

# **LA VÍA HACIA LA BUDEIDAD**

**Un compendio completo de las enseñanzas del Buda**

**Venerable Maestro Yin-shun**

- **El Budhadharma y la razón.**
- **Necesidad de adaptarse a épocas.**

El Budadharma es una religión de la razón y no sólo una religión de fe. A la hora de exponer principios o instruir prácticas, las enseñanzas del Buda se basan en la razón. Estas enseñanzas son ricas y correctas. Dado que el Budadharma siempre se ha adaptado a las distintas capacidades de los seres y ha permitido la libre elección sobre qué adaptación seguir, las enseñanzas son diversas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 11.

- **Budeidad y diversidad.**
- **No tomar una gota como océano.**

Algunos piensan que, dado que las enseñanzas son similares, una puerta del Dharma particular es equivalente a las otras. Así, consideran que no necesitan practicar y estudiar en profundidad. Dicho pensamiento conduce al creciente desarrollo del Dharma derivado de un solo Sutra, de un solo Buda, o de un solo mantra. Dado que tales personas son incapaces de comprender el Dharma en su totalidad, “abandonan el océano para tomar una sola gota de agua”, la cual, según ellos contiene el océano entero.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 11.

- **Lam Rim chino.**
- **En base a vehículos: Tsongkapa.**

Percibiendo la estrechez y pobreza mostrada por el declive actual del budismo chino, el Venerable Maestro Taixu decidió utilizar las categorías de “Dharma común a los Cinco Vehículos”, “Dharma común a los Tres Vehículos” y “Dharma distintivo del Gran Vehículo” para incluir a todas las enseñanzas del Buda. Éstas se pueden utilizar de modo parcial o completo como sendero recto hacia la perfecta Iluminación. Dicho sistema se corresponde con el elaborado por el Venerable Maestro Tsongkhapa del Tíbet. Tsongkhapa siguió las escuelas indias Madhyamaka y Yogacara, sintetizando las enseñanzas budistas en “sendero común para seres ordinarios”, “sendero común para seres medios” y “sendero para seres superiores”, con el propósito de crear una secuencia para alcanzar la Iluminación y convertirse en Buda.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 12.

- **Concepto de seres vivos.**
- **Necesidad de su definición.**

“Seres vivos”. ¿Por qué utilizar insistentemente dicho término en vez de simplemente “seres”? Por tres razones: primero, “seres vivos” señala a toda forma de existencia sensible sujeta a nacimiento y muerte; segundo, dichos “seres vivos” no se limitan a residir en el plano humano, sino que incluyen las seis modalidades de existencia que habitan en los tres mundos, es decir, la totalidad de lo condicionado. Tercero, a causa de lo anterior, los “seres vivos” se distinguen de los Budas, seres liberados definitivamente de lo condicionado.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 17-18.

- **Puertas para la Perfecta Iluminación.**
- **Pero sólo una vía.**

En este sentido, son conocidos los dichos: “una sola vía hacia la pureza única, un solo sabor para la liberación única” y “existen muchas puertas concebidas como medios hábiles, pero sólo un sendero llega al origen”. La vía hacia la Perfecta Iluminación es como un gran río con múltiples corrientes, lagos y afluentes que convergen en éste; juntos fluyen hacia el océano. Del mismo modo, todas las puertas del Dharma no son más que la vía hacia la Perfecta Iluminación. Por lo tanto, el Budadharma se denomina la Vía del Único Vehículo en los *Sutras Agama* y en el *Sutra del Loto*.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 29.

- **La vida como una ola.**
- **Estamos en el océano.**

Consideremos la analogía de la emergencia y hundimiento en el océano del sufrimiento. Los seres vivos son el fundamento del mundo. Son seres con emociones y conciencia. Cada uno de ellos ha tenido un número incontable de vidas. Y antes de que se haya liberado la vida y la muerte, cada ser tendrá en el futuro innumerables vidas. Así, cual océano sin límites, la continuidad de las vidas de los seres vivos se extiende sin fin. La vida actual es sólo otra ola en el océano de vidas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 30.

- **Toma de Refugio.**
- **Cambio lo negativo a positivo.**

El Buda, Dharma y Sangha son raros, inapreciables y maravillosos; por ello se denominan Tesoros. Tomar refugio en ellos nos permite transmutar un destino nefasto en favorable y la desgracia en paz, abandonar lo perjudicial por lo saludable, transformar la oscuridad en luz, liberarse del sufrimiento y obtener la felicidad. Es posible realizar todos estos factores auspiciosos. Afirmar que los Tres Tesoros son el único refugio digno no es simplemente un modo de alabar la propia religión y minusvalorar las otras; es una conclusión extraída de los hechos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 36.

- **La Perfecta Iluminación.**
- **El verdadero dharma: dharma-kaya.**

¿Por qué es capaz el Buda de realizar la Perfecta Iluminación? Porque el Buda tiene una sabiduría pura y perfecta, separada de toda contaminación y mancha (*klesa-samklesa*). Dado que el Buda tiene la sabiduría más pura, el verdadero Dharma realizado por Él es también el más puro. Se le denomina “el muy puro Reino del Dharma (*dharma-dhatu*), que es idéntico al Cuerpo del Dharma. El verdadero Dharma es omnipresente y no disminuye por la ofuscación ni aumenta con la Iluminación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 37.

- **Budas en los tiempos.**
- **Los que realizan el dharma.**

“Buda” es un término genérico para designar a un noble (*arya*) dotado de gran Iluminación. Quienquiera que realice completamente el verdadero Dharma es un Buda. Incontables seres tomaron la decisión de estudiar e Budadharmas y muchos de ellos se convirtieron en Budas. Desde una perspectiva temporal, existen innumerables Budas en cada uno de los tres tiempos: pasado, presente y futuro. El Buda del presente es el Buda Sakyamuni; entre los Budas del pasado aparecieron el Buda Kasyapa, el Buda Kalakamuni, el Buda Sikhin y el Buda Vipasyin; los Budas futuros serán el Buda Maitreya, el Buda Rusika y otros.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 38.

- **Gran compasión de Buda.**
- **No tiene límites.**

La gran compasión del Buda, su propósito de aliviar el sufrimiento, no se aplica sólo a una persona, una situación, una raza, una región o un mundo. Se aplica a todos los mundos, a todos los seres vivos, a todas las clases de sufrimiento. Con una penetración íntegra que se extiende por doquier, su profunda compasión no se detiene en ningún lugar. Incluso en su etapa formativa, Bodhisattvas como Avalokiteshvara, Kstigharva y otros, ya cuentan con gran compasión y grandes votos, sin menospreciar la etapa de la obtención: el estado de la Budeidad. Esta es la alabanza a la perfecta virtud de la compasión del Buda.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 39.

- **Concepto de Tathagata.**
- **No hay klesa ni residuos.**

Sólo el Tathagata ha eliminado todas las contaminaciones (*klesa*) sin dejar rastro de residuos de hábito (*vasana*). Esta es la alabanza a la perfecta virtud de liberarse de las contaminaciones.

“Residuos de hábito”, hace referencia al proceso de habituación a las contaminaciones desde un tiempo sin comienzo.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 39-40.

- **Tres sellos del Buda.**
- **Impermanencia, no sí-mismo y nirvana.**

Esta parábola ilustra los tres sellos del Dharma: “Todas las formaciones son impermanentes”, “todos los dharmas no tienen un sí mismo” y “Nirvana es quiescencia y cesación”. Estas son las tres verdades de Budadharma. Además, el Nirvana, la morada última para todos los nobles, se alcanza mediante la realización de la impermanencia y la no-existencia del sí mismo (*anatman*).

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 42.

- **Tres niveles de Nirvana.**
- **Es sólo experiencia.**

El Nirvana es el lugar de refugio para todos los nobles y practicantes del Budadharmā. Debido a que hay diferentes grados de realización, existen distintas modalidades de Nirvana: Nirvana con residuos (*sopadhisesanirvana*), Nirvana sin residuos (*nirupadhisesanirvana*) y Nirvana último (*paranirvana*). De hecho, Nirvana es el verdadero Dharma, un estado de auto-realización maravilloso e inconcebible. Por ello se dice “sólo aquel que beba agua sabrá si está fría o caliente”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 42.

- **Concepto de la Sangha.**
- **Todos son iguales.**

Quienquiera que se vincule a un monasterio para monjes o monjas, se convierte en un miembro de la Sangha. No es permisible hacer discriminaciones entre ellos según criterios de viejo o joven, masculino o femenino, estudioso o iletrado, diligente o perezoso, guardador de preceptos o transgresor de preceptos, nacionales o extranjeros. Todos los miembros de la Sangha han de ser honrados y respetados con ofrendas, porque la Sangha es como un océano. El océano no hace diferencias entre grandes dragones, peces o camarones, entre algas, perlas o tesoros, sino que guarda a todos por igual en su interior.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 45.

- **Las Tres Joyas.**
- **Sistema de preservación.**

El Buda de la Preservación se representa mediante la imagen del Buda, ya sea de jade, piedra, oro, cobre, madera, arcilla o pintura; el Dharma de la Preservación se representa mediante las Escrituras del Tripitaka o las exposiciones del Dharma enunciadas por los maestros del pasado o del presente; la Sangha de la Preservación se representa mediante la comunidad monástica. Estos son los Tres Tesoros de la transmisión continua del Budadharma en el mundo. Al respetarles y hacerles ofrendas, los devotos podrán alcanzar los Tres Tesoros reales.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 46.

- **Toma de refugio budista.**
- **Sobre los tres tesoros.**

Tras la toma de refugio, se ofrece el propio cuerpo y mente a los Tres Tesoros, no a demonios o no-budistas. Uno tiene confianza en el abrazo de los Tres Tesoros en todo tiempo y lugar. Un niño perdido corre descuidadamente entre las calles atestadas de coches y camiones no sólo está extraviado, también corre peligro de sufrir un accidente. Pero entonces, al reconocer a su madre, el niño vuelve a ella para caer en sus brazos seguros. La actitud mental para tomar refugio en los Tres Tesoros ha de ser idéntica.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 50.

- **Toma de refugio.**
- **Volverse hacia uno mismo.**

Así pues, el significado profundo de tomar refugio es volverse hacia sí mismo (la propia mente, la propia naturaleza). Uno tiene la naturaleza de Buda y puede convertirse en Buda; la esencia del propio cuerpo y mente es el verdadero Dharma, el Nirvana. Si se practica por sí mismo conforme al Dharma, entonces el propio cuerpo se hará uno con la Shanga. Los Tres Tesoros del Buda, el Dharma y la Shanga no están separados de uno mismo. Es posible obtener y manifestar todas las virtudes mediante el propio cuerpo y mente.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 51.

- **Escuchar el Dharma.**
- **Importancia de confiar.**

El Bodhisattva Nagarjuna dijo que hay tres fuentes que permiten la audición del Dharma: del Buda, de los discípulos del Buda y del canon de los Sutras. Escuchar el Dharma del Buda y sus discípulos significa escuchar los sermones mediante el habla. Como dice un Sutra: “La enseñanza real proviene de escuchar el sonido de la enseñanza”. Pero dado que el Buda Sakyamuni entró en el Nirvana, sólo podemos oír el Dharma a partir de sus discípulos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 53.

- **Enseñanza del Dharma.**
- **Atención, reflexión y memoria.**

Cuando el Buda enseñaba el verdadero Dharma, siempre exhortaba a su audiencia diciendo “¡escuchad con atención! ¡escuchad con atención! ¡reflexionad cuidadosamente y recordad bien!”. Insistía en esto porque si se escucha el Dharma de manera inapropiada, no se podrá recibir el mérito de escuchar el Dharma.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 54.

- **Dharma y enfermedades.**
- **Tres físicas más tres mentales.**

¿Con qué actitud hay que escuchar el Budadharma? El Buda Sakyamuni dijo que Él, el Tathagata, apareció en este mundo con el propósito de sanar a los seres vivos de tres enfermedades físicas: vejez, enfermedad y muerte, y de tres enfermedades mentales: aidez, aversión e ignorancia. En otras palabras, el Buda es el médico supremo, el Dharma es la más excelente de las medicinas y la Sangha es el servicio de enfermería. Los Tres Tesoros aparecen en este mundo para aliviar las graves enfermedades físicas y mentales de los seres.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 55.

- **Escuchar el Dharma.**
- **Es más importante que leer.**

Aunque sea posible comprender el verdadero Dharma mediante la lectura de Sutras, resulta prioritario escuchar el Dharma de aquellos que lo enseñan. Las exposiciones elaboradas por los maestros del Dharma se comprenden con mayor facilidad y rapidez que los Sutras leídos por uno mismo. Por lo tanto, con la intención de seguir el verdadero Dharma y entrar en la Budeidad, hay que vincularse con personas benevolentes, es decir, con amigos de virtud y conocimiento (*kalyanamitra*), particularmente aquellos que siguen el Mahayana.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 57.

- **El ser humano como**
- **Vida preciosa.**

Segundo, a pesar de que los seres humanos experimenten múltiples sufrimientos y circunstancias indeseables, en realidad, ser humano es algo precioso. Según los Sutras, los seres humanos tienen tres facultades: memoria, conducta pura y diligencia y valentía, que no se hallan en los seres de los destinos nefastos y son superiores a las facultades de los seres celestiales. Los humanos pueden recordar el pasado y acumular experiencias, lo que les permite desarrollar las habilidades del pensamiento y la razón. Esta es la superioridad de la memoria.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 60.

- **Los tres niveles del Lam Rim.**
- **Definiciones concretas.**

Los seres de nivel básico, desean mejores vidas futuras y felicidad en la presente y futura.

Los seres de nivel medio, hacen el voto de abandonar los tres mundos y gozar la felicidad de la liberación en el Nirvana.

Los seres de nivel superior, hacen el voto de alcanzar la Iluminación con gran compasión, sabiduría y felicidad última.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 62.

- **Nivel medio de Lam Rim.**
- **Abandonar el renacimiento.**

Cuando se comprende esto en profundidad --cuando se siente que “los tres mundos no son seguros; son como una casa en llamas”-- se tiene la resolución de abandonar el ciclo de nacimiento y muerte en los tres mundos. Esta es la aspiración de los seres del nivel medio. Si se tiene dicha determinación y se practica el Dharma que trasciende el mundo, entonces se estará libre de nacimiento y muerte y se gozará la felicidad de la liberación en el Nirvana.

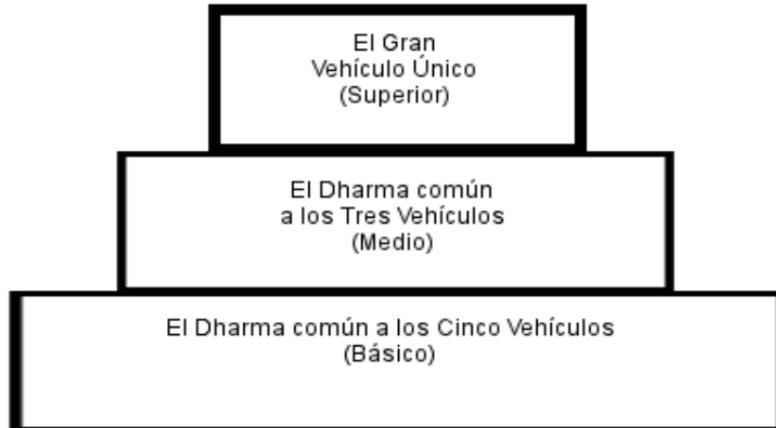
La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 63.

- **Nivel superior del Lam Rim.**
- **Iluminación para ayudar a otros.**

La Budeidad es la Iluminación suprema y universal, que tiene la gran Iluminación como centro e incluye todas las virtudes. Desarrollar la Mente de Iluminación significa hacer la gran determinación de alcanzar la Budeidad. Tras iniciar la Mente de Iluminación, practicar los actos del Bodhisatva y beneficiarse a sí mismo y a los otros, después, al lograr la perfección y consumación, es posible convertirse en Buda. Dotado con gran compasión y gran sabiduría, se obtiene la felicidad última del Nirvana.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 64.

- **Lam Rim chino.**
- **Los tres niveles como vehículo.**



La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 65.

- **Dos tipos que distorsionan el Dharma.**
- **El Sutra único y el no necesitar.**

Hay dos tipos de individuos que tergiversan y distorsionan el verdadero Dharma de modo innecesario. El primero está compuesto por los que piensan que cierto Sutra o Dharma no es el Budadharmā. Este tipo de calumnia puede reconocerse fácilmente por otros, quienes evitan a tales individuos. El segundo, lo componen los que piensan que tienen unas capacidades tan elevadas, que no necesitan los Dharmas medio y básico, o bien, piensan que las enseñanzas sobre el karma, lo saludable y lo perjudicial, etc., son para seres inferiores y estúpidos, por tanto, no tienen nada que ver con ellas. También hay quienes piensan que dentro del Dharma Mahayana, sólo necesitan un Sutra determinado (o incluso la mitad de éste), o un Buda o mantra específicos, y que esto les exime de la necesidad de otras enseñanzas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 68.

- **Seres básicos Lam Rim.**
- **Renacer y felicidad.**

Aspirar a tener mejores vidas futuras y practicar las puertas del Dharma apropiadas para renacer como ser humano o celestial, constituye la vía del Buda para seres básicos. Este es también el fundamento del Dharma transmudano y por ello se denomina el Dharma común a los Cinco Vehículos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 71.

- **El camino del Budadharma.**
- **Visión y sustentamiento.**

Para comprender el Budadharma, primero hay que cultivar la recta visión. Para practicar el Budadharma, hay que comenzar por el recto sustentamiento. El Buda dijo que son raros los seres con recta visión y recto sustentamiento. Si la práctica de ambos factores da frutos, no resultará difícil hacer un progreso superior.  
La recta visión significa comprensión correcta.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 72.

- **Noble óctuple camino.**
- **Recto sustentamiento.**

Para los devotos seculares del Buda, sus ocupaciones y no sólo han de estar permitidas por las leyes seculares, también han de hallarse en concordancia con el Buddhadharma. Trabajos basados en dar muerte (carnicería, caza), robo, conducta sexual errónea (prostitución y gestión de burdeles), habla falsa y sustancias embriagantes (elaboración de licores y gestión de bares), no concuerdan con los preceptos del Budadharma. No son ocupaciones honradas y obstruyen la práctica del Budadharma, Respecto al monacato, su recto sustentamiento proviene de las ofrendas de los devotos laicos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 72-73.

- **Noble Óctuple Camino.**
- **Recta visión.**

¿Qué significa precisamente la recta visión? En su acepción mundana, la recta visión consiste en una observación correcta de la vida, en tener una perspectiva exacta. La recta visión está constituida por convicciones firmes, basadas en una investigación veraz sobre el significado de la vida y del camino a seguir. Para los que practican el Budadharma, tener recta visión es indispensable, como igual de indispensable es el timón de un barco. El buda dijo que son escasos los dotados con recta visión, especialmente entre los devotos seculares.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 73.

- **La ética budista.**
- **Lo saludable y lo perjudicial.**

La primera categoría se refiere a lo saludable (*kusala*) y perjudicial (*akusala*) en nuestros pensamientos y acciones, es decir, a lo ético y lo no ético. La recta visión del Budadharma comienza con un profundo reconocimiento de la presencia de la ética, primero en el mundo, y finalmente, en el plano transmundano. Los individuos que muestran una intensa oposición a la ética sostienen puntos de vista erróneos, como por ejemplo, los seis maestros heterodoxos indios, los escépticos y los comunistas materialistas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 74.

- **Ética y karma.**
- **Resultado de las acciones.**

La mayoría reconoce la existencia de lo saludable y lo perjudicial. Además, hay que comprender que como consecuencia de actos saludables o perjudiciales, se dan las correspondientes recompensas o retribuciones. Si una persona no sostiene una recta visión firme sobre esto, su fe y comprensión de los principios de lo saludable y lo perjudicial vacilarán ante determinadas circunstancias.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 75.

- **Renacimiento y leña.**
- **El ciclo del karma.**

Con las ascuas todavía calientes, se enciende inmediatamente otro trozo de leña y el fuego se aviva de nuevo. El primer trozo de leña no es idéntico al segundo y el fuego posterior tampoco es idéntico al primero; aún así, no podría afirmarse que el fuego posterior no provenga del primero. De modo similar, cuando se detiene la actividad vital de la vida anterior, da comienzo una nueva vida. La vida anterior no es la misma que la siguiente, pero dicha nueva vida proviene de la fuerza kármica de la vida anterior. Sin embargo, entre muerte y nacimiento se da un intervalo de espacio-tiempo.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 82.

- **La visión correcta del Buda.**
- **Cuatro factores y liberación.**

La cuarta recta visión afirma que hay seres ordinarios y nobles (*arya*). Es raro tener una recta visión sobre lo saludable y lo perjudicial, el karma y sus resultados y sobre existencias pasadas y futuras; pero si no hay fe en el gozoso estado de la liberación, la vida será una desdicha. El continuo deambular de los renacimientos por los cinco destinos, con su interminable rueda de nacimiento y muerte, constituye el interminable escenario de la tragedia humana. ¿Cómo se podría terminar con esta situación? Afortunadamente, la vida no es tan irremediable. Si se tiene una fe firme en que los nobles han alcanzado la felicidad de la liberación, es posible progresar y atravesar la oscuridad, desarrollando así una claridad ilimitada.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 83.

- **Sufrimiento original.**
- **Los seis reinos y el Buda.**

El sufrimiento animal va en segundo lugar, después del infernal. Un día, mientras el Buda Sakyamuni todavía era príncipe, se dirigió a los campos para observar su cultivo. Vio a los campesinos afanados en la dura labor del arado, mientras golpeaban a los bueyes hasta hacerlos sangrar. La sangre manaba por sus cuerpos hasta el suelo, que atrajo rápidamente a los gusanos. Una vez terminado el arado, los gusanos fueron pasto de los pájaros. Cuando el príncipe observó todo aquel sufrimiento, muerte y destrucción animal, sintió una gran compasión por los seres vivos. Formuló el gran voto de abandonar su hogar para iniciar su práctica espiritual.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 87-88.

- **Tres raíces de lo perjudicial.**
- **Base de los reinos inferiores.**

Los tres destinos nefastos tratados anteriormente, provienen de las tres raíces perjudiciales de las contaminaciones, es decir, de actos como quitar la vida, robar, conducta sexual errónea y sus respectivas retribuciones. La avidez, aversión y puntos de vista erróneos (ignorancia) del mundo del deseo son las tres raíces de lo perjudicial. Debido a la fuerza impulsora de estas contaminaciones, los seres llevan a cabo toda clase de comportamientos perjudiciales. Y dicho comportamiento perjudicial se convierte en karma perjudicial, dando lugar a la retribución de sufrimiento en los respectivos destinos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 88-89.

- **Los seis reinos tibetanos.**
- **Tipos de sufrimiento.**

Los humanos se hallan ligados a un sufrimiento y felicidad que cambian con gran rapidez. No obstante, se trata de un entorno favorable para practicar el Budadharma. Los seres de los destinos nefastos sufren tanto, que no tienen tiempo para practicar. Asimismo, los seres celestiales viven una felicidad tan grande, que pasan el tiempo en goces sensoriales. Por este motivo, su sabiduría disminuye y se desconectan del Budadharma. En el mundo humano, la práctica espiritual se compara con el afilado de un cuchillo: cuanto más se frota la hoja, más cortante se vuelve.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 89.

- **Los seis caminos y el karma.**
- **Positivo (saludable) y negativo (perjudicial).**

Por ejemplo, los sufrimientos de los tres destinos nefastos, el sufrimiento del plano humano y las inquietudes de los seres celestiales en el mundo del deseo, tienen su origen en el karma perjudicial pasado. Por el contrario, todas las recompensas gozosas: la felicidad celestial, las alegrías humanas, los placeres de animales y espectros hambrientos, incluso los insignificantes alivios de los infiernos (excepto para los infiernos ininterrumpidos), son el resultado de la acumulación de karma saludable. Dado que la felicidad y sufrimiento resultantes dependen de la realización de actos saludables o perjudiciales, únicamente la cesación de lo perjudicial y el cultivo de lo saludable podrá liberar del sufrimiento y otorgar la felicidad.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 93-94.

- **Tres actos meritorios:**
- **Generosidad, preceptos y meditación.**

Estos tres actos meritorios son: generosidad, observancia de los preceptos y práctica de la absorción meditativa. Únicamente por el cultivo de este triple karma meritorio es posible recibir la recompensa favorable de convertirse en ser humano o celestial. Pero hay algunos, como los que rezan al rey del cielo para que les otorgue renacer en su reino, que ignoran la ley de causa y efecto y no cultivan el karma recto, y aún así, desean renacer como seres humanos o celestiales.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 96.

- **Enseñanzas del Buda.**
- **Base generosidad.**

El Tathagata siempre iniciaba su enseñanza enfocándola para todos los seres, centrándose en “la generosidad, la observancia de los preceptos y la práctica de la absorción meditativa para renacer en los cielos”. Si como resultado los seres mostraban fe, practicaban dichas virtudes y tenían las raíces meritorias necesarias para trascender el mundo, entonces el Tathagata les enseñaba el Dharma transmundo.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 97.

- **Felicidad y bases materiales.**
- **La generosidad del karma.**

El Buda afirmó que todas las necesidades materiales de esta vida provienen del karma saludable de ser generosos con nuestras posesiones. Si las acumulásemos sin utilizarlas, dejarían de tener sentido tras la muerte. Si las disfrutamos o derrochamos, desaparecerán. Pero si utilizamos una porción para donarla en el campo de méritos, se convertirá en la base para la felicidad material en vidas futuras. Los méritos obtenidos por la generosidad son diferentes, y lo mismo sucede con su felicidad correspondiente.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 98.

- **Objetivo del Budadharma.**
- **Hacer bien y purificar mente.**

Los propósitos del Budadharma consiste en evitar lo perjudicial, hacer lo saludable y purificar la mente. Por lo tanto, la observancia de los preceptos es superior a la donación de bienes materiales. Los preceptos para obtener una conducta virtuosa surgen del control de los deseos egoístas, con el objeto de mejorar la armonía, felicidad y crecimiento de lo saludable en el mundo, es decir, provienen del autocontrol para beneficiar a otros.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 101.

- **Compasión y felicidad.**
- **Los otros son los que importan.**

Si yo rechazo el sufrimiento y deseo la felicidad, y los otros son iguales que yo, entonces, ¿cómo podría quitar la felicidad a los otros y añadirles sufrimiento? ¿Cómo podría no regocijarme por la felicidad de otros y no aliviar el sufrimiento de otros? En el Budadharma, la benevolencia que da felicidad y alivia el sufrimiento es la práctica de esta actitud. Por consiguiente, el control de los propios deseos sensuales con la intención de guardar los preceptos, no es otra cosa que el Dharma de tomarse a uno mismo como medida. Se basa en la compasión y voluntad de actuar de este modo.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 102.

- **Los ocho preceptos.**
- **Del día del Bodhisattva.**

Los primeros cinco de los 8 preceptos, es decir, no matar, no robar, celibato, no mentir y no beber, son similares a los cinco preceptos, con la excepción del precepto de celibato. Al guardar estos preceptos, no se permite la conducta sexual normal entre esposos, al igual que en el caso de los monjes. El sexto precepto, no usar perfumes adornos y no cantar o bailar, o contemplar o escuchar canto o danza, se divide en dos: la primera parte se refiere a la abstención de cosméticos, colocarse flores en el pelo o vestir joyas. La segunda indica la abstención de ver y escuchar canto y danza, además de abstenerse de hacerlo uno mismo. El séptimo precepto es no usar asientos lujosos y elevados o camas, y el octavo es no ingerir alimento sólido después de la hora prescrita, es decir, el mediodía.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 105-106.

- **Los diez preceptos.**
- **Para practicantes monásticos.**

Los diez preceptos saludables son no matar, no robar,  
no tener una conducta sexual errónea,  
no mentir y no hablar maliciosamente,  
no hablar groseramente ni hablar frívolamente,  
no codiciar, no tener malevolencia ni puntos de vista erróneos.  
El fundamento de todo karma saludable  
son estos diez actos saludables, así lo afirmó el Buda.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 107.

- **Purificar la mente.**
- **Meta del Budadharma.**

Pero estos individuos ignoran que la meta del Budadharma es purificar la mente y que dentro del Dharma mundano, la práctica de la absorción meditativa es el único medio para realizar dicha meta. Dondequiera que se examinen los fundamentos de la ética de religiones y políticas virtuosas, resulta imposible soslayar la investigación de la mente.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 109.

- **Necesidad de meditar**
- **vs placeres y dispersión.**

¿Por qué hay que practicar la absorción meditativa? Hay múltiples razones, pero la más importante es que en este mundo contaminado, constituye el único medio para sanar dos grandes problemas: apego a los placeres sensoriales y dispersión. Los seres humanos permanecen aferrados a los placeres sensoriales: bienes materiales, objetos visuales agradables, sonidos, olores, sabores, objetos tangibles y sexo. Se apegan a los placeres sensoriales presentes; añoran los placeres sensoriales pasados y se afanan ciegamente en pos de placeres sensoriales futuros.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 109-110.

- **Meditación como regulación.**
- **Respiración mente y cuerpo.**

Según el *Xiao zhi guan* (*Tratado breve sobre la cesación-contemplación*), es necesario regular y enfocar tres factores: cuerpo, respiración y mente. El cuerpo debe permanecer estable y erguido, cómodo y calmo, exento de movimientos involuntarios, sin estrés ni tensión. Ojos y boca están cerrados, la lengua toca ligeramente la parte superior del paladar. Se regula la respiración hasta conseguir inhalaciones y exhalaciones gradualmente más lentas y largas, sin ruido y con ritmo estable, como si se tuviese la sensación de no respirar. Esto ha de hacerse con práctica constante y sin precipitación. Para regular la mente hay que fijarla sobre un objeto, manteniéndola apartada de la dispersión, de la somnolencia y la agitación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 111.

- **Meditación y observación Samadhi.**
- **Los pensamientos.**

Durante las etapas iniciales de práctica, es difícil retener la mente en un estado a causa de la multitud de pensamientos distraídos. La observación mental debe ser como un lazo que atrapa los pensamientos, haciendo retornar la mente para mantenerla enfocada en su objeto. Si se practica así, con el tiempo los pensamientos dispersos cesarán gradualmente. Al principio, los pensamientos distraídos sólo surgirán ocasionalmente y finalmente, surgirá la capacidad de sostener la mente de manera ecuánime e indivisa. Cuando se comience a sentir un ligero gozo físico y mental, se habrá logrado la concentración.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 111-112.

- **Los cuatro inconmensurables.**
- **Definiciones básicas.**

Los cuatro estados infinitos son: benevolencia, compasión, alegría altruista y ecuanimidad. La benevolencia es hacer el voto de ofrecer felicidad a los otros; la compasión es sentir cercanía por los seres vivos que sufren; la alegría altruista es sentir empatía por la felicidad ajena; y la ecuanimidad es el equilibrio mental hacia todos los seres, libre del amor interesado hacia familiares, o del rechazo discriminatorio hacia los enemigos. Después de practicar y realizar las cuatro *dhyanas* es posible practicar los cuatro estados infinitos (no obstante, el estado de alegría altruista se limita a las dos primeras *dhyanas*).

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 113-114.

- **Renuncia y sufrimiento.**
- **Reconocer sensaciones y percepciones.**

Dado que el fundamento del Dharma transmudano de los Tres Vehículos consiste en la determinación a la renuncia, lo primero que hay que aprender es el desarrollo de dicha determinación. Todas las cosas en el mundo son impermanentes; no son ni últimas ni independientes. Tal es el mundo en el que los seres vivos hallan su desdicha. Únicamente mediante reconocimiento de esto es posible desarrollar la determinación a la renuncia. En cuanto a la experiencia genérica de sensaciones y percepciones mundanas, se producen estados de sufrimiento, felicidad y estados sin sufrimiento ni felicidad.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 121.

- **Samskara o fenómenos.**
- **Todo cambia, todo lo compuesto.**

Esto se debe a que todas las cosas en el mundo son cambiantes y compuestas: “cambiantes” en el sentido de que están en proceso de surgimiento y cesación, nacimiento y muerte. formación y destrucción; “compuestas” en el sentido de que están formadas por causas y condiciones. Aquello que es cambiante y compuesto se denomina formación (*samskara*), es decir, un fenómeno. Todas las formaciones son impermanentes, no eternas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 122.

- **Voluntad de renuncia.**
- **Salir del ciclo vida-muerte.**

¡Infeliz! ¡Infeliz! Así es este mundo para los que poseen dicha determinación. No desean permanecer en este mundo ni siquiera por un instante. Para ellos, vivir en él es como estar en una casa en llamas: necesitan salir inmediatamente. Cuando su aspiración se vuelva sólida, tales seres entrarán en la gran vía de liberación y pondrán fin al nacimiento y la muerte. Sin la determinación a la renuncia, todas las prácticas y virtudes pertenecen únicamente al Dharma mundano. Pero si está presente, incluirá y guiará a todas las virtudes para que se conviertan en factores de liberación de nacimiento y muerte; factores que impulsarán al practicante hacia la emancipación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 122.

- **Los tres vehículos.**
- **Temas en cada uno.**

Los Tres Vehículos son: el Vehículo del Sravaka, el Vehículo del Pratyekabuda y el Vehículo del Bodhisattva. El *Sutra del Loto* y otros Suttas afirman que el Buda enseñó las Cuatro Verdades a los Sravakas, los doce factores del surgimiento Dependiente a los Pratyekabudas y las *seis paramitas* a los bodhisattvas. En realidad, todos los Dharmas transmudanos incluyen los profundos significados de las Cuatro Verdades y el Surgimiento Dependiente; sin embargo, la vía del Bodhisattva enfatiza las grandes realizaciones de las *seis paramitas*.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 123.

- **Los dos extremos en época de Buda.**
- **Venerar el deseo sexual y los ascetas.**

Los más extremos eran los materialistas Lokayatas y los Saktas, que veneraban el deseo sexual y consideraban la unión genital entre hombres y mujeres como la mayor felicidad y el método más maravilloso para liberarse de nacimiento y muerte. En el extremo opuesto se hallaban los ascetas dedicados a la supresión de los deseos. Había representantes de dicha tendencia en todos los grupos de *sramanas*, así como entre los no-budistas que abandonaron la vida secular durante aquella época.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 124.

- **Sendero medio del Buda.**
- **No a los extremos.**

Cuando el Buda Sakyamuni hizo girar la Rueda del Dharma, comenzó por revelar el Sendero Medio, es decir, la práctica exenta de ascetismo y de búsqueda de placer. Consideró imposible que ambos extremos condujesen a un estado normal del cuerpo y mente, por consiguiente, no se encaminaban hacia la liberación. El Sendero Medio significa vivir de tal modo, que los deseos se transforman mediante la sabiduría. Uno ejerce control, pero sin dañarse sí mismo; uno disfruta de las cosas necesarias para vivir, pero sin caer en la complacencia. Sólo ésta es la verdadera vía de la liberación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 124.

- **Discípulos Sravakas.**
- **El renunciante seglar y monástico.**

...ya se trate de seres que permanezcan en el hogar y se dediquen al placer, o abandonen la vida seglar y se dediquen al ascetismo, ambos son discípulos Sravakas del Buda, en la medida en que tengan la determinación a la renuncia y vivan en conformidad con el Sendero Medio, es decir, sin excesiva complacencia o ascetismo extremo. De este modo, es posible para aquellos que practican acorde al Dharma realizar el fruto del sendero Sravaka, liberándose así de nacimiento y muerte.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 125.

- **Bhikus y monjes de aldea.**
- **Base del desarrollo budista.**

Otros sin embargo, preferían vivir entre los seres, de ahí que se denominasen *bhiksus* que moraban en la aldea. Llevaban una vida armoniosa con otros y no abandonaba la Shanga. La mayoría de ellos vivían en los alrededores de las poblaciones. Visitaban con frecuencia a sus habitantes y les enseñaban cuando lo consideraban adecuado. Además de practicar con diligencia, vivían en comunidad y mantenían un estrecho contacto con la sociedad. El Budadharma se desarrolló principalmente gracias al esfuerzo de estos *bhiksus* moradores de aldea.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 126.

- **Fe y sabiduría en el budismo.**
- **Desarrollar las dos.**

Entre los discípulos Sravakas, aquellos de facultades obtusas basaban su práctica en la fe (*sraddhanusarin*), mientras que los de facultades agudas basaban su práctica en la comprensión del Dharma (*dharmanusarin*). La inclusión de fe y sabiduría resulta esencial para el estudio del Budadharma; de hecho, es lo que distingue el Budadharma de otras enseñanzas no-budistas. La fe es una cualidad emocional, mientras que la sabiduría es racional, así pues, los seguidores del Buda han de desarrollar ambas cualidades de modo igual y armónico.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 126.

- **Los doce factores del**
- **Surgimiento dependiente.**

...en esencia, el sendero de liberación se halla contenido en las Cuatro Verdades y el Surgimiento Dependiente. No hay Budadharma transmudano aparte de éstos. “Verdad” significa ausencia de distorsión; la verdad es aquello que es real. La puerta del Dharma transmudano del Buda tiene cuatro aspectos: sufrimiento, acumulación, cesación y Sendero, es decir, revela correctamente la característica específica del mundo humano (sufrimiento) y su causa (acumulación), explica el estado de trascendencia del mundo y liberación del sufrimiento (cesación), así como los métodos para hacerlo (Sendero). Primero hay que reconocer el sufrimiento de la vida y sus causas; después, durante el proceso de cesación de estas causas, se realiza la verdad y la liberación de los ilimitados nacimientos y muertes del sufrimiento.

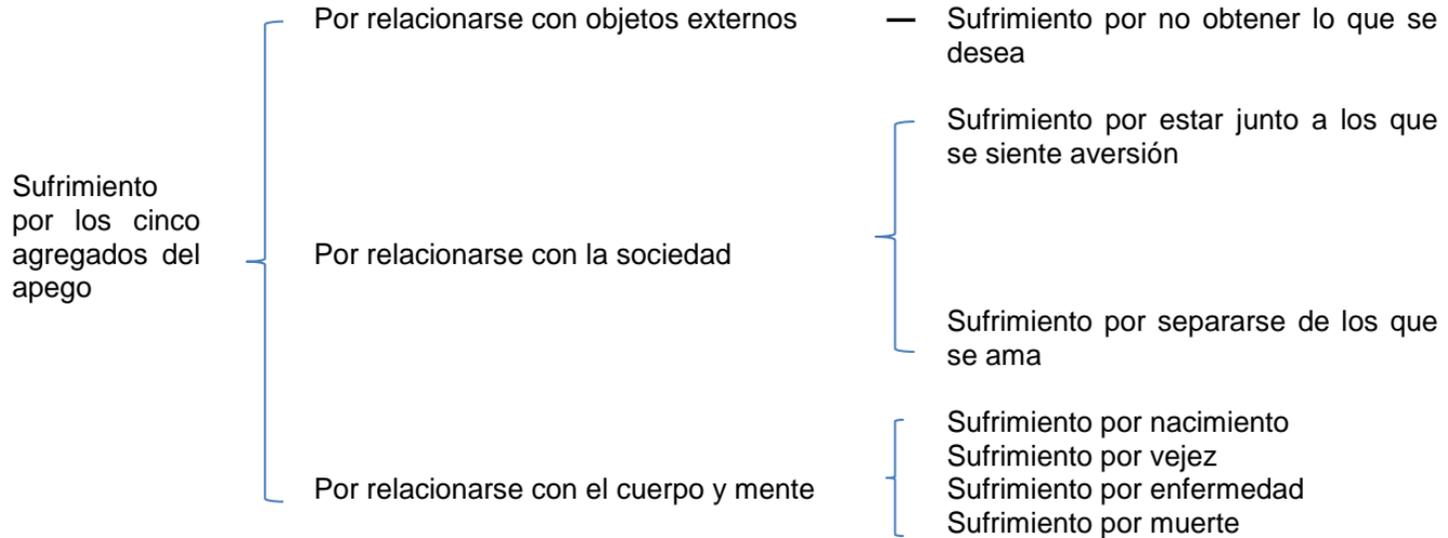
La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 128-129.

- **Las Cuatro Nobles Verdades**
- **Conocer la realidad.**

En realidad, sufrir constituye la aflicción real del mundo humano; acumulación significa contaminaciones y la fuerza kármica que éstas generan; cesación significa extinguir las contaminaciones para poner fin a la recurrencia del sufrimiento; el Sendero incluye los preceptos, meditación y sabiduría, que son los métodos practicados para contrarrestar las contaminaciones y alcanzar el Nirvana. Ahora bien, estas verdades sólo son reconocibles a partir del conocimiento de la realidad y sólo son realizadas verdaderamente por los nobles.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 128-129.

- **Ocho causas del sufrimiento.**
- **Objetos de deseo, sociedad y cuerpo.**



La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 131.

- **Los cinco agregados.**
- **Acumulación de grupo: sufrimiento.**

Los cinco agregados están constituidos por cinco categorías de factores. Cada categoría particular se mantiene integrada e incluye múltiples factores; de ahí su denominación de “agregados”, que significa “acumulación agrupada”. Cuando el Buda habló sobre la verdad del sufrimiento, hizo frecuentes referencias a los cinco agregados. Los comparaba a ladrones armados que encierran a los seres vivos, sus víctimas, dentro del malvado territorio del sufrimiento. Son: formas, sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 132.

- **Los cinco agregados y sufrimiento.**
- **Todos están contaminados por apego.**

Los cinco agregados de los seres vivos se denominan cinco agregados del apego porque se forman a partir de las contaminaciones pasadas por las que se experimenta apego. Debido a que surgen a partir del apego, sus cualidades intrínsecas son inevitablemente aflictivas. Y en la actualidad, a causa de las adherencias ignorantes de las contaminaciones del apego, estos cinco agregados del apego se vuelven aún más desdichados.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 133.

- **Apego y sufrimiento.**
- **Base de los cinco agregados.**

Esto se debe a que uno está tan apegado al objeto, que es como si el objeto fuese uno mismo, o éste formase parte de uno mismo. Apegarse a los objetos es como caer en una red o en una zarza de espinos. En otros términos, la conciencia elabora los apegos; formas, sensaciones, percepciones y formaciones son los objetos del apego; juntos forman los cinco agregados, es decir, conglomerado de todo el sufrimiento.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 133.

- **Los seis órganos sensoriales.**
- **O los 18 elementos.**

La cognición de los seres vivos no podría producirse sin los seis órganos sensoriales. Los seis órganos sensoriales captan los seis objetos: formas visibles, sonidos, olores, sabores, objetos tangibles y objetos de cognición, y esta captación produce las seis conciencias: visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil y conciencia mental.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 134.

- **El sufrimiento y contaminación mental.**
- **Base del karma como fruto.**

Es importante comprender que las contaminaciones constituyen el poder primario por el que la fuerza kármica produce el fruto del sufrimiento. Las contaminaciones tienen dos tipos de poder kármico. Primero, el poder de producir. Ya se trate de karma saludable o perjudicial, en la medida en que las acciones alcancen su fruto en el nacimiento y la muerte, todas ellas se producen por las contaminaciones, ya sea directa o indirectamente. Por lo tanto, si se eliminan las contaminaciones, ya no habrá ninguna conducta que se convierta en fuerza kármica productora de nacimiento y muerte. Segundo, el poder de nutrir.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 136.

- **Klesas y tres venenos.**
- **Base de lo perjudicial.**

Todos los factores perjudiciales y los aspectos nocivos de la mente --ya sean intelectuales, emocionales o volitivos-- carecen de rectitud e idoneidad, son causantes de agitación y perturbación. Se denomina contaminación (*klesa*) a lo que causa inestabilidad, desarmonía inquietud; las contaminaciones crean todo tipo de karma conducente al sufrimiento futuro. Las contaminaciones son muy complejas, pero tres de ellas, la avidez, aversión e ignorancia, son las fuentes de todo lo perjudicial. Se denominan las tres raíces de lo perjudicial.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 138.

- **Definición de ignorancia.**
- **Desarrollo del concepto.**

Ofuscación, distorsión y desconfianza, tales son las características de la ignorancia; estas son las contaminaciones más difíciles de erradicar. Respecto a lo que se desconoce, incluye ignorar lo saludable y lo perjudicial, causa y efecto, el karma y su resultado, la distinción entre seres ordinarios y nobles y desconocer los aspectos prácticos y los principios. En cuanto a lo que se conoce, incluye conocer lo impermanente como permanente, la desgracia como felicidad, lo impuro como puro, la no-existencia del sí mismo como si fuese un sí mismo. En resumen, la ignorancia incluye tanto mantener dudas sobre los aspectos prácticos o principios de la realidad, como sostener opiniones erróneas sobre éstos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 139.

- **Definición de aversión.**
- **Desarrollo del concepto.**

*Aversión* es ira que proviene de estar insatisfecho con las condiciones. Si se expresa, adopta la forma de furia, conflictividad, ofensividad y cólera. Si se retiene la mente, adoptará la forma de resentimiento, odio y envidia. Estas contaminaciones son muy graves. No sólo se cometen acciones perjudiciales por su causa, también los actos saludables pueden destruirse debido a la falta de tolerancia, incluso un solo pensamiento colérico.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 139.

- **Definición de avidez.**
- **Desarrollo del concepto.**

*Avidez* es el apego a uno mismo y hacia todo lo relacionado con uno mismo. Añora el pasado, se apega al presente y tiene ansia por el futuro. Aunque la avidez no sea tan grave como el fuego de la aversión, penetra a fondo como el agua; esta contaminación es muy profunda. En su sentido primario, el deseo ávido es egoísmo relacionado con el presente y el futuro. Por ejemplo, respecto a los otros, es querencia por los propios padres, hijos, hermanos y amigos. Respecto a los objetos, es codicia por la propia riqueza, negocios, nivel académico y fama.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 139-140.

- **Contaminaciones mentales.**
- **Ignorancia y avidez.**

Ahora bien, ¿cuáles son las contaminaciones más fundamentales? La enseñanza de las Cuatro Verdades señala principalmente a la avidez, porque es la raíz del apego conducente al sufrimiento. Otros Sutras y exposiciones afirman que la ignorancia es la raíz, o bien la opinión del “yo y lo mío”. Para ilustrarlo, utilizan la analogía de un individuo con ojos vendados atrapado en un espeso zarzal del que no puede librarse por mucho que lo intente. La venda simboliza la ignorancia, mientras que el zarzal representa la avidez. De este modo, los Sutras afirman que los “padres” (es decir, las causas) de nacimiento y muerte son la ignorancia y la avidez.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 141.

- **Ciclo de nacer y morir.**
- **Base del karma.**

Ahora bien, dichas entidades son el producto de una fuerza kármica que es limitada por naturaleza. De manera que, tras cierto tiempo (la duración de una vida), el karma se agota y el individuo muere. También se da el caso de aquellos que mueren a causa de la finalización de sus méritos, falleciendo súbitamente. Sin embargo, las contaminaciones basadas en la opinión del “yo y lo mío” aún ejercen su poder inclusivo y condensador, produciendo una nueva vida más series de procesos kármicos. De este modo, los seres vivos continúan el interminable ciclo de nacimiento y muerte, nacimiento y muerte.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 142.

- **El surgimiento dependiente.**
- **Causas y condiciones sin principio.**

El principal significado de la enseñanza del Surgimiento Dependiente es que todo lo que existe ha surgido de causas y condiciones. Y a su vez, estas causas y condiciones han surgido de causas y condiciones. Por lo tanto, todo lo que existe ha surgido causas y condiciones pasadas; es su fruto. Esta cosa que existe ahora mismo tiene el poder de influenciar el futuro, por consiguiente, también es una causa. Desde esta perspectiva, la idea de creación proclamada por los teístas es una imposibilidad. Un creador que causase lo que existe sin haber sido causado antes sería irreal, un producto de la fantasía.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 142.

- **El surgimiento dependiente.**
- **3,5,10 y 12 factores.**

...el buda también enseñó una versión con tres factores: contaminaciones, karma y sufrimiento. De las contaminaciones surge el karma, el karma causa el fruto del sufrimiento, que a su vez, hace surgir las contaminaciones. También enseñó una versión con cinco factores; aidez, apego, existencia, nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, que aparece frecuentemente en los *Agama Sutras*. Asimismo, enseñó el Surgimiento Dependiente en diez factores: conciencia, nombre y forma, seis esferas de los sentidos, contacto, sensación, aidez, apego, existencia, nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Igualmente, enseñó la versión en doce factores.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 143.

- **Ciclo de nacimiento y muerte.**
- **Karma, avaricia e ignorancia.**

Dicha perspectiva concuerda con la expresión de los Sutras: “Todo el karma, avaricia e ignorancia son las causas para los agregados de la vida futura”. Así pues, estos tres factores son las causas primarias del ciclo de nacimiento y muerte. Tener un cuerpo con conciencia expresa la continuidad de la conciencia del apego unida a la existencia y posibilita el comienzo de una nueva vida. Dicho cuerpo, junto a la ignorancia, avaricia y conciencia, surgió en una continuidad sin fin desde un tiempo sin comienzo, desde el pasado al presente y hacia el futuro.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 144.

- **Los doce midas o factores.**
- **Surgimiento Dependiente.**

Condicionada por la conciencia hay nombre y forma.  
De éstos provienen los seis órganos sensoriales.  
El encuentro de órganos y objetos hace el contacto.  
Del contacto surge la sensación.  
Condicionada por la sensación surge la avidez.  
El aumento de la avidez deviene en apego.  
Se acumulan para formar la existencia futura,  
y siguen nacimiento, vejez y muerte.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 145.

- **Cuatro tipos de apego.**
- **Con base en la avidez.**

La avidez ya existente y en aumento de la mente, se desarrolla hasta convertirse en apego. Hay cuatro tipos de apego: el apego al sí mismo se denomina “apego a la designación convencional del sí mismo”. La búsqueda habitual de los cinco deseos es “apego al deseo”. Los practicantes espirituales y filósofos se apegan, ya sea a diversas opiniones erróneas, denominado “apego a las opiniones”, o bien, a toda clase de normas ascéticas absurdas, llamado “apego a observancias y ritos”. Tales conductas se derivan de un intenso deseo por la vida y el mundo, que se desarrolla en forma de apego a pensamientos y acciones conducentes a toda clase de sufrimiento mundano.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 147.

- **Los doce factores.**
- **Tiempos: causas y efectos.**

Los doce factores se dividen en tres períodos y dos grupos de causa y efecto. Causas pasadas (ignorancia y formaciones) original efectos presentes (conciencia, nombre y forma, seis órganos sensoriales, contacto y sensación); causas presentes (avidez, apego y existencia) originarán efectos futuros (nacimiento, vejez y muerte). Asimismo, hubo vidas antes de la vida anterior y habrá vida tras la siguiente (a menos que uno se libere de nacimiento y muerte).

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 147.

- **Cesar el sufrimiento.**
- **Superando nacer y morir.**

La cesación tiene dos significados: eliminación y quiescencia. Sólo tras eliminar la raíz del sufrimiento es posible la liberación del sufrimiento de nacimiento y muerte y realizar la felicidad de la quiescencia y extinción. El objeto a eliminar es el interminable sufrimiento de los seres vivos en el ciclo de nacimiento y muerte. Al tener el propósito de aliviar el sufrimiento de nacimiento y muerte, el Budadharma no puso énfasis en el progreso del mundo exterior, pues la mejora de las cosas externas no resuelve definitivamente el problema.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 147-148.

- **Proceso de liberación.**
- **Liberación, mente y sabiduría.**

Para estudiar el Budadharma, en primer lugar hay que comprender completamente la no-existencia del sí mismo y realizar la verdadera sabiduría, después, erradicar continuamente los deseos en la vida cotidiana. Finalmente, todos quedarán eliminados. Los Sutras dicen: “Aquellos que se aparten de los deseos ávidos obtendrán la liberación de la mente, mientras que los que se aparten de la ignorancia obtendrán la liberación mediante la sabiduría”. Conocimiento y conducta dejarán de ligarse a las contaminaciones; quedarán completamente eliminadas. Así se realizará directamente felicidad de la quiescencia y extinción del Nirvana.

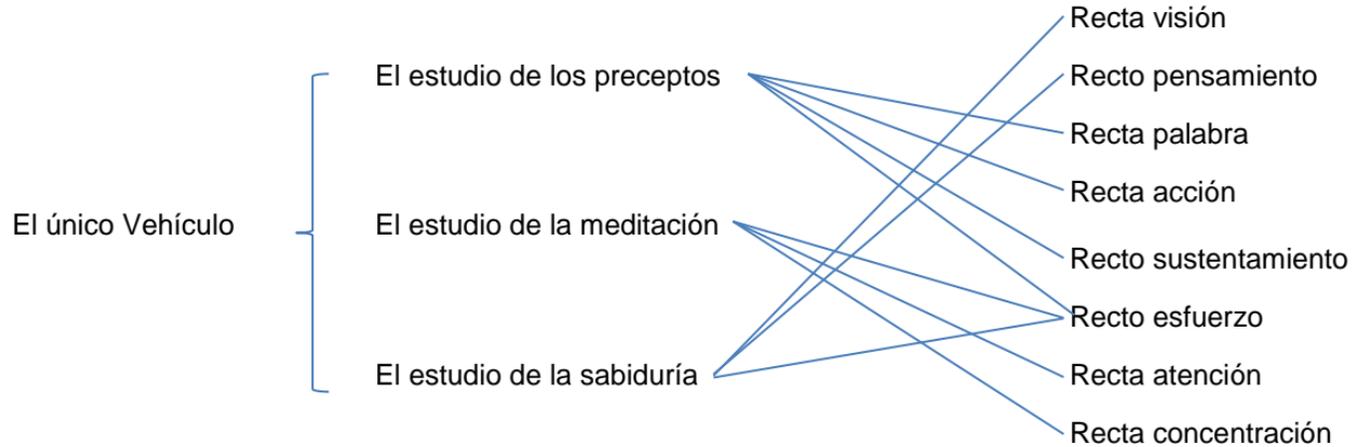
La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 148.

- **Noble Óctuple Camino.**
- **Y las tres grandes habilidades.**

El Recto Sendero Óctuple es idéntico al triple estudio: recta palabra, recta acción y recto sustentamiento son el estudio de los preceptos; recta atención y recta concentración son el estudio de la meditación; recta visión y recto pensamiento son el estudio de la sabiduría; el recto esfuerzo es común al triple estudio.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 150.

- **Noble Óctuple Camino.**
- **Y las tres grandes habilidades.**



La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 150.

- **Función de la ética moral.**
- **Los preceptos dan paz.**

La función de los preceptos es hacer cesar lo perjudicial y estimular las acciones saludables. La intención original del Buda no se limitó a refrenar a los seres únicamente mediante reglas y normas; por el contrario, estimuló el autocontrol de una mente purificada. Cuando la mente se halla agitada e irritada, se involucrará en toda clase de actos perjudiciales que sólo conducen al tormento y al remordimiento. Pero si se guardan los preceptos con una mente pura, no habrá lugar para remordimientos y se obtendrá paz y felicidad.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 151.

- **Tres tipos de preceptos: pratimoksa.**
- **Sabiduría, meditación y fe.**

Hay tres tipos de reglas y normas: (1) Si surge la verdadera sabiduría, se estará libre de contaminaciones y se obtendrán las reglas y normas del sendero. (2) Si surge la mente contemplativa, se estará libre de contaminaciones gracias a la concentración y se obtendrán todas las reglas y normas de la meditación. (3) Si surge la fe pura (fe en los Tres Tesoros y las Cuatro Verdades) y se formula el voto de practicar el Budadharma como discípulo seglar o monástico, se obtendrán las reglas y normas específicas de la liberación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 152.

- **Vida monástica del Buda.**
- **Una vida sencilla sin lujos.**

La vida monástica establecida por el Buda se apoya en el principio de contentarse exclusivamente con las necesidades básicas. Los vestidos, alimentos, alojamiento y medicinas de la comunidad monástica, es decir, los cuatro requisitos, deben provenir de la mendicidad. Para evitar la codicia, no se permite el almacenamiento de ropa ni alimentos, y por supuesto, ¡no se aceptan tesoros, oro ni plata! Debido a que los monjes se dedican a la mendicidad, guardan el precepto de no ingerir alimento sólido después del mediodía.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 153.

- **Los bhiksu (antes sramanera).**
- **Formas de vida.**

Un *bhiksu* –término sánscrito que significa literalmente “mendicante”—es el practicante que vive de la mendicidad. El femenino se denomina *bhiksuni*. Respecto a su contenido, los preceptos para el *bhiksu* y *bhiksuni* son completos por igual. Pero debido a diferencias en las relaciones sociales y fortalezas emocionales, el Buda estableció preceptos separados para *bhiksus* y *bhiksunis*.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 154.

- **Tres grados de monjes.**
- **Según tradición Buda.**

Inicialmente, cuando el Buda permitió que las mujeres ingresasen en la Sangha, sólo existía el grado de *bhiksuni*; después se añadió el grado de *sramanerika*, y más tarde el de *siksamana*. Se convirtieron en los tres grados para el monacato femenino. La razón para estos añadidos se debe a que había algunas mujeres que habían contraído matrimonio antes de abandonar el hogar y estaban embarazadas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 155.

- **Sistema de arrepentimiento.**
- **Según de leve a grave.**

A excepción de los preceptos más graves que no permiten remisión (aquellos que los hayan violado no podrán permanecer en la Sangha si no se les permite el arrepentimiento), aquellos que transgredan los restantes preceptos, ya sean leves o graves, deberán arrepentirse del modo correcto. Para los más leves, bastará con sentirse avergonzado y aplicarse una vez la auto-censura. Para ciertas transgresiones, habrá que confesar la falta ante *bhiksu* para recuperar la pureza. Para las agresiones graves, será necesario arrepentirse ante un grupo de veinte *bhiksus* para liberarse de la ofensa. En resumen, hay que arrepentirse de las transgresiones que lo permitan.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 158.

- **Los cinco preceptos y**
- **Los seis sentidos a vigilar.**

Las seis facultades: ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente, son las puertas de la cognición y también las entradas para los ladrones de virtudes, es decir, las seis conciencias. Las primeras cinco facultades ven formas visibles, oyen sonidos, huelen olores, paladean sabores y tocan objetos tangibles; la sexta, la mente, conoce los objetos de cognición, y por tanto, es la principal facultad. Las actividades que realizamos en nuestra vida diaria consisten simplemente en ver formas visibles, oír sonidos, etc. Hemos de guardar estrechamente estas puertas, al igual que un portero vigilante.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 161.

- **Adiestrar la mente.**
- **Controlar y no-seguir.**

Por ejemplo, al ver una beldad no se sentirá lujuria; al ver dinero no se sentirá codicia. Esto requiere recto conocimiento y recta atención. El recto conocimiento es la capacidad, en relación a los estados internos o externos, de discernir correctamente entre lo saludable y lo perjudicial. La recta atención es la capacidad de permanecer siempre alerta y consciente con respecto al recto conocimiento. Si se carece de recto conocimiento, cuando aparezca un objeto externo, la mente quedará atrapada en el ciclo de las contaminaciones.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 161.

- **Buda y bajas necesidades.**
- **Base de estar contentos.**

Aquellos que practican el sendero transmudano, han de ser capaces de sentirse cómodos en cualquier circunstancia y no tener demasiados deseos. Como dice el refrán popular: “Si no tienes deseos, tu carácter moral será superior”. Hay que permanecer en el contentamiento respecto a vestidos, alimentos, medicinas y objetos de uso cotidiano obtenidos según las condiciones. Hay que contentarse no sólo cuando se obtiene mucho, también cuando se obtiene poco, o cuando no se consigue lo que a uno le gusta.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 163.

- **Práctica de purificación.**
- **Desarrollo de “Sila”.**

Todas estas prácticas: guardar estrechamente las puertas sensoriales, controlar el consumo de comida y bebida, practicar yoga de la vigilia, vivir con recto conocimiento y permanecer contento y desapegado, purifica *sila*. Aunque el fundamento de los preceptos sea no matar, no robar, no tener una conducta sexual errónea y no mentir, si en la vida cotidiana se tienen deseos de comida, bebida y sueño, se es incapaz de guardar las puertas sensoriales, se es negligente en las acciones, se está descontento con los bienes materiales y hay apego por los asuntos mundanos, entonces las contaminaciones proliferarán, se violaran los preceptos y se cometerá lo perjudicial.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 164.

- **Los cinco deseos poderosos.**
- **Se superan por meditación.**

Entre los deseos y factores perjudiciales de los que hay que apartarse, destacan los cinco deseos y los cinco impedimentos. Los cinco deseos consisten en desear formas visibles, sonidos, olores, sabores y objetos tangibles atractivos. Los practicantes de meditación deberán recoger su mente en el interior para permanecer apartados de estos deseos. No quedarán confundidos por la satisfacción momentánea que otorgan los placeres, por el contrario, percibirán su apariencia defectuosa y emplearán diversas teorías y hechos para devaluarlos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 166.

- **Los cinco impedimentos.**
- **Del desarrollo de Samadi.**

Los cinco impedimentos son deseo, cólera, somnolencia y sueño, agitación y preocupación, y duda. Estos factores impiden el desarrollo de lo saludable, así como la práctica de la meditación y sabiduría. El deseo surge de los objetos sensoriales atractivos. La cólera surge de los objetos desagradables. La somnolencia ocurre cuando la mente se aturde y se vuelve torpe, como si estuviese a punto de dormirse, y proviene de la falta de claridad. Su opuesto, la agitación, es la excitabilidad de la mente. La preocupación, es un sentimiento de pesadumbre respecto al pasado, surge de pensar sobre familiares o el hogar, por el deseo de inmortalidad, o por pensar con ofuscación sobre los tres tiempos: pasado, presente y futuro. La duda o incertidumbre también surge del pensar sobre los tres tiempos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 166-167.

- **Las cinco contemplaciones.**
- **Para atacar los impedimentos.**

Son: la contemplación sobre la impureza para contrarrestar el deseo, la contemplación de compasión para subyugar la cólera, la contemplación del Surgimiento Dependiente como antídoto para la ignorancia, la contemplación de los distintos planos para contrarrestar la arrogancia y la atención a la respiración para contrarrestar la conceptualización y la dispersión. Su propósito se basa en contrarrestar con una fuerza opuesta un tipo específico de contaminación fuertemente arraigada.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 167.

- **Contemplación y meditación.**
- **Definiciones centrales de la práctica.**

Si se investiga y discierne un objeto percibido, se está practicando contemplación; si se enfoca la atención sobre un objeto y se unifica la mente, permaneciendo concentrada sobre el objeto, se está practicando meditación. Existen múltiples métodos para practicar meditación y numerosos objetos perceptibles para enfocar la mente. Sin embargo, para superar los dos principales impedimentos a la meditación, deseo y dispersión, y desarrollar la recta concentración, los dos métodos descritos anteriormente cuentan con una eficacia y seguridad definitiva.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 168.

- **Sabiduría en el budismo.**
- **Es la virtud más alta.**

El término sánscrito para sabiduría es *prajña*. De entre todas las virtudes cultivadas en el Budadharma, *prajña* es la virtud última. La obtención de *prajña* se compara con un retorno al hogar, porque se ha consumado la realización de la verdad y el gran acontecimiento de liberarse de nacimiento y muerte; la gran puerta de la ciudad del Nirvana ha sido abierta. Sin *prajña*, ninguna puerta del Dharma tendría el poder de liberar de nacimiento y muerte. Asimismo, *prajña* es la virtud fundamental.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 169.

- **Surgimiento Dependiente y la**
- **Ley de causa y efecto.**

Es necesario saber que la producción mutua de causa y efecto en doce factores: ignorancia, formaciones y todos los demás, hasta vejez y muerte, expresa la secuencia del Surgimiento Dependiente, mientras que “cuando esto existe, existe aquello; cuando esto surge, surge aquello”, expresa el principio del Surgimiento Dependiente. Causa y efecto y nacimiento y muerte, son lo que son porque “cuando esto existe, existe aquello; cuando esto surge, surge aquello”. Una vez comprendido esto, es posible ahondar más en la naturaleza general del Surgimiento Dependiente de los dharmas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 171.

- **Impermanencia y no-sí-mismo.**
- **El momento y ksana.**

Como consecuencia de esta funda visión, se comprenderá correctamente que todo es impermanente y no tiene sí mismo. Todos los dharmas que existen y surgen son impermanentes. ¡Observa! El mundo formado se descompone, países prósperos degeneran y caen, los seres envejecen y mueren. En términos generales, los dharmas duran, al menos un lapso limitado de tiempo: la formación y destrucción del mundo, el nacimiento y muerte de los seres vivos, en apariencia, todo se mantiene durante un período de estabilidad para extinguirse finalmente. Pero en realidad, los dharmas sólo duran un instante (*ksana*); todo nace y se extingue de instante en instante tan pronto como nace, perece.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 172.

- **El sí mismo.**
- **Libre, cómodo e independiente.**

En resumen, el sí mismo es libre, cómodo e independiente. Todos creen que dicho sí mismo existe, y en general, las religiones también afirman que los seres vivos (o más concretamente, los seres humanos) tienen un sí mismo, que algunos denominan alma. Pero, ¿dónde está el sí mismo?, ¿qué es? Los individuos ordinarios no piensan sobre estas cosas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 172.

- **Teoría de la vacuidad.**
- **Existencia mundana convencional.**

El Buda dijo en el *Sutra de la vaciedad última*, que forma parte de los *Agama Sutras*, que dicha existencia es impermanente, vacía, sin un sí mismo: “Más allá de todo dharma mundano. Los dharmas mundanos son: “cuando esto existe, existe aquello; cuando esto aparece, aparece aquello”. Por lo tanto, el Buda denominó a todos los dharmas impermanentes y sin un sí mismo, surgidos de causa y efecto, como “existencia mundana convencional”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 173.

- **Surgimiento Dependiente**
- **Y liberación del ciclo nacer-morir.**

Por el contrario, si se contempla realmente el Surgimiento Dependiente y se comprende que todo es impermanente y sin sí mismo, entonces el apego egocéntrico y ofuscado perderá su objeto, no surgirán las contaminaciones (las contaminaciones también se producen y extinguen de conformidad con la ley del Surgimiento Dependiente) y cesará nacimiento y muerte. Por esta razón, el Buda dijo: “Aquellos que sostienen la percepción de la impermanencia, establecen la percepción de la no-existencia del sí mismo. Los nobles discípulos que sostienen la percepción de la no-existencia de sí mismo y que mantienen sus mentes apartadas de la arrogancia, alcanzan fluidamente el Nirvana.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 175.

- **Sendero Medio base del**
- **Surgimiento Dependiente.**

Asimismo, se dice: “Si se piensa que primero hubo un sí mismo, hay eternalismo; si se piensa que el sí mismo se aniquila en el presente, hay nihilismo. El Tathagata enseñó el Dharma que se aparta de los dos extremos: cuando un evento existe, existe aquel evento. Todas estas citas expresan el Sendero Medio, libre de eternalismo y nihilismo. Esta visión del Sendero Medio basada en el Surgimiento Dependiente constituye la enseñanza más importante del Buda.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 177.

- **Cuatro Nobles Verdades.**
- **Se basan en la causa-efecto.**

En las Cuatro Verdades se da una relación de causa y efecto: el sufrimiento proviene de la acumulación; la realización de la cesación se basa en el Sendero. Se trata de los dos conjuntos de causas y efectos mundanos y transmundanos. En cualquier caso, el objeto de investigación es el sufrimiento de la vida humana real. A partir de la contemplación del sufrimiento (tal como vejez y muerte) y la acumulación (avidez, apego, etc.,) como su causa, se realiza la verdad de la cesación: cuando la acumulación cesa, cesa igualmente el sufrimiento. Por ejemplo, al ver que la ignorancia cesa, etc., vejez y muerte también cesan..

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 179.

- **Sufrimiento y Cuatro Nobles Verdades.**
- **Conocer, eliminar, realizar y practicar.**

Posteriormente, el Buda afirmó que el sufrimiento debe conocerse. Debe comprenderse y reconocerse en profundidad, porque sólo si se capta con hondura que la naturaleza del mundo es opresiva, surgirá el deseo de renunciar al mundo y buscar la liberación. La acumulación debe eliminarse; de lo contrario, producirá sufrimiento y será imposible abandonar nacimiento y muerte. La cesación debe realizarse; sólo esto es liberación. El sendero debe practicarse; de lo contrario, no se pondrá fin a la acumulación ni se realizará la verdad de la cesación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 179-180.

- **Dos tipos de sabiduría.**
- **Del Dharma y del Nirvana.**

Por consiguiente, mediante la sabiduría que mora en el Dharma, se conoce que hay renacimiento y la certeza de causa y efecto; mediante la sabiduría que proviene del Nirvana, se conoce el retorno a la cesación y la naturaleza extinguida y vacía de causa y efecto. Con la sabiduría que mora en el Dharma se conoce que hay nacimiento y extinción; con la sabiduría que proviene del Nirvana se conoce que no hay nacimiento y extinción. Con la sabiduría que mora en el Dharma se conoce lo condicionado y lo mundano; con la sabiduría que proviene del Nirvana se conoce lo incondicionado y lo transmundo.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 183.

- **Noble Óctuple Camino.**
- **Visión y pensamiento.**

Los diferentes aspectos del perfecto Recto Sendero Óctuple se realizan simultáneamente, si bien en el transcurso de la práctica aparecen de manera secuencial. Tras surgir la recta visión, surge el recto pensamiento, que reflexiona a posteriori sobre las perspectivas de la recta visión. Puede afirmarse que la recta visión es sabiduría proveniente de la audición (del Buda, de un discípulo del Buda, o de los Sutras), mientras que el recto pensamiento es sabiduría proveniente de la reflexión detenida y el discernimiento claro.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 184.

- **Noble Óctuple Camino.**
- **Atención y concentración.**

Con recta comprensión y preceptos puros es posible practicar la meditación, que se desarrolla a partir de la práctica de la atención. La atención, denominada también enfoque indiviso, constituye el principal método para unificar la mente y evitar la dispersión. Pero también en este punto, la atención requiere como guía la determinación a la renuncia. La práctica de la atención no consiste en permanecer atento de modo ordinario, por el contrario, consiste en la recta atención proveniente de la recta visión y el recto pensamiento. Dicha recta atención se armoniza con la sabiduría y su finalidad es alcanzar el Nirvana. Con la realización de la recta atención, se produce el logro de la recta concentración.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 187.

- **Noble Óctuple Sendero y tres grandes habilidades.**
- **Secuencia de los ocho factores.**

De modo que, la secuencia del Recto Sendero Óctuple es esta: la recta visión es la sabiduría proveniente de la audición; el recto pensamiento la sabiduría proveniente de la reflexión; y los pensamientos que conducen a la recta palabra, recta acción y recto sustentamiento son el estudio de los preceptos. El recto esfuerzo es común a todos, particularmente en la práctica de la recta atención y la recta concentración, que es el estudio de la meditación. Cuando meditación y sabiduría se hallan en armonía, se corresponde a la sabiduría proveniente de la práctica. Cuando, a causa de la concentración, surja a la existencia la sabiduría pura, se tratará de una sabiduría derivada de la realización y del verdadero estudio de la sabiduría. A partir de aquí, se producirá la liberación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 188.

- **Los 37 factores de Iluminación.**
- **Definición en siete grupos.**

Los factores del sendero, con un total de treinta y siete, se clasifican en siete categorías principales: (1) los cuatro fundamentos de la atención; (2) los cuatro esfuerzos; (3) la cuádruple base para los poderes sobrenaturales; (4) las cinco raíces virtuosas; (5) los cinco poderes; (6) los siete factores de la iluminación; y (7) los ocho factores del Recto Sendero. ¿Por qué estos treinta y siete componentes se denominan factores del Sendero? “Sendero” es una traducción libre para el término Iluminación (*bodi*).

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 189.

- **Cuatro categorías de nobles**
- **Y la entrada al Nirvana.**

Todos los nobles de los Tres Vehículos –Sravakas, Pratyekabudas, Bodhisattvas y Budas– siguen este único y verdadero Dharma y experimentan la misma liberación; al igual que multitud de ríos y corrientes distintas entran en el océano que siempre conserva el mismo sabor salado, todos los nobles entran en la ciudad del Nirvana y alcanzan la paz última.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 191.

- **Primer nivel de nobles.**
- **Srotapanna = el que entra a la corriente.**

La contemplación de la impermanencia y la ausencia de sí mismo en los dharmas dentro del Surgimiento Dependiente y en conformidad con la cesación del Surgimiento Dependiente, que es en sí misma la realización del verdadero Dharma, se denomina “entrada en el reino del Dharma”. El noble que realiza inicialmente el verdadero Dharma se denomina *srotapanna*, término sánscrito que significa “perteneciente a la corriente”, o “entrado en la corriente”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 193.

- **Tipos de contaminaciones.**
- **Por visión y por práctica.**

La primera incluye las contaminaciones eliminadas por el Sendero de la visión (*darsanamarga*); estas “contaminaciones de la visión”, se superan mediante la sabiduría derivada de realizar la naturaleza de los dharmas. La segunda categoría incluye las contaminaciones eliminadas mediante el Sendero de la práctica (*bhavanamarga*). Estas “contaminaciones de la práctica”, se eliminan gradualmente mediante la práctica continua.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 193.

- **Segundo nivel de los nobles.**
- **El que regresa una vez.**

El segundo fruto se denomina *sakrdagamin* que significa “el que regresa una sola vez”. Cuando --mediante la realización del primer fruto, tras una práctica continuada, o después de seis giros de nacimiento y muerte en el plano humano celestial-- se reduzca posteriormente la fuerza de las contaminaciones, el poder nutridor de las restantes contaminaciones de la práctica sólo producirá una vida en los planos celestiales, o un retorno al plano humano. Debido a que dichas contaminaciones de la práctica únicamente tienen poder para producir un sólo nacimiento y muerte más, esta etapa se llama el fruto del *sakrdagamin*.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 195-196.

- **Tercer nivel de los nobles.**
- **El que ya no regresa.**

Un paso más adelante se halla el tercer fruto, el *anagamin*, término sánscrito que significa “el que no regresa” o “el que nunca retorna”. Tras la muerte del *anagamin*, abandona el mundo del deseo y renace en el mundo de la forma o de la no-forma, y desde allí entrará definitivamente en el Nirvana, por lo tanto, no volverá para renacer en el mundo del deseo. Esta etapa se puede producirse por una práctica continuada tras el segundo fruto (que resulta en la realización del fruto del *anagamin* en esta vida), o bien, a partir del retorno al plano humano con un solo nacimiento más en los planos celestiales tras la muerte.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 196.

- **Cuarto nivel de los nobles.**
- **El Arhat.**

Cuando toda ofuscación quede completamente eliminada, se realizará el cuarto fruto, el estado de Arhat. Dicha realización se produce mediante una práctica continua después de la opción de los frutos primero, segundo y tercero en la vida presente, o bien, tras renacer en los planos superiores, con el surgimiento del nombre Sendero durante fallecimiento tras haber sido un *anagamin*. El término sánscrito *arhat* significa “digno de recibir”. Esto indica que este noble tiene el privilegio de recibir ofrendas de seres humanos y celestiales.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 197.

- **Cinco trabas superiores**
- **Para el logro de iluminación.**

En los Sutras, el Buda dijo que con la erradicación de las “cinco trabas superiores” se produce el estado de Arhat. Las cinco trabas superiores son deseo por la forma, deseo por la no-forma, agitación, arrogancia e ignorancia. Las dos primeras consisten en apegos a estados del mundo de la forma y la no-forma. Las tres restantes –agitación, arrogancia e ignorancia-- podrían diferenciarse en base a estos dos mundos, pero dado que las ofuscaciones a la práctica sólo surgen de los deseos contaminados, únicamente las dos primeras se dividen según los dos mundos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 197.

- **Liberación de los Arhats.**
- **Por sabiduría y por concentración.**

Los Sutras afirman que hay seis o nueve tipos de Arhats. Aquí se describirán según dos categorías generales: los liberados por la sabiduría y los completamente liberados, es decir, los liberados por la concentración y la sabiduría. Debe saberse que las contaminaciones obstruyen tanto la concentración como la sabiduría; de modo que, si surge la liberación, esto se deberá a la emancipación de dichas obstrucciones. Como dicen frecuentemente los Sutras: “Aquellos sin deseos se liberan por la mente (concentración); aquellos sin ignorancia se liberan por la sabiduría”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 198.

- **Los seis poderes superiores.**
- **Desarrollo de los Arhats.**

Huelga decir que los Arhats completamente liberados alcanzan las virtudes de los seis poderes superiores y el triple conocimiento. Los Arhats liberados por la sabiduría que hayan realizado las cuatro *dhyanas* también podrán desarrollar dichos poderes y conocimientos. Los seis poderes superiores son: (1) transformación mágica; (2) ojo divino; (3) oído divino; (4) conocimiento de las mentes de otros; (5) conocimiento de existencias anteriores y (6) poder eliminar las impurezas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 199.

- **Estado ideal de un Arhat.**
- **Ecuanimidad: no-sufre-no-feliz.**

Ya sea al ver formas, oír sonidos, o entrar en contacto con otros objetos de los seis sentidos, permanecen “sin sufrimiento ni felicidad, sino ecuanímes, morando en la recta atención y la recta sabiduría”. Aunque los seis objetos sean agradables o desagradables, no surgirá atracción ni rechazo hacia ellos. La mente de estos nobles permanece inafectada ante toda circunstancia externa de riqueza, fama, ganancia y pérdida, “sin obstruir la liberación de su mente y sabiduría”. El refrán popular de “permanecer inmóvil ante los 8vientos” (ganancia y pérdida, calumnia y elogio, aprobación y ridículo, tristeza y alegría) describe adecuadamente el estado de los Arhats.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 200.

- **El Gran Vehículo.**
- **Lo que abarca todo: Vajrayana.**

El término “distintivo” de la denominación “dharma distintivo del Gran Vehículo”, también tiene dos significados. Primero, se refiere a la ausencia de este Dharma en los vehículos Humano, Celestial, Sravaka y Pratyekabuda; segundo, indica que está constituido por las mentes y actos de Budas y Bodhisattvas. Como afirma el “Capítulo del Mahayana” del *Prajñaparamita Sutra*: “A causa de que este vehículo incluye todas las virtudes, se le llama el Gran Vehículo”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 203.

- **Degradación del mundo.**
- **Resolución de apoyar el Dharma.**

...de los últimos días del Dharma, en los que se produce la degradación del Budadharmā, aparecen factores perjudiciales tanto en el seno del Dharma como fuera de éste, que impiden la liberación de los seres y del mundo. Ante esta situación, se sabe que el tener la resolución de ir en pos de la Iluminación y lograrla, así como liberar a todos los seres vivos, son los únicos métodos para renovar el Budadharmā y beneficiar a todos. Sin poder soportar la degradación de las nobles enseñanzas, uno tiene una compasión tan grande que le hace formular el gran voto de la Iluminación. (2) “No permitir el sufrimiento de los seres vivos”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 207.

- **Las Tres Grandes Virtudes.**
- **Compasión, Sabiduría, Fe: Budas.**

Por ejemplo, el Bodhisattva Avalokitesvara se vincula a la compasión, el Bodhisattva Mañjursi a la sabiduría, el Bodhisattva Samantabhadra a los votos de la fe, etc. Cuando se diferencia a los seres según sus naturalezas básicas, aquellos de conducta ávida necesitan la compasión superior, los de conducta colérica necesitan sabiduría superior y los de conducta ignorante necesitan votos de la fe superior.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 208.

- **Naturaleza del Buda.**
- **Todo ser vivo la tiene.**

Los seres vivos tienen fundamentalmente la naturaleza esencial de los Budas; dicho en otros términos, tienen básicamente las virtudes superiores del Tathagata y su majestuosa apariencia, o bien, son fundamentalmente Budas, y de este modo, pueden convertirse en Budas mediante la práctica. En general, los individuos comprenden y aceptan inmediatamente esta enseñanza sobre la existencia fundamental de la naturaleza de Buda, por esta razón se convirtió en la escuela más popular del Budadharma.

Segundo, la naturaleza de Buda se refiere a la posibilidad de convertirse en Buda, así como a las causas y condiciones para convertirse en Buda.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 212.

- **Teoría de la vacuidad.**
- **No existe vida independiente.**

La no-existencia de la naturaleza independiente es vaciedad; la vaciedad es la naturaleza de los dharmas que ni surgen ni cesan, y a ésta se la denomina naturaleza de Buda. Dichas afirmaciones son verdaderas, porque de otro modo --si todos los dharmas no fuesen vacíos y tuviesen naturalezas independientes que les fuesen propias-- la existencia de los seres ordinarios sería real y permanecerían para siempre como seres ordinarios. Del mismo modo, la existencia de las contaminaciones sería real y continuaría siendo así para siempre; lo que ya existe no podría extinguirse y lo que aún no existe no podría surgir a la existencia; nadie erradicaría nada, de modo que nadie podría convertirse en Buda (así se expone en los *Mulamadhyamaka-karika*).

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 213.

- **Vacuidad y cambios.**
- **Naturaleza del Buda.**

La naturaleza vacía de los dharmas es el principio que posibilita ser ordinario noble, contaminado o puro, y también es el principio que da la posibilidad de convertirse en Buda. Por consiguiente, se dice: “A causa de que la existencia es vacía, todos los dharmas pueden formarse”. Este es el profundo significado de denominar vacía a la naturaleza de Buda.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 213.

- **Surgimiento Dependiente e Iluminación.**
- **Base de la Naturaleza de Buda.**

Debido a la no-existencia de naturaleza independiente hay Surgimiento Dependiente, y debido al Surgimiento Dependiente hay no-existencia de naturaleza independiente: esta es la Iluminación alcanzada por el Buda. “A contemplar la ignorancia (y demás factores) como espacio vacío y sin límite... se le llama la distintiva y maravillosa contemplación de todos los Bodhisattvas”. Tras utilizar estas prácticas para convertirse en Buda, el Iluminado también se basó en este enfoque para enseñar el Único Vehículo, afirmando que todos los seres tienen la naturaleza de Buda.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 214.

- **Definición de Bodhisattva.**
- **Iluminación y transformación.**

El término Bodhisattva, abreviado como “*pusa*” en chino, es una expresión sánscrita que significa “ser vivo iluminado”. Dicho término proviene de “buscar la Iluminación (*bodhi*) y “transformar a todos los seres vivos” (*sattva*). Bodhisattva es también aquel ser que va en pos de la Gran Iluminación. Se es Bodhisattva tras despertar la resolución de alcanzar la Iluminación. Bodhisattva es el término genérico que designa a todos aquellos que practican la vía del Gran Vehículo, desde los principiantes y practicantes experimentados hasta el último renacimiento del Bodhisattva, incluyendo así a miríadas de diferentes modalidades y niveles.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 215.

- **Oración del Bodhisattva.**
- **Para el beneficio de todos.**

“Innumerables son los seres, hago el voto de liberarlos. Inagotables son las contaminaciones, hago el voto de abandonarlas. Insondables son las Puertas del Dharma, hago el voto de aprenderlas. Insuperable es la Vía del Buda, hago el voto de realizarla”. Formular la resolución de alcanzar la Mente de Iluminación implica mucho más que un mero pensamiento ocasional sobre convertirse en Buda para beneficiar a los seres; requiere practicar con un esfuerzo firme.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 216.

- **Las tres mentes.**
- **Vehículo Superior.**

...como base el Vehículo Humano para entrar directamente en la Vía del Buda; así pues, al igual que los confucianos, revela tres virtudes: (1) el voto último e insuperable; la Mente de Iluminación; (2) simpatía imparcial y universal: benevolencia y compasión; y (3) la sabiduría integral derivada del Dharma: la sabiduría de la vaciedad. Todas ellas son las virtudes requeridas y comunes a todos los actos del Gran Vehículo.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 219.

- **Alcanzar la Iluminación.**
- **Desarrollo del Bodhisattva.**

Esto no implica simplemente tomar refugio para una vida; por el contrario, significa tomar refugio “a partir de este día hasta alcanzar la Iluminación” en el Budadharma y la Sangha de los Bodhisattvas irreversibles. Al formular el voto de alcanzar la Iluminación, se hace el voto de usar las raíces saludables para alcanzar la Insuperable y Gran Iluminación al igual que el Buda y los Bodhisattvas, “para guiar a la otra orilla a los aún no guiados, liberar a los aún no liberados, consolar a los desdichados y permitir entrar en el Nirvana a los que aún no lo han hecho”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 219.

- **Textos de preceptos.**
- **Desarrollo de bibliografía.**

Los que se han preservado incluyen el *Fan wang jing (sutra de la red de Brahma)*, cuya traducción se atribuye a Kumarajiva, que enumera diez preceptos mayores y cuarenta y ocho menores; el *Upasakasila Sutra*, traducido por Dharmaraksa, que enumera seis preceptos mayores y veintiocho menores; y los *Preceptos del Bodhisattva Yogacara*, traducido por el Maestro Xuangzang, que enumera cuatro preceptos mayores y cuarenta y tres menores. Si bien en dichos textos los preceptos menores muestran ciertas diferencias, en general, hay unanimidad respecto a los preceptos mayores.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 221.

- **Preceptos del Bodhisattva.**
- **Además de los cinco, estos cuatro.**

*Preceptos del Bodhisattva Yogacara:* (1) Envidia: debido a la codicia por ganancias personales, ofrendas y respeto, uno tiene envidia de los otros, y a causa de esto uno se alaba a sí mismo y difama a los otros a propósito. (2) Avaricia: aunque se tengan riquezas y enseñanzas del Buda, cuando alguien se acerca para pedir las, no se le da ninguna de las dos. (3) Cólera: Tras dañar a otros con reprimendas, cuando se acercan para disculparse y pedir perdón, se les continúa odiando. (4) Arrogancia: uno se considera a sí mismo como alguien fuera de lo común, entonces enseña algo en apariencia correcto pero que en realidad es un budadharma incorrecto, calumniando así el verdadero Dharma enseñado por otros.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 222.

- **Paramitas y virtudes.**
- **Prácticas del Bodhisattva.**

Ahora bien, desde una perspectiva sintética, los niveles de la vía hacia la Suprema Iluminación consisten en las seis trascendencias y las cuatro virtudes omnímodas. “Seis trascendencias” es una traducción libre de las seis *paramitas*. *Paramita* significa literalmente “cruzar” o “alcanzar la otra orilla”. Generosidad, preceptos, paciencia, diligencia, *dhyana* y *prajña* son las puertas del Dharma para alcanzar la otra orilla, por eso se denominan *paramitas*. Las cuatro virtudes omnímodas, que incluyen y transforman a los seres vivos, son generosidad, habla amable, conducta benéfica para otros y cooperación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 223.

- **Primera Paramita Generosidad.**
- **Conecta mente + compasión.**

Desde la perspectiva del Gran Vehículo, la generosidad cuenta con un significado más profundo y amplio que el de su comprensión común. Ha de practicarse “conectada a la Mente de Iluminación, guiada por la gran compasión y tomando lo inobtenible como medio hábil”. Si bien trataremos la generosidad más adelante, dicha virtud ha de entenderse de tal modo, al igual que los demás actos del Bodhisatva también deben practicarse en conexión con estas tres mentes.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 224.

- **Generosidad del Bodhisattva.**
- **Beneficiar y dar todo.**

La generosidad de los Bodhisattvas se caracteriza por dos aspectos. Primero, dar para beneficio de los otros: sin negar las propias virtudes, no se las presta atención, sino que se las ofrece para beneficiar a otros, otorgándoles felicidad y aliviándoles de su sufrimiento. Segundo, darlo todo; los Bodhisattvas dan sus propios cuerpos y mentes, riqueza material, todas las virtudes y dharmas saludables. Tras formular la resolución de alcanzar la Iluminación, los Bodhisattvas ya han dado todas sus pertenencias incondicionalmente a todos los seres vivos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 226.

- **Generosidad y dar.**
- **Hay tres tipos de objetos.**

Respecto a los objetos para dar, se incluyen en tres categorías. La primera es dar riqueza, tanto externa --objetos exteriores al propio cuerpo-- como interna --el propio cuerpo y la vida-. La segunda es dar Dharma: ya sea enseñado y transformando a los seres vivos con la propia comprensión y práctica del Budadharma, o enseñándoles diversas clases de conocimientos y habilidades beneficiosas: medicina, artes y literatura. La tercera es dar seguridad: liberar del miedo de las amenazas u opresiones de gobernantes, ladrones, o miembros del hampa; de ser atacado por leones, tigres, lobos, o serpientes; de perder los bienes o la vida a causa de inundaciones, tormentas, terremotos o plagas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 226.

- **Segunda paramita, preceptos-sila.**
- **No dañar a los seres.**

Aunque existan preceptos mundanos, transmudanos y transmudanos supremos, su principio es idéntico: proteger la vida de los seres. Proteger la vida de los seres significa velar por los otros y respetarles. Para respetar y proteger los derechos y libertades de otros seres, hay que guardar correctamente los preceptos en cuerpo y mente, absteniéndose de dañar a los seres. El acto de guardar los preceptos se deriva del voto de no dañar a otros y se expresa en el habla y la conducta corporal. La observancia de los preceptos produce una seguridad universal y crea armonía y libertad.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 230.

- **La lógica de los preceptos.**
- **Los pequeños y grandes transgredidos son iguales.**

Si se cometen pequeñas transgresiones sin reconocerlas ni purificar los preceptos, con dicha acumulación se correrá el riesgo de transgredir los preceptos mayores. En este punto, el Vinaya utiliza la metáfora de asirse a bolsas flotantes. Las bolsas flotantes eran utilizadas por los nadadores para evitar ahogarse, al igual que sucede con los salvavidas actuales. Por lo tanto, deben apreciarse y guardarse con sumo cuidado. Pero si se descuida la menor fisura, el agua se filtrará por ella y habrá peligro de ahogamiento.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 232.

- **Tercera paramita: paciencia.**
- **Resistir ataques y dificultades.**

Los Bodhisattvas necesitan practicar la trascendencia de la paciencia (*ksanti-paramita*). Ser tolerante es uno de los grandes actos del Bodhisattva. La paciencia es tolerancia y tolerar los insultos es sólo uno de los aspectos más importantes de la paciencia. Ser paciente significa tener una determinación firme, habilidad para resistir los ataques y soportar las dificultades. Sean cuales fueren las dificultades, uno se mantendrá libre e influencias del mundo externo, sin cambiar de objetivos o cometer errores.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 233.

- **Paciencia y calma.**
- **El odio se domina con paciencia.**

Por consiguiente, hay que abandonar la venganza y tolerar todo con calma. Además, vengarse del enemigo no eliminará el daño recibido; con ello sólo aumentará la aflicción y el sufrimiento para uno mismo y los otros. Si se permite el estallido de la cólera, uno quedará envuelto en agitación y angustia, y a veces, provocará imprudentemente un daño mayor. Devolver odio por odio no resolverá ningún problema. Por ello se dice: “No odies el odio, pues el odio terminará por desaparecer. Subyuga el odio con la paciencia. Este es el Dharma del Tathagata”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 234.

- **Cuarta paramita: diligencia.**
- **Virya como paramita.**

La diligencia (*virya*) hace surgir de manera universal toda clase de actos saludables, y por tanto, todas las virtudes. De las dos clases de provisiones --virtudes y sabiduría-- aunque se afirme que la diligencia pertenece a la sabiduría, en realidad y tal como la enseña el Buda, la *paramita* de la diligencia pertenece por igual a las virtudes y la sabiduría.

Aunque se haya expuesto el recto esfuerzo al tratar el Dharma común los Tres Vehículos, la diligencia del Gran Vehículo tiene un significado más profundo. Practicar los actos del Bodhisattva significa centrarse en el infinito Reino del Dharma: acercarse y venerar a todos los Budas, aprender y practicar todos los Dharmas, ornar todas las Tierras, liberar a todos los seres vivos, erradicar todas las contaminaciones, consumir todas las virtudes; todo ello se realiza completamente “hasta los confines del espacio en la totalidad del Reino del Dharma.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 236.

- **Buda Amitabha.**
- **Renacer en tierra de felicidad.**

Basarse en el voto de fe para entrar en la Vía del Buda es una puerta del Dharma que depende del poder de otro. En los Sutras y tratados del Gran Vehículo se describen muchas de tales puertas, pero una de las más especiales y apreciada particularmente por los budistas chinos, implica la recitación del nombre del Buda Amitabha para renacer en la Tierra de la Felicidad Última (*sukhavati*).

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 242.

- **Morar en Amitabha fe en**
- **Tiempos de la felicidad última.**

En la Tierra de la Felicidad Última hay abundancia de bienes materiales, así que no hay oportunidad de sufrir por deseos insatisfechos. Sus moradores, al asociarse únicamente con individuos excepcionalmente saludables y trabajar diligentemente en la Vía del Buda, no experimentan sufrimiento por estar en compañía de seres indeseables o por despedirse de los seres queridos. Transformados y renacidos a partir de una flor de loto, tendrán la seguridad de realizar el Dharma del no-surgimiento en esta vida, de modo que tampoco sufrirán vejez, enfermedad y muerte. Cuando flor de loto se abra, aquellos de nivel y nacimiento superiores renacerán en la Tierra de la Felicidad Última, verán inmediatamente al Buda Amitabha y realizarán el estado sin renacimiento.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 242.

- **El Buda de la medicina.**
- **Votos e inmensa compasión.**

Los Sutras afirman que desde el nivel causal, el Buda de la Medicina Rey de la Luz Lapslázuili formuló doce grandes votos emanados de su gran compasión. Su propósito fue desarrollar el conocimiento, promover proyectos, liberar y sanar a aquellos con defectos corporales, pobreza, enfermedad e indefensos, permitir que los seres disfruten de abundantes vestidos y comida, apartarles de maestros erróneos y no-budistas, evitar que los seres infrinjan la ley y sufran castigos por ello, promover la igualdad entre hombres y mujeres, y ayudar a los seres vivos a convertirse en Budas. Dotada con dichos votos y actos, la Tierra Pura de Lapslázuili surgió en la región oriental con una pureza y solemnidad similar a la de la Tierra de la Felicidad Última.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 244.

- **Cuarta paramita: diligencia.**
- **Los cuatro poderes.**

Comprensión superior, voluntad firme, alegría y descanso son los cuatro poderes. Si los cultivas, ser diligente te será fácil.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 244.

- **Quinta y sexta paramita.**
- **Meditación y sabiduría.**

*Dhyana*, o absorción meditativa imperturbable, a veces se identifica con la meditación, que es otro nombre para la concentración (*samadhi*). *Prajña*, o sabiduría, también se denomina discernimiento. En la práctica fructífera de Sravakas y Bodhisattvas, se da una correspondencia mutua y sin separación entre concentración y sabiduría; a esto se le llama “práctica dual de cesación y contemplación” e “igualdad de concentración y sabiduría”. Por lo tanto, El dharma de los sravakas y Bodhisattvas suele identificar las concentraciones de *dhyana* y *samadhi* con las concentraciones conectadas a la sabiduría.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 245.

- **Quinta y sexta paramitas.**
- **Cesación y contemplación.**

Ahora bien, ¿qué son cesación y contemplación?, ¿qué son concentración y sabiduría? La sabiduría tiene “el discernimiento por naturaleza”. *Vipasyana*, el término sánscrito para designar la contemplación, se describe en el Sutra como “pensamiento recto y discernimiento, el pensamiento y discernimiento más elevados, reflexión e investigación integrales”. Algunos creen que la comprensión integral es la sabiduría derivada de la contemplación, pero esto no concuerda con la enseñanza de los Sutras. *Samatha*, el término sánscrito para designar la cesación, se describe en el Sutra como “la mente enfocada en un objeto” y “la continuidad de dicho estado mental”. Cesación significa “mantener la mente inalterable”, o en un estado sin dispersión.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 246.

- **Mentes perturbadas.**
- **Se cae en deseos y contaminaciones.**

La mente de los seres vivos se halla en un estado de continua dispersión. Por lo tanto, su poder para resistir la tentación del deseo, subyugar las contaminaciones y practicar actos saludables es muy débil. Siempre tienen la sensación de que, a pesar de tener la intención, carecen del poder para realizar actos saludables; es como si remasen una barca a contracorriente. Sucede lo mismo con sus cuerpos. Incluso en los individuos sanos, a veces se sienten preocupados y agotados; se sienten torpes, lentos, débiles e impotentes, como si padeciesen una enfermedad crónica.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 247.

- **Cinco faltas y ocho antídotos.**
- **Práctica de la concentración.**

Ahora bien, ¿cómo iniciar la recta concentración con una práctica atenta y diligente? Sólo mediante la extinción de las cinco faltas: pereza, olvido de palabras nobles, estupor o agitación, inacción y acción. Para eliminar estas cinco faltas se necesita practicar diligentemente los ocho antídotos: fe, aspiración, diligencia, quietud, atención, conocimiento, reflexión y ecuanimidad. Al hacerlo, se realizará naturalmente la concentración, al igual que un viajero llegará al final del trayecto tras destruir los obstáculos que se encuentre por el camino.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 248.

- **Atención meditativa.**
- **Relación de mente-objeto.**

La práctica de la cesación significa principalmente, mantener la mente enfocada en un solo objeto. El poder que vincula la mente al objeto es la recta atención. La recta atención es como una cuerda que ata la mente a su objeto para evitar su dispersión. En este caso, el objeto de atención será el habitual, es decir, un objeto de percepción (*alambana*) con practica prolongada. Por ejemplo, al practicar la atención al Buda, primero hay que observar e investigar las características físicas del Buda. Después, durante la práctica, se recordarán las características del Buda surgidas en la propia mente.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 249.

- **Atención meditativa.**
- **Se complementa con conocimiento.**

En la práctica basada en la recta atención, cuando la mente se asienta en el objeto de percepción sin dispersarse, hay que mantenerla estabilizada. Ahora bien, para conseguir una mente estable y clara es necesario el recto conocimiento. El recto conocimiento vela constantemente por la mente, de modo que haya certeza de que está centrada sobre su objeto de percepción. Por ejemplo, aquel que practique la atención sobre el Buda, no sólo deberá fijarse en sus características físicas, también deberá percibir las con claridad, es decir, la apariencia del Buda debe revelarse gradualmente con nitidez.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 250.

- **Uso de antídotos y meditaciones.**
- **Avidez, aversión, ignorancia, apego y dispersión mental.**

Para contrarrestar y subyugar las contaminaciones, existen las contemplaciones de la impureza como antídoto a la avides, contemplaciones de la benevolencia y compasión como antídoto a la aversión, contemplaciones del Surgimiento Dependiente como antídoto a la ignorancia, contemplaciones de las esferas de los órganos sensoriales como antídoto al apego al concepto del sí mismo, y atención a la respiración como antídoto a la dispersión mental. De este modo, se aplican diferentes métodos para contrarrestar el incremento de intensas contaminaciones.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 251.

- **Meditación en la respiración.**
- **Práctica de calma mente-cuerpo.**

La atención a la respiración es un método hábil y eficaz para practicar la cesación. La respiración se vincula estrechamente con la quietud y movilidad de cuerpo y mente. En este sentido, la práctica de la concentración para calmar cuerpo y mente da un gran valor a la respiración. La práctica de la respiración incluye seis etapas: contaje, seguimiento, suspensión, contemplación, retorno y purificación. Las tres últimas consisten en métodos de contemplación basados en la cesación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 254.

- **Obstáculos a la Meditación.**
- **Estupor y agitación.**

Tras utilizar la recta atención para unificar la mente y conseguir un estado de quietud sobre el objeto de percepción, hay que usar el recto conocimiento para extinguir las faltas del estupor y la agitación. La agitación, que es una forma de avidez, consiste en el apego a ciertos estados placenteros. La mente se siente incómoda y se inclina hacia la dispersión. El estupor, que es un aspecto de la ignorancia, consiste en el letargo físico y mental. El estupor produce una sutil disminución de la fortaleza de la mente y su capacidad para concentrarse sobre su objeto.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 255.

- **Mente sin estupor y agitación.**
- **Progresar a la ecuanimidad.**

Al practicar hasta el punto de eliminar el estupor y la agitación, la mente se hallará igual y recta. Sin necesidad de emplear demasiado esfuerzo, la mente progresará en la ecuanimidad. Al lograrse la ecuanimidad, no se ejercerá un esfuerzo excesivo, sino que, por el contrario, se permitirá que la mente fluya libremente, con paridad y rectitud. Esta situación es comparable a la de un jinete que monta a caballo, si el cuadrúpedo no tironea bruscamente hacia la izquierda o la derecha, el jinete aflojará las riendas y avanzará en línea recta. Pero, si el jinete sostuviese las riendas con demasiada tirantez, en ese caso, el caballo se sentiría irritado y no dejaría de dar sacudidas de un lado para otro.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 256.

- **Nueve etapas de estabilidad mental.**
- **Base del samadhi (nueve mentes).**

Estabilidad interna y estabilidad continua,  
estabilidad serena y estabilidad fija,  
estabilidad armoniosa y quietud,  
seguida de la quietud completa,  
concentración indivisa  
y ecuanimidad sostenida sin acción;  
estos medios hábiles de cesación, enseñados por los nobles,  
son las nueve etapas de la estabilidad mental.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 257.

- **Estabilidad meditativa.**
- **Reconocer las faltas del deseo.**

Estabilidad armoniosa: los cinco deseos –formas, sonidos, olores, sabores y objetos tangibles--; los tres de venenos –avidez, aversión e ignorancia--; y los dos tipos de individualidades --masculino y femenino-- son los diez objetos que producen la dispersión mental. Cuando la mente permanezca ecuánime y posea un conocimiento inequívoco sobre las virtudes de la concentración, se reconocerán las faltas de los deseos. De este modo, al emplear la calma para subyugar los deseos, la mente se sosegará y armonizará, permaneciendo libre de la tentación de los diez objetos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 258.

- **Virtudes de la concentración.**
- **Claridad, no-discriminación y gozo.**

Aquellos que realizan la concentración, logran las virtudes superiores derivadas de ésta. Estas virtudes, presentes en todos los estados de concentración, consisten en claridad, no-discriminación y gozo distendido y maravilloso. La claridad se refiere a una mente extremadamente nítida y pura. La imagen del objeto de percepción también es extremadamente nítida y pura, como la luna resplandeciente suspendida en un vasto cielo sin nubes. La no-discriminación indica una mente que mora en la quietud y funciona con naturalidad y claridad, sin necesidad de esfuerzo intencional. En estas situaciones, la mente permanece clara y pura como un océano en calma. En este estado de concentración, la mente se halla alerta e inamovible, colmada por una sensación de maravillosa distensión de cuerpo y mente. Es posible apartarse de lo perjudicial y hacer lo saludable con una gran firmeza y espontaneidad.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 259-260.

- **Sexta paramita: sabiduría.**
- **Base del Budadharma.**

De todas las virtudes perfectas, la *Prajñaparamita* se considera como la más noble. Los Sutrás le dedican ilimitadas alabanzas. ¿Por qué es tan digna de respeto? De entre las infinitas virtudes del Budadharma, cada una cuenta con sus cualidades superiores y distintivas, así como sus valores merecedores de respeto. Pero la *prajña* tiene una significación especial: es el fundamento del Budadharma. La diferencia entre seres ordinarios y nobles, entre dharmas mundanos y Dharma transmundo, radica en la presencia de la *prajña*.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 261.

- **Realizar la sabiduría.**
- **Audición, reflexión y práctica.**

La realización directa del Budadharma no es un producto de la imaginación, sino el resultado de los medios hábiles; sus causas y condiciones debe basarse en la triple sabiduría que proviene de la audición (*sruta*), reflexión (*cinta*) y práctica (*bhavana*). La última de ellas, la sabiduría que proviene de la práctica, consiste en la sabiduría derivada de una contemplación en concordancia con la concentración. Práctica significa un escrutinio y discernimiento profundos, junto a la sabiduría proveniente de la reflexión, del significado del Dharma. Su propósito es que el Dharma se utilice como objeto de percepción en la práctica de contemplación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 263.

- **Realización de la sabiduría.**
- **Una puerta para la iluminación.**

El estudio de la *prajña* tal como fue enseñado por el Buda, es una puerta del Dharma que revela la naturaleza última de los dharmas basados en el Surgimiento Dependiente. Al tener la audición, reflexión y práctica de la contemplación fundamentadas en esta puerta, es posible obtener una realización directa. El contenido de la *prajña* –el contenido de la realización-- es fundamentalmente no-dual y sin discriminación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 264.

- **Escuela de la vacuidad.**
- **Nagarjuna como actor principal.**

Existieron múltiples escuelas de pensamiento en el Gran Vehículo de la India. Las dos principales fueron la tradición Madhyamaka, transmitida por los Bodhisattvas Nagarjuna y Aryadeva, y la tradición Yogacara, transmitida por los Bodhisattvas Asanga y Vasubandhu. De entre ambas, el Bodhisattva Nagarjuna expuso la sabiduría contemplativa de la naturaleza vacía de los dharmas. La enseñanza de Nagarjuna es más directa y precisa porque sus comentarios se basan directamente en los Sutras de la *Prajñaparamita*.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 265.

- **La verdad convencional.**
- **Lo existe cotidiano.**

Una idea generalizada considera como cosas reales los cuerpos y mentes de los seres vivos, así como todo lo existente en relación con tales seres. Para la mentalidad popular, materia y mente son entidades reales. Cada dharma cuenta con diversas relaciones físicas, biológicas y mentales de causa y efecto. Como resultado de la existencia de dichas relaciones, es posible descubrir la estructura de la materia, el funcionamiento de cuerpo y mente, así como la organización de familias y países. Estos hechos tienen una realidad reconocida por todos. A este mundo basado en el conocimiento lógico se le llama verdad ordinaria.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 266.

- **La verdad convencional.**
- **Es sólo apariencia y es irreal.**

En su perfecta Iluminación, el Buddha supo que aquellas realidades del mundo experimentadas por los seres vivos son insustanciales e irreales, por lo tanto, las calificó de ordinarias. Surgen debido a causas y condiciones; ninguna de ellas –ningún dharma-- tiene existencia real. El conocimiento que se asume generalmente como real es incapaz de realizar la verdad del mundo; por el contrario, los efectos de dicho conocimiento revelan que todos tienen barreras de ignorancia. Sólo mediante la eliminación de este error --ir más allá de las opiniones del conocimiento lógico-- se verá claramente la verdad del mundo. Esta comprensión es compartida por la totalidad del Budadharma.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 266.

- **Verdad convencional.**
- **Produce sufrimiento y ofuscación.**

Todos nuestros pensamientos, acciones y palabras, toda nuestra ofuscación y sufrimiento -- de individuos, familias, sociedades o países—constituyen fenómenos irracionales que no concuerdan con la verdad última. El continuo renacer de los individuos a través de nacimiento y muerte --un sufrimiento que se sucede la vida pasada a la presente y de la vida presente a la futura-- es el resultado de hallarse en desarmonía con la verdad última a causa de la ignorancia, opiniones erróneas, ofuscación y distorsiones.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 267.

- **Verdad convencional.**
- **Es la lógica de denominaciones.**

El conocimiento lógico da la impresión de ser tan real que oculta la verdad. Si se comprendiese que el conocimiento ordinario se establece mediante convenciones (*prajñapti*), es decir, que está basado en denominaciones convencionales, habría posibilidad de comprender la realidad. “Denominación convencional” no implica que dicho conocimiento sea superfluo, ni tampoco se refiere a la confusión de llamar “melón” a una calabaza. Significa que está formado en dependencia de causas, condiciones y factores. No se le reconoce una esencia real, sino una convencional. Debido a que depende de causas y condiciones para convertirse en esto o aquello, se dice que está establecido.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 267.

- **Verdad convencional y conocimiento.**
- **Son prácticas habituales.**

Todas las conciencias de los órganos sensoriales –oído, nariz, lengua, cuerpo y conciencia mental— cognizan de este modo. Dicha cognición proviene de estados mentales habituales: simplemente, se acepta el modo de ser del mundo tal como aparenta ser. Tomando como base tal cognición mundana, que no busca la verdad del conocimiento fundamental, se desarrolla todo el conocimiento sobre el mundo. Sin embargo, si todo se analizase según la verdad última, el conocimiento habitual del mundo dejaría de establecerse.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 268.

- **Verdad convencional.**
- **El nombre aparece indivisible**

Lo único que sucede es que se las percibe como tales. ¿Por qué se la llama percepción convencional? Porque dicha percepción es una forma combinada que se establece a partir de una colección de causas y condiciones. Con este conocimiento, se erradica el pertinaz apego que trata una cosa compuesta como si fuese una sustancia indivisible. Esto es análogo al mencionado conocimiento del átomo tomado como entidad real.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 268.

- **Apego - verdad convencional.**
- **Como si las cosas fueran reales.**

Sin causas y condiciones no existiría, por lo tanto, se halla establecido convencionalmente. Esta existencia real de sustancias indivisibles constituye el último baluarte del apego de los seres por las cosas como si fuesen reales, y por consiguiente, es el apego ficticio más difícil de erradicar. La recta contemplación de *prajña* se basa en la sabiduría que “destruye en primer lugar la denominación convencional, después la percepción convencional y finalmente el dharma convencional, con el fin de alcanzar la realidad”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 269.

- **Existencia inherente.**
- **Sustancia permanente e indivisible.**

¿Cómo llegó a diferenciarse dicha esencia única? A esto se le llama la indagación sobre la naturaleza inherente (*svabhava*). La naturaleza inherente es la auto-esencia (*atman*). Desde su origen ha sido lo que es; es como es ahora y será así para siempre; es lo más pequeño y lo más grande, lo primero de todo y lo último de todo. Sin albergar ninguna preconcepción ni imaginación, hay que insistir en llegar al fondo del asunto y descubrir qué es lo último.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 271.

- **Sufrimiento por ignorancia.**
- **Lógica de karma y ofuscación.**

¿Por qué sufren los seres vivos? ¿Por qué vagan por el ciclo de nacimiento y muerte? A causa de la ofuscación y el karma. El karma surge de la ofuscación. La ofuscación es ignorancia, cuyo significado primario es la contaminación de la opinión sobre el “yo y lo mío”. Un Sutra dice: “La ignorancia tiene por causa el pensamiento desviado”. Esta ignorancia proviene de la discriminación errónea.

Los seres vivos discriminan erróneamente e ignoran la verdad a causa de la elaboración conceptual (*prapañca*). La discriminación errónea surge en dependencia de los fenómenos. Cuando surge, se percibe intuitivamente que el objeto es real, que existe como una entidad tal como aparece, que no tiene relación con la discriminación de la mente, etc.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 271-272.

- **Verdad última: vacuidad.**
- **No existencia inherente: no más ofuscación.**

Si se investiga la naturaleza inherente correctamente, analizándola capa a capa para exponer su existencia última, se descubrirá que no hay ninguna naturaleza inherente real. Que todos los dharmas son sin naturaleza inherente es la característica real de todos los dharmas.

Tomando como base la contemplación de la vaciedad, que no postula una naturaleza inherente, se eliminará la elaboración conceptual mediante una práctica continua. Tras la desaparición de la elaboración conceptual, la discriminación errónea dejará de surgir porque habrá perdido su objeto. Con la cesación de la discriminación mental surgirá la *prajña* y ya no se producirá más ofuscación ni karma.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 272.

- **Surgimiento dependiente.**
- **Complementa la vacuidad de todo.**

Dado que la realidad de todo se halla en desacuerdo con la experiencia particular de lo real, es imposible probar la realidad de cada cosa. Por ello, el Buda proclamó el Dharma del Surgimiento Dependiente para explicar que todos los dharmas --desde el mundo externo al cuerpo y mente, desde el vasto universo a la más minúscula partícula de polvo-- surgen de causas y condiciones. En otros términos, no hay nada que exista por sí mismo; todo está determinado por la relación de causas y condiciones. Todo sigue la ley: “Cuando esto existe, se produce aquello; con el surgimiento de esto, surge aquello; cuando no existe esto, no se produce aquello; con la cesación de esto, cesa aquello”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 272-273.

- **Lo real es independiente y autoexistente.**
- **Los fenómenos son dependientes.**

Todo lo que surge de causas y condiciones, ya sea de una relación previa, subsiguiente o simultánea, ilustra que todos los dharmas son sin una naturaleza independiente. “Inherente” significa aquí auto-existente y auto-formado. Cualquier cosa real debería ser independiente y auto-existente. Pero si un fenómeno es dependiente o está determinado por causas y condiciones, no podría afirmarse que exista como tal y sin relación con otros fenómenos. Aquello que es real, auto-existente e independiente también debería tener una existencia permanente: pero si un fenómeno fuese realmente independiente de causas y condiciones, entonces sería imposible explicar los cambios surgidos a partir de la propia entidad.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 273.

- **Vacuidad y apariencia.**
- **No naturaleza inherente.**

Todo lo que es sin naturaleza inherente pero aparece como auto-existente, no es más que una elaboración conceptual. Aquello que es sin naturaleza inherente el Buda lo denominó “vaciedad” (*sunyata*). Aunque en chino los términos “vaciedad” y “nada” guarden cierta similitud, difieren en sánscrito. “Nada” significa no ser, mientras que “vaciedad” significa que es imposible obtener una naturaleza inherente en sí misma, es decir, que no hay naturaleza inherente.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 273.

- **Base Vacuidad.**
- **Nada surge nada cesa.**

Esta es la totalidad de los dharmas que constituye la realidad. Al contemplar en profundidad el principio básico de todos los dharmas a través de la vaciedad, se conoce que existen convencionalmente y sin una naturaleza independiente. Toda existencia y no-existencia, todo surgimiento y cesación, son sin existencia real ni no-existencia real, no son ni surgimientos reales ni cesaciones reales.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 274.

- **Vacuidad y nirvana.**
- **Base de la quiescentez.**

En primer lugar, tomando como base el Dharma del Surgimiento Dependiente, se investiga aquello que es sin naturaleza inherente. Después, por medio de la contemplación última, se desvela gradualmente la naturaleza fundamental de todos los dharmas. Como se describe en un Sutra: “Todos los dharmas son sin una naturaleza independiente que les sea propia; ni surgen ni cesan. Dado que no surgen ni cesan, son fundamentalmente quiescentes. El Nirvana es su naturaleza inherente.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 274.

- **Apego y existencia real.**
- **El surgir y cesar no reales.**

Los dharmas existen, pero los seres ordinarios se apegan a ellos con el pensamiento de que tienen una existencia y no-existencia reales. El Buda expuso la contemplación sobre la impermanencia de surgimiento y cesación: la no-existencia conduce a la existencia, y la existencia conduce a la no-existencia. Sin embargo, algunos piensan que los dharmas surgen y cesan realmente. Se apegan a la naturaleza inherente de surgimiento y cesación como si fuese real. Pero esto es exactamente lo opuesto a la naturaleza del no-surgimiento y no-cesación de la vaciedad de los dharmas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 275.

- **Cuatro tipos de surgimiento.**
- **De causas y condiciones.**

El surgimiento con causas y condiciones se subdivide en tres tipos: auto-surgimiento, surgimiento de otro y surgimiento en conjunción. Esto da un total de cuatro tipos. El auto-surgimiento significa surgir y constituirse por sí mismo. El surgimiento de otro significa surgir en dependencia de otros. También indica que cualquier dharma surgido tiene una existencia real. El surgimiento en conjunción significa que si bien una entidad dada existe por sí misma, necesita de otros factores para su surgimiento.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 275.

- **Creencia en el “sí mismo”.**
- **Como permanente y auto-identidad.**

El estado mental ordinario de los seres vivos del mundo se centra en el apego a un sí mismo. Pero dicho sentido del sí mismo proviene de la intuición, y la mayoría de individuos no se han planteado en profundidad qué es realmente el sí mismo. A pesar de que eruditos religiosos y filósofos infieran diferentes clases de sí mismo en conformidad a sus distintas perspectivas, todos consideran el sí mismo como una entidad vital primaria y que transmigra; creen que se crea a sí misma y que transmigra sin modificar su auto-identidad.

El concepto de sí mismo incluye las características de existencia real, auto-existencia y existencia permanente.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 277.

- **Apego al “sí mismo”:** (*satkaya*).
- **Relaciones de dominio.**

A partir de esta perspectiva sobre la naturaleza fundamental del sí mismo (a la que están erróneamente apegados), el sí mismo debe estar feliz; a partir de esta perspectiva sobre las funciones expresadas por el sí mismo, dicho sí mismo es el que toma decisiones, ya que el poder y la voluntad son atributos controlados por el sí mismo (el sí mismo se define como la capacidad de dominar). De este modo, el deseo de dominio constituye la característica del sí mismo como *satkaya*.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 277.

- **El sí mismo religioso.**
- **Va más allá y controla.**

Tras ciertas consideraciones, generalmente los eruditos religiosos abogan por un sí mismo distinto de los agregados, considerándolo como un sí mismo místico permanente, feliz y maravilloso, separado de los cinco agregados que constituyen cuerpo y mente. Sin embargo, analizado con rigor, se hallará categóricamente que no hay un sí mismo al margen de los agregados. Esto se debe a que sin los cinco agregados, sería imposible describir el sí mismo, probar su existencia, o expresar su función. Algunos eruditos religiosos sostienen que los cinco agregados se hallan subordinados al sí mismo y ejercen la función de herramientas del sí mismo, afirmando que se pertenecen mutuamente: el sí mismo utiliza las piernas para caminar, los ojos para ver y usa la conciencia para comprender y pensar.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 278.

- **Dos respuestas de la vacuidad.**
- **Sarvastivada y Mahasamghika.**

Por consiguiente, en la transmisión del Budadharma, las enseñanzas sobre la vaciedad se dividieron en dos escuelas. La • Sarvastivada (que incluía a los sabios del Abhidharma), arraigada en el noroeste de la India, afirmaba que el Buda expuso únicamente la no-existencia del sí mismo, declarando así que los dharmas no son vacíos. Para algunos representantes de la escuela Mahasamghika, ubicada en la mitad sur de la India, el Buda indicó la vaciedad del sí mismo y los dharmas, tal como se muestra en el *Satyasiddhi Sastra* (*Tratado sobre la realización de las realidad*).

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 279.

- **Teoría de la vacuidad.**
- **Hinayana y Mahayana.**

Es posible sintetizar estas enseñanzas basándonos en ciertos pasajes de Nagarjuna: “Dado que los discípulos Hinayana eran de capacidades obtusas, se les enseñó la vaciedad de los seres vivos... Dado que los discípulos Mahayana eran de capacidades agudas, se les enseñó la vaciedad de los dharmas;” “a los seres con capacidades obtusas se les enseñó la no-existencia del sí mismo; a los seres dotados con capacidades agudas y profunda sabiduría se les enseñó que todos los dharmas son fundamentalmente vacíos”. Todos los Sutras Mahayana e Hinayana son claros sobre este punto.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 280.

- **Vaciedad del yo y dharmas.**
- **Desapego a la existencia inherente.**

De este modo, todos aquellos que comprenden integralmente la vaciedad del sí mismo terminarán por comprender la vaciedad de los dharmas. Es probable que no contemplen en profundidad la vaciedad de los dharmas y se abstengan de enseñar esta perspectiva, pero al menos, tendrán un saludable desapego por la existencia de la naturaleza inherente. Pero si hubiese apego por la aparente realidad de los dharmas, no sólo se desconocería la vaciedad de los dharmas, tampoco se conocería la vaciedad del sí mismo; no sólo no se eliminaría el apego a los dharmas, tampoco se eliminaría el apego por el sí mismo.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 281.

- **Apego al cuerpo.**
- **Base de la conciencia falsa.**

Si bien el enfoque del Budadharma se centra en la mente, ésta se basa en el cuerpo, y es en el cuerpo donde se localiza realmente el arraigado apego de los seres vivos. A causa del deseo, felicidad, alegría y gozo acumulados en la conciencia-receptáculo (*alaya-vijñana*), no es posible poner fin a nacimiento y muerte. La razón de que la conciencia-receptáculo albergue tanto deseo se debe a que “esta conciencia queda ocultada y es asimilada por el cuerpo, donde comparte por igual calma y perturbación”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 282.

- **Vacuidad del yo y fenómenos.**
- **Armoniza con la realidad.**

Tomando como base la recta contemplación sobre la no-existencia del “yo y lo mío”, los practicantes Mahayana observan lo interno –cuerpo y mente– y lo externo –el mundo– y saben que todo sólo parece ser real y que no tiene naturaleza inherente. Contemplar que el sí mismo no tiene naturaleza inherente se denomina contemplación de la vaciedad del yo; contemplar que los dharmas no tienen naturaleza inherente se denomina contemplación de la vaciedad de los dharmas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 283.

- **Realizar vacuidad.**
- **Dharmas = Nirvana.**

Al surgir la realización directa de la *prajña*, se da la armonía con la realidad de todos los dharmas. Se la llama naturaleza de la vaciedad, naturaleza de los dharmas (*dharmata*), Reino del Dharma (*dharmadhatu*), verdadera talidad (*bhutatathata*), etc. Todas estas denominaciones son expresiones verbales que se establecen convencionalmente. En realidad, la realización directa de la *prajña* es el recto Dharma que, trascendiendo todo apego por la discriminación errónea, tiempo y espacio, cualidad y cantidad, realiza lo último.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 283.

- **Realización directa de la vacuidad.**
- **No discriminar, no reflexión y no selección.**

La realización directa de la *prajña* se denomina conocimiento no-discriminativo (*nirvikalpa-jñana*), y la realización de la naturaleza de los dharmas se llama naturaleza no-discriminativa de los dharmas. Con frecuencia, los Sutras afirman que se debe evitar la reflexión, entendimiento y discriminación durante el cultivo de la *prajña*. Ahora bien, y dejando al margen a los que se han iluminado, ¿cómo se podría practicar la contemplación (que implica discriminación, selección y reflexión) para cultivar la *prajña*, sin reflexionar, entender ni discriminar?

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 284.

- **Conocimiento no-discriminativo.**
- **No se discrimina existencia inherente.**

Entonces, si el conocimiento no-discriminativo no es realizable mediante la ausencia de atención, la reflexión, ni la diferenciación de los pensamientos, ¿cómo se realiza? Para practicar la meditación no-discriminativa sobre el Medio, debe darse la recta contemplación donde no se discrimina una naturaleza inherente. Al conocer que la discriminación de la naturaleza inherente es inaprensible (*anupalabdhitā*), se realiza directamente la naturaleza no-discriminativa de los dharmas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 285.

- **Existencia convencional e inherente.**
- **No conflicto en existencia - no-existencia.**

Con el fin de cultivar la *prajña* y concordar con la realidad, en primer lugar es necesario llegar a la profunda y detallada conclusión de que todo existe mediante denominación convencional y no tiene naturaleza inherente. Después, se logrará la visión firme y recta que no ve conflicto entre no-existencia y existencia. Tanto la existencia de la denominación convencional y la vaciedad como la no-existencia de la naturaleza inherente, son complementarias y no se contradicen mutuamente. Por ello, se dice: “la apariencia de la existencia es fundamentalmente vacía; la vaciedad fundamental es la apariencia de la existencia”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 286.

- **Cesación y contemplación.**
- **El gozo de la meditación.**

Al contemplar las características de todos los dharmas, no se observará ningún punto de apoyo para las emociones; todo es simplemente como volutas de humo. Cuando la práctica de contemplación se halle a punto de realizarse, hay que reducir el esfuerzo; sólo cuando el gozo distendido surja de nuevo desde el poder de concentración, podrá afirmarse que se ha realizado la práctica de la contemplación. Por consiguiente, cesación y contemplación se complementan mutuamente; esto se llama “coperación de cesación y contemplación”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 287.

- **Vacuidad y liberación.**
- **Diferente a lo ordinario.**

El significado de la “naturaleza vacía de los dharmas” es tan profundo y difícil, que los eruditos mundanos son incapaces de imaginarlo. En verdad, es excelente. Sólo gracias a la *Prajñaparamita* es posible lograr la verdadera liberación, algo completamente diferente a la liberación imaginada por no-budistas e individuos ignorantes, quienes la conciben como un renacimiento en los planos celestiales o un estado de profunda concentración.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 288.

- **Vacuidad de los dharmas.**
- **De un solo sabor: liberación.**

Para lograr liberarse de nacimiento y muerte y convertirse en Buda, es necesario basarse en la realización directa de la naturaleza de los dharmas. Fundamentalmente, la naturaleza de los dharmas –la característica real de todos los dharmas– es no-dual y no-discriminativa; dicho en otros términos, “se caracteriza por ser universal y de un solo sabor”. Todos los nobles de los Dos Vehículos, Bodhisattvas y Budas, han realizado esta naturaleza idéntica de los dharmas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 288.

- **Tres sistemas Mahayanas.**
- **Sobre la vacuidad.**

Por mi parte, los denomino así: “sistema de la Naturaleza Vacía de las Denominaciones” (Madhyamaka), “sistema de la Sólo-cognición de la Falsa Imaginación” (Yogacara) y “sistema de la Sólo-mente real y Permanente” (Tathagatagarbha). Aunque dichas designaciones difieran, sus contenidos son básicamente similares. La antigua tradición Huayan, que sostuvo una comprensión distinta sobre el desarrollo de tales sistemas, dividió así las enseñanzas Mahayana: “tradición de las Características de los dharmas”, “tradición de la Refutación de las Características” y “tradición de la Naturaleza de los dharmas”; en este caso, se incluyen igualmente los tres sistemas del Mahayana.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 289.

- **Escuela Madhyamaka.**
- **Todo dharma se establece por convenciones.**

Los Madhyamikas, que comprenden íntegramente la profunda perspectiva del sistema de la “Naturaleza Vacía de las Denominaciones”, afirman que mente y materia, contaminación y pureza, dharmas mundanos y transmudanos, se establecen por convención (son “denominaciones convencionales”) y surgen de condiciones. De hecho se trata de la posición fundamental enseñada por el Buda en el *Sheng yi kong jing* (*Sutra sobre la vaciedad de la verdad última*). Todo lo que surge de condiciones existe como denominación convencional. El discernimiento último revela que todo es vacío, sin naturaleza inherente y que no hay un solo dharma que pueda establecerse.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 291.

- **Existencia inherente.**
- **No surge y no cesa.**

Por el contrario, si los dharmas no fuesen vacíos y sin naturaleza inherente, y en lugar de ello, tuviesen una naturaleza inherente, serían dharmas con una existencia inmutable. Un dharma que existiese realmente y tuviese una naturaleza inherente no necesitaría surgir de condiciones. En tal caso, aquello que no ha surgido no podría surgir, aquello que no ha cesado no podría cesar, y los individuos ordinarios seguirían conservando su situación ordinaria y no podrían convertirse en Budas. Afortunadamente, a causa de su vaciedad, todo surge de condiciones; al basarse en causas y condiciones, todos los dharmas pueden establecerse.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 291.

- **Lo convencional es compatible con vacuidad.**
- **Es la base de Prajñaparamita.**

De este modo, desde la perspectiva del establecimiento convencional del mundo, todo es como una ilusión; desde la perspectiva de la no-existencia de una naturaleza inherente, todo es vacío. La existencia ilusoria no contradice la naturaleza vacía, y la naturaleza vacía no contradice la existencia ilusoria. El Sendero Medio, en el que vaciedad y existencia convencional, así como las dos verdades, existen simultáneamente sin contradicción, muestra la enseñanza del significado definitivo según la tradición de la Naturaleza Vacía. Esta presentación es idéntica a la exposición anterior sobre la *Prajñaparamita*.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 292.

- **Visión de la escuela Yogacara.**
- **Existencia inherente y convencional.**

Por consiguiente, la posición fundamental de este sistema se limita a dos opciones: (1) hay una existencia convencional que es sin naturaleza inherente y que, en el discurso convencional, se dice que tiene naturaleza inherente; esta es la característica imaginaria; (2) hay realmente algo que tiene existencia inherente y que se denomina naturaleza inherente indescriptible; esta es la naturaleza dependiente.

Los dharmas que surgen de causas y condiciones tienen en existencia inherente.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 295.

- **Visión de la escuela Yogacara.**
- **La semilla de existencia inherente.**

Cualquier semilla que genere una actividad manifiesta particular, se “impregnará” a su vez para convertirse en una semilla particular. Esta naturaleza de semillero se define como la “función discriminativa que produce frutos derivados de sus propias semillas”; se trata de una perspectiva de causa y efecto en la que se concibe la naturaleza inherente como productora de la naturaleza inherente. Sin embargo, además de la semilla, es necesaria la presencia de otros factores para que se produzca el fruto; a esto se le llama dependencia o “surgimiento en base a otro”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 297.

- **Visión de la existencia abierta.**
- **Todo dharma como inherente.**

Los seres vivos asumen intuitivamente que los objetos externos son reales y consisten en formas con existencia objetiva, es decir, en materia. Tras cierta introspección, la mente también da la impresión de ser un objeto percibido. Los seres vivos han venido sosteniendo esta visión errónea y distorsionada desde un tiempo sin comienzo, y todos sus apegos al sí mismo y los dharmas provienen de ahí. En eso consiste la característica imaginaria que es vacía, sin naturaleza inherente.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 298.

- **Idea del Tathagata.**
- **Atman como existencia inherente.**

Existen múltiples Sutas dedicados a la enseñanza del Buda sobre el *Tathagatagarbha*. Tales textos podrían dar la impresión de que, en el interior de los seres vivos que vagan por el ciclo de nacimiento y muerte, o en las mentes de los seres vivos, existe una entidad semejante al Tathagata dotada con las características de una sabiduría y virtud completas, así como de marcas y signos. Tal enfoque se vincula estrechamente al concepto hindú del *atman*. En este sentido, basándose en diez Sutas Mahayana –el canon *Tathagatagarbha*– la escuela tibetana Jonangpa estableció el sistema Mahayana del *atman*. Los chinos también cuentan con dicha doctrina, postulando como nivel supremo la realización del “sí mismo real”.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 300-301.

- **La idea de que algo se transforma.**
- **El Tathagatagarbha.**

El Buda enseñó para tales seres el Dharma del *Tathagatagarbha*. Por ejemplo, se dice: “El *Tathagatagarbha* es la causa de lo saludable y lo perjudicial. Da forma a todos los seres vivos de todos los estados de renacimiento, como un actor que se transforma a sí mismo en distintos personajes... La naturaleza inherente es sin contaminación y pura en el sentido último”. Se afirma que aquello que se transforma en distintos personajes como el mago, es la entidad primaria del renacimiento.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 301.

- **El Tathagata dharmakaya.**
- **El inmutable y permanente.**

El tesoro del Tathagata, permanente e inmutable, también es así. Está cubierto por las sucias vestiduras de agregados, elementos y esferas sensoriales, mancillado por las contaminaciones de la avidez, aversión y pensamientos irreales y erróneos. Por consiguiente, el *Tathagatagarbha* se describe como aquello que contiene todas las virtudes del Tathagata, y lo que es más importante, aquello que está cubierto por dharmas contaminados. De este modo, cuando se le distingue de las contaminaciones que le cubren, el *Tathagatagarbha* también recibe el nombre de Cuerpo del Dharma (*dharmakaya*).

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 301.

- **El Tathagatagarbha.**
- **La visión de lo permanente.**

En resumen, el *Tathagatagarbha* fue considerado en la India como causa, y ciertamente, dicha comprensión contaba con su propio significado en aquel contexto espacio-temporal. Por ejemplo, se dice en el *Srimaladevisimhanada Sutra*: “El *Tathagatagarbha*, separado de la forma condicionada, es permanente e inmutable. Así que el *Tathagatagarbha* es aquello de lo que se depende, aquello que sostiene y aquello que establece ¡Bhagavat! No está separado, ni cortado, ni disociado y no es diferente del inconcebible Budadharma ¡Bhagavat!.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 302.

- **La visión de lo permanente.**
- **El concepto de Tathagatagarbha.**

El *Tathagatagarbha* es la causa de la que se depende, sostiene y establece, porque es permanente e inmutable. A pesar de que los seres vivos pertenecientes a los diversos estados de existencia renazcan o se liberen en el Nirvana, el *Tathagatagarbha* es, de modo permanente e inmutable, la base de dependencia para todo. Debido a su existencia permanente e inmutable, ofrecerá alivio a aquellos que escuchan sobre la impermanencia y no-existencia del sí mismo y se inquietan por los paraderos inciertos de renacimiento y liberación.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 303.

- **Mente real y el Tathagatagarbha.**
- **Verdadera naturaleza de la mente.**

El *Tathagatagarbha* dotado de una naturaleza inherente y pura existe en el interior de *alaya-vijñana*. De modo que, según el *Srimaladevisimhanada Sutra*, el *Tathagatagarbha* también se denomina como “la naturaleza inherente y pura de la mente”, enseñanza en la que se afirma que la naturaleza de la mente es originalmente pura. A partir de aquí se desarrolló el sistema de la Mente Real. Ahora bien, dicho sistema se refiere a la verdadera mente –su núcleo y esencia– y no ha de confundirse con la mente en su sentido general.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 304.

- **Vacuidad de todo fenómeno.**
- **Es el Tathagatagarbha.**

Ahora bien, ¿qué es este *Tathagatagarbha*? ¿Existe realmente, con sus infinitas características y signos en miniatura, en el interior de los seres vivos? ¿Es realmente idéntico a la noción no-budista del Sí mismo (*atman*), cuya esencia es el *Brahman* puro y eterno? El Tathagata, con su compasión y habilidad, definió de manera específica y clara este término en el *Lankavatara Sutra*: se llama *Tathagatagarbha* a la naturaleza vacía de todos los dharmas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 305.

- **Cultivo de la sabiduría.**
- **Los tres pasos básicos.**

El proceso de práctica es así: primero, se contempla la naturaleza irreal de los objetos externos, denominada “meditación que discierne el significado”. Segundo, se avanza hacia la comprensión de la doble no-existencia del sí mismo y del no-surgimiento de la imaginación errónea (conciencia), denominada “meditación enfocada en la talidad”. Finalmente, con el surgimiento de la *prajña*, se realiza la “meditación del Tathagata”, que es “sin imaginaciones erróneas y sin un sí mismo con respecto a los dharmas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 307.

- **Miedo a la vacuidad.**
- **Necesidad de algo permanente.**

Sin embargo, en términos generales, los individuos ordinarios y los no-budistas no creen en la iimpermanencia y en la no-existencia del sí mismo (vaciedad). De modo que, el Buda utilizó sus medios hábiles y proclamó que el *Tathagatagarbha* mora en todos los seres vivos. Se trata de una enseñanza de extraordinaria eficacia para incluir y guiar a los que se inquietan por la vaciedad del sí mismo, así como a los no-budistas apegados a la noción del sí mismo.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 308.

- **Prácticas de las diez mentes.**
- **Cultivo del Bodhisattva.**

Según los Sutras, al inicio de la práctica, se recibe el nombre de “Bodhisattva de las diez fes” o “Bodhisattva de los diez actos saludables”, La práctica de las diez mentes –mente de fe, mente diligente, mente que recuerda, mente concentrada, mente de sabiduría, mente generosa, mente ética, mente protectora, mente capaz y mente reflexiva– significa principalmente practicar la mente de la fe Mahayana.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 311.

- **Desarrollo del Bodhisattva.**
- **Moradas y prácticas.**

Primero, la división de las diez moradas: (1) formulación de la resolución, (2) control, (3) cultivo, (4) noble nacimiento, (5) medios hábiles, (6) dotación de mente recta, (7) regresión, (8) juventud en la Budeidad, (9) príncipe del Dharma, y (10) consagración.

Segundo, la división de las diez prácticas: (1) práctica gozosa, (2) práctica benéfica, (3) práctica sin resentimiento, (4) práctica ilimitada, (5) práctica sin ignorancia, (6) práctica de la correcta manifestación, (7) práctica sin impedimentos, (8) práctica exaltada, (9) perfeccionamiento de la actividad del Dharma, y (10) práctica de lo real.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 312.

- **Las tierras del Bodhisattva.**
- **Aquello que produce virtud = bhumi.**

Aquellos que se hallan dentro del ámbito causal de los Bodhisattvas y que realizan directamente la naturaleza de los dharmas, son los Bodhisattvas de las diez Tierras, también denominadas como “diez Tierras estables”. La primera Tierra se llama “Alegría” o “Extrema Alegría” (*pramudita*). “Tierra” (*bhumi*), tiene el sentido de “aquello capaz de producir virtudes”. Los que realizan directamente la naturaleza de los dharmas pueden producir virtudes perfectas tomándola como base, al igual que la tierra produce hierbas, árboles, joyas y metales preciosos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 314.

- **Problema con los contaminantes.**
- **Residuos como ignorancia.**

Además, debido a contaminaciones habituales acumuladas desde un tiempo sin comienzo, los residuos de las contaminaciones permanecen a pesar de haber eliminado la obstrucción de las contaminaciones. Los Sravakas denominan a estos residuos de hábito como “ignorancia sin mancha”, mientras que los discípulos Mahayana los conocen como “morada contaminada de la ignorancia”. Mediante el cultivo de la sabiduría sin características, tales residuos de hábito quedan reducidos al estado de no-surgimiento; disminuyen cada vez más, al tiempo que la vaciedad de los dharmas se clarifica en mayor grado.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 327.

- **Cuerpo del Dharma.**
- **Dharma-Kaya: talidad.**

El primero de los tres es el Cuerpo del Dharma (*dharma-kaya*), el Cuerpo inherente de un Buda. El Cuerpo del Dharma concuerda con todos los Budadharmas y es su fundamento. Consiste en una manifestación pura de la naturaleza vacía de los dharmas, disociada de la acumulación de las contaminaciones. Es completo, brillante, independiente, último y supremo.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 328.

- **Cuerpo del Buda.**
- **Sambhoga-Kaya: transformación.**

El segundo de los tres Cuerpos es el Cuerpo de Recompensa (*sambhoga-kaya*), también conocido como el Cuerpo generado por la naturaleza de los dharmas (*dharmata*): el cuerpo del Buda que fluye de la naturaleza de los dharmas. En múltiples Sutras Mahayana, dicho Cuerpo y el Cuerpo del Dharma no se hallan diferenciados en sentido estricto (esto se debe a la concepción de dos Cuerpos: el del Dharma y el Cuerpo de Transformación). Sólo los grandes Bodhisattvas perciben este Cuerpo en su forma manifiesta y ornado con virtudes ilimitadas.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 329.

- **Diez poderes del Buda.**
- **Sambhoga-Kaya.**

Primero, un Buda tiene la virtud de los diez poderes (*dasa-bala*). Se establecen con el fin de subyugar las extraordinarias habilidades de Mara. Los diez poderes son: poder de conocer lo correcto y lo equivocado en cada condición; conocer las diversas consecuencias del karma; conocer todas las etapas de meditación, liberación, *samadhi* y concentración; conocer las diferentes capacidades y facultades de todos los seres vivos; conocer la comprensión de los seres vivos; conocer la condición real de cada individuo; conocer las causas y efectos de los seres vivos en todos los mundos; conocer los resultados del karma en vidas anteriores; conocer la muerte y nacimiento de todos los seres vivos; y estar libre de todos los errores.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 330.

- **Buda y la iluminación: vaciedad.**
- **Visión y compasión a otros.**

Sin duda, se trata del Dharma del Único Vehículo. Un Buda es un ser Despierto que tiene por naturaleza esencial la gran Iluminación; todos los beneficios que obtiene para sí mismo y para otros se basan en la Iluminación. La causa y condición para el gran acontecimiento de la aparición del Buda en el mundo, fue enseñar el Dharma para permitir que los seres vivos entrasen en el Conocimiento y Visión del Buda: la gran Iluminación.

La realización incluye el objeto de realización –el verdadero significado de todos los dharmas– y aquello que efectúa la realización. El verdadero significado de todos los dharmas es vaciedad, que está libre de la imaginación errónea.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 332.

- **Cuerpo de la transformación.**
- **Nirmana-kaya y los tres cuerpos.**

El tercero de los tres Cuerpos del Buda es el Cuerpo de Transformación (*nirmana-kaya*). Es el cuerpo del Buda que se manifiesta para los Bodhisattvas que se hallan por debajo del nivel de las diez Tierras, los nobles de los Dos Vehículos y seres ordinarios. Mientras que el surgimiento del Cuerpo que fluye de la naturaleza de los dharmas es análogo a la luz y calor del sol, que se extienden por doquier sin disociarse del sol, el Cuerpo de Transformación es diferente: es como el reflejo de la luna en el agua. El Cuerpo del Dharma del Buda mora de modo permanente, sin ir o venir, sin aparecer o desaparecer; así pues, los Budas obtienen un cuerpo inmóvil.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 333.

- **Enseñar el dharma.**
- **Subyugando o incluyendo.**

Algunos individuos necesitarán escuchar palabras severas y graves, palabras que describan los tres destinos nefastos y el sufrimiento de los seres vivos, de modo que susciten la resolución de practicar: este es el Dharma de la subyugación. Otros necesitarán ser tratados con palabras afectuosas, expresiones puras y reconfortantes, así despertarán la determinación de practicar: este es el Dharma de la inclusión. Un Buda dotado de Cuerpo de Transformación utiliza ambos Dharmas para transformar a los seres vivos.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 334.

- **Vía de la Budeidad.**
- **Todo acto virtuoso.**

Desde la perspectiva del Único Vehículo, todos los dharmas saludables conducen hacia la Vía del Buda. No sólo conducen allí los dharmas saludables transmundanos de los Tres Vehículos, también lo hacen los dharmas saludables de los Vehículos Humano y Celestial. Todo en el mundo –el más minúsculo pensamiento amable o acto saludable– conduce hacia la Vía del Buda. El Budadharmas es otro término para designar a los dharmas saludables.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 336.

- **Renacemos en dos vías.**
- **Saludables y contaminadas.**

Por lo tanto, renacer como ser humano o celestial no sólo se debe a los dharmas saludables, sino a las contaminaciones mezcladas con los dharmas saludables. Todos los seres vivos, “a diferencia de la madera o las piedras, nacen con (semillas) saludables y perjudiciales desde el primer instante de conciencia”. Todos nacen con cierta porción de lo saludable, de modo que, todos tienen inclinación hacia la nobleza, la felicidad y la luz.

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 336.

- **Diez paramitas.**
- **Definición.**

*Paramita* (pāramitā): lit. “aquello que permite alcanzar la otra orilla”, traducido comúnmente como “perfección” y en texto como “trascendencia”. Conjunto de prácticas propias del Vehículo del Bodhisattva. incluye diez *paramitas* que se corresponden con las diez Tierras: (1) generosidad (*dana*); (2) preceptos (*sila*); (3) paciencia (*ksanti*); (4) diligencia (*virya*); (5) absorción meditativa (*dhyana*); (6) sabiduría (*prajña*); (7) medios hábiles; (8) voto (*pranidhana*); (9) poderes (*bala*); y (10) conocimiento omnisciente (*jñana*).

La Vía Hacia La Budeidad. Venerable Maestro Yin-shun. Ediciones Dharma, 2008. España. Pág. 356.