no está claro] eso?

Una creencia educada en el Buda, basada en todas las otras grandes declaraciones que podemos confirmar, aceptamos lo que dijo acerca de esto, incluso, aunque no podamos confirmarlo con nuestros propios sentidos. Ese es el tercer nivel de realidad, nivel de realidad muy, muy profundo. Todos los funcionamientos del karma están ahí, todas las razones por las cuales no podemos hacer ciertas cosas moralmente, éticamente en Budismo para, para ver todas las ramificaciones, para ver las consecuencias últimas de cualquier acción que pudieras hacer, está más allá de nosotros.

Lo digo en serio... y el Buda francamente dijo eso. Él dijo, «generalmente tienes que poner a prueba lo que dije, no puedes solamente aceptar lo que dije, tienes que razonarlo, tienes que percibirlo tú mismo». Pero los muy profundos funcionamientos del karma...sabes por qué, si tomas una cucharadita de alcohol hoy, dentro de mil años te puede dar un muy mal resultado.

No te puedo mostrar. Tú sabes, no puedo...no te puedo explicar.

[estudiante: [no está claro] como eso, porque no puedes [no está claro]

Este es otra tema, [risas] pero tú puedes, tú puedes confirmarlo y eso es... también está en Dharmakirti, Dharmakirti fue un gran lógico budista y él...lo que haces es qué...intentas investigar la lógica detrás de él diciendo eso y las probabilidades de él queriendo mentir en ese punto, ¿sabes? Es, es realmente ese tipo de lógica y toma un tiempo. Lo puedes estudiar, Pero, es, es investigar...se llama {tsema gyurpa}.

{Tsema gyurpa} significa investigar las probabilidades de que el Buda hubiera querido mentir en ese punto y que ventajas hubiera tenido él para mentir en ese punto, tú sabes, fue que él era dueño de acciones en Coca-Cola o algo así [risas] sabes, una bebida no-alcohólica, sabes que...sabes que es así, tú, tú te metes a lógica como esa, pero intentas establecer que el Buda, en ese caso en particular, dado lo que sabes que enseñó en otros casos, tuvo una razón en particular o, probabilidad de, de no decir la verdad O de no saber de qué estaba hablando.

[estudiante: [no está claro] tomar alcohol].

Ah... eso es lo que el Buda dijo [risas], en el Sutra. No conozco ningún Sutra donde alguna vez dijo que podías tomar alcohol, ¿ok? No conozco ningún texto budista que... y no creo que lo encontrarás en un texto budista, ¿sí?

[estudiante: Pero el punto de Brandy allí era tus historias que [no está claro] el Buda enseñó la existencia de un ser].

Aaah...ese es otro estudio y hay un, hay un tema...es un tema hermoso se llama {tang nyay}. {Tang nyay} significa «el arte de la interpretación». De hecho, el gran... un gran comentario fue escrito por un abad de Sera Je, [risa] y lo editamos.

Lo editamos y lo imprimimos, y él falleció hace como veinte años pero tenían algunas grabaciones y se está imprimiendo ahora, es un gran libro, es un pequeño gran libro {lo sang wang chup} y {trang way} significa «el arte de la interpretación»...como sabes cuando el Buda estaba hablando literalmente y cómo sabes cuando sólo hablaba en sentido figurado, cuáles son las reglas básicas para determinar cuándo deberías aceptar algo literal y cuando deberías decir,« Oh el Buda solamente estaba...él estaba en una reunión de AA esa noche y dijo, «no tomen una sola gota de alcohol» [no está claro] Pero entonces, era la

cosa correcta que decir. Generalmente no lo dice, que todos deberían de practicar eso.

Ese es todo un estudio diferente, él... es un, es un tema hermoso, es un...tienes que... lo estudiamos por como seis meses en el monasterio. Tsongkapa escribió el libro más grande acerca de esto. [l: Trang Le Lek Shay Nimbo] En el monas... Tiene doscientos páginas, si te lo memorizas en el monasterio te dan un reconocimiento, yo no lo obtuve. [risas] de acuerdo.

[estudiante: ¿Qué hay del [no está claro] Camino Medio, [no está claro] moderación, quiero decir, es... hay alguna manera?, ¿o?

Bueno, no me quiero meter en eso en sí, pero quiero decir, lo que quiero decir y lo que quiero que recuerden de ...porque tú...las áreas grises puedes debatir como loco, sabes si sí o no un, un vaso de vino en la cena está bien...o, o cosas como esa puedes debatir como loco, pero yo siempre, siempre me gusta decir en cuanto a la moralidad budista, no son las áreas grises que nos crean líos, sabes que no son las áreas grises las que nos van, van a mandarte a los infiernos en tu siguiente vida, son las, son las áreas donde tú sabes muy bien que no estás haciendo la cosa correcta y no puedes detenerte a ti mismo.

Tú sabes, es como cuando te enojas mucho con alguien y gritas, es decir, cuando hablas acerca de mantener tu moralidad, yo, yo no sé...si, si estudias por mucho tiempo, como vinaya, tienes que leer todas las excepciones., tienes que conocer todas las reglas, Tienes que conocer cada pequeño detalle de cada pequeña excepción. Pero en general cuando hablamos acerca de tomar refugio y lo que te va a ayudar o proteger, sabes que las cosas que haces son malas y tú lo sabes...no son cuestionables.

Es... no, no estoy hablando acerca de, la línea divisoria de cosas como ciertas prácticas sexuales o, o ciertos tipos de vino o cosas como esas, esas no son el tema principal, tú sabes muy bien lo que haces que lastima a otra personas todo el tiempo...y trabaja en ellas. Si trabajas en esas te mantendrás fuera del...cuando las limpies todas podemos debatir acerca de los puntos grises [risas] [risas] pero quizás no esté allí, porque no tengo [no está claro] tampoco. Sabes, si.

[estudiante: [no está claro] prácticas de purificación y...]

Estaría muy bien, intentaré, intentaré un poco. [no está claro] regresando a tomar refugio. El Buda tiene...el Buda es eso, entonces, cuando tomas refugio de causa en su forma más baja, estás interesado en evitar el reino del infierno, reino animal

y el reino de espíritus hambrientos y toda la filosofía budista dice que no puedo enseñarte el reino del infierno y el reino de los espíritus hambrientos, lo admito.

Si digo que podría sería un mentiroso, si digo que sé que existen, sería un mentiroso, a excepción de, por lógica... y sé que el Buda dijo y el Dalai Lama lo dijo y personas a las cuales les creo, pero de otra manera... solamente tienes que intentar considerar la posibilidad de eso sabiendo que la mente sí continua y sabiendo que una pequeña semilla crea resultados enormes, grotescos y que sabes eso. Entonces es una, es una, es una posibilidad.

El segundo nivel de refugio de causa es donde solamente quieres salir de este tipo de existencia general y pienso, sabes ese es el más fácil para mí para concentrarme, tengo problemas como ustedes pensar mucho acerca de los cinco minutos después de morir y luchar contra los Freddy's en el infierno, sabes, yo... es difícil para mí concentrarme en, es difícil para mí motivar mi práctica... solamente con eso en mente, pero el segundo nivel yo creo que es casi... y ahí es donde no quieres estar, en un mundo como ese. No quieres estar en un mundo donde toda cosa buena está adherida a un sufrimiento, ¿sabes? Y eso, eso es solamente... es no... eso es solamente mientras envejeces o mientras te vuelves más maduro y ves más cosas horribles de padres perdiendo a sus hijos o personas muy buenas siendo asesinadas o tus amigos teniendo SIDA o cosas como, mientras tú vas... vas por la vida y ves todas estas cosas que son solamente desgarradoras que tú naturalmente, tú quisieras evitar eso en el mundo, tú sabes que tú, te gustaría ver un mundo donde eso no sucediera, donde toda cosa buena... cada vez que algo bueno sucede, alguien tiene un hijo, [no está claro] perder a ese niño o cada vez que alguien es saludable o hermoso o cualquier cosa que eventualmente pierda, ellos...solamente no quieres estar en un mundo así nunca más. O no... quieres detener eso, quisieras estar en un mundo donde eso no existe.

Y ese es realmente la meta de las prácticas budistas, a veces creo que nos quedamos atorados en... si sí o no sentimos... calma en un periodo particular en nuestro...en, en, en el trabajo o si sí o no nos sentimos vivos y alegres hoy o si sí o no sentimos devoción hoy o nos sentimos secos hoy o todas estas cosas pero... la meta última es que, solamente estar en un mundo donde, donde no existen.

Tengo un amigo cristiano que dijo, «eso es muy egoísta, ¿sabes?, vas a dejar a estas personas en este mundo para irte a un mundo donde no existe» y hay otros amigos que dicen, «oh, eso sería aburrido». Tú sabes, eso es a pesar de la vida cuando las cosas van mal y si, si estuviéramos felices todo el tiempo no sería muy divertido. Yo, entonces dije, «¿puedo taladrar tus dientes?», ¿sabes? [risas] y

un... no sería, no sería aburrido. No, no sería así, simplemente serían personas... felices, ¿sabes? y personas sin tener separación y los sufrimientos, especialmente los sufrimientos mentales que tenemos.

Y entonces, el nivel máximo de refugio de causa es cuando deseas eso para todos y yo creo que es natural, yo creo que sería muy raro desear que pudieras estar en un mundo donde... nada... donde las cosas buenas fueran realmente buenas y no estuvieran siempre mezcladas con algún tipo de sufrimiento. Y entonces, todos los demás estaban en un mundo donde había sufrimiento que, eso sería una especie de existencia extraña creo, no querrías eso.

Y eso es, eso es donde tu refugio se mezcla con bodhichitta, donde tú realmente... tú, tú quisieras estar en un mundo donde las cosas buenas no están mezcladas con sufrimiento y tú obviamente lo deseas para todos los demás también y realmente deseas eso para todos los demás.

Entonces, eso es...esos son los tres tipos de refugio de causa, y, y son supuestamente como tres tipos diferentes de practicantes budistas: los {shravakas}, que se llaman oyentes... ellos son las personas que, si ellos pudieran llegar a nirvana, eso sería suficiente y cuando van a tomar refugio solamente piensan en nirvana. Nirvana un estado donde tú mismo no tienes más ese tipo de sufrimiento del cual hablamos, tú, tú ya no lo tienes más. ¿Sí?

[estudiante: [no está claro]

Si, cuando logras nirvana y cuando logras el destructor del enemigo y la cesación permanente de tus malos pensamientos... el fin permanente en tu corazón de celos, enojo, deseo...eso, eso es nirvana. Eso es nirvana, ¿pudieras alcanzar nirvana esta noche o no?

[estudiante: No, probablemente no].

[risas] No, no, ¿es posible?

[estudiante: [no está claro]

Es posible, te verías algo diferente para nosotros mañana, si tuviéramos clase mañana en la mañana...Yo, les voy a dar la definición otra vez, es solamente lo permanente

[estudiante: [no está claro]

[risas] [risas] Es, es la cesación permanente de tus malos pensamientos. Puede suceder en... es decir, en teoría, puede suceder a cualquier hora en tu vida y tú no te verías nada diferente, ciertamente actuarías diferente. O, o, y, y, y tu propia percepción del mundo sería totalmente diferente de cómo nosotros vemos el mundo, pero, pero tú no necesariamente...tu cara y demás cosas no cambiarían. Tú, tú aun tendrías un cuerpo, el cual fue creado por tu karma pasado, ¿sabes?, eso... y ese cuerpo es...las escuelas bajas dicen {hlok chay}, es el restante. Tú... pasarás por un proceso de envejecer y morir pero tú, tú estás libre, ya estás libre.

¿Eso es {tak pa}, eso es {moksha}, liberación, libertad, {mam dul}? Todas esas palabras son sinónimos. Detener tus malos pensamientos permanentemente, alcanzar nirvana, alcanzar la libertad, alcanzar la liberación...alcanzar arhat, destructor del enemigo, todo es la misma cosa. Entonces, solamente están viendo... están tomando refugio porque quieren alcanzar eso. Cuando piensan en que están tomando refugio, ellos piensan en alguien que ha alcanzado eso. Y entonces, cuando una, cuando una persona mahayana piensa acerca de refugio, ellos piensan acerca de... piensan alcanzar un lugar, un punto donde... o tomar refugio en un ser que es, que es un Buda completo, completamente iluminado, que puede ayudar a otros seres... perfectamente.

Y eso es, eso es, esos son refugio de causa. Hay un refugio realmente maravilloso llamado refugio de resultado, ¿qué creen que ese sea? [silencio] ¿Jack?, ¿qué me dicen de un...

[estudiante, Jack: [no está claro]

Aah, es cuando tomas refugio en tu propio estado de un Buda, Es donde tomas refugio en ti mismo cuando te conviertas en un Buda, es muy hermoso. Sabes, entonces estás realmente tomando refugio en, en ti mismo...en el futuro. Se llama refugio de resultado y eso es una cosa muy útil a veces para... a veces cuando enseñan Lam Rim empiezan del final, y, y te enseñan cómo sería ser un Buda y pasan días y días y días intentando de imaginarte a ti mismo como un, como un ser que... que puede ayudar a otros seres en el universo espontáneamente y además que tuvo más amor por cada ser vivo en el universo que, que alguien tiene por alguien más.

Todo al mismo tiempo y ellos, y ellos te llevan a través de ese ejercicio donde tú, tú intentas imaginarlo, entonces el refugio de resultado es donde tomas refugio en tu futuro estado de un Buda...y cuando tomas refugio, realmente estás tomando refugio en tu propio estado de un Buda futuro, y eso, eso es otro tipo

de refugio, realmente hay cinco tipos. Hay esos tres diferentes tipos de practicante: uno quiere... él toma refugio en él, en el concepto de no ir a reinos inferiores. El otro, toma refugio en el concepto de no vivir en un mundo donde toda cosa buena está mezclada con un final doloroso. El tercero toma refugio en el...en el concepto de, de un ser que realmente pueda ayudar a todos a lograr eso. Esos son todos un tipo de refugio causal y además hay refugio de resultado donde, donde tú estás tomando...realmente imaginando como será cuando seas un Buda y estás tomando refugio en él o ella, ¿ok?

Y ese es y ese es un tipo interesante de refugio y esos son cinco tipos de refugio. ¿qué significa en sentido práctico?, ¿sabes?, ¿cómo tomas refugio día a día? Es sólo en la mañana cuando haces tus prácticas o cuando tomas refugio... nosotros, nosotros hablamos acerca del refugio ayer, tomar refugio, y todos dieron una idea diferente. Hemos establecido el dolor del cual te quieres alejar, todas son diferentes variedades de sufrimiento del cual te quieres alejar. Pero, ¿que harás... en que tomarás refugio? Cuando te encuentres en una situación difícil en el trabajo, que es donde yo normalmente tomo refugio, es decir, cuando alguien está gritando en mi cara, ¿ok?

Cuando la mujer en el trabajo y tú sabes quién es porque tienes una en tu oficina y ella está en tu cara y, y ella te está gritando y ella te está diciendo algo malo y, y, y que su... Si tomas refugio, ¿cómo sería?, ¿cómo ayudaría?, ¿qué beneficio haría? Si el refugio tiene una función, entonces es un, una cosa. Si no hace nada, no es una cosa. Esa es clásica lógica budista [risas] sabes, si no hace nada no...no es una cosa. {[no está claro] yinpay chir} él dijo que el realizar una función es la definición de una cosa. ¿Qué vas hacer?, ¿cómo tú... que significa refugio en ese momento?

[estudiante: [no está claro] no crear más mal karma para ti mismo].

Yo, yo diría esto: enfócate en su vacuidad primero, ¿ok?

[estudiante: [no está claro]

No, enfócate en su vacuidad primero. No significa que no está allí. Eso está refutado por {tsema pramana}, por tu percepción válida directa ella está allí Y ella está gritando en tu cara. Y ella es irritante, sabes, ella es, ella es un...ella es...un {tsema}. {Tsema} significa estudio muy importante en la lógica budista.

Tú la estás percibiendo, no estás borracho, no estás loco, no estás influenciado por ninguna otra cosa como alguna emoción fuerte que pudiera hacer que

percibas mal el evento, ella realmente está allí, ella te está gritando y tus {tsemas} o tu {pramana} lo confirma, por lo tanto existe, esa es la definición de existencia en Budismo {tsemay dupa ye pay tsempay yupp tsemay}. Si la puedes percibir y no estás loco y no estás borracho y no estás bajo LSD y todo lo demás; ella existe y ella es real. Entonces, ella te está gritando. ¿Qué significa ver su vacuidad? No significa... [corte]

[fin del lado uno casete 51]

Y todos los demás son, ¿dónde estaría ella?, no estaría. [no está claro] Es, es independiente de mis proyecciones, ella no existe. Y cuando estudias {gakja} lo cual significa «una cosa auto-existente» hay este, hay un ejercicio entero de intentar identificar una cosa auto-existente. Es difícil de hacer porque no existe.

Pero tú... tú puedes imaginar una cosa auto-existente, sería una mujer en el trabajo, que es irritante independiente de mis proyecciones. Sin mí para proyectarla, ella sería irritante. Tú sabes, eso es, eso no existe, eso es una cosa auto existente, ¿ok?

Entonces, la primer cosa por hacer, es solamente verla y pensar... Es decir, normalmente no tienes tiempo, ¿correcto?, te enojas al instante, entonces... pero piensas que es... yo pienso que lo que es muy útil y la razón por la cual el Buda se la pasó todos esos años enseñando la vacuidad, debe de ser importante. Solamente, solamente recuerda que ella está vacía, es decir, si no recuerdas nada más de este fin de semana, cuando tomes refugio, en ese momento que estés tomando refugio comienza con que ella está vacía... está vacía, ¿ok?, no significa que no está ahí, no significa que no te está gritando, y no significa que los gritos no son irritantes, significa que... si mis proyecciones no estuvieran... aquí, no sería irritante en este momento. ¿Cuál es el siguiente pensamiento natural?, nosotros... bueno vendrá a tu mente, ¿ok? Ella está vacía pero, ¿de donde viene esto?

[estudiantes: no está claro]

Sí, ¿de donde vino esta apariencia?, [risas] ¿ok? Es, es realmente una capa mental, Es realmente una proyección. Es decir, no puedes percibir eso en ese momento, es muy difícil, no puedes darte cuenta de ti mismo proyectando. Pero tú, tú tienes que estudiarlo y tienes que contemplarlo, tienes que meditarlo, es tu proyección.

Es una proyección mental, Es una capa mental...en una, en algo que no es de esa manera...y, y tú tienes que reconocer de donde viene. Entonces tú ...hasta ahora

tienes dos pensamientos sucediendo en los microsegundos mientras empiezas a responderle. [risas] Ella está vacía...si, correcto, seguro. Eso, es por eso que tienes que practicar. [risas] [risas] Probablemente te acuerdes como media hora después, después de gritarle. Ella está vacía, es un proyección que viene de mi lado...¿la proyección es voluntaria o esta forzada sobre ti?

Está forzada sobre ti.

[estudiante: Cuándo dices forzada sobre ti]

Yo, es decir...yo si quise decir eso, yo si quiero decir eso, yo si quiero decir eso. Lo que quiero decir es que, no es como que tienes alguna opción en ese momento, no puedes decir yo...yo escojo no tener esa proyección, ¿sabes? Escojo cambiar mi proyección, entiendo que solamente hay una mujer allá afuera no es ni buena ni mala por sí misma. Yo escojo proyectar a una mujer agradable, no puedes hacerlo, ve e inténtalo. [risas]

Tú sabes ve e inténtalo, tú sabes, ve e intenta cerrar tus ojos y alcanza el tercer [no está claro] [risas] sabes y ella no va cambiar. Vas abrir tus ojos y ella va estar gritándote por que cerraste tus ojos, ¿sabes? Ella va estar allí Y, tú no puedes hacerlo, está forzado sobre ti, realmente...obviamente, porque no puedes...es por eso que la, la idea de...es por eso que toda esta idea de refugio como, «¡Oh oh, yo quisiera que no fuera así! ¡Yo quisiera que no fuera así! ¡Yo quisiera que no fuera así!» Sabes que abres tus ojos y sigue allí, ¿sabes?, solamente no...esa no es la idea, el refugio no funciona de esa manera, Nunca lo hará, no puede, simplemente no funcionará.

Tú sabes, tú intentaste...ha habido tiempos tensos en tu vida, estás a punto de morir o algo o tienes este tremendo dolor de cabeza o algo y solamente dices, «Oh desearía no tenerlo» tú sabes...y no se irá, no parará, no ayuda; está forzado sobre ti, por tu karma pasado.

[estudiante: Es por eso que yo pude remediar algo [no está claro]]

Vamos a hablar, vamos a hablar de eso como en treinta segundos... de hecho, quizás ahora. ¿Qué haces después?, es decir, tú ves la vacuidad, ¿ok? Solamente recuerda su vacuidad... si no obtienes nada más de esto hoy, tomar refugio en el momento es recordar su... que ella está vacía...sólo recuerda que ella está vacía. Eso es muy fácil porque has batallado con la vacuidad por muchos años, te estás preguntando qué es la vacuidad.

Ok, ella está vacía, que gran cosa, ¿cómo es que eso me ayuda?, ¿por qué todos estos lamas van correteando enseñando la vacuidad?, ¿sabes?, ok, es una buena idea... ¿pero para qué la puedo usar? Ella está vacía, ¿lo cual significa qué? Hablando desde la oxigenación dependiente, ella es mi proyección. ¿Qué significa eso? Estoy forzado a tener esta proyección de esta mujer irritante debido a mi karma pasado. ¿Qué tipo de karma fue?, ¿eso de, para tener a alguien gritándote en tu cara?, es que tú, tú, tú le hablaste duramente a alguien, le dijiste algo duro a alguien. Solamente por las leyes de todas las causas y efectos deben ser similares.

No puedes recordar, no puedes verlo, puedes, puedes deducirlo... por lógica, tú le gritaste a alguien. Entonces, todo lo que tienes y [no está claro], ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la última cosa que quieres hacerle a ella?

[estudiantes: Gritar [no está claro]]

Gritar de regreso, ¡sería descabellado!, ¡sería una locura!, ¡sería psicopático! [risas] A un... Gritarle de regreso a ella y es exactamente lo que hacemos, gritamos de regreso y, y eso es, es por eso que la rueda de la vida tiene forma de una rueda, realmente se auto-perpetúa. Tú, tu reacción natural perpetúa el sufrimiento. Es... esa es la clave para la rueda de la vida, tu reacción natural al sufrimiento, la cual es lastimar a alguien para salir de eso... te lo trae justo de regreso, otra vez, y entonces, ¿qué va suceder la siguiente vez que llegue ahí?

[estudiante: [no está claro]]

Tú sabes [no está claro]. Vas a responder otra vez con odio o vas a decir algo malo y entonces va empezar...va a poner en marcha otra rueda de, de dependiente...de, de la rueda de la vida, los doce eslabones. Y así es, así es exactamente como los doce eslabones funcionan.

{Dunpa ma rikpa}, el primero de los doce eslabones es la ignorancia, es requerida {nyi pa dcuhay kyil}. El segundo eslabón es crear karma debido a tu ignorancia, tú no entiendes su naturaleza, no entiendes que ella está vacía, no entiendes que ella es tu proyección, no entiendes que tu proyección fue forzada sobre ti por tu karma pasado, entonces, estás creando el mismo karma otra vez. Y entonces, comienzas la rueda, es como una rueda de ruleta y tú la giras, la haces comenzar otra vez. Y entonces, tarde o temprano tendrás que llegar al final de la rueda.

Entonces, ese es todo el asunto, yo creo cuando tomas refugio... eso es en lo que estás tomando refugio. El refugio tiene que estar íntimamente relacionado a la

vacuidad. Porque tres... todos los tres objetos de refugio son o bien la vacuidad o la percepción de la vacuidad o alguien que ha percibido la vacuidad. Entonces, debe estar relacionado, la vacuidad debe estar relacionada con tomar refugio. La moralidad es, está totalmente ligada a la vacuidad, no puedes hablar acerca de la vacuidad sin hablar acerca del karma en el siguiente momento... porque algo tiene que estar llenando el vacío.

Hay una pantalla en blanco, alguien tiene que estar pintándola, eso es karma. Y eso es, es por eso que los Budas siempre... Es decir, personas como Tsongkapa y Nagarjuna ellos están, están obsesionados con la vacuidad y el karma. Nunca hablan acerca de la vacuidad sin hablar acerca del karma. Primer momento de tomar refugio con una mujer gritona, tú, tú recuerdas su vacuidad. Segundo momento recuerdas quien está pintando la imagen, y el tercer momento es... yo... y, y yo hice algo... yo le grité a alguien, ¿sabes? Cuarto momento, tomas refugio. Tomas refugio... ¿cómo tomas refugio?, ¿qué puede protegerte de tener señoras gritonas en el futuro?, ¡contenerte!, abstente de gritar, ¿sabes?, no grites de regreso. Sabes... eso, eso es refugio, eso es el único refugio.

Hay, hay dos puntos acerca de ese refugio: uno es... es el único refugio que jamás vas a tener, ¿ok? puedes rezarles a visualizaciones de cosas de colores y, y, y un, eso... tú sabes, no necesariamente funcionará. No me refiero a la gran fe que sientes la cual es un buen karma y encaja en el otro karma refugio... eso es tomar refugio de verdad, pero el refugio de, de responder correctamente y entender la vacuidad de la cosa, eso es sabiduría, y esa es la sexta perfección.

No hay nada más en el Budismo que eso. Tú, tú estás tomando refugio en conocimiento y no respondes y entonces, lentamente tu consumes todos esos...esos karmas que tienes. No sería justo terminar y no explicar cómo puedes...consumir esos karmas un poco antes de tiempo para que no te tengas que esperar a que todas la mujeres irritantes en el mundo se presenten [risas], ¿sabes?, me refiero a algo como de diez minutos el proceso, pudieras solamente tener a la mamá que llegue al cuarto hoy y grite y entonces terminar [risas] y ¿tú sabes?, y no responder, ¿correcto?, y entonces eso sería, eso es realmente {deep med}, eso es eliminar tus {douppa}, entonces no habría más obstáculos y tú, y tú comenzarías a percibir esta habitación como un paraíso.

[estudiante: [no está claro]

¿Disculpa?

[estudiante: ¿Cómo se llama eso?

{Durp}

[estudiante: ¿{Dip}?]

{Dhup, dhuo pa meh ba}

[estudiante: [no está claro] ¿acelerado [no está claro]?]

Oh no, eso es un obstáculo pero hablaremos acerca de eso. Entonces... tuviste una pregunta ahí antes... yo... entonces voy a ir a una sola cosa breve sobre cómo puedes acelerar todos esos {bakchak}s, cómo puedes hacer que todas esas semillas mentales maduren rápidamente sin que tu carro explote [risas] y un, y terminar con ellas, ¿sabes?, es decir, hay dos lados para alcanzar tu propio paraíso y el [l: Sutra del cortador de diamantes] es muy claro acerca de eso.

Hay dos cosas que tienen que suceder para que alcances tu propio paraíso, tú, tú tienes que eliminar tus karmas pasados, sabes que tienes que eliminar las semillas que tienes en tu bolsillo kármico, tú sabes tus... el bolsillo kármico es muy profundo. No es como nuestras carteras que usualmente están vacías... es muy profundo, tiene millones de años de semillas reunidas allí, están esperando en prioridad para surgir próximamente y lo harán, y es por eso que nuestro mundo continúa, es por eso que tenemos una percepción del tiempo. Están reunidas ahí y van a brotar una por una. Entonces, tienes que limpiar todos tus karmas antiguos. ¿Cuál es obviamente la segunda parte?

[estudiante: No crear nuevas].

No crear nuevas bajo ninguna circunstancia, ¿ok? El... tomar refugio como lo hemos descrito va, va a prevenirte de crear nuevas; eso es protección, esa es la mejor protección, es la única protección... y por cierto, yo, yo quería decir en algún punto que no tienes ninguna otra opción tampoco, ¿sabes? No hay... tienes que tomar refugio, ¿sabes?

¿Qué vas a escoger?, tú sabes, ¿qué vas a hacer?, ¿te vas a quedar así? Tú sabes, no es como una pregunta que tengas que ir a casa a debatirla, tú sabes, ¿me convertiré en budista o no?, ¿sabes?... cuando tomas refugio ya eres un budista. Verás, es muy interesante, no tuvimos ningún tipo extraño con un chipote en su cabeza y orejas largas... y ningún cuerpo color dorado ni nada así. Cuando tomas refugio como lo acabo de describir, eres un verdadero budista y no importa cómo te lllames a ti mismo.

[estudiante: [no está claro]

[risas] Porque rompiste tu refugio, ¿sabes?, rompiste el refugio, no estás tomando refugio en ese momento, solamente estás en una pantalla vacía que estás escogiendo causar... crear las causas para proyectar algún sufrimiento. Porque estás {kay su}, {kay du supa} significa que estás, estás menospreciando un obvio [no está claro] del Buda. Es, es un tipo especial de mala acción decir, «Que diablos, está es una regla estúpida». Es decir, el Buda noventa por ciento fantástico, diez por ciento, «esas son absurdas, tú sabes, sabemos que hoy en día podemos hacer esas cosas», sabes ese es un tipo especial de mala semilla pero no quiero ...esas son áreas grises. Entonces, quieres evitar hacerlas en el futuro. Y, y una vez que haces eso mentalmente... En el trabajo, si mañana, en el trabajo alguien te grita o te dice algo desagradable y empiezas a reaccionar y después te acuerdas de esta clase y te contienes a ti mismo, a través de un entendimiento de la vacuidad de la persona, tú acabas de tomar refugio y ya sea que te guste o no, eres budista, ¿ok?, [risas] te acabas de unir a los rangos de los budistas, ¿ok?

No importa a que iglesia vayas ni nada, tú ya... ya eres un verdadero budista . Lo opuesto también es verdad, si nunca tomas refugio, como ese, no importa si llevas túnicas o lo que sea...no vas a tener realmente ningún tipo de protección . Alguien tenía una pregunta, ¿sí?

[estudiante: Te pregunté si la ecuanimidad [no está claro]

Oh, me gusta, me gusta, me gusta porque hemos alcanzado ese punto que [no está claro] ¿ayer acerca de la ecuanimidad? Acerca de ser capaz de sentarte en una habitación mientras el tipo rompe la puerta y [no está claro] para matarte.

Quiero decir, regresemos a ese ejemplo, es decir que, ¿qué cosa en la mente del hombre viejo, dada esta discusión, pudo haberlo hecho tan valiente en ese momento?, es decir, ¿él se va a levantar e intentará encontrar un objeto puntiagudo, intentará sostenerlo... apuñalar al tipo? Eso es, eso es lo opuesto de tomar refugio, eso es, eso es gritar de regreso a la señora, es exactamente la misma cosa, es mucho más difícil dejar que alguien te apuñale.

Por cierto, hay una historia famosa de un Rey {Udayana}... Rey {Udayana} y Rey {Bimbisara} eran dos reyes de la India. Ellos empezaron a darse regalos el uno al otro y cada uno quería superar al otro y finalmente alcanzaron un punto donde alguien le había dado a alguien un millón de dólares en oro y el otro no sabía qué hacer. Entonces, fue con el Buda y dijo, «sabes, tengo que mandar de regreso algo

más valioso, ¿qué debería hacer?», y el Buda dijo, «manda mi retrato».

Entonces... [risa] Entonces el contrató a algunos pintores y dijo, «Ve a donde está el Buda y, píntalo y tráeme el lienzo». Y él esperó por algunos días y nadie regresó, entonces él, él fue allí y estaban estos tipos sentados en frente del Buda así [risas] y, y él dijo, «¿qué están haciendo?, ¿qué no se supone que deberían de estar pintando una imagen?» Y ellos dijeron, «él es demasiado hermoso, tú sabes y nosotros [no está claro]... no podemos, no podemos quitarle los ojos de encima, ¿sabes?» Y el Buda dijo, «no te preocupes» y puso una lámpara detrás de él y puso una hoja enfrente de él y dijo, «solamente, sólo delinéalo en la hoja, ya sabes, la sombra, tú sabes, la silueta».

Entonces, delinearon la silueta y el Buda dijo, «ok, déjame, déjame dibujar algo, déjame agregar algo», entonces, dibujó la rueda de la vida y de ahí fue de donde vino la rueda de la vida, arriba en la esquina está el Buda apuntando y esa es la silueta del Buda. Y la rueda de la vida que Buda agregó... y él agregó los doce eslabones y los cinco, seis reinos en medio y los cuatro en medio y agregó todo, el pintó todo.

Él dijo, «manda esto a {Udayana}...y algo grandioso va a suceder». Entonces, {Bimbisara} se lo mandó a {Udayana} y...{Udayana} abre el paquete, ve la pintura, y la toma así. Y se convierte en un arya allí mismo, él solamente «¡boom!», ¿sabes? Entonces, más tarde alcanza el nivel de arhat. Entonces, él va con... él, él deja su reino y se va a seguir al Buda. Él, él renuncia a todo su reino y se va a seguir al Buda y pone a su hijo a cargo del reino.

El hijo resulta que es malo y empieza a hacer muchos impuestos y a lastimar a las personas, pena de muerte o cualquier cosa o algo así y empieza realmente a lastimar a las personas. Y {Udayana} escucha acerca de esto, él dice, «Voy a ir a mi reino a enderezar a mi hijo». Los dos ministros malvados escuchan eso y le dicen al hijo, «Cuidado, {Udayana} va a regresar, él va a retomar el reino, te va a destronar, quizás incluso te asesine». Entonces, el hijo dice... su nombre es {Supachin Shikanday}, él dice, «Hagan lo que sea necesario para detenerlo».

Y entonces, van a asesinarlo, {Udayana}. Entonces aquí, aquí está una persona que es un arya, él es un... creo que es un arhat también y van... él se encuentra con ellos, los asesinos en el camino. Él dice, «¿me van a matar?», ellos dicen, «Um-hum». [se ríe] [risas] «Solamente denme unos minutos para reunir mis pensamientos, ¿sabes?» Y...y él, y él intenta irse volando, él lo intenta...tiene poderes milagrosos, puede volar.

Y, y él intenta volar pero falla en ese momento, es decir, el karma se terminó...

¿Cómo se llama?, el karma es más fuerte que sus habilidades y él, él no puede volar.

Y de hecho, cuando estudias los cinco grandes pecados, la quinta gran mala acción... ese hijo es, es una persona que acumuló ambos, mató a un arhat y mató a su padre con una, con una acción. Entonces el... dos de cinco, ¿sabes? [risas] lo cual es muy raro.

Y, el punto de eso, que {Udayana} aquí tiene todo el poder para, para irse, es decir él, él tiene todo el poder para, para alejarse e intenta irse... ¿Por qué?, por compasión hacia los asesinos, está, está citado en el Sutra. No es como si {Udayana} se preocupó por sí mismo, él dice, «híjole, si me matan mi hijo va a acumular dos de las cinco gran malas acciones, definitivamente se va a ir al infierno en el momento que, que él muera; no quiero que se vaya al infierno, haré todo por intentar escapar». Entonces, él realmente intenta escapar, él intenta usar todos esos poderes supernaturales que él tiene para escapar... por compasión por los asesinos y por su hijo, él no quiere que acumulen ese karma.

Lo cual... ¿por qué les estoy hablando de esto? El monje... él, él realmente debe intentar escapar. Es decir, el Dalai Lama si huyó de los chinos, es decir, es compasivo, en un... no dejar que alguien te asesine, ¿sabes? Y no estoy hablando acerca de eso cuando hablé acerca... cuando hablo acerca de ecuanimidad, no me refiero a que {Udayana} se sentó allí y dijo, «ok sólo mátame».

Sabes que él intentó usar sus poderes para escapar, por compasión, entonces lo que quiero decir es que la ecuanimidad no significa dejar que alguien abuse de ti, o, o lastime de una manera que los perjudique, a lo que se refiere es a no enojarte de regreso. Eso... cuando te vuelves muy, muy, muy bueno en ello y ya no te vas a enojar más con la señora, quizás le quieras pegar en la nariz o algo por compasión. Tú sabes, pero, no estamos en ese nivel yo, yo, yo [risas] te lo garantizo, no hagas como las personas que se engañaron a sí mismas en decir, «es compasivo para mi gritar de regreso porque le quiero enseñar una lección ya que ella está creando mal karma», es decir, ¡por favor!, ¿esa es realmente tu motivación? Tú sabes... de cualquier forma, yo, he escuchado a muchas personas decir eso, quizás, quizás pudiéramos llegar a ese punto, no creo que estemos en ese punto.

Entonces tú, tú solo tienes que intentar... ecuanimidad significa mientras ella te está gritando, tú no respondes. Y... pero ahora la ecuanimidad tiene una razón lógica y está ligada a tomar refugio. Es decir, ahora no es difícil tener ecuanimidad, es solamente la cosa inteligente por hacer, es la aproximación de un budista educado, ¿sabes?, cuando te griten, tú solamente... lo mejor es

intentar hacer algo... una respuesta constructiva, ¿sabes?, algo bondadoso, de regreso.

No quiero ser... no somos como el Dalai Lama que puede abrazar a Mao Tse Tsung, ¿sabes?, pero al menos puedes intentar que algo bueno suceda en los siguientes minutos, tú sabes, digamos, «ok yo sé, quizás hice algo malo, puedo ayudarte, podemos arreglar esto, ¿sabes?, ¿podemos hacerlo? »Y, y en ese sentido tú, tú, eso es ecuanimidad, eso es...y esa ecuanimidad es, es si puedes mantener tu atención, puedes lograr eso mañana. Es, es solamente la ecuanimidad de, de saber qué es lo que va a suceder si respondes. Y, y no respondes... cuando la gente va alrededor de tu oficina diciendo, «híjole, esta señora es rara, nunca tiene hombres, ¿sabes?, yo no sé qué pasa».

Pero no te estás enojando por tus propias razones, sabes que no quieres obtener más mal karma sabes, ¿Sí?

[estudiante: Eso es, es un punto interesante porque siempre parece como que ellos realmente [no está claro] te atrapan, en el Budismo donde tiene la paz de la paciencia de la [no está claro]. Una de las descripciones es...él o ella podrían tener a un lado una persona [no está claro] o el otro lado [no está claro] entonces, el arhat [no está claro] y entonces, también tienes en el [b: Prajna Paramita] fue un [no está claro] una de las ofrendas que hiciste para que él pudiera [no está claro] cortar un pedazo de su cuerpo para que él pudiera comprar lámparas de mantequilla, [no está claro] y entonces, también un bodhisattva que puso lámparas de mantequilla, no recuerdo su nombre pero [no está claro] entonces, parece ser un tipo de...apego acerca de los cinco elementos. En algún [no está claro] pero al mismo tiempo lo que este [no está claro] y Rinpoche hizo en huir es muy compasivo porque llegaron a nosotros a...así como preservar [no está claro] entonces yo, yo veo estas, estas dos cosas sucediendo donde con la ecuanimidad como un tipo de [no está claro] y me pregunto si podrías decir algo acerca de esa causa que ellos parecen estar algo en conflicto [no está claro]

Creo que una es que... ellos o... sabes... Shantideva dice que estás, cuando habla acerca de dar, él dice, «empieza con verduras», [risas] ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, no vayas por ahí dándole tu ojo a alguien que conoces, no eres lo suficientemente fuerte y empezarás a lamentarlo y se convertirá en una mala semilla, el arrepentimiento sería una mala semilla. Entonces, él dice, «empieza con lo que puedas manejar».

Y, y ellos dijeron cuando esos bodhisattvas hacen algo...que sería para nosotros doloroso, ellos no...ellos están ya en un punto donde su karma es tal que realmente se siente bien para ellos hacer eso. Cuando, cuando...no recuerdo quién fue...{Shantarakshita} quizás o no recuerdo, pero el de hecho se sacó su ojo y se lo dio a alguien que se lo pidió.

[estudiante: [no está claro] ¿Shariputra?, oh].

Y, y el no sintió ningún dolor. Es decir, es decir en esa etapa no estás... es, es tal placer hacerlo que solamente se siente bien, y, y si no alcanzas ese estado, no tienes permitido hacerlo, ¿sabes? porque lo lamentarás después, empezarás a tener segundos pensamientos después y entonces, sería una mala acción, sería un tipo de... tacañería. ¿Sí?

[estudiante: Entonces, si la mujer gritona, si yo [no está claro] pasó por percibir la vacuidad y escuchar todas esas cosas].

¡Bien!, no demasiadas cosas, ¿ok? [risas]

[estudiante: Ok. Y, y entonces no le gritó de regreso a ella]

Como conclusión, si.

[estudiante: Correcto, y aléjate de eso pero después di, «tú sabes», deja que naturalmente llegue, «oh [no está claro] me hizo enojar, esta señora me está gritando». Quiero decir, entonces, ¿eso no es bueno tampoco?

Tienes que, ahora... entonces tienes que usar la cosa de la vacuidad en eso, ¿sabes?

[estudiante: [no está claro]

Si, y te prometo y sabes al principio... no, no va a funcionar muy bien, te prometo que si tú no lo haces regularmente, se te olvidará este día y vas a seguir como estabas antes... prácticamente te puedo garantizar que si no mantienes algún tipo de libro de registro en la noche o en la mañana de las veces que tomaste refugio, tú sabes, no... nunca cambiará. No cambiarás, no es suficiente desear, no es suficiente tener una buena intención el lunes en la mañana, sabes que tienes que llevar algún tipo de registro. Y no lo hagas largo, hazlo como de dos minutos, ¿sabes? Algunas personas sé que van... discutimos esto y entonces al siguiente día tienen una lista de cien cosas que no van hacer, y... mantenlo abajo de cinco minutos, ¿sabes? Vamos a hablar acerca de la purificación.

[estudiante: En tu vida, como [no está claro] ¿cuántas veces [no está claro]?]

[risas] Yo creo que cada vez que me molesté, es decir, cada vez que alguien me ataca, o no están realmente atacándome pero me siento herido, yo, no sé, quiero decir, personalmente yo trabajo en una oficina muy concurrida, pasamos grandes oleadas donde todos están molestos o donde todos están felices y tú sabes, en un mal día, yo creo que como seis, siete veces al día, no tengo la... no tengo que hacerlo todo el día porque no hay nadie gritándome todo el día, alguien... algunas personas si tienen un jefe así. [risas]

El hecho es, entre más lo haces y lo mejor que llegas a hacerlo, entonces naturalmente el karma comienza a debilitarse y puedes estar en una oficina que es caótica y donde las personas están siendo despedidas y se les está gritando y, y solamente estás sentado allí como...si todo estuviera bien. No se supone que sea una meta budista, ¿ok?, es un efecto secundario, lo siento, tú sabes, tú vas a estar atorado con este efecto secundario donde todo va muy bien todo el día, ¿sabes? Ya sabes, tú sabes que no se supone que deba ser tu motivación.

No responderle negativamente... te va a prevenir de tener un nacimiento inferior, pero como cosa aparte, el karma si florece en tres etapas. Una se llama {tong gyur gi lay}, Eso significa que el karma que puedes ver madurar en esta vida. Uno es {kye gyen on gyur gi lay} significa en el siguiente nacimiento, lo ves y después está el karma que es experimentado desde el segundo nacimiento hasta el millonésimo, ¿sabes? Pero {tong gyur gi le} existe, hay un karma el cual si lo mantienes, de forma regular, empezarás a ver los resultados en esta vida.

Y de hecho, la práctica de tantra es, es la aceleración de todo tu karma en {tong gyur gi le}, es para intentar obtener un resultado en esta vida. Entonces, eso es... es decir, los efectos secundarios es que tú...

Yo no digo que no vas a tener desastres en tu vida pero, pero hablando en términos generales, tu vida comenzará a ser mucho más...placentera, si tienes ciertas enfermedades comenzarán a mejorar, si tienes ciertos problemas personales comenzarán a solucionarse, si tienes problemas de dinero comenzarán a funcionar cosas como eso es, no es ...no funciona, y no es...sí tienes otros karmas en tu bolsa que son muy poderosos como los que Woody Allen tuvo, pero hablando en términos generales, tu vida empezará a ponerse muy bien.

[estudiante: [no está claro] es decir, no es como el poder de ti mismo que,

eso es poderoso, es simplemente que eres capaz de [no está claro]

No, tú realmente cambias el karma.

[estudiante: Acaso los problemas reales se convierten...

La realidad cambia porque las cosas están vacías.

[estudiante: No es que tu percepción de la realidad]

Es solamente tu percepción y esa es toda la realidad que alguna vez tuvo. [risa]
Es un buen punto, es un buen punto, ¿sabes?, esa es toda la realidad que alguna vez tuvieron.

[estudiante: Suena como si cuando dices que el problema cambia, sólo suena como el problema

Si no es un... estás en lo correcto.

[estudiante: Ok, yo solamente]

El problema ya no... existe a través de tu percepción de él. Lo cual es la única existencia que alguna vez tuvo.

[estudiante: [no está claro] recuerdo].

No significa y lo repito, no significa, no quiero decir que la percepción es un sentido de tener una buena actitud o no tener una buena actitud, no me refiero a eso. Me refiero a realmente cambiar tu realidad, ¿sabes?, realmente cambiar...el mundo, a través de tus acciones. Y eso... eso... no me refiero a, ¿cómo se llama ese tipo? El tipo cristiano... ¿Norman Peel?, ¿Vincent?

[estudiantes: [no está claro]

Yo sé [no está claro] tengo una perspectiva alegre sobre todos estos desastres que te suceden. [risas] [risas] Me refiero a realmente cambiar el karma y que no están sucediendo, ¿sabes?, ¿sí?, si por favor.

[estudiante, Yulia: Me gustaría [no está claro] pensar acerca [no está claro] fe. Y mi primera pregunta, ¿nunca entendí realmente el cómo un budista [no está claro] objeto es [no está claro]?

Yo, yo ...te refieres al objeto al cual le estás rezando o algo así?, o ¿meditando?

[estudiante, Yulia: Acabo de recordar en todo él [no está claro] de regreso y otra vez, que todo está vacío y solamente tu proyección de karma a excepción de la causa [no está claro].

Yo no... no creo que el [l:Lam Rim] diga eso. [risas] Enséñame.

[estudiante, Yulia: Quizás recordé mal, pero me parece [no está claro] de su propio y [no está claro]]

Si claro, no, no hay tal categoría, no hay tal categoría, no hay objeto en el universo el cual esté libre de las reglas que describí. Tú sabes, no hay, no hay tal cosa, estarías diciendo que hay algo que existe en el universo que no es una creación de una proyección forzada en alguien por su karma pasado, no existe tal objeto. Ese sería un objeto que no tuviera origen dependiente, y eso sería un objeto que no estuviera vacío y no existe tal cosa. ¿Sí?

[estudiante: Entonces, hemos escuchado la historia de la mosca que le dio la vuelta a un santuario].

Si, si.

[estudiante: Una vez [no está claro] sin ninguna intención de circunvalar un objeto sagrado y así, para tener un buen resultado.

Eso es, eso es debido a los cuatro elementos del karma. {Sh Samoa jar part, sh smoa jar part} la cosa principal es {samoa}, la cosa principal es tu motivación. El {nun sh}, el evento mismo real, donde la mosca da la vuelta a ese santuario, y, y debido a eso tuvo un pequeño {bak chak}, para ser estudiante del Buda y para progresar como estudiante del Buda...sucede porque, si percibió, la mosca tuvo un, un tipo de percepción primitiva de ir alrededor del santuario... y... eso es suficiente.

Y eso, eso es usado como un ejemplo en la escritura del mínimo {bak chak} que puedes tener [risas] es decir, se escucha como la cosa más cercana a un no-{bak chak} y... como yo recuerdo mostrar [no está claro] sobresalir, {nig oh lee pu tu}. Él tuvo que entrevistar a todos los estudiantes del Buda y esos eran el núcleo familiar {re pel gay} y él, él regresó y dijo, «este tipo no tiene lo suficiente para ser monje. Tú sabes, he usado mi clarividencia, he buscado en su mente, no tiene la

más mínima astilla de ninguna buena acción en su vida pasada, la cual permitiría que sea un monje exitoso». Entonces, le aconsejó al Buda de no convertirlo en un monje. Y el Buda dijo, «ah, en esta si metiste la pata», ¿sabes? Y ahí es a donde él va en esta ...historia.

[estudiante: ¿Lo dejó tener [no está claro]?]

Sí, y muy famoso, se convirtió en un arya en esta vida. [no está claro]

[estudiante: [no está claro] regresa con la señora [no está claro] te das cuenta que muchos de los estudiantes se van a topar con un muro de piedra, es decir, ellos no pueden no pueden y la conciencia yo creo es real [no está claro] para realmente cambiar lo que está sucediendo, es decir, si tú solamente actúas como que no estás reaccionando, sólo crea todo otro karma negativo que es muy difícil de romper, es casi peor que gritar de regreso.

Hay, hay tres niveles en... cuando estudiamos los votos de monje, se llama... ¿has visto eso alguna vez?, no sé, ¿se llaman círculos concéntricos? Esto es como la moralidad de los monjes, acerca de las mujeres, ¿ok? Para un monje hombre. Esto es, esto es romper tu voto de celibato. Esto es estar en una habitación a solas con una mujer. Esto es alguna vez estar tocando a la mujer, esto es mirar a la mujer, tú sabes, esto es quedarte en un lugar donde ni siquiera haya ninguna mujer. Si tú, si tú siempre te quedas afuera aquí... nunca vas a llegar allí, ¿sabes? Existe esta idea, si tú nunca estás cerca de una mujer, nunca vas a romper tu voto de celibato, e incluso, si llegas así de lejos, si nunca te quedas en un cuarto con una, tú nunca vas a romper tus votos, es así, ¿sabes?

Hay estos círculos concéntricos como eso, y, y lo que significa para la moral de una persona moral... al principio, si eres superado por el enojo hacia la mujer, tienes que abandonar la situación físicamente, es decir, que lo mejor que puedes hacer si no eres lo suficientemente fuerte aun, es no llegar tan lejos, ¿sabes?, quédate allá atrás. Nunca estés en el mismo cuarto, trata de evitar a la persona, no pases por el pasillo cuando la persona va por el pasillo, no es... es decir, si no eres lo suficientemente fuerte para pararte allí y responder con gracia y amabilidad, entonces, ¡entonces vete!

No... intenta no entrar en una situación donde puedas encontrarte a la persona, mientras te vuelves más fuerte en tu práctica, intenta alcanzar un punto donde ella pueda estar en tu cara gritando y tú estás, tú solamente estás manteniendo tu calma y no de una manera que mientras yo... tú sabes, la irrite más que nada, es

decir, nosotros sabemos que la mejor manera de irritar a algunas de esas personas es solamente... no decir nada y eso es lo que tú estás, eso es lo que estás describiendo y eso es verdad.

[estudiante: Si. Es muy difícil cuando es tu esposo. [no está claro]

Si ,si ,si, si, si; no me refiero [no está claro] irse. [risas] Evita la, evita la situación. Me refiero a que evites la situación... ve afuera, tú sabes, ve a caminar, ya sabes cuándo se pone pesado, cuando haya gritos, tú solamente, tú sólo vete. Eso es, eso es lo mínimo por hacer. La cosa media por hacer sería estar allí e intentar ser un poco ecuánime... no conozco el adjetivo.

[estudiante: Lo que estoy diciendo es sólo que si te metes en el hábito de irte, aun tienes que hacer algo más, hay... entonces, simplemente puedes hacer eso, ¿sabes a lo que me refiero?]

Oh pero cuando llegas al punto máximo, donde realmente estamos en la cara de alguien que está gritándote, puedes responder con, con cuidado y, y amor y atención por lo que sea que los hizo enojarse e intentar mejorar la situación. tú Sabes, de una manera muy creativa, automática e instantánea, mientras ellos te gritan y esos son los niveles por los cuales pasas

[estudiante: Tú solamente tienes que trabajar en ello].

Y tienes que conocer tu capacidad, no puedes sobrestimar tu capacidad, de lo contrario, realmente vas a fallar, ¿sabes?

[estudiante: No crees que [no está claro] Yo, yo realmente estoy de acuerdo con lo que tienes que decir y creo que es muy bueno eso que estás diciendo, pero es muy budista solamente irte, ya sabes porque de esa manera ellos no están agravando la situación, pero yo creo que es constructivo después de que se fueron y trabajan con la, con la proyección y con sus propios sentimientos para regresar e intentar hacer un puente]

Oh si claro.

[estudiante: Pero las personas no hacen eso, solamente se van].

Seguro si, seguro. Es decir, lo que estaba describiendo ahora... hay monjes que se deberían de quedar en un monasterio y nunca salir de ahí, ¿sabes? Yo

recuerdo...[risa] sabes y entonces hay monjes que, que pueden salir del monasterio pero nunca deben estar en un cuarto solos con una mujer y entonces va así, ¿sabes a lo que me refiero? Y tienes que... si juzgas mal, vas a cometer un gran error, tienes que juzgar tu propia capacidad, tienes que conocer lo suficiente de ti mismo que...

[estudiante: Entonces, tienes que escribir, si, tienes que escribir en esos [no está claro] cómo [no está claro] yo solía pensar que nunca me enojaba, Porque nunca me permitía a mí misma enojarme, realmente no lo hacía, sólo me dije, ¿quién sabe? Tú sabes, cuando alguien me está gritando yo decía... Creo que me daba medio miedo y decía «¡no!» y entonces, no me enojaba de regreso, pero tampoco sucedía nada que fuera muy beneficioso

Si si, yo creo que vamos a tomar una... última pregunta, después vamos a tomar un descanso y hacer como quince minutos de... un cosa rápida de purificación, sólo para que sepan, si está es la última clase que tenemos juntos, tú, tú sabes que hacer acerca... sabes qué hacer con los karmas antiguos.

Ahora, tienes el método para limpiar, para prevenir los karmas futuros y yo digo, si no empiezas algún tipo de registro mañana...yo guardo un pequeño libro en mi bolsillo... si no registras, no lo hagas largo, registra las tres peores cosas que hiciste ese día, registra las tres mejores cosas que hiciste ese día. En el Budismo, nunca se permite que registres las cosas malas sin registrar la cosas buenas, ¿ok?

Tú tienes... y no dejes que siga por más de cinco minutos, tú tienes tres cosas que hiciste durante el día donde deberías haber tomado refugio y luego, tres veces cuando estuviste cerca de tomar refugio. Y si te toma más de dos o tres minutos hacerlo, tú le darás...tú, tú lo abandonarás, ¿ok? Empecemos, empecemos así, eso es para los malos karmas futuros. Esos... malos karmas antiguos los haremos en un minuto. [no está claro]

[estudiante: Sólo quiero decir, que, en relación a las líneas de lo que ella estaba diciendo, tengo esta experiencia en el trabajo, con, hay una muy...joven mujer que siempre que habla cerca de mi hace que mi corazón palpita [risas] sin embargo no [no está claro] mi corazón da brincos, no como, ella está bonita pero incluso si no la miro, solamente hace que mi corazón de brincos, y entonces yo, se siente como, entonces tengo que lidiar con eso porque es como si cada vez que pasa cerca de mí, es como si quizás me asusta o algo, no estoy siendo consciente, entonces

se siente como que realmente no me puedo ir, ¿sabes?, o algo que tengo que, tengo que poner atención o averiguar qué, qué, tú sabes, qué, que está sucediendo, ¿por qué es que mi corazón siempre da brincos, sabes? ¿Sabes si acaso eso es, es eso ver...eso es lo que tienes que hacer, no puedes... correcto o algo]

No puedes simplemente huir de eso, si solamente hay un pasillo en el trabajo y [risas] si, entonces tienes que

[estudiante: [no está claro] quizás si tú estás... ese tipo recordó escuchar esto [no está claro] Santidad decir que siempre que su, su lama venía, hacía que su corazón diera brincos. Tú sabes, entonces él pensó, oh quizás... algo como eso, quizás él es... como eso, ¿sabes?

Algo especial.

[estudiante: No sé. Algo que tengo que aprender [no está claro]

Sí yo sé. Ok, tomemos un descanso y después vamos a hacer...me va a ayudar a recordar lo que se supone que diga. [risas] [corte]

[fin de la cinta]

Día 3 - Tarde

Entonces, puedes hacer estos, como cuando lo escribes en tu pequeño libro, puedes hacer eso. Tengo como [cepas] de estos libros de malas semillas. Son muy depresivos. [risas] Pero para la mayoría de nosotros [fue] encontrar uno de 1989, donde era la misma cosa. Pero, creo que al trabajar en ella, por lo menos te previniste de volverte peor, y si mejoras. Y yo creo que hay esta, ¿cómo le dicen a esa, emoción?, o ¿cuál es el punto donde algo gira en sí mismo? Tú alcanzas un punto de impulso o algo donde, debido a que has estado intentando tanto, finalmente un día funciona. Y simplemente ya no lo haces más, y muchas veces fallarás antes de que ese impulso llegue a ese punto.

Sólo no se desalienten; sigan adelante, sigan registrándolo y sigan intentando encontrarlo. La lucha es muy gloriosa; yo creo que ese es el momento brillante de una persona del dharma, es cuando estás luchando contra tus propios malos hábitos. Y no te sientes muy bien, porque normalmente pierdes [risas]. Y no es placentero mientras está sucediendo. [y sientes lo que sientes más adelante], pero imagínate lo que serías si no lo estuvieras intentando.

Y creo que ese es nuestro gran momento en la práctica de dharma que nadie sabe, excepto tú. Es decir, no te dan ningún certificado ni nada [risas], pero ese es tu momento brillante, cuando estás luchando contra tus propios instintos.

Y la lucha es gloriosa, tarde o temprano ganas. Pero Shantideva dice que no sales sin pérdidas, duele, y tienes algunos fracasos, pero tienes que seguir adelante. Como dije antes, no es una opción, no tienes opciones, tienes que tomar refugio, no hay opciones, ¿qué más vas a hacer?, ¿sólo vas a envejecer y morir en silencio? [risas] Tienes que luchar contra eso, no tienes ninguna opción, realmente no tienes ninguna opción.

¿Cuál es la opción?, ¿qué otras cosas tienen las personas para ofrecerte?, no hay ningún otro tipo de refugio. Los doctores te pueden dar refugio hasta cierto punto y eso es todo. Y entonces, ellos dicen que se dan por vencidos, ellos dicen, «eso es todo, no te puedo ayudar después de eso». Entonces, tienes que tener otro tipo de refugio.

El refugio no es un lujo; es una necesidad, no tienes ninguna opción, es la única cosa que puede ayudarte, de eso se trata.

Entonces, quiero regresar al mal karma. Primera cosa, se llama [tengi tope]. [Tope] significa poder o fuerza. Y [teng] significa apoyo es el [primer] del apoyo. Y apoyo significa, como cuando te caes, necesitas algún suelo sólido para levantarte, tiene que haber algo contra lo cual puedas apoyarte.

Y esto se explica de dos maneras diferentes, una manera es imaginarte a las personas que lastimas. Usualmente hay dos categorías generales, a corto plazo, hay una persona a la cual realmente le mentiste, por ejemplo, en el largo plazo, si estás intentando convertirte en un Buda, acabas de defraudar a toda cosa viva en el universo, ¿sabes? [risas]

Acabas de retrasar obtener tu estado de un Buda, otro día u otra semana u otro mes, realmente, estás lastimando a todas las personas a tu alrededor, es como una piedra en medio de un estanque. Cada mala acción que haces, tiene amplias ramificaciones, no sólo te está lastimando a ti. Cuando te permites hacer algo incorrecto, tiene repercusiones en miles de personas desconocidas para ti, no lo puedes ver.

Vi esta película, alguien me dijo que tenía que verla, se llama «Es una vida maravillosa» Jimmy Stewart. Fue realmente [genial]. El ángel viene y le muestra como el pueblo hubiera sido sin él. Sin saber, él ha afectado a cientos de personas, y una mala acción es lo mismo, no eres sólo tú quien sale lastimado.

Cuando un monje ve a una chica en la calle, la gente ve, subconscientemente la gente sabe, todos saben, la gente siente lo que estás haciendo y los afectas, y entonces, afecta a la siguiente persona y a la siguiente persona... y así continúa. Entonces, has defraudado a muchas personas.

Y entonces, en segundo lugar, los Budas se avergüenzan, están como, «oh, hombre... [la risa oculta las siguientes palabras] [alguien] nos defraudó, checando a esa mujer», y los defraudaste otra vez y si son omniscientes, probablemente están avergonzados desde hace mil años, de hecho. [risas]

Entonces, has defraudado a muchas personas. [tengi tope] significa que intentas pensar quién fue, cual fue la base sobre la cual tú hiciste daño. Cada daño que te permites a ti mismo, los efectos son muy amplios.

El segundo significado de [tengi tope], es tomar refugio e intentar generar bodhichitta, esa es solamente salud mental básica budista. Entonces, como inicio de cualquier clase, como comienzo de cualquier purificación, solamente intenta recordar esas dos cosas, tomas refugio mientras entiendas lo que es el refugio, ojalá y ya no sea tan confuso.

Y entonces, en segundo lugar, intenta pensar en bodhichitta, lo cual es pensar en todas las personas en el mundo que, realmente van a envejecer y morir silenciosamente, no tienen otra opción, no están conscientes de ninguna otra opción, y tú solo piensas en ellos. Entonces, eso es [tengi tope] Di eso, por cierto...[un breve paréntesis acerca de las personas que comen galletas y no quieren estudiar tibetano y terminan en la clase del viernes «clase de galletas»]...

Digan [nama segin bay tope]. [tope] significa poder o fuerza. [nama segin bah] es una palabra realmente desagradable, es la palabra para arrancar algo, es de hecho, la palabra violación en algunos casos, pero también es la palabra para tomar una gran hierba y arrancarla desde sus raíces. Es arrancar algo y cuando tienes hierbas y estás extrayendo la esencia de ellas, se llama [gin bah] también, estás succionando la esencia de las hierbas.

Entonces, [nama segin bah] significa arrancar algo; llamada la fuerza de la destrucción a veces, significa arrepentimiento, arrepentimiento inteligente, no significa culpa. La distinción entre culpa y arrepentimiento inteligente: arrepentimiento inteligente es entender el karma.

Tu entiendes que si le gritas de regreso a la señora, 30 segundos después, tú sabes muy bien que es lo que va a suceder. Acabas de sembrar otra semilla en tu corriente mental, tu mente no se termina cuando te mueres, esa semilla va a ser cuidadosamente preservada y será cargada en tu corriente mental, y tarde o temprano, cuando las condiciones sean las correctas, va a surgir y alguien te va a gritar.

Será peor de lo que hiciste, porque las cosas crecen, las semillas siempre son más pequeñas que sus resultados.

Entonces, es un arrepentimiento budista inteligente, no es un tipo de ansiedad o

preocupación o un sentimiento malo y confuso. Es un entendimiento muy inteligente, educado y experto de que te acabas de estropear y vas a tener un mal resultado de eso.

Y es un sentimiento raro, cuando te vuelves muy bueno en eso [risas]. Es como, tú gritas y entonces 10 minutos después, estás como [risas], porque sabes claramente que es lo que va suceder y es muy difícil sacar esa semilla de tu corriente mental. Una vez que está sembrada ahí, es muy difícil sacarla, y entonces, es sólo saber que pusiste pequeñas células cancerígenas en tu cuerpo.

Y van a crecer y te van a alcanzar. Y justo, tú te lo hiciste a ti mismo. Entonces, eso es como el arrepentimiento inteligente, eso destruye mucho la fuerza de la acción, lo que dijiste el otro día [alguien responde, «uhmm»], sólo el entendimiento de que hiciste algo estúpido, ayuda a eliminarlo.

Digamos [magnepa nay landoey tope]. [Tope] otra vez significa poder. [Nepa] significa una mala acción o un mal hábito. [Nepa landopeh] significa literalmente irse, alejarse de eso. Lo que significa es, no lo hagas otra vez, no lo hagas otra vez. Si tuvieras que escoger una fuerza aquí, que sea más efectiva y más poderosa y realmente, realmente si detenga el karma que tienes del pasado, es esta, ¿ok?

Escoge tu mal hábito principal, si es enojarte de repente, si es el deseo por la comida o las mujeres o lo que sea que es o lo que sea que tengas, escoge tu propio peor mal hábito e intenta detenerlo. El no. 3 involucra un voto personal, un compromiso personal y está diciendo, «no voy a volver a hacer esto otra vez».

Y los grandes lamas de la historia han dicho, «establece un límite de tiempo, tú definitivamente lo vas a hacer otra vez. Establece un periodo de tiempo razonable en el que puedas controlarte a ti mismo y prevenirte de volverlo hacer».

He hecho la misma mala acción otra vez antes de llegar al No. 4. [risas], yo lo recuerdo, me sucedió la misma mala acción, ¿sabes?, el mismo deseo o algo sucedió en mi mente, antes de que alcanzará el No. 4. En ese caso, tuve que haber puesto un tiempo límite de tres-segundos o algo.

Los lamas a menudo dicen 24 horas o algo así, algo razonable, algo que realmente puedas mantener, porque de otra manera, ¿sólo vas a acumular qué?, ¿es otra mala acción de qué?

Es mentira, es mentira, es tomar un voto y romperlo. Entonces, están diciendo hazlo un voto razonable, ¿sabes?, no jures que nunca más vas a gritar en el trabajo,

porque lo vas a romper, sólo vas a acumular otra mala acción. Entonces...

[Alguien más dice, «Le damos a estos votos todo el tiempo que sabemos que los vamos a romper»]. ¿Quién? [GMR risas] No, lo sé, lo sé, pero [donde en el] clima para realmente tomar los votos de los cuales estás hablando, los cuales son los votos [pratimoksha] o los votos de bodhisattva u [otra palabra] es que tú, mientras los tomas, tú realmente entiendes que son válidos e importantes y que los quieres mantener.

No es un requerimiento tomar un voto y creer que siempre lo vas a mantener. Ciertos votos, si los rompes pierdes tus votos, pero el único requerimiento para ese tipo de votos es solamente creer en ellos y querer mantenerlos. Pero de cualquier manera, para este tipo de votos debes poner un tiempo límite.

[estudiante: «¿Puedes decir, hare lo mejor que pueda?»]

Mejor no hacerlo, mejor solamente decir, «ok si tiene que ser una hora, entonces que sea una hora», ¿sabes?, pero deja que sea algo en donde seas realmente puro.

Tú sabes, este es el ejercicio de ir construyendo tu conciencia, comienzas con una hora. Durante una hora, puedes recordar que no se suponía que hicieras eso, esa es la idea del voto de bodhisattva de un día, [palabra], donde tú, «ok, por un día intentaré actuar como un bodhisattva».

Realmente intentas mantenerlo por ese periodo, que tu conciencia se pueda esparcir durante ese tiempo, y tú trabajas realmente fuerte en eso. Esta es la fuerza principal, obviamente. El karma de no hacerlo otra vez realmente ayuda a destruir la semilla que sembraste al hacerlo antes.

Tú sabes, he tenido malas acciones, malas acciones grandes en mi primera etapa de vida pero las hice una vez, pero pase el resto de mi vida, trabajas en ello, tú sabes, dices, «ok, esa mala acción, trabajaré en contra de esa mala semilla. Nunca me acercaré siquiera a esa mala acción otra vez». Y eso ayuda a destruir la fuerza de esa mala semilla, esa es la fuerza directa principal que funciona en contra de eso.

Ok, no. 4 es [nyemba ton]. [Nyemba ton] significa antídoto. Antídoto significa que haces algo para compensar lo que hiciste, por ejemplo, yo vivía en una comunidad de Mongolia en Nueva Jersey, ellos guardan borregos para comer, es decir, los tienen en su jardín trasero y los matan, son budistas, pero aun hacen eso, muchos de ellos fueron enviados a Vietnam; ellos no sabían cómo salir de

eso, y tuvimos un alumno que estuvo en tiroteos en Vietnam, él no sabe si mató a alguien, pero él vino con mi Lama, y él dijo, ¿qué hago?, ¿qué hago para compensar eso?

Él dijo, «sé que tu padre tiene dos borregos en su jardín trasero», él dijo, «Cómprale esos borregos y quédalos hasta que mueran», y los alimentas, esa es una acción simbólica para compensar por lo que hiciste: algo similar para compensar por lo que hiciste.

Entonces él tomó esos borregos, ¿sabes cuánto tiempo esos borregos [vivieron]? [risas], es muy gracioso, no sabía eso; si no los matas, ellos viven como veinte años, y él los tuvo como por 12 años, y entonces, ellos murieron por muerte natural. Eso es [nyembe tone]

Aquí puedes hacer mantras, puedes hacer oraciones, puedes intentar algo simbólico para compensarlo por lo que hiciste, sin embargo, la palabra más poderosa en todas las escrituras, es la meditación sobre la vacuidad.

Para repasar lo que dijimos acerca de la vacuidad, formalmente no me refiero a que reflexiones acerca de eso y te metas en tu habitación. Di, «por diez minutos voy a pensar acerca del significado de la vacuidad y cuáles son sus ramificaciones con respecto a mi comportamiento, con respecto al karma».

«Ok, ahora, ¿qué tiene que ver la vacuidad con el hecho de que esté haciendo esta purificación?, ¿qué tiene que ver la vacuidad con las buenas acciones y las malas acciones?, ¿cuál es la conexión?», eso se supone que es la fuerza de antídoto más poderosa que puedes hacer, esa se supone que es la mejor, ¿por qué?

¿Qué pasa si repasas el proceso por el cual se supone que tienes que pasar si alguien te está gritando?

[estudiante: «Te ayudará [a hacerlo mejor]?»]

Absolutamente, te ayudará a hacer todas esas, no lo volverás a hacerlo otra vez. Si realmente entendiste la vacuidad de la mujer, la última cosa que harías sería gritar de regreso, y eso es porque es la fuerza más poderosa, la que realmente puede destruir el karma.

Todas las escrituras dicen, el Sutra del cortador de diamantes lo dice, lo puedes leer, hay un proceso por el cual estas cuatro fuerzas combinadas, realmente van

a acelerar la maduración de esos karmas que tienes, que ya tienes en tu corriente mental.

Hay semillas en tu corriente mental, fluyendo a través del tiempo, que se alinearon en prioridad como aviones en el aeropuerto. Sabes que están esperando despegar y van a venir a ti próximamente, y tu realmente puedes forzarlas a [acelerar]. Ellas se aceleran, se juntan y obtienes una rápida maduración, un florecimiento rápido del karma, y es mucho menos de lo que hubiera sido.

Entonces, el ejemplo en el Sutra del cortador de diamantes, es un karma que te hubiera llevado al infierno, florece como un dolor de cabeza o como un dolor de espalda por media hora o algo así, y es ese tipo de aceleración poderosa.

[Una oración del estudiante acerca del dolor de cabeza, Gueshe MR se ríe, pero está confuso. Entonces, «¿pedir disculpas viene en eso?»]

Está listado en las escrituras bajo [nyembe tone]. Es como una acción opuesta que tú haces, por cierto, este no es un cuento de la mañana siguiente, ¿ok?

He escuchado personas [Hinayana], ellos no tienen esta enseñanza, es verdad, es en los [Mahayana] sutras, no tienen esta enseñanza en el [Hinayana], no aceptan esta enseñanza. Ellos dicen, «oh, ustedes Mahayana, creen que pueden hacer cualquier cosa y a la siguiente mañana hacen estas pequeñas cuatro cosas, y todo está bien».

¿Por qué no es cierto?, ¿cuál de estas dice que eso no es cierto?, la tercera, ¿ok?, la tercera dice que no lo vas a volver hacer otra vez. Si estás haciendo algo la noche anterior y tomándote la pastilla la mañana siguiente y entonces lo haces otra vez la siguiente noche, ¡no te tomaste la pastilla!, no está funcionando, no va a funcionar, no va a funcionar una y otra vez. No puedes solamente hacer lo que quieras en la noche y confesarlo en la mañana, purificarlo en la mañana, no funciona así. Si no está mejorando, no estás usando estos [palabra] poderes, es por eso que el tercero está ahí, estás desintoxicándote lentamente.

Es como lo cigarros, ¿ok?, no vas a abandonarlo la primera noche. Tú vas a decir, ¿quién era?, la mujer ahí, fue de un alto nivel de alquitrán a uno bajo de alquitrán a uno bajo-bajo de alquitrán y va a ser así. Alguien le preguntó al lama si una repetición de estos cuatro es suficiente para eliminar una semilla kármica. Y ellos dijeron, «no». [Satta] significa desgastándola, lo tienes que hacer una y otra vez, si tienes una mala acción pesada que hiciste, si tienes algo muy poderoso y sabes lo que es, tienes que seguir aplicando eso una y otra vez.

Tú sabes, si estás involucrado en un aborto... Cuando yo era joven, estuve involucrado en un aborto, ¿ok?, y eso es una mala acción enorme, eso es asesinato, así que lo tienes que hacer una y otra vez. Tienes que seguir [desgastando/preocupando], no es como que haces esto sólo una vez y ya todo está bien.

Puedes detectar eso, puedes sentir eso, no se va ir así como así, tienes que seguir aplicándolo una y otra vez; y se vuelve más y más fuerte. Y entonces, eventualmente elimina esa semilla, ¿sí?

[principalmente pregunta incomprensible: sólo proyectando... todo está en mi mente...completamente incapaz de alguna vez alcanzar la iluminación. Entonces, mi pregunta es si debería yo ...]

No es una [¿inclusivo?] regla en contra de enseñar demasiado a las personas acerca de la vacuidad. Si es un voto de bodhisattva, realmente, si los llevaría a abandonar su búsqueda de la iluminación, tú sabes, es decir, si te llevara a abandonar tu búsqueda por la iluminación, es inapropiado, rompería mis votos de bodhisattva si te menciono o te describo la vacuidad, entonces, me asustas [risas], pero lo que estoy intentando decir es: es solamente la vacuidad que permite el paraíso o que el estado de un Buda suceda.

Las cosas no pudieran cambiar si no estuvieran vacías, porque la manera en que las cosas cambian, es a través de un cambio en tu percepción no de un cambio en ellas. Este mundo nunca pudiera convertirse en el paraíso de un Buda para ti, personalmente, si no estuviera vacío.

Entonces, es realmente lo opuesto. Debido a que las cosas están vacías, funcionan; debido a que las cosas están vacías, pueden cambiar; debido a que este mundo está vacío, tu mundo se puede convertir en el paraíso de un Buda, puedes experimentar esta misma [mahbrahta] como un vaso de ambrosía, porque puedes preparar las causas para verlo de esa manera, y entonces, así será.

Y es así realmente cómo la iluminación es posible, para decirlo en la manera que el Sutra del Cortador de Diamantes lo dice, debido a que tú estás vacío, puedes tener una experiencia de ti mismo como un Buda y un día vas a mirar hacia abajo y verás a un Buda, a una mujer Buda, ¿correcto?, y esa será una percepción forzada ante ti por tus acciones pasadas.

[pregunta corta incomprensible: ¿Se abre Buda?]

Permite que suceda un paraíso, si las cosas fueran fijas, estarían atoradas en un día lluvioso y todas estas cosas, pero como están vacías, pueden cambiar. Pueden convertirse en algo más. ¿Sí?

[algunas palabras no están claras: «Yo creo que tengo una experiencia similar a lo que estás describiendo, cuando hice mi primer retiro estaba leyendo «Consejo de un amigo espiritual» y realmente entré en este lugar negativo de mí mismo porque estaba observando tan cuidadosamente a mi mente y viendo muchas de las cosas que surgían y que todo [palabra o dos] es este tipo de cosa del occidente creo, que probablemente los tibetanos [¿no pudieron entrar en eso?] culpándonos a nosotros mismos por la manera en que nuestras mentes funcionan. Justo como tomar el hecho culposo... lo ponemos en nosotros mismos, y luego es tan depresivo, que siento que nunca voy a salir de eso, ¿sabes?]

Hay una práctica que ustedes estudiaron, [satman], estudiaron cómo alcanzar altos niveles de concentración o meditación, y hay dos pasos ahí dentro de los antidotos. Uno de ellos, es tomar acción cuando sea necesario, ¿cuál es el siguiente, lo recuerdan?, cuando estás teniendo una meditación y las cosas van mal, se supone que tienes que tomar acción.

[respuesta no está clara]

Ese es uno, pero cuando alcanzas ese estado y llegas al siguiente nivel, ¿cuál es el siguiente nivel, lo recuerdan? Es no tomar acción, dejarlo cuando es tiempo de dejarlo y así, tomar acción se convierte en una falla, ¿sabes?

Y el Budismo es un amigo de eso, si alcanzas un punto en este monitoreo de tus malas semillas donde se pone depresivo u obviamente abrumador, estás requerido a dejarlo, ve a un tema diferente.

Y te voy a dar ese consejo también, cámbialo después de algunas semanas, yo lo cambio quizás cada dos meses o algo así, tú no vas a eliminar tu peor mal hábito así, trabaja en él por un mes o dos, se volverá seco, se volverá repetitivo, no harás ningún progreso; suspende y vete a otro.

Tienes mucho material en el cual trabajar. [mucho risa] Y la variedad es el condimento de la vida, entonces, pasa al siguiente y deja ir ese por un tiempo, y verás que te mantienes fresco. Y si te atorras o te deprimes por uno o te concentras en un mal hábito que tienes, ve a uno fresco y tendrás soluciones frescas y

ataques frescos y aproximaciones frescas. Cuando se empieza a poner seco y deprimente porque sabes eso, tú sabes, la misma cosa de antes y sucede que después de un rato, tú estás registrando todo y no estás haciendo nada al respecto, entonces, ve al siguiente, ¿ok? Última pregunta, después terminamos.

[«Entonces, prometes que no lo vas a volver hacer otra vez...»]

Por un periodo de tiempo, por un periodo fijo.

[«No, digamos con lo del aborto, no lo vas a volver hacer, puedes estar casi seguro»].

Gueshe MR risas: «Si».

[«Pero aun así, eso no va a hacerlo, tienes que seguir teniendo arrepentimiento e intentar hacer reparaciones de alguna manera»].

Correcto, correcto, tienes que seguir trabajando en eso, tienes que aplicar esos otros tres [incluso cada día], deberías repasar este o podrías acercarte a él, pudieras motivar a alguien. Hubo un artículo muy peligroso que salió en la revista Tricycle acerca de, no lo leí pero era como «Oh en Japón, esto es lo que hacemos para los abortos», ¿sabes? No lo leí, pero tuve la sensación de que era un tipo de, «bueno, tal vez esto está bien».

[Mia mira chakpa]: Está claramente escrito en los sutras, no puedes matar a un ser que está en el vientre o fuera de él, esas son las dos divisiones de asesinato.

[«Encontré [no está claro un par de palabras]. Yo sí leí ese artículo, sentí que lo que estaba intentando hacer era, tú sabes, de que puede haber un extremo equivocado de tener tanto arrepentimiento que estás casi paralizado y que te volverás loco o algo así; o estás dañado para el resto de tu vida debido a esto, ¿sabes?, y que era un tipo de terapia que te ofrecían, eso es lo que entendí de él»].

Quizás eso está bien.

[«Pero sólo estoy pensando en mi pasado, no sé porque yo elegí esta cosa en particular, pero recuerdo en la preparatoria, mi mejor amiga se fue de vacaciones y le robé a su novio, porque así era como yo [?] en aquellos días. Y tan pronto lo tuve, ya no lo quería, pero de todos modos, ella regresó y por supuesto, ella ya no fue mi mejor amiga nunca más, y toda

la cosa fue un total desastre. Entonces, he intentado ser muy cuidadosa con este tipo de cosas.»

«Pero me sigo preguntando, Dios, me pregunto si alguna vez se fue, ¿sigue estando ahí al acecho, esperándome?, ¿sabes? Es decir, ¿voy a tener que pagar por eso?, quiero decir, ¿o intentas y trabajas en la vacuidad?, ¿eso es lo supremo de...?»]

Sobre preocuparte no lastima, siempre y cuando no se convierta en parálisis. No lastima, ¿sabes?, asegúrate de que se vaya, y entonces, llegará un punto donde tienes que creer que se purificó, y es importante saber que se ha purificado.

Lo más importante es al momento de la muerte, cuanto eres parte de eso conscientemente, una gran parte de eso es al momento de la muerte, cuanto sigue aun en tu mente. Y tú sabes, si tienes una experiencia cercana a la muerte y comienzas a arrepentirte de todas esas cosas acerca de tu vida, entonces, no están purificadas aun y tú probablemente tengas que trabajar en ellas.

«Bueno, se siente para mí en este caso, cuando lo pones en esa perspectiva, es como muchas de las cosas que he hecho en el pasado de las cuales me he arrepentido, no puedo decir que lo he purificado, pero puedo ayudar cuando realmente siento un arrepentimiento. Es decir, esa es la única cosa que puedo sentir. Si, esa es la mejor, ok...[murmullos alrededor]».

Me sentí un poco raro al venir a enseñar aquí porque realmente sólo soy un tipo norteamericano y estaba un poco nervioso con la idea de venir a enseñar aquí, y voy a repetir lo que dije la primera noche cuando vine.

[Vajrapani] es muy famoso alrededor del mundo. Yo era parte de un pequeño centro, estábamos muy celosos de Vajrapani porque hacían tantas cosas buenas, es realmente algo grande. Todo lo que han hecho aquí es realmente, realmente grandioso, el lugar es grandioso. El santuario y la dedicación a su lama raíz es la práctica más alta que pueden hacer y todo está realmente, realmente perfecto.

Todos los maestros que han venido aquí y todo el panorama es realmente grandioso y no es de su [drupa], no es espontáneo, requiere trabajo, aún requiere trabajo y muchas personas batallaron para hacer este lugar aquí.

Y solamente por la oportunidad para nosotros de tener algunas horas de clases, hay muchos días y meses de trabajo que van en mantener este lugar y cosas así. Entonces, creo que deberíamos de regocijarnos en eso, es una gran institución, es

más importante que la Casa Blanca o algo así. No, en serio, si piensas en términos del bien supremo, este lugar es más importante que esa institución o que Wall Street, o lo que sea.

Estás casas son más importantes que esa.

Y sigan manteniéndolo, es decir, el mundo del dharma espera que lo mantengan así y no es fácil, no tienen ninguna reafirmación positiva, por mucho, no tienen a nadie viniendo y diciendo que tan grandioso es.

Principalmente si estás a cargo de un lugar de dharma o ayudas a mantenerlo o ayudas a financiarlo, todo lo que obtienes es quejas, ya sabes, tienes gente diciéndote, «no es así como se supone que deberías de gastar tu dinero». O, «no me gusta este lugar», o «este lugar está muy frío o está muy caliente», o «no me gusta la comida», o «¿por qué no hiciste eso o porque no hiciste esto otro?» Lo último que consigues es a alguien que te diga lo bien que lo has hecho, y tienen que seguir adelante, ese es un tipo de refugio cuando hablas acerca de refugio y empiezas a deprimirte acerca de que sin importar lo mucho que hagas, nadie está feliz, eso también es un tipo de refugio. En otras palabras, tienes que tomar refugio en tu conocimiento de que estás haciendo lo correcto, que estás haciendo lo mejor. Y tomar refugio en ese sentido, es no desmotivarte y nunca permitir que eso suceda.

Cuando estás teniendo la reacción correcta con la mujer y eres amable con ella y, aun así te ataca, tomas refugio otra vez, ¿sabes? [risas].

Refugio para mi significa: significa que cuando enfrentes repetidas decepciones, sigues manteniendo lo que sabes que es virtuoso, tú sólo continúas, eso es realmente refugio. Y continúen con [Vajrapani] también. Muy bien, pueden...

[Comienzan cánticos...]
