MN # 38

El Discurso Mayor sobre la Destrucción del Ansia
Mahātaṇhāsankhaya Sutta
Por Bhante Vimalaramsi
Charla del Dhamma 24-Feb-06

Clave Significado

BV: Bhante Vimalaramsi hablando,
MN: Bhante Vimalaramsi leyendo el sutta
{ } sección del sutta omitida por B. V.
S: estudiante hablando
~ no se escucha claramente

BV: Fue un asunto para mi elegir cuál debiese ser el siguiente sutta, porque quería darles algo acerca del camino óctuple, y además quería darles algo más acerca del Originamiento Dependiente. Así que opté por el Originamiento Dependiente. Este es un sutta realmente interesante, así que por favor escuchen con atentamente, y todo se hará más claro.

MN: 1] Así he oído. En una ocasión el Bendito estaba viviendo en Sāvatthī en la Arboleda de Jeta, Parque Anathapiṇḍika's.

2] Ahora, en esa ocasión una visión perniciosa surgió en un monje llamado Sati, hijo de un pescador, así: "Como yo entiendo el Dhamma enseñado por el Bendito, es la misma conciencia que va y viaja a través de todos los renacimientos, no otra."

3] Varios monjes, habiendo oído acerca de esto, fueron donde el monje Sati y le preguntaron: "Amigo Sati, ¿es verdad que tal visión perniciosa ha surgido en ti?"

BV: ¿Saben que implica una pregunta como esa? Es como que yo fuera hacia ti y dijera: "¿Sabes que esa visión que tienes es tan increíblemente estúpida?

¿Estás diciendo eso en verdad?"
Y su respuesta fue:

MN: "Exactamente, amigos. Como yo entiendo el Dhamma enseñado por el Bendito, es la misma conciencia que va y viaja a través de todos los renacimientos, no otra."
Luego esos monjes, deseando separarlo de esa visión perniciosa, presionaron y preguntaron y volvieron a preguntarle así: "Amigo Sati, no digas tal cosa. No tergiverses al Bendito; no es bueno tergiversar al Bendito. El Bendito no hablaría así. Ya que en variadas formas el Bendito a dicho que la conciencia surge dependientemente, ya que sin una condición no hay originamiento de conciencia. "

Y aún cuando fue presionado e interrogado y nuevamente interrogado por esos monjes de esa manera, el monje Sati, hijo de un pescador, siguió adhiriendo obstinadamente a esa visión perniciosa y continuó insistiendo en ello.

BV: Esa visión es una visión Brahmán, cuando llegas al fondo de ella, no hay tal religión como el Hinduismo. Es Brahmanismo. Y si vas a India y les hablas de Hinduismo, te mirarán, preguntándose de qué estás hablando. Entonces esa es una visión Brahmán.

MN: 4]Ya que los monjes fueron incapaces de separarlo de esa visión perniciosa, fueron donde el Bendito, y después de rendirle homenaje, se sentaron a un lado y le contaron todo lo que había ocurrido, añadiendo: "Venerable señor, ya que no pudimos separar al monje Sati, hijo de un pescador, de esta visión perniciosa, hemos reportado este asunto al Bendito."

5] El Bendito se dirigió a cierto monje así: "Ven, monje, dile al monje Sati, hijo de un pescador, en mi nombre que el Maestro le llama." – "Sí, venerable señor," respondió, y fue donde el monje Sati y le dijo: "El Maestro te llama, amigo Sati."

"Sí, amigo," respondió y fue donde el Bendito, y después de rendirle homenaje a él, se sentó a un lado. El Bendito le preguntó entonces: "Sati, ¿es verdad que la siguiente visión perniciosa ha surgido en ti: ‘Como yo entiendo el Dhamma enseñado por el Bendito, es la misma conciencia que va y viaja a través de la ronda de renacimientos, no otra.’?"

"Exactamente, venerable señor. Como yo entiendo el Dhamma enseñado por el Bendito, es la misma conciencia que va y viaja a través de la ronda de

renacimientos, no otra."
"¿Qué es esa conciencia, Sati?"

"Venerable señor, es aquello que habla y siente y experimenta aquí y allá el resultado de buenas y malas acciones."

"Equivocado hombre,

BV: Esa es una censura muy grave, cuando el Buda decía eso.

MN: ¿A quién has sabido que yo he enseñado el Dhamma de esa manera? Equivocado hombre, ¿no he yo dicho en muchas formas que la conciencia surge dependientemente, ya que sin condición no hay originamiento de conciencia? Pero tu, equivocado hombre, nos has tergiversado con tu errada comprensión y te has herido a ti mismo y almacenado mucho demérito; ya que esto te llevará a tu propio daño y sufrimiento por largo tiempo."

BV: Y aún estamos hablando de Sati, hijo de un pescador, veinticinco siglos después, es realmente cierto, no?

MN:6] Luego el Bendito se dirigió a los monjes así: "Monjes, ¿qué creen? ¿Ha encendido este monje Sati, hijo de un pescador, siquiera una chispa de sabiduría en este Dhamma y Disciplina?"
"¿Cómo podría, venerable señor? No, venerable señor."

Cuando esto fue dicho, el monje Sati, hijo de un pescador, se sentó en silencio, consternado, son los hombros caídos y cabizbajo, sombrío, y sin respuesta. Entonces, sabiendo esto, el Bendito le dijo: "Equivocado hombre, serás reconocido por tu perniciosa visión. Debo preguntarles a los monjes de este asunto."

7] Entonces el Bendito se dirigió a los monjes así: "Monjes, ¿entienden el Dhamma enseñado por mí como este monje Sati, hijo de un pescador, lo hace cuando nos tergiversa por su errada comprensión y se hiere a si mismo y almacena mucho demérito?"

"No, venerable señor. Ya que en muchos discursos el Bendito ha dicho que la conciencia surge dependientemente, ya que sin una condición no hay originamiento de conciencia."

"Bien, monjes. Es bueno que entiendan el Dhamma enseñado por mi así. Ya

que en muchas formas he dicho que la conciencia surge dependientemente, ya que sin una condición no hay originamiento de conciencia. Pero este monje Sati, hijo de un pescador, nos tergiversa por su errada comprensión y se hiere a si mismo y almacena mucho demérito; ya que esto llevará al daño y sufrimiento de este hombre equivocado por largo tiempo.

BV: Lo que ocurrió con Sati, el hijo de un pescador, fue que después de esto, renunció a la Orden, y comenzó a criticar duramente al Buda por lo que él consideraba visión errada.

MN: (Condicionalidad de Conciencia)

8] "Monjes, la conciencia es estimada de acuerdo a la condición particular dependiente de la cual surge. Cuando la conciencia surge dependiente del ojo y las formas, es estimada como conciencia-del-ojo; cuando la conciencia surge dependiente del oído y los sonidos, es estimada como conciencia-del-oído; cuando la conciencia surge dependiente de la nariz y los olores, es estimada como conciencia-de-la-nariz; cuando la conciencia surge dependiente de la lengua y los sabores, es estimada como conciencia-de-la-lengua; cuando la estimada surge dependiente del cuerpo y los tangibles, es estimada como conciencia-del-cuerpo; cuando la conciencia surge dependiente de la mente y los objetos mentales, es estimada como conciencia-de-la-mente.
Tal como el fuego es estimado de acuerdo a la condición particular dependiente de la cual arde – cuando el fuego arde dependiente de troncos, es estimado como un fuego de troncos; cuando el fuego arde dependiente de un manojo de leña, es estimado como un fuego de manojo de leña; cuando el fuego arde dependiente de pasto, es estimado como un fuego de pasto; cuando el fuego arde dependiente de estiércol de vaca, es estimado como un fuego de estiércol de vaca; es estimado como un fuego de pasto; cuando el fuego arde dependiente de paja, es estimado como un fuego de paja; cuando el fuego arde dependiente de basura, es estimado como un fuego de basura – así también, la conciencia es estimada de acuerdo a la condición particular dependiente de la cual surge. Cuando la conciencia surge dependiente del ojo y las formas, es estimada como conciencia-del-ojo; cuando la conciencia surge dependiente del oído y los sonidos, es estimada como conciencia-del-oído; cuando la conciencia surge dependiente de la nariz y los olores, es estimada como conciencia-de-la-nariz; cuando la conciencia surge dependiente de la lengua y los sabores, es estimada como conciencia-de-la-lengua; cuando la estimada surge dependiente del cuerpo y los tangibles, es estimada como conciencia-del-cuerpo; cuando la conciencia surge dependiente de la mente y los objetos mentales, es estimada como conciencia-de-la-mente.

(Cuestionario General Acerca de Ser)

9] "Monjes, ¿ustedes ven: ‘Esto ha venido a ser’?" – "Sí venerable señor" – "Monjes, ¿ustedes ven: ‘Su originamiento ocurre con eso como nutrimento?" – "Sí venerable señor" - "Monjes, ¿ustedes ven: ‘Con el cese de ese nutrimento, lo que ha venido a ser está sujeto a cesar?" – "Sí venerable señor".

BV: ¿Cuál es el nutrimento? Para el ojo, es el color y la forma, para el oído, son los sonidos, ese es el nutrimento.

MN: 10] "Monjes, ¿Surge duda cuando uno no está seguro así: ‘¿Ha venido esto a ser?’?" – "Sí venerable señor" - "Monjes, ¿Surge duda cuando uno no está seguro así: ‘¿Ocurre su originamiento con eso como nutrimento?’?" – "Sí venerable señor" - "Monjes, ¿Surge duda cuando uno no está seguro así: ‘Con el cese de ese nutrimento ¿Está sujeto a cesar lo que ha venido a ser?’?" – "Sí venerable señor".

11] "Monjes, ¿es abandonada la duda en quien ve como realmente es, con adecuada sabiduría así: ‘Esto ha venido a ser’?" – "Sí venerable señor" - "Monjes, ¿es abandonada la duda en quien ve como realmente es, con adecuada sabiduría así: ‘Su originamiento ocurre con eso como nutrimento’?" – "Sí venerable señor" - "Monjes, ¿es abandonada la duda en quien ve como realmente es, con adecuada sabiduría así: ‘Con el cese de ese nutrimento, lo que ha venido a ser está sujeto a cesar?" – "Sí venerable señor".

12] "Monjes, ¿son ustedes así libres de duda aquí: ‘Esto ha venido a ser’?" – "Sí, venerable señor" - "Monjes, ¿son ustedes así libres de duda aquí: ‘Su originamiento ocurre con eso como nutrimento’?" – "Sí, venerable señor" - "Monjes, ¿son ustedes así libres de duda aquí: ‘Con el cese de ese nutrimento, lo que ha venido a ser está sujeto a cesar’?" – "Sí, venerable señor".

13] "Monjes, ¿ha sido visto bien por ustedes como realmente es, con adecuada sabiduría así: ‘Esto ha venido a ser’?"

BV: Ahora lo que él está haciendo es, preguntando si tienen la experiencia directa.

MN: – "Sí, venerable señor" – "Monjes, ¿ha sido visto bien por ustedes como realmente es, con adecuada sabiduría así: ‘Su originamiento ocurre con eso como nutrimento’?" – "Sí, venerable señor" – "Monjes, ¿ha sido visto bien por

ustedes como realmente es, con adecuada sabiduría así: ‘Con el cese de ese nutrimento, lo que ha venido a ser está sujeto a cesar’?" – "Sí, venerable señor".

14] "Monjes, purificada y luminosa como es esta visión, si se adhieren a ella, la aprecian demasiado, la atesoran, y la tratan como una posesión, ¿entenderían entonces que el Dhamma ha sido enseñado como algo similar a una balsa, con el propósito de cruzar a la otra orilla, no para el propósito de apoderarse?" – "No, venerable señor."

BV: Si se aferran a esta visión, no están siguiendo lo que el Buda les está enseñando – es simplemente ver, permitir, y dejar ser.

MN: - "Monjes, purificada y luminosa como es esta visión, si no se adhieren a ella, no la aprecian demasiado, no la atesoran, y no la tratan como una posesión, ¿entenderían entonces que el Dhamma ha sido enseñado como algo similar a una balsa, con el propósito de cruzar a la otra orilla, no para el propósito de apoderarse?" – "Sí, venerable señor."

(Nutrimento y Originamiento Dependiente)

15] "Monjes, existen estos cuatro tipo de de nutrimento para el mantenimiento de los seres que ya han venido a ser y para el apoyo de aquellos que buscan una nueva existencia. ¿Cuáles cuatro? Estos son: Alimento físico como nutrimento, denso o sutil; contacto es el segundo; volición mental es el tercero; y conciencia es el cuarto.

16] "Ahora, monjes, estos cuatro tipos de nutrimento ¿tienen qué como su fuente, qué como su origen, de qué nacen y son producidos? Estos cuatro tipos de nutrimento tienen el Ansia como su fuente, el Ansia como su origen; nacen y son producidos del Ansia.

BV: Mmmmm. ¿Y cómo se manifiesta el Ansia? Rigidez. Tensión y rigidez en mente y cuerpo. Siempre es así como la reconoces. Es por eso que el Ansia es el enlace débil en el Originamiento Dependiente, porque no es algo que… es particularmente persistente, pero no es particularmente difícil de dejar ir. Déjale ser.

MN: Y esta Ansia ¿tiene qué como su fuente....? El Ansia tiene la Sensación como su fuente… Y esta Sensación ¿tiene qué como su fuente....? La Sensación tiene el Contacto como su fuente… Y este Contacto ¿tiene qué como su fuente....? El Contacto tiene la Base Séxtuple como su fuente… Y esta Base

Séxtuple ¿tiene qué como su fuente....? La Base Séxtuple tiene la Mentalidad/Materialidad como su fuente… Y esta Mentalidad/Materialidad ¿tiene qué como su fuente....? La Mentalidad/Materialidad tiene la Conciencia como su fuente… Y esta Conciencia ¿tiene qué como su fuente....? La Conciencia tiene las Formaciones como su fuente… Y estas Formaciones ¿tienen qué como su fuente, qué como su origen, de qué nacen y son producidas? Las Formaciones tiene la Ignorancia como su fuente, la Ignorancia como su origen; nacen y son producidas de la Ignorancia.

BV: ¿Qué es la ignorancia? Ignorancia es no ver las Cuatro Nobles Verdades. Ignorancia es siempre no ver las Cuatro Nobles Verdades. En otras palabras, ocurre un Ignorar. ¿Por qué ocurre? Porque tomamos las cosas personalmente y creemos que son nuestras. E ignoramos el hecho de que hay sufrimiento, hay una causa del sufrimiento, hay un cese del sufrimiento, y una vía al cese.

MN: (Exposición Hacia Adelante del Surgimiento)

17] "Entonces, monjes, con Ignorancia como condición, Formaciones [vienen a ser]; con Formaciones como condición, Conciencia [viene a ser]; con Conciencia como condición, Mentalidad/Materialidad [viene a ser]; con Mentalidad/Materialidad como condición, la Base Séxtuple [viene a ser]; con la Base Séxtuple como condición, Contacto [viene a ser]; con Contacto como condición, Sensación [viene a ser]; con Sensación como condición, Ansia [viene a ser]; con Ansia como condición, Apego [viene a ser]; con Apego como condición, Ser [viene a ser];

BV: Ahora, ‘ser’, esa traducción, nosotros le llamaremos "Tendencia Habitual" viene a ser.

MN: con [Tendencia Habitual] como condición, Nacimiento [viene a ser]; con Nacimiento como condición, vejez, muerte, tristeza, lamentación, dolor, pena y desesperación [viene a ser]; Tal es el origen de toda esta masa de sufrimiento.

(Cuestionario en Retroceso del Surgimiento)

18] "‘Con Nacimiento como condición, vejez y muerte [viene a ser]’: así fue dicho. Ahora monjes, ¿vejez y muerte tienen Nacimiento como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"
"vejez y muerte tienen Nacimiento como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con Nacimiento como condición, vejez y muerte [viene a ser]’."

"‘Con [Tendencia Habitual] como condición, Nacimiento [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes, Nacimiento tiene [Tendencia Habitual] como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"

"Nacimiento tiene a [Tendencia Habitual] como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con [Tendencia Habitual] como condición, Nacimiento [viene a ser].’"

"‘Con Apego como condición, [Tendencia Habitual] [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes, [Tendencia Habitual] tiene Apego como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"
"[Tendencia Habitual] tiene Apego como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con Apego como condición, [Tendencia Habitual] [viene a ser].’"

"‘Con Ansia como condición, Apego [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes, Apego tiene Ansia como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"

"Apego tiene Ansia como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con Ansia como condición, Apego [viene a ser].’"

"‘Con Sensación como condición, Ansia [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes, Ansia tiene Sensación como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"

"Ansia tiene Sensación como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con Sensación como condición, Ansia [viene a ser].’"

"‘Con Contacto como condición, Sensación [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes, Sensación tiene Contacto como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"

"Sensación tiene Contacto como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con Contacto como condición, Sensación [viene a ser].’"

"‘Con la Base Séxtuple como condición, Contacto [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes, Contacto tiene la Base Séxtuple como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"

"Contacto tiene la Base Séxtuple como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con la Base Séxtuple como condición, Contacto [viene a ser].’"

"‘Con la Mentalidad/Materialidad como condición, la Base Séxtuple [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes, la Base Séxtuple tiene la Mentalidad/Materialidad como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"

"La Base Séxtuple tiene la Mentalidad/Materialidad como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con la Mentalidad/Materialidad como condición, la Base Séxtuple [viene a ser].’"

BV: La mentalidad/materialidad en Pāli se llama nāma rūpa, y es traducido más a menudo como nombre y forma. Y eso es increíblemente difícil de entender. Cuando dices mentalidad y materialidad, es muy diferente. Definiré cada una de estas cosas en un minuto.

MN: "‘Con Conciencia como condición, Mentalidad/Materialidad [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes, la Mentalidad/Materialidad tiene Conciencia como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"

"Mentalidad/Materialidad tiene Conciencia como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con Conciencia como condición, Mentalidad/Materialidad [viene a ser].’"

"‘Con Formaciones como condición, Conciencia [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes, la Conciencia tiene Formaciones como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"
"Conciencia tiene Formaciones como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con Formaciones como condición, Conciencia [viene a ser].’"

"‘Con Ignorancia como condición, Formaciones [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes, las Formaciones tienen Ignorancia como condición o no, o cómo lo consideran en este caso?"

"Formaciones tienen Ignorancia como condición, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con Ignorancia como condición, Formaciones [viene a ser].’"

(Recapitulación del Surgimiento)

19] "Bien, monjes. Entonces ustedes dicen así, y yo también digo así: ‘Cuando esto existe, eso viene a ser; con el surgimiento de esto, eso surge.’ Esto es, con Ignorancia como condición, Formaciones [viene a ser]; Con Formaciones como condición, Conciencia [viene a ser]; Con Conciencia como condición, Mentalidad/Materialidad [viene a ser]; Con la Mentalidad/Materialidad como condición, la Base Séxtuple [viene a ser]; Con la Base Séxtuple como condición, Contacto [viene a ser]; Con Contacto como condición, Sensación [viene a ser]; Con Sensación como condición, Ansia [viene a ser]; Con Ansia como condición, Apego [viene a ser]; Con Apego como condición, [Tendencia Habitual] [viene a ser]; Con [Tendencia Habitual] como condición, Nacimiento [viene a ser]; con Nacimiento como condición, vejez, muerte, tristeza, lamentación, dolor, pena y desesperación viene a ser. Tal es el origen de toda esta masa de sufrimiento.

BV: Ahora, las definiciones, Ah?

S: ~

BV: Treinta y ocho.

Si?

S: ~

BV: Cuando surge sensación, ahí mismo es que relajas.

S: ~

BV: Bueno, es en realidad el enlace entre sensación y Ansia. Ah quinientos treinta y cuatro, ok. Este se llama El Análisis del Originamiento Dependiente, en el Saṃyutta Nikāya. (*)

SN: En Sāvatthi. "Monjes, les enseñaré el originamiento dependiente y lo analizaré para ustedes. Escuchen y atiendan de cerca. Hablaré."

"Sí, venerable señor," respondieron aquellos monjes. EL Bendito dijo esto:

"Y ¿qué, monjes, es el originamiento dependiente? Con ignorancia como

condición, formaciones volicionales [vienen a ser]; con formaciones volicionales, conciencia … (todo el proceso) …"
"Y ¿qué, monjes, es envejecimiento-y-muerte? El envejecimiento de los variados seres en las variadas órdenes de seres, su envejecimiento, rotura de dientes, encanecimiento del cabello, arrugado de piel, declinar de la vitalidad, degeneración de las facultades: eso es envejecimiento.

BV: Y yo siento cada uno de esos. (Ríe) awhhhh.

SN: El pasar de los variados seres de las variadas órdenes de seres, su perecer, ruptura, desaparición, mortalidad, muerte, compleción del tiempo, la separación de los agregados, el yacer del cadáver: eso se llama muerte. Así este envejecer y esta muerte están juntos llamados envejecimiento-y-muerte.

"Y ¿qué, monjes, es nacimiento? El nacimiento de los variados seres de las variadas órdenes de seres, su nacer, su ascendencia [en el vientre], producción, manifestación de los agregados, la obtención de las seis bases. Eso se llama nacimiento.

"Y ¿qué, monjes, es existencia?

BV: Este es Tendencia Habitual nuevamente, pero esto... cuando hablo de Tendencia Habitual es en la existencia de la esfera sensorial, porque esa es la aplicación práctica para verlo. Pero es más que eso.

SN: Hay tres tipos de existencia: existencia de la esfera sensorial, existencia de la esfera de la forma, existencia de la esfera de lo sin-forma, esto se llama existencia.

BV: La existencia de la esfera de las formas son los jhanas inferiores. Primer jhana, segundo Jhana, tercer jhana, y el cuarto jhana. Y la existencia de la esfera de lo sin-forma son los arupa jhanas: espacio infinito; conciencia infinita; la nada; ni-percepción-ni-no-percepción.

SN "Y ¿qué, monjes, es Apego? Existen estos cuatro tipos de apego: apego a los placeres sensoriales, apego a visiones, apego a reglas y votos,

BV: Ritos y rituales, creer que ritos y rituales te llevarán al Nibbāna, o te llevan al Nibbāna.

SN: apego a una doctrina de ser. Esto se llama Apego.

BV: Ahora, acerca de este Apego, me han oído hablar acerca de pensar, y eso tiene que ver con las visiones. Y además hablo de conceptos, y eso tiene que ver con las visiones. También hablo de que cuando dejas ir el Ansia, no hay Apego. Eso significa que has dejado ir las cisiones por ese breve momento. Has dejado ir los conceptos por ese breve momento. Has dejado ir la creencia en la existencia de un ser personal por ese momento. A medida que haces esto una y otra vez, comienza a adentrarse.

Esta es una de las razones por las que cuando surge la inquietud, es tu mejor amiga, porque cuando tienes estos pensamientos y conceptos e ideas de lo que te agrada y lo que no te agrada, y todo eso, cuando dejas ir eso y relajas, estás dejando ir la creencia de que esos pensamientos y sensaciones con tuyas personalmente. Estás comenzando a ver que es un proceso impersonal. El comienzo de la creencia en "Yo", está en el Ansia, pero la construcción de esa creencia y de realmente aferrarse fuertemente a ella está en el Apego. Ahora, una de las cosas que está ocurriendo en este país ahora, es que mucha gente está poniendo el Ansia y el Apego juntos; y dicen: "Bueno, eso es adherirse." Y a nivel superficial, están en lo cierto. Pero cuando comienzas a ver más y más de cerca, comienzas a ver que son dos cosas separadas, y no puedes ponerlas juntas.

SN: "Y ¿qué, monjes, es Ansia? Existen estar seis clases de Ansia: Ansia por las formas, Ansia por los sonidos, Ansia por olores, Ansia por sabores, Ansia por objetos táctiles, Ansia por fenómenos mentales. Esto se llama Ansia.

BV: Es el "Me agrada, No me agrada." En cada una de las puertas sensoriales. Cada una de las puertas sensoriales tienen la sensación y el Ansia justo después. Así que es por eso que ser capaz de reconocer la sensación mientras surge en cada una de las puertas sensoriales es increíblemente importante. Y tan pronto como reconoces una sensación, entonces relajas justo ahí. Si relajas justo ahí, no tienes el Ansia o el resto del final del Originamiento Dependiente surgiendo. Es por eso que tu mente se vuelve pura. Es por eso que tu mente se limpia. Porque has dejado ir todos los conceptos, y estás viendo este proceso como un proceso. No es personal. Estas cosas, todas surgen debido a condiciones. Y no hay "yo", no hay "mi" en nada de esto, cuando dejas ir en el Ansia.

SN: "Y, ¿qué, monjes, es Sensación? Hay seis clases de sensación: sensación nacida del contacto-del-ojo, sensación nacida del contacto-del-oído, sensación nacida del contacto-de-la-nariz, sensación nacida del contacto-de-la-lengua,

sensación nacida del contacto-del-cuerpo, sensación nacida del contacto-de-la-mente. Esto se llama Sensación.

"Y ¿qué, monjes, es Contacto? Hay seis clases de Contacto: contacto-del-ojo, contacto-del-oído, contacto-de-la-nariz, contacto-de-la-lengua, contacto-del-cuerpo, contacto-de-la-mente. Esto se llama Contacto.

"Y ¿cuáles, monjes, son las Seis Bases Sensoriales? La base del ojo, la base del oído, la base de la nariz, la base de la lengua, la base del cuerpo, la base de la mente. Estas se llaman las Seis Bases Sensoriales.

"Y ¿qué, monjes, es Mentalidad/Materialidad? Sensación, Percepción, Volición, Contacto, Atención: esto se llama Mentalidad. Los cuatro grandes elementos y la forma derivada de los cuatro grandes elementos: esto se llama Materialidad. {Así, esta mentalidad y esta materialidad son juntas llamadas

(Bhante espera a que los estudiantes respondan) mentalidad/materialidad.

BV: Me estaba preguntando - ¿están despiertos? Ahora, cuando tienes una sensación que surge, siempre parece que es parte de la materialidad, ¿no es así? Pero no lo es; es Mentalidad.

Es una sensación mental, aún cuando es en cada una de las puertas sensoriales. Es por eso que estas dos cosas están juntas. Tienes que tener los cuatro elementos, en todas sus diferentes formas, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire. Tienes que tener estos cuatro elementos, estos conforman el cuerpo físico, eso es lo que conforma al universo físico. Son solo los diferentes grados de estos elementos que se juntan. Y esto fue una de las cosas que hizo al Buda tan increíblemente único. Él vio que hay una dependencia en la mentalidad y la materialidad. Dependen uno del otro para existir. Cuando estás practicando meditación, y estás practicando concentración de absorción, pierdes sensación de tu cuerpo completamente. Ahora, recuerden que unas noches atrás pasamos por el sutta "Uno a Uno como fueron Ocurriendo", y en todo el camino hasta el reino de la Nada había contacto. En otras palabras, tienes tu cuerpo físico, y si hay contacto, hay sensación surgiendo. Cuando te levantas en tus arupa jhanas [jhanas inmateriales], no sentirás necesariamente tu cuerpo, hasta que haya contacto. Sentirías el viento soplando en tu cara, o sentirías una hormiga caminando en ti. Pero tu ecuanimidad es lo suficientemente fuerte como para que no haga tambalear o sacudirse a tu mente. Eso es una gran diferencia entre lo que el Buda está enseñando, y lo que era enseñado antes del tiempo del Buda. En la

concentración de absorción, la concentración se hace tan profunda, que ni siquiera sabes si el cuerpo está presente, porque estás enfocado tan profundamente en una sola cosa. Y cuando practicas concentración de absorción, y yo he visto esto muchas, muchas, muchas veces, las personas que practican diferentes formas de concentración de absorción terminan con mucha tensión y rigidez en su cabeza. Y se hace tan intenso, es como una aguja caliente entrando en la cabeza. Y las instrucciones siempre son: "Bueno, no pongan atención a eso, sólo sigan, desaparecerá" y desaparece. Pero no es lo que llamaríamos completa conciencia. Sigues enfocándote en un punto, hasta que no tienes sensación alguna en tu cuerpo, en lo absoluto, incluso si yo fuera y te golpeara en la cabeza, no lo sentirías. Si tomo un arma y la pongo en tu oído, no la escucharías. Eso no es completa conciencia. Eso es lo que se practicaba antes del tiempo del Buda. Ahora con este paso extra que el Buda puso a la meditación, no permite que tu mente se unipuntualice de esa manera. Hay completa conciencia, aún tienes los cinco agregados en el jhana, aún están ahí. Entonces cuando él comenzó a hablar de cuerpo y mente, estaba hablando de esa conexión que siempre está ahí. No tienes una sin la otra, no en la forma que el Buda nos enseñó a practicar.

Ok.

SN: "Y ¿qué, monjes, es Conciencia? Hay seis clases de Conciencia: conciencia-del-ojo, conciencia-del-oído, conciencia-de-la-nariz, conciencia-de-la-lengua, conciencia-del-cuerpo, conciencia-de-la-mente. Esto se llama Conciencia.

"Y ¿qué, monjes, son las Formaciones Volicionales? Existen estos tres tipos de formaciones volicionales: las formaciones volicionales corporales, las formaciones volicionales verbales, las formaciones volicionales mentales. {Estas se llaman formaciones volicionales.}

BV: A propósito, cuando Bhikkhu Bhodi escribió este libro, le sumó la palabra ‘volicionales’ a la formación. Y pueden decir que eso está ok, y pueden decir que no está ok. La palabra en Pāli es saṅkhāra. Saṅkhāra es una de las palabras más grandes de la lengua Pāli, porque abarca tanto; hay muchos tipos diferentes de definiciones que puedes darle a saṅkhāra. Entonces, de alguna manera formaciones volicionales es bueno, en cierta forma es un poco confuso. Yo creo que es mejor dejar la palabra ‘volicionales’ fuera, en esta definición.

SN: "Y ¿qué, monjes, es Ignorancia?

BV: Apuesto a que sabemos que es esta..

SN: No saber del sufrimiento, no saber el origen del sufrimiento, no saber el cese del sufrimiento, no saber la vía que lleva al cese del sufrimiento. Esto se llama Ignorancia.

"Así monjes, con Ignorancia como condición, Formaciones [viene a ser]; Con Formaciones como condición, Conciencia viene a ser; Con Conciencia como condición, Mentalidad/Materialidad viene a ser; Con la Mentalidad/Materialidad como condición, la Base Séxtuple viene a ser; Con la Base Séxtuple como condición, Contacto viene a ser; Con Contacto como condición, Sensación viene a ser; Con Sensación como condición, Ansia viene a ser; Con Ansia como condición, Apego viene a ser; Con Apego como condición, [Tendencia Habitual] viene a ser; Con [Tendencia Habitual] como condición, Nacimiento viene a ser; con Nacimiento como condición, vejez, muerte, tristeza, lamentación, dolor, pena y desesperación viene a ser. Tal es el origen de toda esta masa de sufrimiento. Pero con el desvanecimiento sin sobras y el cese de la ignorancia viene el cese de las formaciones volicionales;…

BV: Y dejaremos eso ahora porque volveremos a.... OH! Esto es algo interesante también, este es el siguiente sutta en el Saṃyutta Nikāya , es el número tres, se llama Las Dos Vías.

SN: 3 (3) Las Dos Vías (Página 536)

En Sāvatthi. "Monjes, les enseñaré la vía errada y la vía correcta. Escuchen y atiendan de cerca, hablaré."

"Sí venerable señor." Contestaron aquellos monjes. El Bendito dijo esto:

"Y ¿cuál, monjes, es la vía errada?" Con Ignorancia como condición, formaciones volicionales [vienen a ser]; con formaciones volicionales como condición, conciencia viene a ser . . .

BV: ¿Por qué es esa la vía errada?

SN: Esta, monjes, se llama la vía errada.

"Y ¿Cuál, monjes, es la vía correcta? Con el desvanecimiento sin sobras y el cese de la ignorancia viene el cese de las formaciones volicionales, ……

BV: En una vía está hablando del surgimiento de estas condiciones, la otra vía está hablando del cese de estas condiciones. Él dice que la vía adecuada a practicar es el cese de estas condiciones.

Ahora, cuando estás sentado en meditación y tienes un pensamiento vagabundo y lo dejas ir, y relajas y vuelves, y tu mente hace eso nuevamente, lo último justo antes de ser atrapado por esos pensamientos, es, notarás que algo hay justo antes de eso. Y cuando ves eso, dejas eso ir, y después sigues un rato más y verás algo justo antes de eso. Estás viendo el cese de todas esas diferentes cosas. OH, wow.

Entonces cuando estamos practicando ver cómo surgen estas cosas, y nos familiarizamos más y más con el proceso, y comenzamos a dejar ir, un poco, y otro poco, y otro poco, estás practicando el cese, y esa es la vía correcta.

OK.

MN: (Exposición Hacia Adelante del Cese)

20] "Pero con el desvanecimiento sin sobras y el cese de la ignorancia viene el cese de las formaciones; con el cese de las formaciones, cese de conciencia; con el cese de conciencia, cese de materialidad/mentalidad; con el cese de mentalidad/materialidad, cese de la base Séxtuple; con el cese de la base Séxtuple, cese del contacto; con el cese del contacto, cese de la sensación; con el cese de la sensación, cese del Ansia; con el cese del Ansia, cese del Apego; con el cese del Apego, cese de la [tendencia habitual]; con el cese de la [tendencia habitual], cese de nacimiento; con el cese de nacimiento, envejecer y muerte, tristeza, lamentación, dolor, pena y desesperación cesan. Tal es el cese de toda esta masa de sufrimiento."

(Cuestionario en Retroceso del Cese)

BV: Así que escuchamos esto muchas veces.

MN: 21. "'Con el cese de Nacimiento, el cese de vejez y muerte [viene a ser]': así fue dicho. Ahora monjes, ¿vejez y muerte cesan con el cese de Nacimiento o no, o cómo lo consideran en este caso?"

"vejez y muerte cesan con el cese de Nacimiento, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: 'Con el cese de Nacimiento, el cese de vejez y

muerte [viene a ser]’."

"‘Con el cese de [Tendencia Habitual], el cese de Nacimiento [viene a ser]’; así fue dicho. Ahora monjes ….

BV: Oh, no quiero hacer esto. Entramos en el país de los puntos suspensivos, no quiero hacer eso, así que voy a leerlo tal cual está.

52---53

MN: ……..
"’Con el cese de [Tendencia Habitual], el cese de Nacimiento’…’ Con el cese de Apego, el cese de [Tendencia Habitual]’…’ Con el cese de Ansia, el cese de Apego’…’Con el cese de Sensación, el cese de Ansia’…’Con el cese de Contacto, el cese de Sensación’…’ ’Con el cese de la Base Séxtuple, el cese de Contacto’…’ ’Con el cese de Mentalidad/Materialidad, el cese de la Base Séxtuple’…’ ’Con el cese de Conciencia, el cese de Mentalidad/Materialidad’… ’Con el cese de Formaciones, el cese de Conciencia’…’ ’Con el cese de Ignorancia, el cese de Formaciones’: así fue dicho. Ahora monjes, las Formaciones cesan con el cese de la Ignorancia o no, o cómo lo consideran en este caso?"

"Las Formaciones cesan con el cese de la Ignorancia, venerable señor. Así lo consideramos en este caso: ‘Con el cese de la Ignorancia, el cese de las Formaciones [viene a ser].’"

(Recapitulación del Cese)

19] "Bien, monjes. Entonces ustedes dicen así, y yo también digo así: ‘Cuando esto no existe, eso no viene a ser; con el cese de esto, eso cesa.’ Esto es, con el cese de la Ignorancia viene el cese de las Formaciones; Con el cese de las Formaciones viene el cese de Conciencia; Con el cese de Conciencia viene el cese de Mentalidad/Materialidad; Con el cese de la Mentalidad/Materialidad viene el cese de la Base Séxtuple; Con el cese de la Base Séxtuple viene el cese de Contacto; Con el cese de Contacto viene el cese de Sensación; Con el cese de Sensación, viene el cese de Ansia;

BV: Ah, qué bueno.

MN: "Con el cese de Ansia viene el cese de Apego; Con el cese de Apego viene el cese de [Tendencia Habitual]; Con el cese de [Tendencia Habitual]

viene el cese de Nacimiento; con el cese de Nacimiento, vejez, muerte, tristeza, lamentación, dolor, pena y desesperación cesan. Tal es el cese de toda esta masa de sufrimiento.

BV: Cuando estás practicando tu meditación, y esto puede ocurrir en cualquier momento cuando estás saliendo de un jhana, puede haver cese de percepción y sensación. Cuando eso ocurre, es como si alguien apagara las luces, es simplemente un "click". No hay percepción. No hay sensación, en lo absoluto, en este estado. Cuando la percepción y la sensación surgen nuevamente, verás todos estos enlaces del Originamiento Dependiente. Lo verás hacia delante, y luego verás el surgimiento y luego verás el cese. Y cuando finalmente dejas ir la ignorancia, completamente, viene la experiencia de Nibbāna en ese momento. Así es como experimentas el Nibbāna. Es la profunda, verdadera, no solo entendimiento, sino realización del Originamiento Dependiente. Cuando lo realizas, todo cambia. Las trabas no surgirán más, nunca más. (Suspira) ¿No suena eso agradable? (Ríe) Piensa en eso. Quiero decir, tus cinco trabas inferiores al menos, van a desaparecer. Y es por esto que necesitas practicar la meditación, para poder ver claramente cómo funciona este proceso. Puedes simplemente, entendiendo mentalmente el Originamiento Dependiente, puedes convertirte en un sotāpanna, el primer nivel de iluminación, o un sakadāgāmī, el segundo nivel de iluminación. Nunca irás más profundo que eso si no practicas meditación. Y, puedes además realizar estos dos primeros niveles a través de meditación. Y de eso se trata un sutta muy interesante, el número setenta, en el Majjhima Nikāya. Y yo estoy escribiendo un libro acerca de esto y de cómo ocurre la fruición, que es básicamente de la misma manera. Pero cuando ocurre la fruición, digamos te conviertes en un anāgāmī, entonces, en algún momento posterior, puede ocurrir al día siguiente, puede ocurrir en la próxima sentada, depende de ti, personalmente. Lo que ocurrirá es, que estarás, digamos que ocurre al día siguiente, y estás dentro y estás preparando una comida y estás cortando vegetales, y comienzas a sentir que tu mente se vuelve muy, muy clara y muy, muy alerta. Y sabes que es momento de sentarte. Así que vas y te sientas y de repente está el cese de la percepción y la sensación nuevamente. Cuando eso se desvanece y la percepción y la sensación vuelven, verás el Originamiento Dependiente, el surgimiento y cese, tres veces, muy rápido. Y luego tendrás otra experiencia del Nibbāna. Y eso se llama la fruición de ese estado.

Si sólo llegas al primer nivel, solo verás eso una vez. Cuando te sientas nuevamente, verás el Originamiento Dependiente surgir y pasar sólo esa vez, y luego tendrás otra experiencia que es la fruición del Nibbāna. Con la fruición en ese nivel, abandonas por siempre la duda, nunca más surgirá en tu mente

duda de que este es el camino correcto. Nunca más tendrás ninguna creencia de que ritos y rituales llevan al Nibbāna. Eso quiere decir cánticos y ese tipo de cosas también. Y nunca más creerás que hay un ser permanente, verás que las cosas son impermanentes. Si ocurre que llegas al segundo nivel, cuando ocurre la fruición, está el cese de la percepción y la sensación, y luego verás el Originamiento Dependiente dos veces. Verás el surgimiento y el cese, y el surgimiento y el cese. Ocurre muy rápido. Y luego esa segunda experiencia de Nibbāna. Cuando eso ocurre, la avidez y el odio están muy debilitados. Cuando te ocurre eso una tercera vez, lo ves tres veces, entonces, no solo esas primeras tres trabas han desaparecido, sino que la avidez y la aversión nunca más surgen en tu mente, nunca más. Sí, piensa en eso, quiero decir eso si que es algo. Yo solo he conocido a una persona así.

Cuando tienes la experiencia de la 'arahateidad', la fruición ocurre de la misma manera, pero ves todo cuatro veces. Y con eso, las últimas cinco trabas desaparecen. Orgullo, Inquietud, desgano de mente, el deseo de reinos inmateriales, e ignorancia. Ahora, piensa en esa, no más, nunca más, surgirá ignorancia. Verás todo tan claro, y esa es una de las razones por las que era tan agradable andar por ahí en el tiempo del Buda, porque podías ir y hablar con estos hombres y mujeres, que tuvieron esa experiencia, porque eran tan claros, sin ninguna traba en su mente nunca más. Vale la pena trabajar para ello, a mi manera de ver. ¿No creen? (Ríe)

S: ~

BV: Si, un poco, y aún hay un poco de languidez. Aún estás aprendiendo ese equilibrio super fino. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos un día más chicos. Un par de ustedes tuvo una prueba de ello, más que eso, de hecho.

S: ~

BV: Grand slam. Este es el grand slam, si. El grand slam del Budismo. Me gusta eso, debiese ser el nombre de un libro. Pero algunas personas. . .

S: ~

BV: Gracias. Algunas personas pueden pensar que es el grand slam de Denney's. (Risas)

Sí.

BV: Y van a un juego de béisbol después de eso (Risas)

S: ~

BV: En todo país que tiene Budismo, hay mucha gente que habla de que este monje o tal monje es un arahat. Yo pasé mucho tiempo buscando uno. Y es muy difícil de saber cuando alguien es un arahat, tienes que pasar tiempo con él.

Ahora, hay una historia acerca de dos monjes, que salieron por su ronda de limosnas y el monje mayor, alguien le dio un poco de sopa de arroz caliente en su recipiente, eso fue lo primero que pusieron en su recipiente. Y se sentó y comenzó a beberla. Y el monje menor comenzó a criticarlo muy fuerte, porque se supone que no puedes hacer eso, pero el monje mayor dijo: "Tengo un problema con mi estómago, y bebiendo esto mientras está caliente calmará mi estómago. Por eso lo hago." Y luego el monje mayor lo miró y le dijo: "Amigo, ¿has tenido algún logro en tu camino espiritual?" Y el monje menor dijo: "Sí, soy un sotāpana." Y el monje mayor dijo: "No esperes más progreso en tu meditación en esta vida." Y el monje menor estaba shockeado, y le dijo: "¿Por qué?" Y el monje mayor dijo: "Porque has criticado a un arahat."

S: ~
BV: No, es aseverar un hecho. En fin.

S: ~

BV: Es un comentario.

S: Por eso! (Risas)

BV: No, no, no, no, no. No todos los comentarios están mal o equivocados, porque yo estoy comentando todo el tiempo aquí, ok. (Risas) Y ustedes pueden tomarlo o dejarlo, es cosa de ustedes, simplemente se trata de si está de acuerdo con la mayoría de los suttas con los que se han topado. Eso es ~~.

Pero yo no creo que me haya encontrado con un arahat aún. Sé que se hablaba mucho de que Taungpulu Sayadaw fuese un arahat. Cuando estaba con U Silinanda, había gente que cuando él daba un retiro andaban por ahí, hablando con otros Birmanos diciendo: "Debes ir y practicar con él, él es un arahat." Y U Silinanda me llevó a un lado y me dijo: "Es imposible que él sea un arahat" Y le dije: "¿Cómo sabe eso?" Me dijo que Taungpulu Sayadaw, en una de sus

charlas, dijo que había tomado el voto de bodhisatta. Ahora, cuando tomas un voto de bodhisatta, eso te detendrá de alcanzar Nibānna en esta vida. Así de fuerte es ese voto. Y si has tomado el voto de bodhisatta y quieres lograr el Nibānna en esta vida, recomiendo fuertemente que renuncies a ese voto. Los Tibetanos y muchos Mahayana insisten en que todo aquel que practique con ellos, tomen el voto de bodhisatta. Y se dedicarán al servicio y no alcanzarán el Nibbāna hasta que TODOS alcancen el Nibbāna. Lo que suena maravilloso, pero el Buda no pudo hacerlo, si hubiese podido, no estaríamos aquí. Así que no es un voto muy realista.

Y ese es el voto que el Bodhisatta tomó para convertirse en el Bodhisatta. Tenía el potencial, cuando vió al Buda que existía en esa época, él tenía el potencial para volverse un arahat, en siete días, si hubiese estado sin el voto de bodhisatta, hubiese sido un arahat en ese tiempo. Pero, en frente de un Buda, tomó ese voto, y dijo: "Quiero convertirme en un futuro Buda." Y el Buda miró en el futuro con su ojo divino, y vió que sí, de hecho él se convertiría en un Buda. Entonces confirmó que ese voto de bodhisatta era muy bueno y que ocurriría.

Ahora lo que ocurre cuando las personas por sí mismas toman el voto de bodhisatta, es que después de quinientas o mil o cinco mil o veinte mil vidas comienzan a darse cuenta: "Hey, esto es difícil" Y renuncian al voto. Y cuando renuncian al voto de bodhisatta, no puede ser en una era de un Buda, entonces están perdiendo la oportunidad de lograr el Nibbāna hasta que ocurra que se encuentren con otro Buda en el futuro. ¿Cuánto tiempo llevará eso? ¿Quién sabe? Quiero decir, con el voto de bodhisatta, le llevó al Buda cuatro mahakappas y cien mil vidas. Ahora, un mahakappa es un gran paso de tiempo. Hay cuatro partes en un mahakappa, se llaman asankheyya. Cada uno de estos adankheyyas dura diez elevado a la ciento sesenta años. Así que figúrense, es un tiempo realmente largo. Pero piénsenlo de esta manera: hay cuatro asankheyyas, y durante esos asankheyya, hay expansión del universo, en un asankheyya, se detiene por un asankheyya. Hay contracción del universo por un asankheyya, y ahí es donde todo converge a un pequeñísimo hoyo negro, por un asankheyya. Y luego hay una expansión en un asankheyya. El único momento en que hay seres en el universo, es cuando estamos en la expansión. Ahora, piensa en cuatro mahakappas, estamos hablando de muchas vidas. Estamos hablando de mas de un millón, estamos hablando de MUCHÍSIMAS vidas. Y cada una de esas vidas él [el Buda] tuvo lecciones durísimas, para dejar ir, tuvo que aprender. Sufrió mucho. Hubo una vez, en que nació como un nāga, una serpiente, y era muy poderoso. Y si se enojaban, te miraba y te convertía en un carbón. Ok, así es como cuenta esa historia. Y en esa vida

estaba practicando dos de los pāramīs. Los pāramīs son las perfecciones. Estaba practicando Amor-Amabilidad, y estaba practicando paciencia. Hubo unos niños en una villa que vieron esta gran serpiente, y tomaron palos afilados y lo apuñalaron, varias veces, por todos lados, y luego lo llevaron a la villa. Ahora, debido a que estaba practicando su paciencia y su Amor-Amabilidad, no le hizo nada a esos niños. Usó eso como lección, lección de experiencia directa. Esa es una vida.

Otra vida – nació como un joven príncipe, y su madre lo amaba mucho. Tenía cerca de un año, un año y medio, y la madre estaba jugando con el joven príncipe y teniendo un momento muy grato con él. Y el rey entró a la habitación y le dijo algo a la madre, y la madre, la reina no respondió. Y el rey se puso celoso. Y comenzó a pensar: "Ahh. ¿qué va a pasar en el futuro? Ella está tan apegada a este príncipe que vana conspirar contra mí en el futuro y me van a asesinar. Y no voy a permitir que eso pase. Que el príncipe se convierta en rey, no lo voy a permitir" Entonces llamó al verdugo.

Y fue y tomó al pequeño niño, y por supuesto la madre lloraba y todo eso. Y le dice al verdugo: "Corta sus manos." Entonces el verdugo lo hizo. El bodhisatta en ese momento se dio cuenta de que este era su reto para aprender a proteger su Amor-Amabilidad. Miró alrededor y vio que habían cuatro tipos de seres. Él, su madre que él amaba mucho, había una persona neutral, que era el verdugo, no lo conocía. Y su enemigo, su padre. Así que comenzó a enfocar su Amor-Amabilidad en estos cuatro seres, y no lloraba. Y el rey se enfureció con eso, y dijo: "Corta sus piernas." Entonces el verdugo cortó sus `piernas. Y aún, no se entregó a ese dolor, no lloró. Estaba practicando su Amor-amabilidad en grandes proporciones. Y finalmente el rey dijo: "Él es tan repugnante, córtale la cabeza!" Y le cortó la cabeza. El príncipe nació inmediatamente en un reino celestial, debido a que su mente estaba muy pura, no alimentó un solo pensamiento de insatisfacción – lo cual es algo en lo que puede que piensen cuando un obstáculo surge – él solo se enfocó en su objeto de meditación y renació en una reino celestial. Su padre, justo después que al príncipe le habían cortado la cabeza, su madre estaba sosteniendo las manos y pies y murió por su corazón roto, y nació en un reino celestial, justo después del príncipe, debido a su profundo amor por su hijo. Y el rey dio un paso y murió. Le dio un ataque al corazón. Y renació en uno de los reinos infernales. El único que salió sin morir ese día fue el verdugo. ¿Por qué? No lo hacía por odio, lo hacía solo por que se le ordenaba que lo hiciera. Claro, esa no es una buena profesión para ejercer, creo yo. Eventualmente murió y pasó a un lugar desagradable, uno de los reinos infernales.

Pero cuando tomas un voto de bodhisatta, estos son los tipos de pruebas que ocurren en el camino. Así que si no tienes el aseguramiento de un Buda viviente, de que vas a renacer como un Buda, es realmente difícil de mantener ese voto. Durante el tiempo del Buda, hubo personas que tomaron un voto de bodhisatta y se les dijo que no lo hicieran. Así que, incluso hoy en día hay personas que toman el voto de bodhisatta que son Theravāda, pero no andan publicitándolo y aconsejándolo. Es algo muy personal. Y sienten que tienen fe suficientemente fuerte en el Buda como para hacerlo.

Pero para mi, personalmente, no tiene sentido tomar un voto de bodhisatta y detener el logro del Nibbāna. Aún si es que llegas al primer nivel de Nibbāna, al menos estás asegurado de que saldrás de la rueda de saṃsāra, no tienes para qué echarte al hombro todo ese dukkha. Uno de los incentivos más grandes para mi para salir de la rueda de saṃsāra, es para no tener que ser un adolescente nuevamente. (Risas) Piensen en todos esos subir y bajar emocionales y la locura que ocurre, y las duras lecciones que awhh. Enamorarse, y desenamorarse, semana por medio, y descubrir que tienes un cuerpo y preguntarte: "¿Qué es esto?" Todo es, es real sufrimiento. Así que para mi tiene más sentido en la era de un Buda, y la enseñanza del Buda están en relativa buena forma, así que debiésemos seguir e intentar seguir lo que dijo y salir de la rueda tan rápido como podamos. Eso es lo que lo haría más feliz. Mientras más personas puedan experimentas el Nibbāna, más feliz el Buda. Aunque no esté por ahí para ser feliz ya. Y lo interesante acerca de tomar el voto de bodhisatta, es que la próxima vez que naces como ser humano, cuando eres muy joven, puedes tener ocho o diez años o ser un joven adolescente, tendrás un sueño. Y en ese sueño verás una imagen del Buda. Y verás que entras en el Buda, a esa imagen, y de esa forma sabes que has tomado el voto. Y es algo muy personal y no hay duda en tu mente de que has tomado ese voto. Y si entras por sus pies, él está ahí sentado, y tu entras por sus rodillas o sus pies, eso significa que estás recién comenzando. Si entras por el ombligo, eso significa que has pasado un tiempo, pero aún te queda mucho por pasar. Si entras por el corazón, es como, aún te queda mucho tiempo por pasar pero estás más adentrado y estás comenzando a entender muy profundamente. Cuando entras por el tercer ojo, eso significa que solo te quedan unas pocas miles de vidas por pasar. (Ríe) Tendrás un sueño y sabrás sin sombra alguna de dudas que eso es lo que estás haciendo, trabajando por el nivel final. Y no renacerás en una era de un Buda. Lo haces todo por ti mismo. Hay muchas historias acerca de las adversidades por las que pasó el Buda, de eso se tratan las historias Jātaka. Esas son las vidas desafiantes por las que pasó y es por eso que las historias Jātaka , cada una de ellas es: "Y la moraleja de la historia es que él perfeccionó tal parte de los pāramīs", lo que fuera, su determinación o su

paciencia, o lo que fuera. Concientemente trabajando algo, en uno de los pāramīs, a veces trabaja en dos a la vez. La última historia Jātaka, bastante larga, es de setenta páginas o algo así, es una historia acerca de cómo supo que estaba trabajando en su perfección final de generosidad.

Él era un rey y comenzó a regalar todo, y regaló el elefante blanco e hizo que todos le escribieran, y tomaron su trono y lo echaron, y luego alguien vino y le dijo: "Me gusta tu esposa." Y regaló a su esposa, y luego alguien vino y dijo: "Me gustan tus hijos." Y regaló los hijos, y a los hijos no les agradó eso, así que volvieron donde él, y él los forzó a volver, porque estaba practicando su generosidad. Y al final, todos volvieron a juntarse y vivieron felices para siempre. (Ríe) EN fin…

Volvamos al Originamiento Dependiente. Oh, sí.

MN: (Saber Personal)

23] "Monjes, sabiendo y viendo de esta manera, ¿irían de vuelta al pasado así: '¿Eramos en el pasado?, ¿No éramos en el pasado? ¿Qué éramos en el pasado? ¿Cómo éramos en el pasado? ¿Habiendo sido qué, qué fuimos en el pasado?'?" – "No, venerable señor" – "Sabiendo y viendo (el Originamiento Dependiente) de esta manera, ¿irían hacia el futuro así?: '¿Debiésemos ser en el futuro? ¿No debiésemos ser en el futuro? ¿Qué debiésemos ser en el futuro? ¿Cómo debiésemos ser en el futuro? ¿Habiendo sido qué, qué debiésemos ser en el futuro?'" – "No, venerable señor" – "Sabiendo y viendo de esta manera, ¿estarían ahora perplejos interiormente acerca del presente así: '¿Soy? ¿No soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿De dónde ha venido este ser? ¿Donde irá?'?" {- "No, venerable señor."}

BV: Cuando veas el Originamiento Dependiente, estas preguntas no surgirán más.

MN: 24] "Monjes, sabiendo y viendo de esta manera, ¿hablarían ustedes así: 'El Maestro es respetado por nosotros. Hablamos como hablamos por respeto al Maestro'?" {- "No, venerable señor."}

BV: No, no dirían eso, ¿por qué? Porque saben y ven por sí mismos lo que el Originamiento Dependiente es y cómo es. No dirían meramente algo por respeto, son enseñados desde el conocimiento directo.

MN: - "Sabiendo y viendo de esta manera, ¿hablarían ustedes así: 'EL Solitario

dice esto, y nosotros hablamos así por el puje del Solitario'?" – "No, venerable señor." – "Sabiendo y viendo de esta manera, ¿reconocerían a otro maestro?" – "No, venerable señor." - "Sabiendo y viendo de esta manera, ¿volverían a las observancias, debates tumultuosos, y signos auspiciosos de reclusos y brahmanes ordinarios, tomándolos como la médula [de la vida santa]?" (Claro que no) – "No, venerable señor." – "Hablan ustedes sólo de lo que han sabido, visto, y entendido por sí mismos?" – "Sí, venerable señor."

25] "Bien, monjes. Entonces han sido guiados por mi con este Dhamma, que es visible aquí y ahora, inmediatamente efectivo, invitador a la inspección, guiador hacia delante, a ser experimentado por los sabios por sí mismos. Ya que fue en referencia a esto que ha sido dicho: 'Monjes, este Dhamma es visible aquí y ahora, inmediatamente efectivo, invitador a la inspección, guiador hacia delante, a ser experimentado por los sabios por sí mismos.'

(La Ronda de la Existencia: Concepción a Madurez)

26] "Monjes, el descender del embrión toma lugar a través de la unión de tres cosas. Aquí, está la unión de la madre y el padre, pero la madre no estaba en su temporada, y el gandhabba (ser que viene) no está presente – en este caso ningún descender de un embrión toma lugar. Pero cuando hay unión de la madre y el padre, y la madre está en su temporada, y el gandhabba (ser que viene) está presente, a través de la unión de estas tres cosas el descender del embrión toma lugar.

27] "La madre entonces carga el embrión en su vientre por nueve o diez meses con mucha ansiedad, como una pesada carga. Luego, al final de nueve o diez meses, la madre da a luz con mucha ansiedad, como una pesada carga. Luego cuando el niño nace, ella lo nutre con su propia sangre; ya que la leche de pecho de la madre se llama sangre en la Disciplina de los Nobles.

28] "Cuando crece y sus facultades maduran, el niño juega tales juegos como arados de juguete, saltos mortales, molinos de viento de juguete, medidas de juguete, carros de juguete,

BV: Me pregunto cual es la palabra en Pāli para carros.

MN: y arco y flecha de juguete.

29] "Cuando crece y sus facultades maduran [aún más], el joven disfruta provisto y dotado de las cinco cuerdas del placer sensorial, con las formas

cognificables por el ojo … sonidos cognificables por el oído… olores cognificables por la nariz… sabores cognificables por la lengua… tangibles cognificables por el cuerpo que son anhelados, deseados, agradables, y gustables, conectados con el deseo sensorial, y provocantes de avidez.

(La Continuación de la Ronda)

30] "Al ver una forma con el ojo, él es ávido tras ella si es placentera; le desagrada si es no-placentera. Permanece con atención/observación del cuerpo no establecida, con una mente limitada, y no entiende como es realmente la liberación de la mente y la liberación por sabiduría donde esos malignos estados no-beneficiosos cesan sin dejar sobras. Involucrado como está en favorecer y oponerse, cual sea la sensación que siente, ya sea placentera o dolorosa o ni-placentera-ni-dolorosa – se deleita en esa sensación, la recibe, y sigue aferrándose a ella. A medida que hace eso, el deleite surge en él. Ahora, el deleite en las sensaciones es Apego. Con su Apego como condición, la [tendencia habitual] [viene a ser]; con la [tendencia habitual] como condición, nacimiento; con nacimiento como condición, envejecimiento y muerte, tristeza, lamentación, dolor, pena y desesperación vienen a ser. Tal es el origen de toda esta masa de sufrimiento.

"Al oír un sonido con el oído, …
"Al oler un olor con la nariz,...
"Al saborear un sabor con la lengua,…
"Al tocar un tangible con el cuerpo,…
"Al cognificar un objeto mental con la mente, él es ávido tras ella si es placentera; le desagrada si es no-placentera. … Ahora, el deleite en las sensaciones es Apego. Con su Apego como condición, la [tendencia habitual] [viene a ser]; con la [tendencia habitual] como condición, nacimiento; con nacimiento como condición, envejecimiento y muerte, tristeza, lamentación, dolor, pena y desesperación vienen a ser. Tal es el origen de toda esta masa de sufrimiento.

(La Finalización de la Ronda: El Entrenamiento Gradual)

31] "Aquí, monjes, un Tathagata aparece en el mundo, consumado, completamente iluminado, perfecto en verdadero saber y conducta, sublime, conocedor de los mundos, incomparable líder de personas a domesticar, maestro de dioses y humanos, iluminado, bendito. Él declara a este mundo y sus dioses, sus Maras, y sus Brahmas, esta generación con sus reclusos y brahamanes, sus príncipes y su gente, lo que él mismo a realizado con

conocimiento directo. Él enseña el Dhamma bueno en el principio, bueno en la mitad, bueno en el final, con el correcto significado y fraseo, y revela una vida santa que es completamente perfecta y pura.

32] "Un dueño de casa o el hijo de un dueño de casa o alguien nacido en algún otro clan escucha ese Dhamma. Al escuchar el Dhamma adquiere fe en el Tathagata. Poseyendo esa fe, considera así: 'La vida de dueño de casa es abarrotada y polvorienta; la vida en adelante está abierta a sus anchas. No es fácil, mientras se vive en un hogar, llevar la vida santa completamente pura y perfecta como un caparazón pulido. Supongamos que me afeito el cabello de la cabeza y la barba, me pongo la túnica amarilla, y paso de la vida hogareña a la sin hogar.' En una ocasión posterior, abandonando una pequeña o gran fortuna, abandonando un pequeño o gran círculo de parientes, se afeita el cabello y la barba, se pone la túnica amarilla, y pasa de la vida hogareña a la sin hogar.

33] "Habiendo hecho esto y poseyendo el entrenamiento y forma de vida de monje, abandonando el matar seres vivos, se abstiene de matar seres vivos; con vara y armas hechas a un lado, gentil y amablemente, permanece compasivo hacia todos los seres vivos. Abandonando el tomar lo que no le ha sido dado, se abstiene de tomar lo que no le ha sido dado, tomando solo lo dado, esperando solo lo que ha sido dado, al no robar permanece en pureza. Abandonando el no-celibato, observa el celibato, viviendo apartado, absteniéndose de la práctica vulgar de la relación sexual.

"Abandonando el falso hablar, se abstiene del habla falsa; él dice la verdad, adhiere a la verdad, es confiable y fiable, alguien que no es engañador del mundo. Abandonando el habla maliciosa, se abstiene del habla maliciosa; no repite donde sea lo que ha escuchado aquí para así dividir [a aquellas personas] de éstas, ni repite a éstas personas lo que ha escuchado donde sea para así dividir [a éstas personas] de aquellas;"

BV: Eso se llama difamar.

MN: así, permanece siendo alguien que reúne a los divididos, un promotor de amistades, que disfruta de la concordia, se regocija en la concordia, se deleita en la concordia, un declarador de palabras que promueven la concordia. Abandonando el habla soez, se abstiene del habla soez; él habla tales palabras que son gentiles, placenteras al oído y amables, que van al corazón, son corteses, deseadas por muchos y agradables para muchos. Abandonando el chisme, se abstiene del chisme; habla en el momento correcto, habla lo que es un hecho, habla de lo que es bueno, habla del Dhamma y la Disciplina; en el

momento correcto él habla tales palabras con son dignas de grabar, razonables, moderadas y beneficiosas.

"Se abstiene de lesionar semillas y plantas. Practica el comer sólo una comida al día, absteniéndose de comer en la noche y fuera de la hora apropiada. Se abstiene de baile, canto, música, y presentaciones teatrales. Se abstiene de usar collares, de perfumarse y embelezarse con ungüentos. Se abstiene de colchones altos y grandes. Se abstiene de aceptar oro y plata. Se abstiene de aceptar granos crudos. Se abstiene de aceptar hombres y mujeres esclavos. Se abstiene de aceptar cabras y ovejas. Se abstiene de aceptar aves de corral y cerdos. Se abstiene de aceptar elefantes, ganado, caballos y yeguas. Se abstiene de aceptar campos y tierras. Se abstiene de hacer recados y enviar mensajes. Se abstiene de comprar y vender. Se abstiene de falsos pesos, falsos metales, y falsas medidas. Se abstiene de hacer trampa, engañar, defraudar, y de trucos. Se abstiene de herir, asesinar, vincularse al bandidaje, botín y violencia.

34] "Se contenta con túnicas para proteger su cuerpo y con alimento donado para mantener su estómago, y donde sea que vaya, arregla sólo estas cosas para llevarlas consigo. Tal como una ave, donde sea que vaya, vuela con sus alas como único peso, así también el monje se contenta con túnicas para proteger su cuerpo y con alimento donado para mantener su estómago, y donde sea que vaya, arregla sólo estas cosas para llevarlas consigo. Poseyendo …

BV: Y una camioneta pickup para todas las otras cosas que necesita andar trayendo. La librería, la librería, sí. Eso era lo más difícil para mi cuando estaba en Asia, porque viajaba mucho y siempre tenía al menos cincuenta kilos en libros. Es difícil viajar sin los libros, porque había tan pocos libros en inglés allá, que cuando los tuve, no quería dejarlos ir! (Ríe)

MN: Poseyendo este agregado de noble virtud, él experimenta en sí mismo una dicha que es inocente.

35] "Al ver una forma con el ojo, él no se aferra a sus signos y características.
BV: ¿Qué son los signos y características?

S: ~

BV: Eso es. Identificar lo que es, y luego involucrarse con ello.

MN: Ya que, si él deja la facultad del ojo sin resguardar, malignos estados no beneficiosos de codicia y adhesión lo invaden, él practica la vía para su

moderación, él resguarda la facultad del ojo, él emprende la moderación de la facultad del ojo.

BV: ¿Cómo moderas la facutad del ojo?

S: ~

BV: No, cuando estás sentado, cierras tus ojos.

S: ~

BV: Pero, está bien mirar, pero déjale ser sin Ansia, sin Apego, esa es la clave.

MN: "Al oír un sonido con el oído, …
"Al oler un olor con la nariz,...
"Al saborear un sabor con la lengua,…
"Al tocar un tangible con el cuerpo,…
"Al cognificar un objeto mental con la mente, él no se aferra a sus signos y características.

BV: Involucrarse con la historia, cuando hablamos de la mente.

MN: Ya que, si él deja la facultad de la mente sin resguardar, malignos estados no beneficiosos de codicia y adhesión lo invaden, él practica la vía para su moderación, él resguarda la facultad de la mente, él emprende la moderación de la facultad de la mente. Poseyendo esta noble moderación de las facultades, él experimenta en sí mismo una dicha que es limpia.

36] "Él se convierte en quien actúa en completa conciencia cuando va hacia delante o hacia atrás; quien actúa en completa conciencia cuando mira cerca y mira lejos; quien actúa en completa conciencia cuando dobla y extiende sus miembros; quien actúa en completa conciencia cuando viste su túnica y carga su túnica exterior y su recipiente [de comida]; quien actúa en completa conciencia cuando come, bebe, consume alimento, y degusta; quien actúa en completa conciencia cuando defeca y orina; quien actúa en completa conciencia cuando camina, está parado, sentado, quedándose dormido, despertando, hablando, y manteniendo silencio.

BV: ¿Completa conciencia de qué?

S: De tu objeto de meditación.

BV: Y cómo se mueve la atención de la mente.

MN: 37] "Poseyendo este agregado de noble virtud, y esta noble moderación de las facultades, y poseyendo esta noble atención/observación y completa conciencia, él recurre a un lugar de descanso recluido: el bosque, la raíz de un árbol, una montaña, un barrando, una cueva de montaña, un suelo sepulcral, un matorral de jungla, un espacio abierto, un montón de paja.

38] "Al volver de su ronda de limosnas, después de su comida se sienta, doblando sus piernas en cruz, estableciendo su cuerpo erecto, y estableciendo atención/observación delante de él. Abandonando la codicia por el mundo él permanece con una mente libre de codicia; él purifica su mente de la codicia. Abandonando la mala voluntad y el odio por el mundo él permanece con una mente libre de mala voluntad, compasivo por el bien de todos los seres vivientes; él purifica su mente de la mala voluntad y el odio. Abandonando el desgano y la somnolencia, él permanece con una mente libre de desgano y somnolencia,…, atento/observante y completamente conciente; él purifica su mente de la codicia. Abandonando la inquietud y el remordimiento, él permanece no-agitado con una mente interiormente en paz; él purifica su mente de la inquietud y el remordimiento. Abandonando la duda, él permanece habiendo ido más allá de la duda, no-perplejo acerca de estados beneficiosos; él purifica su mente de la duda.

39] "Habiendo así abandonado estos cinco obstáculos, imperfecciones de la mente que debilitan la sabiduría, bastante recluido de placeres sensuales, recluido de estados no-beneficiosos, él entra y permanece en el primer jhana, … Con el aquietamiento del pensamiento y el pensar examinador, él entra y permanece en el segundo jhana… Con el desvanecimiento de la alegría …, él entra y permanece en el tercer jhana, … Con el abandono del placer y el dolor, …, un monje entra y permanece en el cuarto jhana, que tiene ni-dolor-ni-placer y pureza de atención/observación debida a la ecuanimidad.

(La Finalización de la Ronda: Cese Completo)

40] "Al ver una forma con el ojo, él no es ávido tras ella si es placentera; no le desagrada si es no-placentera. Permanece con atención/observación del cuerpo establecida, con una mente inmensurable,

BV: ¿Qué es una mente inmensurable? "con una mente inmensurable, y él entiende como es realmente la liberación de la mente"

S: ~

BV: Una mente inmensurable son los Brahma Viharas

S: Ahhh

BV: No estaban tan lejos, estaban cerca, pero …(Ríe)

Entonces, él entiende como es realmente la liberación de la mente y la liberación por sabiduría. ¿Cómo tienes liberación por sabiduría?

S: ~ Originamiento Dependiente ~

BV: Viendo el Originamiento Dependiente.

MN: {y él entiende como es realmente la liberación de la mente y la liberación por sabiduría} donde esos malignos estados no-beneficiosos cesan sin dejar sobras. Habiendo así abandonado el favorecer y oponerse, cual sea la sensación que siente, ya sea placentera o dolorosa o ni-placentera-ni-dolorosa – no se deleita en esa sensación, ni la recibe, o sigue aferrándose a ella. A medida que no hace eso, el deleite por las sensaciones cesa en él. Con el cese de su deleite viene el cese del Apego. Con el cese del Apego, cese de la [tendencia habitual; con el cese de la [tendencia habitual], cese del nacimiento; con el cese del nacimiento, envejecimiento y muerte, tristeza, lamentación, dolor, pena y desesperación cesan. Tal es el cese de toda esta masa de sufrimiento.

"Al oír un sonido con el oído, …
"Al oler un olor con la nariz,...
"Al saborear un sabor con la lengua,…
"Al tocar un tangible con el cuerpo,…
"Al cognificar un objeto mental con la mente, él no es ávido tras ella si es placentera; no le desagrada si es no-placentera. … Con el cese de su deleite viene el cese del Apego. Con el cese del Apego, cese de la [tendencia habitual; con el cese de la [tendencia habitual], cese del nacimiento; con el cese del nacimiento, envejecimiento y muerte, tristeza, lamentación, dolor, pena y desesperación cesan. Tal es el cese de toda esta masa de sufrimiento.

(Conclusión)

41] "Monjes, recuerden esta liberación en la destrucción del Ansia como es

enseñada en breve por mí; pero [recuerden] al monje Sati, hijo de un pescador, como alguien atrapado en una vasta red de Ansia, en la traba del Ansia."

Eso es lo que el Bendito dijo. Los monjes estuvieron satisfechos y deleitados en las palabras del Bendito.

BV: OK, ¿alguna pregunta?

Mañana será el último día del retiro. Por favor dejen ir la mente que hace planes. Eso es parte de la inquietud. Y puedes planear, planear, y planear, y resolver algo con exactitud, y no va a ocurrir de esa manera de todas formas, así que es simplemente una pérdida de tiempo. Y les contaré esta historia. Cuando estaba en Birmania, supe que el gobierno me iba a echar del país, debido a desórdenes sociales, todos los extranjeros debían irse. Y supe una semana y media antes que eso iba a ocurrir. Así que me senté y comencé a planear. Y tenía un amigo monje en Tailandia, él era un Inglés, y había divisado en mi mente una gran idea de cómo podríamos obtener un cuerpo y filmarlo, a medida que se descomponía. Y me imaginé eso y sabía exactamente que lo primero que iba a hacer al llegar a Tailandia era que iba a buscar a mi amigo e íbamos a arreglar esto, e iba a ser de mucha ayuda para muchos monjes, tener un tiempo de exposición a una descomposición de un cuerpo. Y pasé una semana y media planeando eso. Y me fui de Birmania, y llegué a Tailandia, y el monje se había retirado y se había casado con alguien. (Risas) Pasé una semana y media con este gran plan, y fue todo una pérdida de tiempo. Así que tengan cuidado con la mente que planea. ¿Ok? Déjenla ir, no vale la pena, se los prometo.

Ok, compartamos mérito entonces.

Que todos los sufrientes, sean libres del sufrimiento
Y los atrapados en el miedo, sin miedo sean.
Que los afligidos deshagan toda aflicción,
Y que todos los seres encuentren alivio.
Que todos los seres compartan este mérito que hemos así adquirido,
Por la adquisición de todo tipo de felicidad.
Que todos los seres que habitan el espacio y la tierra,
Devas y nagas de gran poder,
Compartan este mérito nuestro.
Que protejan largamente la distribución del Señor Buda

Sadhu ... Sadhu... Sadhu...

(*) Los Discursos Conectados del Buda, Una Traducción del Saṃyutta Nikāya, por Bhikkhu Bodhi, Parte II: El libro de la Causalidad (Nidānavagga), Capítulo I (12 Nidānasaṃyutta, Discursos Conectados de la Causalidad), I Los Budas, 2(2) Análisis del Originamiento Dependiente Página 534

Traducción al Inglés del sutta (C) Bhikkhu Bodhi 1995, 2001. Reimpreso de Los Discursos de Media Longitud del Buda: Una Traducción del Majjhima Nikaya con permiso de Wisdom Publications , 199 Elm Street, Somerville, MA 02144 U.S.A, www.wisdompubs.org