La Esencia del Tipiṭaka

U Ko Lay

Indice

[Indice i](#_Toc41345702)

[Prólogo viii](#_Toc41345703)

[Capítulo I 1](#_Toc41345704)

[¿Qué es el Vinaya Piṭaka? 1](#_Toc41345705)

[Siete Tipos de Transgresión y Ofenza (Āpatti) 1](#_Toc41345706)

[Cuándo y Cómo fueron establecidas las Reglas de Disciplina 2](#_Toc41345707)

[La admisión de Bhikkhunnīs en la Orden 2](#_Toc41345708)

[Capítulo 2 4](#_Toc41345709)

[Vinaya Piṭaka 4](#_Toc41345710)

[(1) Pārājika Pāḷi 4](#_Toc41345711)

[Ofenzas Pārājika y Penalidades 4](#_Toc41345712)

[Trece Ofenzas y Penalidades Saṅghādisesa 5](#_Toc41345713)

[Las Dos Ofenzas Aniyata y sus Penalidades 5](#_Toc41345714)

[Treinta Ofenzas Nissaggiya Pācittiya y Penalidades 6](#_Toc41345715)

[(2) Pācittiya Pāḷi 6](#_Toc41345716)

[Noventa y dos Ofenzas *Pācittiya* y sus Penalidades 7](#_Toc41345717)

[Cuatro Ofenzas *Pāṭidesanīya* y sus Penalidades 7](#_Toc41345718)

[Setenta y Cinco Regulamentos Sekhiya de Comportamiento Cortés 7](#_Toc41345719)

[Siete Maneras de Moderar Disputas (*Ashikaraṇsamatha*) 8](#_Toc41345720)

[Reglas de Disciplina para las Bhikkhunīs 9](#_Toc41345721)

[(3) Mahāvaga Pāḷi 9](#_Toc41345722)

[(4) Cūḷavagga Pāḷi 10](#_Toc41345723)

[(5) Parivāra Pāḷi 11](#_Toc41345724)

[Capítulo 3 12](#_Toc41345725)

[¿Qué es el Suttanta Piṭaka? 12](#_Toc41345726)

[Observacíon y Prácticas en las Enseñanzas del Buddha 12](#_Toc41345727)

[Sobre la Forma Correcta de Donar Alimentos 13](#_Toc41345728)

[La Pureza Moral a través del Recto Comportamiento: Sīla 14](#_Toc41345729)

[Métodos Prácticos para el Desarrollo y el Cultivo Mental 14](#_Toc41345730)

[Método Práctico del Cultivo Mental para el Desarrollo de la Sabiduría (Paññā) 15](#_Toc41345731)

[Capitulo 4 17](#_Toc41345732)

[Dīgha Nikāya 17](#_Toc41345733)

[(A) SīlakkhandaVagga Pāḷi - División Concerniente a la Moralidad 17](#_Toc41345734)

[(1) Brahmājala Sutta (Discurso sobre la Red de Perfecta Sabiduría) 17](#_Toc41345735)

[(2) Sāmaññaphala Sutta (Discurso sobre los Frutos de la Vida de un Samaṇa) 19](#_Toc41345736)

[(3) Ambaṭṭha Sutta 19](#_Toc41345737)

[(4) Soṇadaṇḍa Sutta 19](#_Toc41345738)

[(5) Kūṭadanta Sutta 20](#_Toc41345739)

[(6) Mahāli Sutta 20](#_Toc41345740)

[(7) Jāliya Sutta 21](#_Toc41345741)

[(8) Mahāsīhanāda Sutta 21](#_Toc41345742)

[(9) Poṭṭhapada Sutta 22](#_Toc41345743)

[(10) Subha Sutta 22](#_Toc41345744)

[(11) Kevaṭṭa Sutta 22](#_Toc41345745)

[(12) Lohicca Sutta 22](#_Toc41345746)

[(13) Tevijja Sutta 23](#_Toc41345747)

[(B) Mahā Pāḷi: La Gran División 23](#_Toc41345748)

[(1) Mahāpadāna Sutta 23](#_Toc41345749)

[(2) Mahānidāna Sutta 24](#_Toc41345750)

[(3) Mahāparinibbāna Sutta 24](#_Toc41345751)

[(4) Mahāsudassana Sutta 25](#_Toc41345752)

[(5) Janavasabha Sutta 26](#_Toc41345753)

[(6) Mahāgovinda Sutta 26](#_Toc41345754)

[(7) Mahāsamaya Sutta 26](#_Toc41345755)

[(8) Sakkapañha Sutta 26](#_Toc41345756)

[(9) Mahāsatipaṭṭhana Sutta 26](#_Toc41345757)

[(10) Pāyāsi Sutta 27](#_Toc41345758)

[(C) Pāthika Vagga Pāḷi 27](#_Toc41345759)

[(1) Pāthika Sutta 27](#_Toc41345760)

[(2) Udumbarikā Sutta 28](#_Toc41345761)

[(3) Cakkavatti Sutta 28](#_Toc41345762)

[(4) Aggañña Sutta 28](#_Toc41345763)

[(5) Sampasādanīya Sutta 29](#_Toc41345764)

[(6) Pāsadika Sutta 29](#_Toc41345765)

[(7) Lakkhaṇa Sutta 29](#_Toc41345766)

[(8) Siṇgāla Sutta 30](#_Toc41345767)

[(9) Āṭānāṭiya Sutta 30](#_Toc41345768)

[(10) Saṇgīti Sutta 30](#_Toc41345769)

[(11) Dasuttara Sutta 31](#_Toc41345770)

[Capítulo 5 32](#_Toc41345771)

[Majjhima Nikāya 32](#_Toc41345772)

[1 Mūlapaṇṇāsa Sutta 32](#_Toc41345773)

[(a) Mūlapariyāya Vagga 32](#_Toc41345774)

[Mūlapariyāya Sutta 32](#_Toc41345775)

[Sabbāsava Sutta 32](#_Toc41345776)

[Dhammadāyāda Sutta 32](#_Toc41345777)

[Bhayabherava Sutta 32](#_Toc41345778)

[Anaṅgaṇa Sutta 33](#_Toc41345779)

[Ākaṅkheya Sutta 33](#_Toc41345780)

[Vattha Sutta 33](#_Toc41345781)

[Sallekha Sutta 33](#_Toc41345782)

[Sammādiṭṭhi Sutta 33](#_Toc41345783)

[Mahāsatipaṭṭhana Sutta 33](#_Toc41345784)

[(b) Sihanāda Vagga 34](#_Toc41345785)

[Cūḷasīhanāda Sutta 34](#_Toc41345786)

[Mahāsihanāda Sutta 34](#_Toc41345787)

[Mahādukkhakkhandha Sutta 34](#_Toc41345788)

[Cūḷadukkhakkhandha Sutta 34](#_Toc41345789)

[Anumāna Sutta 34](#_Toc41345790)

[Cetokhila Sutta 35](#_Toc41345791)

[Vanapattha Sutta 35](#_Toc41345792)

[Madhupiṇḍika Sutta 35](#_Toc41345793)

[Dvedāvitakka Sutta 35](#_Toc41345794)

[Vitakkasaṇṭhana Sutta 35](#_Toc41345795)

[(c) Opama Vagga 36](#_Toc41345796)

[Kakacūpama Sutta 36](#_Toc41345797)

[Alagaddūpama Sutta 36](#_Toc41345798)

[Vammika Sutta 36](#_Toc41345799)

[Rathavinīta Sutta 36](#_Toc41345800)

[Nivāpa Sutta 36](#_Toc41345801)

[Pāsarāsi Sutta 37](#_Toc41345802)

[Cūḷahatthipadopama Sutta 37](#_Toc41345803)

[Mahāhatthipadopama Sutta 37](#_Toc41345804)

[Mahāsāropama Sutta 37](#_Toc41345805)

[Cūḷasāropama Sutta 37](#_Toc41345806)

[(d) Mahāyamaka Vagga 38](#_Toc41345807)

[Cūḷagosiṅga Sutta 38](#_Toc41345808)

[Mahāgosiṅga Sutta 38](#_Toc41345809)

[Mahāgopālaka Sutta 38](#_Toc41345810)

[Cūḷagopālaka Sutta 38](#_Toc41345811)

[Cūḷasaccaka Sutta 38](#_Toc41345812)

[Mahāsaccaka Sutta 39](#_Toc41345813)

[Cūḷataṇhasaṅkhaya Sutta 39](#_Toc41345814)

[Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta 39](#_Toc41345815)

[Mahā-assapura Sutta 39](#_Toc41345816)

[Cūḷa-assapura Sutta 39](#_Toc41345817)

[(e) Cūḷayamaka Vagga 39](#_Toc41345818)

[Sāleyyaka Sutta 39](#_Toc41345819)

[Verañjaka Sutta 40](#_Toc41345820)

[Mahāvedalla Sutta 40](#_Toc41345821)

[Cūḷavedalla Sutta 40](#_Toc41345822)

[Cūḷadhammasamādāna Sutta 40](#_Toc41345823)

[Mahādhammasamādāna Sutta 40](#_Toc41345824)

[Vimaṃsaka Sutta 40](#_Toc41345825)

[Kosambiya Sutta 40](#_Toc41345826)

[Brahamanimantanika Sutta 40](#_Toc41345827)

[Māratajjanīya Sutta 41](#_Toc41345828)

[2 Majjhima Paṇṇāsa Pāḷi 41](#_Toc41345829)

[(a) Gahapati Vagga 41](#_Toc41345830)

[Kandaraka Sutta 41](#_Toc41345831)

[Aṭṭhakanāgara Sutta 41](#_Toc41345832)

[Sekha Sutta 41](#_Toc41345833)

[Potaliya Sutta 41](#_Toc41345834)

[Jīvaka Sutta 42](#_Toc41345835)

[Upāli Sutta 42](#_Toc41345836)

[Kukkuravatika Sutta 42](#_Toc41345837)

[Abhayarājakumāra Sutta 42](#_Toc41345838)

[Bahuvenadīya Sutta 42](#_Toc41345839)

[Apaṇṇaka Sutta 42](#_Toc41345840)

[(b) Bhikkhu Vagga 43](#_Toc41345841)

[Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta 43](#_Toc41345842)

[Mahārāhulovāda Sutta 43](#_Toc41345843)

[Cūḷamālukya Sutta 43](#_Toc41345844)

[Mahāmālukya Sutta 43](#_Toc41345845)

[Bhaddāli Sutta 43](#_Toc41345846)

[Laṭukikopama Sutta 43](#_Toc41345847)

[Cātumā Sutta 44](#_Toc41345848)

[Naḷakapāna Sutta 44](#_Toc41345849)

[Goliyāni Sutta 44](#_Toc41345850)

[Kiṭāgiri Sutta 44](#_Toc41345851)

[(c) Paribbājaka Vagga 44](#_Toc41345852)

[Tevijjavaccha Sutta 44](#_Toc41345853)

[Aggivaccha Sutta 45](#_Toc41345854)

[Mahāvaccha Sutta 45](#_Toc41345855)

[Dīghanakha Sutta 45](#_Toc41345856)

[Māgandiya Sutta 45](#_Toc41345857)

[Sandaka Sutta 45](#_Toc41345858)

[Mahāsakuludāyī Sutta 46](#_Toc41345859)

[Samaṇamuṇḍika Sutta 46](#_Toc41345860)

[Cūḷasakuludāyī Sutta 46](#_Toc41345861)

[Vekhanasa Sutta 46](#_Toc41345862)

[(d) Rāja Vagga 46](#_Toc41345863)

[Ghaṭīkāra Sutta 46](#_Toc41345864)

[Raṭṭhapala Sutta 47](#_Toc41345865)

[Maghādeva Sutta 47](#_Toc41345866)

[Madhura Sutta 47](#_Toc41345867)

[Bodhirājakumāra Sutta 48](#_Toc41345868)

[Aṅgulimāla Sutta 48](#_Toc41345869)

[Piyajātika Sutta 48](#_Toc41345870)

[Bāhitika Sutta 48](#_Toc41345871)

[Dhammacetiya Sutta 49](#_Toc41345872)

[Kaṇṇakatthala Sutta 49](#_Toc41345873)

[(e) Brāhamaṇa Vagga 49](#_Toc41345874)

[Brahmāyu Sutta 49](#_Toc41345875)

[Sela Sutta 49](#_Toc41345876)

[Assalāyana Sutta 49](#_Toc41345877)

[Ghoṭamukha Sutta 49](#_Toc41345878)

[Cānkī Sutta 50](#_Toc41345879)

[Esukārī Sutta 50](#_Toc41345880)

[Dhanañjāni Sutta 50](#_Toc41345881)

[Vāseṭṭha Sutta 50](#_Toc41345882)

[Subha Sutta 51](#_Toc41345883)

[Saṅgārava Sutta 51](#_Toc41345884)

[3 Uparipaṇṇāsa Pāḷi 51](#_Toc41345885)

[(a) Devadaha Vagga 51](#_Toc41345886)

[Devadaha Sutta 51](#_Toc41345887)

[Pañcattaya Sutta 51](#_Toc41345888)

[Kinti Sutta 51](#_Toc41345889)

[Sāmagāma Sutta 52](#_Toc41345890)

[Sunakkhata Sutta 52](#_Toc41345891)

[Āneñja-sappāya Sutta 52](#_Toc41345892)

[Gaṇakamoggallāna Sutta 52](#_Toc41345893)

[Gopakamoggallāna Sutta 52](#_Toc41345894)

[Mahāpuṇṇama Sutta 53](#_Toc41345895)

[Cūḷapuṇṇama Sutta 53](#_Toc41345896)

[(b) Ānupada Vagga 53](#_Toc41345897)

[Ānupada Sutta 53](#_Toc41345898)

[Chabbisodhana Sutta 53](#_Toc41345899)

[Sappurisa Sutta 53](#_Toc41345900)

[Sevitabbāsevitabba Sutta 53](#_Toc41345901)

[Bahudhātuka Sutta 54](#_Toc41345902)

[Isigili Sutta 54](#_Toc41345903)

[Mahācattārīsaka Sutta 54](#_Toc41345904)

[Ānāpānassati Sutta 54](#_Toc41345905)

[Kāyagatāsati Sutta 54](#_Toc41345906)

[Saṅkhārupapatti Sutta 54](#_Toc41345907)

[(c) Suññata Sutta 54](#_Toc41345908)

[Cūḷasuññata Sutta 54](#_Toc41345909)

[Mahāsuññata Sutta 55](#_Toc41345910)

[Acchariya-abhhuta Sutta 55](#_Toc41345911)

[Bākula Sutta 55](#_Toc41345912)

[Dantabhūmi Sutta 55](#_Toc41345913)

[Bhūmija Sutta 55](#_Toc41345914)

[Anuruddha Sutta 55](#_Toc41345915)

[Upakkilesa Sutta 56](#_Toc41345916)

[Bālapaṇḍita Sutta 56](#_Toc41345917)

[Devadūta Sutta 56](#_Toc41345918)

[(d)Vibhaṅga Vagga 56](#_Toc41345919)

[Bhaddekaratta Sutta 56](#_Toc41345920)

[Ānanda-bhaddekaratta Sutta 56](#_Toc41345921)

[Mahākaccāna-bhaddekarata Sutta 57](#_Toc41345922)

[Lomasakaṅgiya-bhaddekaratta Sutta 57](#_Toc41345923)

[Cūḷakamma-vibhaṅga Sutta 57](#_Toc41345924)

[Mahākamma-vibhaṅga Sutta 57](#_Toc41345925)

[Saḷāyatana-vibhaṅga Sutta 57](#_Toc41345926)

[Uddesa-vibhaṅga Sutta 57](#_Toc41345927)

[Araṇa-vibhaṅga Sutta 57](#_Toc41345928)

[Dhātu-vibhaṅga Sutta 58](#_Toc41345929)

[Sacca-vibhaṅga Sutta 58](#_Toc41345930)

[Dakkhiṇā-vibhaṅga Sutta 58](#_Toc41345931)

[(e) Saḷāyatana Vagga 58](#_Toc41345932)

[Anāthapiṇḍikovāda Sutta 58](#_Toc41345933)

[Channovāda Sutta 58](#_Toc41345934)

[Puṇṇovāda Sutta 59](#_Toc41345935)

[Nandakovāda Sutta 59](#_Toc41345936)

[Cūḷarāhulovāda Sutta 59](#_Toc41345937)

[Chachakka Sutta 59](#_Toc41345938)

[Mahāsaḷāyatanika Sutta 59](#_Toc41345939)

[Nagaravindeyya Sutta 59](#_Toc41345940)

[Piṇḍapātapārisuddha Sutta 59](#_Toc41345941)

[Indiriyabhāvanā Sutta 60](#_Toc41345942)

[Capítulo 6 61](#_Toc41345943)

[Saṃyutta Nikāya 61](#_Toc41345944)

[(1) Sagāthā Vagga Saṃyutta Pāḷi 61](#_Toc41345945)

[Devatā Saṃyutta 61](#_Toc41345946)

[Devaputta Saṃyutta 62](#_Toc41345947)

[Kosala Saṃyutta 63](#_Toc41345948)

[Brāhmaṇa Saṃyutta 64](#_Toc41345949)

[(2) Nidāna Vagga Saṃyutta Pāḷi 65](#_Toc41345950)

[Nidāna Saṃyutta 66](#_Toc41345951)

[Dhātu Saṃyutta 67](#_Toc41345952)

[Anamatagga Saṃyutta 67](#_Toc41345953)

[Kassapa Saṃyutta 68](#_Toc41345954)

[(3) Khanda Vagga Saṃyutta Pāḷi 69](#_Toc41345955)

[(4) Saḷāyatana Vagga Saṃyutta Pāḷi 71](#_Toc41345956)

[(5) Mahā Vagga Saṃyutta Pāḷi 77](#_Toc41345957)

[Capitulo 7 80](#_Toc41345958)

[Aṅguttara Nikāya 80](#_Toc41345959)

[(1) Ekaka Nipāta Pāḷi 80](#_Toc41345960)

[(2) Duka Nipāta Pāḷi 81](#_Toc41345961)

[(3) Tika Nipāta Pāḷi 82](#_Toc41345962)

[(4) Catuka Nipāta Pāḷi 84](#_Toc41345963)

[(5) Pañcaka Nipāta Pāḷi 86](#_Toc41345964)

[(6) Chakka Nipāta Pāḷi 87](#_Toc41345965)

[(7) Sattaka Nipāta Pāḷi 88](#_Toc41345966)

[(8) Aṭṭhaka Nipāta Pāḷi 89](#_Toc41345967)

[(9) Navaka Nipāta Pāḷi 89](#_Toc41345968)

[(10) Dasaka Nipāta Pāḷi 90](#_Toc41345969)

[(11) Ekādasaka Nipāta Pāḷi 91](#_Toc41345970)

[Capítulo 8 92](#_Toc41345971)

[Khuddaka Nikāya 92](#_Toc41345972)

[(1) Khuddakapāṭha Pāḷi 93](#_Toc41345973)

[(2) El Dhammapada Pāḷi 94](#_Toc41345974)

[(3) Udāna Pāḷi 95](#_Toc41345975)

[(4) Iticuttaka Pāḷi 96](#_Toc41345976)

[(5) Sutta Nipāta Pāḷi 97](#_Toc41345977)

[(6) Vimāna Vatthu Pāḷi 97](#_Toc41345978)

[(7) Peta Vatthu Pāḷi 98](#_Toc41345979)

[(8) Thera Gāthā Pāḷi y (9) Therī Gāthā Pāḷi 98](#_Toc41345980)

[(10) Jātaka Pāḷi Historias sobre los Renacimientos Pasados del Buddha 99](#_Toc41345981)

[(11) Niddesa Pāḷi 100](#_Toc41345982)

[(12) Paṭisambhidā Magga Pāḷi 100](#_Toc41345983)

[(13) Apadāna Pāḷi 100](#_Toc41345984)

[(14) Buddhavaṃsa Pāḷi - Historias sobre los Buddhas 101](#_Toc41345985)

[(15) Cariyā Piṭaka 102](#_Toc41345986)

[(16) Netti y (17) Peṭakopadesa 102](#_Toc41345987)

[(18) Milindapañha Pāḷi 102](#_Toc41345988)

[Capitulo 9 104](#_Toc41345989)

[¿ Qué es el Abhidhamma Piṭaka ? 104](#_Toc41345990)

[Los Siete Libros del Abhidhamma 104](#_Toc41345991)

[Verdades Convencionales (Sammuti Sacca) y Realidades Últimas (Paramattha Sacca) 106](#_Toc41345992)

[Capitulo 10 107](#_Toc41345993)

[Abhiddhama Piṭaka 107](#_Toc41345994)

[(1) El Dhammasaṅgaṇī Pāḷi 107](#_Toc41345995)

[El Mātikā 107](#_Toc41345996)

[Las Cuatro Divisiones 108](#_Toc41345997)

[Orden y Clasificación de los Tipos de Consciencia como son Discutidos en el Cittuppada Kaṇḍa 108](#_Toc41345998)

[Rūpa Kaṇḍa 109](#_Toc41345999)

[(2) Vibhaṅga Pāḷi - el Libro sobre el Análisis 109](#_Toc41346000)

[(3) Dhātukathā Pāḷi 110](#_Toc41346001)

[(4) Puggalapaññatti Pāḷi 104](#_Toc41346002)

[(5) Kathāvatthu Pāḷi 104](#_Toc41346003)

[(6) Yamaka Pāḷi 105](#_Toc41346004)

[(7) Paṭṭhāna Pāḷi 106](#_Toc41346005)

[Esquema del Sistema de Relaciones del Paṭṭhāna 106](#_Toc41346006)

Prólogo

Al VRI le gustaría extender su gratitud a la Asociación Birmana Piṭaka y a U Ko Lay por la autorización para publicar La Esencia del Tipiṭaka aquí en la India.

Hasta ahora, esta lúcida e inspiradora introducción a las palabras del Buddha ha sido difícil de obtener fuera de Myanmar.

El VRI espera que esta guía aliente a los estudiantes de Vipassana de aquí y del extranjero en su práctica de meditación, y también los condusca a un estudio adicional de los textos originales.

Con la autorización de U Ko Lay y la Asociación Birmana Piṭaka, el VRI ha efectuado algunos pequeños cambios al formato general y el estilo del libro, aunque su esencia se ha mantenido intacta. Se ha añadido un índice.

______

U Ko Lay fue inicialmente el Vice Rector de la Universidad de Mandalay y fue un devoto estudiante de Sayagyi U Ba Khin. Él está llevando a cabo un trabajo de traducción en Yangon, donde vive con su esposa.

Nota de la edición en Inglés: Este libro fue publicado en el año de 1995 y reimpreso en 1998. El índice no está disponible en la versión web.

Capítulo I

¿Qué es el Vinaya Piṭaka?

El Vinaya Piṭaka está comprendido por las reglas de disciplina establecidas para regular la conducta del los discípulos del Buddha que han sido admitidos dentro de la orden de bhikkhus (monjes) y bhikkhunnīs (monjas). Estas reglas representan las disposiciones establecidas por el Buddha bajo una modalidad de conducta y restricción de las acciones tanto físicas como verbales. Estas reglas consisten de trasngresiones a la disciplina, y de varios tipos de restricción y admonición de acuerdo a la naturaleza de la ofenza.

Siete Tipos de Transgresión y Ofenza (Āpatti)

Las primeras reglas de disciplina establecidas por el Buddha fueron llamadas *mūlapaññatti* (la regulación básica). La reglas complementarias establecidas posteriormente fueron conocidas como *anupaññatti*. Ambas son conocidas como *sikkāpadas* (reglas de disciplina). El acto de transgredir estas reglas de disciplina, incurriendo así en una penalidad bajo la responsabilidad de un bhikkhu es llamado *āpatti,* que significa ''ejecutar'', ''cometer''.

Las ofenzas establecidas para cada penalidad pueden clasficarse bajo siete categorías dependiendo de su naturaleza:

1. *Pārājika*
2. *Saṅghādisesa*
3. *Thullaccaya*
4. *Pācittiya*
5. *Paṭidesanīya*
6. *Dukkata*
7. *Dubbhāsita*

Una ofenza en la primera categoría de las ofenzas (*pārājika),* está clasificada como una ofenza grave (*garukāpatti*), la cual es irremediable (*atekicchā),* e implica el retiro del infractor de la Bhikkhuidad.

Una ofenza en la segunda categoría (*saṅghādisesa)* es también clasificada como una ofenza grave pero es remediable (s*atekicchā).* El infractor es puesto bajo un periodo de prueba penal, durante el cual emprende determinadas prácticas difíciles después de la cuales es reestablecido en la congregación del Saṅgha.

Las cinco categorías restantes están comprendidas por ofenzas leves (*lahukāpatti),* las cuales son remediables e incurren en la penalidad de tener que confezar la transgresión antre otro bhikkhu. Después de cumplir con la penalidad prescrita, el bhikkhu infractor quedo limpio de tal ofenza.

Cuándo y Cómo fueron establecidas las Reglas de Disciplina

Durante los veinte años de establecida la orden no hubo reglas ni regulamentos vinculados con las ofenzas *pārājika* y *saṅghādisesa*. Todos los miembros de la orden en los primeros años fueron *ariyas*, siendo el menos desarrollado alguien que-ha-entrado-en-la-corriente (aquel que ha alcanzado el primer *magga* y *phala,* es decir, el *nibbāna),* y no había necesidad de prescribir reglas para las ofenzas graves.

No obstante, a medida que pasaron los años el Saṅgha creció en fortaleza. Elementos indeseables carentes de pureza en sus motivacioes y solamente atraídos por la fama y la ganancia de los bhikkhus comenzaron a entrar a la orden. Así que después de veinte años de fundada la orden se hizo necesario comenzar a establecer reglas que normaran las ofenzas graves.

Fue a través del Bhikkhu Sudinna, un hombre proveniente del pueblo de Kalanda, cerca de Vesāli, quien cometió la ofenza de tener relaciones sexuales con su ex-esposa, que llegó a introducirse la primera regla *pārājika.* Fue establecida para disuadir a los bhikkhus de la indulgencia en las relaciones sexuales.

Cuando ocurrió tan semejante y grave ofenza fue necesario establecer una regla prohibitiva, y el Buddha convocó a los bhikkhus a una reunión. Fue sólo después de interrogar al bhikkhu en cuestión y después que se aclaró la ejecución de tan grave ofenza, que se estableció un nueva regla con el objeto de prevenir futuros errores de similar naturaleza.

El Buddha también prosiguió con las medidas precedentes de otros Buddhas del pasado. Utilizando su poder supernormal reflexionó sobre qué reglas habían sido establecidas por Buddhas anteriores bajo tales circunstancias. Luego adoptó regulaciones similares para cubrir las situaciones que habían surgido en su época.

La admisión de Bhikkhunnīs en la Orden

Después de pasados cuatro *vassas* (periodos de retiro durante la estación de lluvias) después de su iluminación, el Buddha visitó Kapilavatthu, su ciudad real y natal, a solicitud de su padre enfermo, el Rey Suddhodana. En esa oportunidad, Mahāpajāpatī, la madre sustituta del Budda le solicitó que la admitiese a la orden.

Después de la muerte de su padre, el Buddha regresó a Vesāli, rehusándose a la solicitud reinterada de Mahāpajāpatī de admitirla dentro de la orden. La determinada madre sustituta del Buddha y viuda del reciente fallecido Rey Suddhodana, habiéndose afeitado la cabeza y vestido de ropas de monja, y acompañada de quinientas damas Sakyan, se dirigió hacia Vesāli donde el Buddha estaba residiendo en Mahāvana, en la sala de Kūṭāgāra.

El Venerable Ānanda las vio fuera de la entrada del Sala de Kūṭāgāra, cubiertas de polvo y con los pies hinchados, abatidas, con lágrimas en el rostro, esperando y sollozando. Lleno de gran compasión por las damas, el Venerable Ānanda intercedió por ellas ante el Buddha solicitándole su aceptación a la orden. El Buddha continuó firme en su posición inicial. Sin embargo, el Venerable Ānanda le preguntó al Buddha si las mujeres eran capaces de lograr el conocimiento de *magga* y *phala*(es decir, el *nibbāna),* el Buddha respondió que las mujeres eran definitivamente capaces de lograrlo, siempre y cuando dejasen la vida seglar de una persona común.

Fue así que Ānanda reiteró la solicitud argumentando que Mahāpajāpatī le había brindado un gran servicio al Buddha, cuidando de él como un guardián y una enfermera, alimentándolo cuando su madre murió. Y como la mujeres eran capaces de obtener el conocimiento *magga* y *phala,* se les debería permitir unirse a la orden y convertirse en una bhikkhunī.

Finalmente el Buddha aceptó la solicitud de Ānanda: ''Ānanda , si Mahāpajāpatī acepta las ocho reglas especiales *(garu-dhammā),* dicha aceptación significará su admisión a la orden.''

Las ocho reglas especiales eran:

1. Una bhikkhunī, inclusive si disfruta del señorío de cien años en la orden, debe rendir respeto a un bhikkhu aunque éste haya sido ordenado sólo por un día.
2. Una bhikkhunī no debe permanecer durante la estación de lluvias en un lugar donde no haya bhikkhus.
3. Cada quincena una bhikkhunī debe hacer dos cosas: solicitarle al bhikkhu saṅgha la iniciación del día de *uposatha* (el día de observación) y acudir al bhikkhu saṅgha por instrucción y admonición.
4. Cuando haya terminado el periodo de estación de lluvias, una bhikkhunī debe atender la ceremonia *pavāraṇā* conducido por las dos congregaciones de bhikkhus y bhikkhunīs, en las que ella debe invita a la crítica sobre lo que haya sido visto, lo que haya sido escuchado o lo que haya sido sospechado sobre ella.
5. Una bhikkhunī que ha cometido una ofenza *saṅghādisesa* debe emprender la pena durante la mitad de un mes (*pakkha mānatta*), en cada asamblea de bhikkhus y bhikkhunīs.
6. La admisión a la orden de una mujer novicia debe ser supervisada por ambas asambleas y aceptada sólo después de dos años de entrenamiento de prueba como candidata.
7. Una bhikkhunī no debería insultar a un bhikkhu bajo ningún aspecto, nisiquiera oblicuamente.
8. Una bhikkhunī debe habitar según las instrucciones que los bhikkhus le hayan indicado, pero no debe dar instrucciones o consejos a los bhikkhus.

Mahāpajāpatī aceptó estas ochos condiciones impuestas por el Buddha sin vacilar y fue consecuentemente admitida a la orden.

Capítulo 2

Vinaya Piṭaka

El Vinaya Piṭaka esta compuesto de cinco libros:

1. Pārājika Pāḷi
2. Pācittiya Pāḷi
3. Mahāvagga Pāḷi
4. Cūḷavagga Pāḷi
5. Parivāra Pāḷi

§ § §

(1) Pārājika Pāḷi

El Pārājika Pāḷi, el primer libro del Vinaya Piṭaka, presenta una elaborada explicación de las reglas importantes de disciplina concernientes al *pārājika* y *saṅghādisesa,* y también las ofenzas *aniyata* y *nissaggiya* que corresponden a las ofenzas menores.

Ofenzas Pārājika y Penalidades

La disciplina Pārājika consiste de cuatro grupos de reglas establecidas para prevenir cuatro graves ofenzas. Cualquier infractor de estas reglas está prohibido de convertirse en bhikkhu. Bajo la jerga del Vinaya, el *pārājika āpatti* cae sobre él. Automáticamente pierde la condición de un bhikkhu, no es más reconocido como miembro de la comunidad de bhikkhus, y no se le permite nuevamente convertirse en bhikkhu. Él tiene que regresar a la vida seglar como un hombre de familia o regresar a la condición de *sāmaṇera* (novicio).

Alguien que ha perdido la posición de bhikkhu debido a la transgresión de cualquiera de estas reglas es comparado a: (1) un persona cuya cabeza ha sido mutilada, que no podría vivir nuevamente inclusive si la cabeza fuera regresada a su cuerpo; (2) las hojas que han caído de las ramas de un árbol – no serán verdes nuevamente así se adhiera a las hojas de dicho árbol; (3) una roca plana que ha sido deformada – al cual no se le puede hacer un agujero nuevamente; (4) un árbol de palma cuya cabeza ha sido podada – que no crecerá más.

Las cuatro ofenzas *pārājika* que conducen a la pérdida de la condición de bhikkhu son:

1. Primer *pārājika*:bhikkhu que es indulgente en relaciones sexuales pierde su bhikkhuidad.
2. Segundo *pārājika*: un bhikku que toma con la intención de robar aquello que no le sido ofrecido pierde su bhikkhuidad.
3. Tercer *pārājika*: un bhikkhu que intencionalmente atenta contra la vida de un ser humano pierde su condición de bhikkhu.
4. Cuarto *pārājika*: un bhikkhu que proclama haber obtenido lo que realmente no posee, es decir, el logro del *jhāna* o el conocimiento de *magga* y *phala* pierde su condición de bhikkhu.

El infractor del *pārājika* es culpable de una transgresión muy grave. Él deja de ser un bhikkhu. Su ofenza (*āpatti)* es irremediable.

Trece Ofenzas y Penalidades Saṅghādisesa

La disciplina *Saṅghādisesa* consiste de un grupo de trece reglas que requiere de la participación formal del Saṅgha de comienzo a fin durante el proceso de liberar al infractor de su culpa sobre la ofenza.

1. Un bhikkhu que ha transgredido estas reglas, y desea librarse de su ofenza debe aproximarse al Saṅgha y confesar haber cometido dicha ofenza. El Saṅgha dictimina su ofenza y le ordena observar la penalidad *parivāsa,* una penalidad que requiere que éste viva bajo la suspensión de asociación con el resto del Saṅgha por tantos días como él haya omitido intencionalmente su ofenza.
2. Al final de la observación *parivāsa* él emprende un periodo adicional de pena (*mānatta)* durante seis días para obtener la aprobación del Saṅgha.
3. Habiendo cumplido con la pena *mānatta,* el bhikkhu le solicita al Saṅgha reincorporarse y asociarse plenamente con el resto del Saṅgha.

Ahora, estando convencido de la pureza de su conducta, el Saṅgha levanta el *āpatti* ante una congregación especial integrada por al menos veinte bhikkhus, donde el *ñatti* (el móvil para su reincorporación) es recitado seguido por tres recitaciones más del *kammavācā* (texto procedimental para los acciones formales del Saṅgha).

Algunos ejemplos de las ofenzas *saṅghādisesa* son:

1. Ofenza *kāyasaṃsagga*: si algún bhikkhu con pensamientos de pasión y lujuria entra en contacto físico con un mujer, como por ejemplo tomar su mano, acariciar su cabello o tocar alguna parte de su cuerpo, éste comete la ofenza *kāyasaṃsagga saṅghādisesa.*
2. Ofenza *sañcaritta:* si algún bhikkhu actúa como intermediario entre un hombre y una mujer en conexión con situación marital como esposo y esposa o su relación de acuerdo temporal como hombre y señora o mujer y/o amante, éste es culpable de la ofenza *sañcaritta saṅghādisesa.*

Las Dos Ofenzas Aniyata y sus Penalidades

Aniyata significa indefinido, indeterminado. Existen dos ofenzas *aniyata* cuando no está claro si se trató de una ofenza *pārājika,* o una ofenza *saṅghādisesa* o una ofenza *pācittiya.* Esto debe ser determinado de acuerdo a las provisiones conforme a las siguientes reglas:

1. Si un bhikkhu se sienta junto a un mujer en un lugar que está aislado y escondido de la vista y que es conveniente para propósitos inmorales y si una mujer confiable (es decir, una *ariya)* al verlo lo acusa de alguna de las tres ofenzas (i) una ofenza *pārājika*(ii) una ofenza *saṅghadisesa* (iii) una ofenza *pācittiya*; y el propio bhikkhu admite que él se encontraba en esas condiciones, debería ser encontrado culpable de estas tres ofenzas.
2. Si un bhikkhu se sienta a solas con una mujer en un lugar que no está escondido de la vista de los demás y que no es conveniente para propósitos inmorales pero sí conveniente para hablarle a ella de una manera lasciva y si una mujere seglar confiable (es decir, una *ariya*) al verlo lo acusa de una de las dos ofenzas : (i) una ofenza *saṅghadisesa* (ii) una ofenza *pācittiya*, y el propio bhikkhu admite que se encontraba sentado en dicha circunstancias, debería ser encontrado culpable de una de las dos ofenzas.

Treinta Ofenzas Nissaggiya Pācittiya y Penalidades

Existen treinta regulamentos bajo la categoría de ofenzas y penalidades que fueron establecidas para refrenar la codicia de los bhikkhus por poseciones materiales como prendas, cuencos, etc. Para dar un ejemplo, una ofenza es cometida bajo esta regla cuando objetos no permitidos son obtenidos, o cuando los objetos son conseguidos en más de una cantidad permitida. La penalidad consiste primeramente en renunciar a los objetos en cuestión. Esto es seguido por la confesión de la infracción de la regla conjuntamente con un compromiso de no repetir la misma ofenza, dirigido a todo el Saṅgha, o al grupo de bhikkhus, o a un bhikkhu individual hacia quien había sido destinado el objeto indebidamente adquirido.

Algunos ejemplos de las ofenzas *nissaggiya pācittiya* son:

1. Primer *nissaggiya sikkhāpada*: si algún bhikkhu mantiene consigo más del número permitido de prendas (es decir, la prenda inferior, la prenda superior y la gran túnica) éste comete una ofenza mediante la cual tiene que renunciar a la prenda extra y confezar su ofenza.
2. *Cīvara acchindana sikkhāpada:* si algún bhikkhu cede su prenda a otro bhikkhu y posteriormente, encontrándose iracundo o descontendo, la toma de regreso a la fuerza o hace que alguien más la tome, éste comete una ofenza *nissaggiya pācittiya.*

Las ofenzas *nissaggiya* son ofenzas ligeras comparadas con las ofenzas graves de *pārājika āpatti* o *saṅghadisesa* *āpatti.*

§ § §

(2) Pācittiya Pāḷi

El Pācittiya Pāḷi, el segundo libro del Vinaya Piṭaka, trata sobre los grupos de reglas restantes para bhikkhus, conocidos como *pācittiya, pāṭidesanīya, sekhiya, adhikaraṇasamatha* y las correspondientes reglas de disciplina para las bhikkhunīs. Aunque es conocido en Pāḷi sólo como *pācittiya,* posee el nombre distintivo de *suddha pācittiya* (*pācittiya* ordinario), para distinguirlo de los *nissaggiya pācittiya* descritos anteriormente.

Noventa y dos Ofenzas *Pācittiya* y sus Penalidades

Existen noventa y dos regulamentos bajo la clase de ofenza clasificada dentro de nueve secciones. Algunos pocos ejemplos de este tipo de ofenza son:

1. Decir una mentira deliberadamente.
2. Un bhikkhu que duerme bajo el mismo techo y dentro de las mismas paredes con una mujer comete la ofenza *pācittiya.*
3. Un bhikkhu que cava sobre la tierra o hace un hoyo en ella comete una ofenza *pācittiya.*

Una ofenza *pācittiya* es remediada simplemente mediante la admisión de la ofenza ante un bhikkhu.

Cuatro Ofenzas *Pāṭidesanīya* y sus Penalidades

Hay cuatro ofenzas bajo esta clasificación y todas ellas tienen que ver con la conducta del bhikkhu al aceptar y comer los alimentos mendigados que le son ofrecidos. El bhikkhu que rompa cualquiera de estas reglas debe usar una fórmula especial señalando la naturaleza de su falta al momento de admitir su ofenza.

La primera regla del *pāṭidesanīya* dice así: “Un bhikkhu que come alimentos sólidos o blandos aceptados en sus propias manos de una bhikkhunī que no es su pariente y quien ha ido de casa en casa mendigando alimentos, debería admitir ante otro bhikkhu diciendo: 'Amigo, he hecho un cosa censurable e impropia y que debería se admitida. Admito haber cometido una falta *pāṭidesanīya*'.”

Los eventos que tienen que ver con el establecimiento de este regulamento ocurrienron en Sāvatthi, donde una mañaba bhikkhus y bikkhunīs fueron a mendigar alimentos. Una determinada bhikkhunī le ofreció comida que había recibido a cierto bhikkhu quien tomó todo lo que estaba en el cuenco de ella. La bhikkhunī tuvo que partir sin nada que comer durante el día. Durante tres días sucesivos ella le ofreció sus alimentos mendigados al mismo bhikkhu que en los tres días la privó de toda su comida. Consecuentemente ella quedó hambrienta. En el cuarto día mientras iban a mendigar alimentos ella se desmayó y cayó al piso debido a su debilidad. Cuando el Buddha se enteró de este asunto, censuró al bhikkhu en cuestión de ser culpable de una acción incorrecta y estableció el regulamento anterior.

Setenta y Cinco Regulamentos Sekhiya de Comportamiento Cortés

Estos setenta y cinco regulamentos establecidos originalmente para un adecuado comportamiento de los bhikkhus también aplican a los novicios que desean la admisión a la orden. La mayoría de estos regulamentos fueron establecidos en Sāvatthi como consecuencia de una conducta indisciplinada de un grupo de seis bhikkhus. Los regulamentos pueden ser divididos en cuatro grupos. El primer grupo de veintiséis regulamentos está relacionando con la buena conducta y comportamiento de los bhikkhus al viajar por ciudades y pueblos. El segundo grupo de treinta regulamentos tienen que ver con maneras corteses de aceptar los alimentos mendigados y la forma de comer dicchos alimentos. El tercer grupo de dieciséis regulamentos contienen reglas que prohiben la enseñanza del Dhamma a gente irrespetuosa. El cuarto grupo consistente de tres regulamentos que describen las formas inadecuadas de responder a las necesidades fisiológicas y escupir.

Siete Maneras de Moderar Disputas (*Ashikaraṇsamatha*)

El Pācittiya Pāḷi concluye las reglas disciplinarias para bhikkhus con un capítulo de siete maneras de moderar disputas (*adhikaraṇsamatha).*

Se listan cuatro tipos de casos:

1. *Vivādādhikaraṇa.-* disputas sobre qué es el Dhamma, qué no es Dhamma; qué es Vinaya, qué no es Vinaya; qué dijo el Buddha, qué no dijo el Buddha; qué constituye una ofenza y qué no constituye una ofenza.
2. *Anuvādādhikaraṇa.-* acusaciones y disputas surgidas de todo lo concerniente a virtud, práctica, puntos de vista y formas de vivir de un bhikkhu.
3. *Āpattādhikaraṇa.-* violación de cualquier regulamento disciplinario.
4. *Kiccādhikaraṇa.-* reunión formal o decisiones efectuadas por el Saṅgha.

Para moderar disputas que puedan surgir de tiempo en tiempo entre la orden, se prescribieron métodos precisos y detallados bajo siete títulos:

1. *Sammukhā Vinaya.-* antes de tomar una decisión conducir una investigación en precencia de ambas partes conforme con la reglas del Vinaya.
2. *Sati Vinaya .-* hacer una declaración a través del Saṅgha sobre la inocencia de un *arahant* ante quien le han estado haciendo algunas alegaciones después de preguntarle si recuerda haber cometido la ofenza.
3. *Amūḷha Vinaya .-* hacer declaraciones a través del Saṅgha cuando el acusado es encontrado insano.
4. *Patiññatta karaṇa .-* tomar una decisión después de la admisión de la parte interesada.
5. *Yebhuyyasika kamma .-* tomar una decisión conforme al voto mayoritario.
6. *Tassapāpiyasika kamma .-* hacer una declaración por medio del Saṅgha cuando el acusado prueba ser no fiable, quien toma decisiones sólo para retractarlos, evadiendo preguntas y diciendo mentiras.
7. *Tiṇavatthāraka kamma* .- ''El acto de cubrir con grass'', exonerando todas las ofenzas excepo las ofenzas *pārājika, saṅghadisesa* y aquellas en conexión con seglares masculinos y femeninos cuando las partes disputantes son interrogadas para reconciliación del Saṅgha.

Reglas de Disciplina para las Bhikkhunīs

La conclusión del capítulo del Pācitiyya Pāḷi están dedicadas a los regulamentos de disciplina para las bhikkhunīs. La lista de regulamentos para bhikkhunīs es más extensa que para los bhikkhus. El regulamento de las bhikkhunīs está definidos exactamente con las mismas sentencias que para los bhikkhus con las excepción de los dos regulamentos *aniyata* que no están establecidos para la orden bhikkhunī.

Las ocho categorías de los regulamentos de discplina para bhikkhus y bhikkhunīs de la orden son tratadas en detalle en los dos primeros libros del Vinaya Piṭaka. Se presentan para cada regulamento el recuento de una historia donde se señala cómo llegó a ser definido dicha regla mediante una exhortación del Buddha culminando con las palabras ''Esta ofenza no conduce el surgimiento de la fé en aquellos que no están convencidos en la enseñanza, ni tampoco para incrementar la fé en aquellos que están convencidos.” Después de la exhortación llega el regulamento particular establecido por el Buddha seguido por un comentario sobre la regla palabra por palabra.

 Bhikkhu Bhikkhunī

1. *Pārājika* 4 8
2. *Saṅghādisesa* 13 17
3. *Aniyata* 2 0
4. *Nissaggiya* *pācittiya* 30 30
5. *Suddha pācittiya* 92 166
6. *Paṭidesaniya* 4 8
7. *Sekhiyya* 75 75
8. *Adhikaraṇasamatha* 7 7

 227 311

§ § §

(3) Mahāvaga Pāḷi

Los próximos dos libros, conocidos como, Mahāvagga Pāḷi, el tercer libro y Cūḷavagga Pāḷi, el cuarto libro del Vinaya Pitaka, tratan sobre todas las materias relacionadas con el Saṅgha que no han sido tratados dentro de los dos primeros libros.

El Mahāvagga Pali, comprendido por diez secciones conocidos como *khandhakas,* comienza con un recuento histórico de cómo el Buddha consiguió la suprema iluminación al pie del árbol Bodhi, cómo descubrió la famosa Ley de Originación Dependiente y cómo dio su primer sermón al grupo de cinco bhikkhus sobre el descubrimiento de las Cuatro Nobles Verdades (es decir, el gran discurso de La Puesta en Marcha de la Rueda del Dhamma, el ''*Dhammacakappavattana Sutta*''). Esto fue seguido por otro gran discurso, el *Anattalakkhaṇa Sutta*. Estos dos suttas pueden ser descritdos como un compendio de las enseñanzas del Buddha.

La primera sección continúa con la descripción de cómo los jóvenes de buenas familias como Yasa adoptaron refugio en él como un Buddha y se entregaron al Dhamma; cómo el Buddha se embarcó sobre la única misión de difundir el Dhamma ''para beneficio y felicidad de muchos'' cuando había reunido alrededor del él a sesenta discípulos que estaban bien establecidos en el Dhamma y se habían convertido en *arahats*, cómo comenzó a establecer la orden del Saṅgha para que sirva como ejemplo viviente de la verdad que predicaba; y cómo sus famosos discípulos como Sāriputta, Moggallāna, Mahā Kassapa, Ānanda, Upāli, Aṅgulimāla se convirtieron en miembros de la orden. La misma sección desarrolla luego los regulamentos para la admisión formal a la orden (*upasampadā)* dando condiciones precisas para que sean cumplidas antes que cualquier persona pueda lograr dicha admisión y el procedimiento a seguir en cada admisión.

Mahāvagga trata además con los procedimientos para las ceremonias de *uposatha,* la congregación del Saṅgha cada luna llena y los cuartos crecientes y mengüantes correspondientes al mes lunar cuando se recita el *pāṭimokkha*, el resumen sobre las Reglas del Vinaya. También hay reglas a ser observadas en los retiros de estación de lluvias (*vassa)* así como para aquellas ceremonias formales de *pavāraṇā* que concluyen el retiro de la estación de lluvias, en el cual un bhikkhu invita a la crítica departe de sus colegas en relación a lo que ha sido visto, escuchado o sospechado sobre su conducta.

Hay también regulamentos vinculados con los bhikkhus enfermos, el uso del cuero para calzado y muebles, materiales para las ropas, y todo aquello concerniente con la medicina y los alimentos. Una sección aparte trata sobre las ceremonias *kathina* que eran realizadas anualmente y donde se daba lugar la donación de prendas.

§ § §

(4) Cūḷavagga Pāḷi

El Cūḷavagga Pāḷi, el cuarto libro del Vinaya Piṭaka, trata sobre regulamentos adicionales y procedimientos para los actos institucionales o las funciones conocidas como *saṅghākamma.* Las doce secciones de este libro tratan sobre los regulamentos de las ofenzas *saṅghākamma* que llegan ante el Saṅgha; reglas para la observación de las penas como *parivāsa* y *mānatta* y las reglas para la restitución de un bhikkhu. Existen también regulamentos miscelánicos vinculados con el tomar baño, vestirse, habitar un lugar y el uso muebles y aquello que tiene que ver con el trato durante la visita de los Bhikkhus, las tareas del tutor y los novicios. Algunas de las importantes promulgaciones están relacionadas con *tajjanīya kamma,* un acto formal de censura por parte del Saṅgha contra aquellos bhikkhus que causan conflictos, disputas y contiendas, que se asocian familiarmente con la gente seglar y aquellos que hablan mal en contra del Buddha, del Dhamma y el Saṅgha; *ukkhepanīya kamma,* es el acto formal de suspensión a ser adoptado contra aquellos que, habiendo cometido una ofenza, no desean admitirla; y *pakasanīya kamma,* adoptado contra Devadatta que anunciaba públicamente que ''Cualquier cosa que hiciera Devadatta, física o verbalmente, debería apreciarse cómo responsable de ello al propio Devadatta, no teniendo nada que ver con el Buddha, con el Dhamma o con el Saṅgha.'' El recuento de esta medida es seguida por una historia de los tres atentados contra la vida del Buddha por parte de Devadatta y el sisma ocasionado por él en el Saṅgha.

En la sección diez aparece una historia sobre cómo Mahāpajāpatī, la madre sustituta del Buddha, solicitó la admisión dentro de la orden, cómo el Buddha se rehusó al comienzo, y cómo finalmente accedió a solicitud de la apelación de Ānanda para beneficio de ella.

Las dos últimas secciones describen dos importantes eventos de interés histórico: la realización del primer Concilio an Rājagaha y del segundo concilio en Vesāli.

§ § §

(5) Parivāra Pāḷi

El Parivāla Pāḷi , el quinto y último libro del Vinaya Piṭaka, sirve como un tipo de manual. Está compilado en la forma de un catecismo, habilitando al lector a efectuar una inspección analítica del Vinaya Piṭaka. Todos los regulamentos, actos oficiales, y otras materias del Vinaya son clasificados bajo categorías de acuerdo al asunto que se desarrolla.

El Parīvara explica cómo son establecidos los regulamentos de la orden con el objeto de normar la conducta de los bhikkhus y así trata también sobre cómo administrar los asuntos de la orden. Aquí se señalan procedimientos precisos para moderar disputas y asuntos de jurisprudencia, para la formación de la corte del Saṅgha y para el nombramiento de jueces debidamente calificados para el Saṅgha. Se indica cómo el Comité Saṅgha Vinicchaya, la corte del Saṅgha, va a constituirse mediante un grupo de versados *vinayadharas* (expertos en las normas del Vinaya) para escuchar y decidir todos los asuntos sobre disputas monásticas.

El Parīvara Pāḷi ofrece guías y principios generales para que todos los procedimientos del Saṅgha Vinicchaya sean establecidos con el objeto de administrar las disputas monásticas.

Capítulo 3

¿Qué es el Suttanta Piṭaka?

El Suttanta Piṭaka es una colección de todos los discursos pronunciados íntegramente por el Buddha durante diferentes ocasiones. Se incluyen algunos discursos pronunciados por algunos de los más distinguidos discípulos del Buddha, como por ejemplo el Venerable Sāriputa, Mahā Moggallāna, el Venerable Ānanda etc., también son incluidas en él algunas narraciones. Los discursos del Buddha reunidos en el Suttanta Piṭaka fueron pronunciados según la conveniencia de la ocasión y el tipo de audiencia con un derteminado temperamento. Aunque los discursos fueron en su mayoría elaborados para beneficios de los bhikkhus y tratar sobre la práctica de una vida pura e incluyen explicaciones sobre la enseñanza, existen también muchos discursos adicionales que tratan sobre el progreso material y moral de la gente laica.

El Suttanta Piṭaka expone el significado de las enseñanzas del Buddha, las expresa claramente, y las protege y preserva de la distorsión y la comprensión incorrecta. A igual como una cuerda le sirve a un carpintero como una guía de referencia en su trabajo, y los hilos que protegen las flores de ser esparcidas y dispersas cuando están atadas a él, similarmente, mediante el significado de los suttas el sentido de las enseñanzas del Buddha pueden exponerse claramente, comprenderse y entenderse correctamente, y ofrece una perfecta protección de las interpretaciones incorrectas.

El Suttanta Piṭaka está dividido en cinco grupos de colecciones conocidas como los *nikāyas.* Estos son el Dīgha Nikāya, Majjhima Nikāya, Saṃyutta Nikaya, Aṅguttara Nikāya y el Khuddaka Nikāya.

Observacíon y Prácticas en las Enseñanzas del Buddha

En el Suttanta Piṭaka se encuentran no solamente los fundamentos del Dhamma sino también los lineamientos prácticos para hacer del Dhamma un recurso aplicable y significativo en la vida diaria. Todas las observaciones y prácticas que constituyen los pasos por el Noble Óctuple Sendero del Buddha conducen a una purificación espiritual en tres niveles:

Sīla .- pureza moral a través de una conducta correcta.

Samādhi .- pureza mental a través de la concentración *(samatha).*

Paññā .- pureza de la sabiduría a través de la meditación Vipassana.

Para comenzar, uno debe adoptar la correcta resolución de tomar refugio en el Buddha, seguir las enseñanzas del Buddha y ser guiado por el Saṅgha. Los primeros discípulos que hicieron la declaración de fé en el Buddha y que se comprometieron a seguir sus enseñanzas fueron los dos hermanos comerciantes, Tapussa y Bhallika. Ellos se encontraban viajando con quinientos carruajes cuando vieron al Buddha en la vencidad del árbol Bodhi después de su iluminación. Los dos comerciantes le ofrecieron pastel de arroz y miel. Aceptando su ofrecimiento y rompiendo así el ayuno que había iniciado siete semanas atrás, el Buddha los hizo discípulos haciéndolos recitar después de él:

Buddhaṃ Saranaṃ Gacchami (Tomo refugio en el Buddha)

Dhammaṃ Saranaṃ Gaccami (Tomo refugio en el Dhamma)

Esta recitación se convirtió en la fórmula de declaración de fé en el Buddha y sus enseñanzas. Luego, cuando se estableció el Saṅgha se extendió esta fórmula incluyendo un tercer compromiso:

 Saṅghaṃ Saranaṃ Gachami (Tomo refugio en el Saṅgha)

Sobre la Forma Correcta de Donar Alimentos

El Buddha pronunció discursos sobre la caridad como un paso práctico susceptible de ser utilizado de manera inmediata y fructífera para todas las formas de vida, explicando sus virtudes, y sobre la manera correcta y la actitud mental adecuada mediante para el dessarrollo de un beneficio espiritual.

Las fuerza motivadora en el acto de la caridad es la volición, la voluntad de dar. La caridad es una acción meritoria que surge sólamente de la volición. Sin la voluntad de dar, no existe el acto de ofrecer. La volición de donar limosnas es de tres tipos:

1. La volición que comienza con el pensamiento ''haré una donación'' y que existe durante el periodo de preparación para hacer el ofrecimiento: *pubba cetanā* (volición antes del acto).
2. La volicíon que surge en el momento de hacer el ofrecimiento mientras es recibido por el receptor: *muñca cetanā* (volición durante el acto).
3. La volición acompañada de placer y regocijo que surge durante la repetida reflexión y recuerdo después de dar: *apara cetanā* (volición después del acto).

Sin importar si el ofrecimiento es hecho en homenaje a un Buddha vivo o hacia una diminuta partícula de sus restos después de su partida, es la volicíon, su fortaleza y pureza, lo que determina la naturaleza del resultado del caso.

Los discursos también explican las actitudes mentales incorrectas con las cuales no se debería efectuar ningún acto de caridad.

Un donador debe evitar cerciorarse sobre otros que no pueden hacer un ofrecimiento similar ni deberían celebrar su propia caridad. Su volición contaminada por tan indignos pensamientos es sólo una de grado inferior.

Es sólo cuando las buenas acciones de hacer donaciones son realizadas llenas de un espíritu de renunciación, motivadas por pensamientos de desinterés puro, aspirando sólo a la obtención del *nibbāna* que es donde termina todo sufrimiento, cuando la volición le da sentido a dichas acciones y tal volición es considerada como una de grado superior.

Existen abundantes ejemplos en los discursos vinculados con la caridad y la manera correcta de hacer donaciones.

La Pureza Moral a través del Recto Comportamiento: Sīla

La práctica de *sīla* conforma el aspecto más fundamental de la enseñanza del Buddha. Consiste en la práctica de Recto Lenguaje, Recta Acción y Recto Sustento con el objeto de purgar en uno miso las acciones impuras físicas, verbales y mentales. Conjuntamente con el compromiso del Triple Refugio (como se describe anteriormente) un discípulo laico observa los cinco preceptos haciendo el siguiente voto formal:

1. Me comprometo a observar el precepto de abstenerse de matar.
2. Me comprometo a observar el precepto de abstenerse de robar.
3. Me comprometo a observar el precepto de abstenerse de una conducta sexual indebida.
4. Me comprometo a observar el precepto de abstenerse de decir mentiras.
5. Me comprometo a observar el precepto de abstenerse de bebidas alcóholicas, drogas o intoxicantes que nublen la mente.

En adición al carácter de negación de la fórmila anterior que enfatiza sobre la abstinencia, existe también el aspecto positivo de *sīla.* Por ejemplo, encontramos en muchos discursos la sentencia: “Él se abstiene de matar, apartando el garrote y la espada; lleno de bondad y compasión vive para beneficio y felicidad de todos los seres vivos.” Cada precepto establecido en la fórmula posee estos dos aspectos.

Dependiendo del individuo y el estado del progreso en uno, pueden observarse otras formas de preceptos (por ejemplo, los ocho preceptos, los diez preceptos). Para los bhikkhus de la orden se establecieron tipos más avanzados y elevados de práctica sobre moralidad. Los cinco preceptos van a ser observados por los discípulos laicos sempre, quienes ocasionalmente pueden depurar su auto-disciplina observando los ocho o diez preceptos. Para aquellos que ya se embarcaron sobre el sendero de la vida santa los diez preceptos son requisitos preliminares esenciales para un progreso adicional.

El *Sīla* de pureza perfecta sirve como una base para el próximo estado del progreso, *samādhi,* pureza mental a través de la concentración.

Métodos Prácticos para el Desarrollo y el Cultivo Mental

El cultivo mental para el desarrollo espiritual consiste de dos pasos. El primer paso es purificar la mente de todas las impurezas y corrupciones y mantener la unidireccionalidad mental en un sólo objeto de atención. Un determinado desfuerzo (Esfuerzo Correcto) debe efectuarse para reducir el rango de oscilación e inestabilidad mental. Luego la atención (Atención o Consciencia Correcta) debe establecerse sobre un objeto seleccionado de atención hasta que se logre la unidireccionalidad mental (Concentración Correcta). En tal estado, la mente se libera de las impurezas, se hace pura, tranquila, poderosa y brillante. Está lista entonces para avanzar en el segundo paso mediante el cual debe alcanzarse la comprensión de *magga* y su fruto en virtud de trascender el estado de sufrimiento y aflicción.

El Suttanta Piṭaka registra numerosos métodos de meditación para conseguir la unidireccionalidad mental. Estos métodos de meditación están dispersos a través de los suttas del Piṭaka y son explicados por el Buddha a veces individualmente, a veces colectivamente, según la conveniencia de la ocasión y el propósito para los cuales son recomendados. El Buddha conocía la diversidad de caracteres y la apariencia mental de cada individuo y los diferentes temperamentos e inclinaciones de aquellos que se aproximaban a él en pós de una orientación. Consecuentemente, el Buddha recomendó diferentes métodos para diferentes personas según la conveniencia de caracteres especiales y la necesidad de cada individuo.

La práctica del cultivo mental que resulta finalmente en la unidireccionalidad mental en un objeto de atención es conocida como *samādhi bhāvanā.* Quien desee desarrollar *samādhi bhāvanā* debe haberse establecido en la observación de los preceptos, poseer los sentidos controlados, calmados y auto dominados, y debe estar contento. Habiéndose establecido en estas cuatro condiciones debe seleccionar un lugar conveniente, un lugar aislado. Luego debe sentarse con la piernas cruzadas manteniendo su cuerpo erecto y su mente alerta; debería comenzar purificando su mente de las cinco impurezas (el deseo sensual; la mala voluntad; la pereza y el cansancio; la agitación y preocupación; y las dudas) escogiendo el método de meditación que le paresca conveniente y practicando meditación con celo y entusiasmo. Por ejemplo, con el método de Ānāpāna se mantiene observando la respiración que entra y que sale hasta que puede obtenerse la mente fija y estable en la atención de la respiración sobre la punta de la nariz.

Cuando se percibe que las cinco impurezas han sido eliminadas uno se complace, se deleita, se calma y se llena de dicha. Éste es el comienzo de *samādhi* (concentración), el cual se desarrollará más hasta lograr la unidireccionalidad mental.

La unidireccionalidad mental es la concentración de la mente cuando es consciente de un objeto, y solamente de naturaleza benéfica. Esto es logrado mediante la práctica de meditación sobre uno de los objetos recomendados por el Buddha para este propósito.

Método Práctico del Cultivo Mental para el Desarrollo de la Sabiduría (Paññā)

El objeto y los métodos de meditación tal como es enseñado en los suttas del Piṭaka están diseñados tanto para el logro del *samādhi* como para el desarrollo de la sabiduría, Vipassana *ñāṇa,* como un sendero directo hacia el *nibbāna.* Un segundo paso en la práctica de la meditación después del desarrollo del *samādhi ,* cuando la mente concentrada y se ha vuelto pura, firme e imperturbable, es cuando el meditador dirige y orienta su mente hacia la sabiduría (*vipassanā – ñaṇa).* Con esta sabiduría discierne en las tres características de los fenómeos del mundo: la impermanencia (*anicca),* el sufrimiento (*dukkha)* y la ausencia de alma (*anattā)*.

A medida que avanza en su práctica y su mente se hace cada vez más pura, firme e imperturbable, éste dirige e inclina su mente hacia lel conocimiento de la extinción de las impurezas mentales (*āsavakkhaya ñaṇa).* Entonces comprende realmente *dukkha,* la causa de *dukkha,* la cesación de *dukkha* y el sendero que conduce a la cesación de *dukkha.* Él también llega a comprender totalmente los intoxicantes morales (*āsavas),* la causa de los *āsavas,* la cesación de los *āsavas* y el sendero que conduce a la cesación de los *āsavas.*

Con este conocimiento de la extinción de los *āsavas* se libera. El conocimiento de la liberación surgen en él. Sabe que no hay más renacimientos, que ha vivido la vida santa. Él ha hecho lo que se tiene que hacer para la comprensión de *magga.* No hay nada más que hacer en él para lograr esta comprensión.

El Buddha se dedicó a la enseñanza con sólo un objetivo: la extinción del sufrimiento y la liberación del condicionamiento de la existencia.

Capitulo 4

Dīgha Nikāya

Esta colección en el Suttanta Piṭaka es conocida como el Dīgha Nikāya ya que está compuesta de treinta y cuatro discursos largos del Buddha. Está divididos en tres:

1. Sīlakkhanda Vagga (división relacionada a la moralidad)
2. Mahā Vagga (la división larga)
3. Pāthika Vagga (la división que comienza con el discurso sobre Pathika, el asceta desnudo)

§ § §

(A) SīlakkhandaVagga Pāḷi - División Concerniente a la Moralidad

Esta división contiene trece suttas que trata extensivamente sobre varios tipos de moralidad, conocidas como moralidad menor, moralidad básica aplicable a todos; moralidad media, y moralidad mayor que es practicada en la mayoría de los casos por *samaṇas y brāhmaṇas.* También discute las visiones incorrectas prevalecientes entonces como la visiones brahmines vinculadas con sacrificos, castas, y varias prácticas religiosas como la extrema auto-mortificación.

(1) Brahmājala Sutta (Discurso sobre la Red de Perfecta Sabiduría)

Una disusión entre Suppiya, un asceta errante, y su pupilo Brahmadatta, con el maestro difamando al Buddha, al Dhamma y al Saṅgha y el pupilo elogiando al Buddha, al Dhamma y al Saṅgha, dieron surgimiento a este famoso discurso que está presentado como el primero en este Nikāya.

En relación con la difamación del Buddha, del Dhamma y el Saṅgha, el Buddha les indicó a sus discípulos no sentirse resentidos, insatisfechos o molestos con esto, debido a que eso sería sólamente perjudicial para ellos. Igualmente con la palabras de alabanza al Buddha, al Dhamma y al Saṅgha , el Buddha les recomendó a sus discípulos no sentirse complacidos, deleitados o regocijados con esto, ya que serían un obstáculo para su progreso sobre el sendero.

El Buddha decía que cualquier mundano (*puthujjana)* que elogiara al Buddha podría no estar haciéndole justicia a las incomparables virtudes del Buddha, conocidas como su concentración superior (*samādhi),* susabiduría (*paññā).* Un mundano podría hacer contacto sólo ''con los asuntos de naturaleza insignificante e inferior del Dhamma, sólo con la moralidad.'' El Buddha explicó los tres grados de moralidad y dijo que existían otros *dhammas* profundos, difíciles de ver, sutiles y percibibles sólo por el sabio. Cualquiera que desee elogiar correctamente las verdaderas virtudes del Buddha debería hacerlo no sólo en términods de estos *dhammas.*

El Buddha continuó exponiendo varias visiones incorrectas. Existían *samaṇas* y *brāhmaṇas* que, especulando sobre el pasado, se adherían y se afirmaban sobre visiones incorrectas clasificadas en dieciocho variedades:

1. Cuatro tipos de creencias en la eternidad (*sasata diṭṭhi)*
2. Cuatro tipos de creencia dualística en la eternidad y la no eternalidad (*ekacca sassata diṭṭhi*)
3. Cuatro visiones sobre la naturaleza finita o infinita del mundo (*antānanta diṭṭhi*)
4. Cuatro tipos de ambiguas evasiones (*amarācikkhepa vāda*)
5. Dos doctrinas de no causalidad (*adhiccasamuppanna vāda*)

Habían *samaṇas* y *brāhmaṇas* que especulaban sobre el futuro, se adherían y se afirmaban a visiones incorrectas en cuarenta y cuatro maneras:

* 1. Dieciséis tipos de creencia sobre la existencia de *saññā* después de la muerte (*uddhamāghātanika saññī vāda*)
	2. Ocho tipos de creencia en la no existencia de *saññā* después de la muerte (*uddhamāghātanika asaññī vāda*)
	3. Ocho tipos de creencia en la inexistencia de *sañña* ni no-*sañña* después de la muerte (*uddhamāghātanika nivasaññī nāsaññī vāda*)
	4. Siete tipos de creencia en la destrucción (*uccheda vāda*)
	5. Cinco tipos de *nibbāna* mundanos como posibles en la presente vida (*diṭṭhadhamma nibbāna vāda*)

El Buddha dijo que cualquier cosa que especulase un *samaṇa* o *brāhmaṇa* sobre el pasado o el futuro, o sobre ambos, lo hacían de estas sesenta y dos formas o de una de estas sesenta y dos formas.

El Buddha declaró adicionalmente que él conocía estas visiones incorrectas y también cuál sería el destino, en la próxima existencia, en la que renacerían aquellos que mantenían tales visiones.

El Buddha dio un análisis detallado de estas visiones incorrectas mencionadas en su sesenta y dos formas y señaló que estas visiones poseían su origen en el sentimiento que surge como resultado del contacto repetitivo a través de las seis bases. Cualquier persona que mantenga estas visiones incorrectas, dicho sentimiento da pie al surgimiento del deseo; el deseo da pie al surgimiento del apego; el apego al surgimiento de la existencia; el proceso causal kámmico de la existencia da pie al renacimiento; y el renacimiento da pie al surgimiento de la vejez, la muerte, la aflicción, la lamentación, el dolor, el sufrimiento y la desesperación.

Pero cualquier persona que sepa, tal como realmente es, el origen de estas seis bases del contacto, su cesación, su encanto, su peligro y la manera de escapar de él, esta persona comprende los *dhammas,* no sólo la moralidad (*sīla)* sino la concentración *(samādhi)*, la liberación *(vimutti)*, y la sabiduría (*paññā)* que trasciende todas las visiones incorrectas.

Todas los *samaṇas* y *brāhmaṇas* que mantienen visiones incorrectas bajo estas sesenta y dos categorías se encuentran dentro del alcance de este discurso de igual mmanera que el pescado de un lago contenido en la fina malla de una red lanzada por un hábil pescador o su aprendiz.

(2) Sāmaññaphala Sutta (Discurso sobre los Frutos de la Vida de un Samaṇa)

Una noche de luna llena mientras el Buddha residía en Rājagaha, en el bosque de mangos de Jīvaka , le fue expuesto al Rey Ajātasattu, a su propia solicitud, este discurso sobre los frutos de la vida de un *samaṇa.* El Buddha le explicó las ventajas de la vida *samaṇa*dándole algunos ejemplos como el de un sirviente de su familia que cultivaba la tierra y que se convirtió en un *samaṇa* a quien el mismo Rey le mostraba sus respetos y le hacía los ofrecimientos de los requisitos, ofreciéndole su protección y seguridad al mismo tiempo.

El Buddha dio una mayor explicación sobre otras ventajas más elevadas y mejores de ser un *samaṇa* detallándolo así: (i) cómo un seglar, al escuchar el Dhamma enseñado por el Buddha, deja su vida familiar y se convierte en un *samaṇa* lleno de pura fé; (ii) cómo se establece en las tres categorías de *sīla,* el menor, el mediano y el mayor; (iii) cómo logra control sobre su facultades sensoriables de tal manera que no deprava los estados mentales como suele ocurrir con la codicia y la insatisfacción que suelen controlarlo; (iv) cómo se dota de consciencia y clara comprensión y permanece contento; (v) como disociándose de las cinco contaminaciones, logra los cuatro *jhānas* (el primero, el segundo, el tercero y el cuarto) así como sus elevados beneficios que fueron previamente mencionados; (vi) cómo se equipa con ocho tipos de elevados conocimientos, conocidos como: el conocimiento de la sabiduría, el poder de la creación mediante la mente, los poderes psíquicos, el poder divino de la audición, el conocimiento de la mente de otros, el conocimiento de las existencias pasadas, el poder de la visión divina, el conocimiento de los intoxicantes inmorales.

Así, cuándo surge el conocimiento de la liberación en él, éste sabe que ha vivido una vida de pureza. No existe otra ventaja más elevada y agradable de ser un *samaṇa* que ésta.

(3) Ambaṭṭha Sutta

Ambaṭṭha, un joven discípulo de Pokkharasāti, un letrado brahmin, fue enviado por su maestro para investigar si Gotama era un genuino Buddha dotado con las treinta y dos características de un gran hombre. Su insolente comportamiento, debido a su orgullo por su nacimiento como brahmin, condujo a que el Buddha lo someta demostrándole que ser *khattiya* es superior a ser *brāhmaṇa.* El Buddha le explicó adicionalmente que la nobleza de un hombre recto no proviene de su nacimiento sino de la perfección en tres categorías de la moralidad, la obtención de los cuatro *jhānas,* y la obtención de los ocho tipos de elevados conocimientos.

(4) Soṇadaṇḍa Sutta

Este discurso fue ofrecido al brahmin Soṇadaṇḍa que se aproximó al Buddha mientras residía cerca del Lago Gaggarā en Campā, en el país de Aṅga. El Buddha le preguntó qué atributos debería poseer uno para ser reconocido como brahmin. Soṇadaṇḍa enumeró el elevado nacimiento, aprendizaje de los Vedas, buena personalidad, la moralidad y el conocimiento como las cualidades esenciales del un brahmin. Cuando el Buddha le hizo más preguntas, él dijo que las mínimas calificaciones eran la moralidad y el conocimiento sin los cuales uno no podría ser denominado un brahmin. A su solicitud, el Buddha le explicó el significado de los términos de moralidad y conocimiento, de los cuales confesó ser ignorante, es decir de las tres categorías de moralidad, la obtención de los *jhānas*y la obtención de los ocho tipos de elevados conocimientos.

(5) Kūṭadanta Sutta

En la víspera al ofrecimiento de un fiesta de grandes sacrificios, el brahmin Kūṭadanta fue a ver al Buddha para perdirle un consejo sobre la mejor manera de conducir el sacrificio. Dando el ejemplo de un Rey del pasado llamado Mahāvijita, quien también hizo un gran ofrecimiento de sacrificios, el Buddha le indicó lo que era necesario: el consentimiento por parte de los cuatro partidos de la provincia (conocidos como los nobles, los ministros, los ricos brahmanes y los laicos); las ocho cualidades que debe poseer un rey que practica la generosidad; las cuatro cualidades del consejero brahmin real que conduce las ceremonias; y las tres actitudes mentales hacia los sacrificios. Cumplidas todas estas condiciones, la fiesta del rey llegó a ser un éxito, sin ninguna pérdida de vida por sacrificios animales, sin ningún daño a la gente, sin nadie oprimido por la servidumbre, todos cooperando gustosamente para la gran fiesta.

Luego el brahmin Kūṭadanta le preguntó al Buddha si existía algún sacrificio que podría hacerse com menos preocupaciones y esfuerzo, y aún así ofrecer resultados más fructíferos. El Buddha le mencionó la práctica tradicional de donar los cuatro requisitos a los bhikkhus de gran moralidad. Menos problemático y de mayor retribución era nuevamente donar un monasterio a la orden de bhikkhus. Aún mejor eran seguir nuevamente las siguientes prácticas en orden ascendente según sus efectos benéficos: (i) tomar como refugio al Buddha, al Dhamma y al Saṅgha, (ii) observar los cinco preceptos (iii) partir renunciando de una vida seglar hacia una vida santa, estableciéndose en la moralidad, desarrollando los cuatro *jhānas,* y adquiriendo los ocho tipos de conocimiento resultantes de la extinción de los *āsavas.* Éste es el sacrificio que conlleva menos preocupaciones y esfuerzo pero que superan en beneficios a todo el resto de sacrificios.

(6) Mahāli Sutta

Una vez Mahāli Oṭṭhaddha, un gobernante Licchavi, fue a ver al Buddha a quien le contó lo que Sunakkhatta, el príncipe Licchavi, le había dicho. Sunakkhatta había sido un discípulo del Buddha por tres años y quien después dejó la enseñanza. Le dijo a Mahāli cómo había adquirido el poder de la visión divina por medio del cual había visto incontables figuras agradables y deseables pertenecientes al mundo *deva* pero que no había oído sonidos perteneciente al mundo *deva.* Mahāli deseaba saber del propio Buddha si Sunakkhatta no escuchó los sonidos del mundo *deva* porque no existían o si él nos los escuchó aunque éstos existieran.

El Buddha explicó que existían sonidos en el mundo *deva* pero que Sunakkhatta no los escuchó ya que él había desarrollado concentración sólo con un propósito, obtener el poder de la visión divina pero no el poder de la audición divina.

El Buddha explicó adicionalmente que sus discípulos practicaban la vida noble bajo su tutela no para conseguir poderes divinos sino con el objetivo de comprender los *dhammas* que excenden y trascienden ampliamente estos tipos mundanos de concentración. Estos *dhammas* eran obtenidos por medio de los frutos de los cuatro nobles estados – los estados del que-ha-entrado-en-la corriente, el que retornará-una-vez-más, quien no-retornará, y el estado de la mente y el conocimiento de un arahat liberado de todos los *āsavas*.

El Sendero que estos estos *dhammas* permiten experimentar los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero: Visión Correcta, Pensamiento Correcto, Lenguaje Correcto, Acción Correcta, Sustento Correcto, Esfuerzo Correcto, Atención Correcta, Concentración Correcta.

(7) Jāliya Sutta

Una vez el Buddha se encontraba residiendo en el Monasterio de Ghositārāma cerca de Kosambī y dos ascetas errantes, Muṇḍiya y Jāliya se aproximaron a él y le preguntaron si el alma era el cuerpo físico, o si el cuerpo físico era el alma, o si el alma era una cosa y el cuerpo físico era otra.

El Buddha explicó cómo una persona que había experimentado finalmente la liberación no consideraría nisiquiera que el alma era el cuerpo físico, que el cuerpo físico fuera el alma, o si el alma era una cosa y el cuerpo físico era otra.

(8) Mahāsīhanāda Sutta

Este discurso define lo que significa ser un verdadero *samaṇa,* qué significa ser un verdadero *brāhmaṇa.* El Buddha estaba residiendo en el parque de los ciervos de Kaṇṇakatthala en Ujuñña. El asceta desnudo Kassapa se aproximó a él y dijo que había escuchado que Samaṇa Gotama desalentaba todas las prácticas de auto-mortificación y que Samaṇa Gotama censuraba a todos aquellos que llevaban una vida austera.

El Buddha respondió que habían distorsionando lo que él dijo, que no era cierto. Cuando el Buddha pudo ver con su visión supernormal los malos destinos como los buenos destinos de aquellos que practicaban formas extremas de automirtificación, y de aquellos que practicaban formas menos extremas de auto-mortificación, entonces ¿cómo él podría censurar todos los sistemas de auto-mortificación?.

Kassapa declaró entonces que sólo aquellos reclusos que durante toda su vida cultivaban la práctica de pararse y sentarse, o de aquellos que se abstenían de comer, haciéndolo sólo una vez en dos días, en siete, en quince, etc., eran los verdaros *samaṇas* y *brāhmaṇas.* El Buddha le explicó sobre la futilidad de las formas extremas de auto-mortificación y dijo que sólo cuando un recluso practica para perfeccionarse en moralidad, concentración y sabiduría, cultivando amor benevolente, habitando en la emancipación mental, y morando en la emancipación a través de la sabiduría, éste podría llamarse un *samaṇa* y un *brāhmaṇa.* Entonces el Buddha le hizo una total exposición sobre moralidad, concentración y sabiduríá, culminando con la desición de Kassapa de unirse a la orden del Buddha.

(9) Poṭṭhapada Sutta

Una vez el Buddha residía en el Monasterio de Anāthapiṇḍika en el Bosque de Jeta en Sāvatthi y visitó la Sala Ekasālaka donde se discutían muchos puntos de vista. En dicho momento Poṭṭhapada, el asceta errante, le preguntó sobre la naturaleza de la cesación de la consciencia (*saññā).* Poṭṭhapada deseaba conoccer cómo se manifestaba la cesación de la consciencia. El Buddha le dijo que era a través de la razón y la causa que surgían y desaparecían las formas de consciencia. Una determinada forma de consciencia surgía a través de la práctica (*adhicitta sikkhā)* y una determinada forma de consciencia cesaba a través de la práctica.

El Buddha luego procedió con una exposición sobre estas prácticas que consistían en la observación de *sīla* y el desarrollo de la concentración que resultaban en el surgimiento y la cesación de los sucesivos *jhānas.* El meditador progresaba desde un estado secuencialmente hasta el próximo hasta que lograba la cesación de todas las formas de consciencia (*nirodha samāpatti).*

(10) Subha Sutta

Éste es un discurso dado no por el Buddha, sino por su cercano asistente, el Venerable Ānanda, a solicitud de la joven Subha. El Buddha ya había fallecido entonces. Y la joven Subha deseaba concocer del más cercano de los asistentes del Buddha y de unos de los más sabios cuáles eran los *dhammas* que fueron elogiados por el Buddha y cuáles alentó a su práctica.

Ānanda le dijo que el Buddha poseían palabra de alabanza para los tres agregados del Dhamma, conocidos como el agregado de la moralidad, el agregado de la concentración y el agregado de la sabiduría. El Buddha alentó a la gente a practicar estos *dhammas,* habitar en ellos y establecerse firmemente en ellos. Ānanda explicó estos agregados del Dhamma en gran detalle a la joven Subha, y como consecuencia Subha se convirtió en una devota laica.

(11) Kevaṭṭa Sutta

El Buddha se encontraba residiendo en Nāḷandā en el bosque de mangos de Pārāvārika. Un devoto y discípulo laico se aproximó al Buddha y le pidió que uno de sus discípulos realizara milagros de tal manera que toda la ciudad de Nalanda se hiciera devota del Buddha.

El Buddha le explicó sobre la existencia de los tres tipos de milagros que había conocido y experimentado él mismo a través del conocimiento supernormal. El primer milagro, *iddhi paṭihāriya* , era rechazado por el Buddha ya que podrían ser mal interpretado como un arte oscuro llamado magia *gandhārī.* El Buddha también desaprobó el segundo milagro, *ādesanā pāṭihāriya,* que podría también malinterpretarse como un encanto *cintāmaṇi.* Él recomendó la realización del tercer milagro, el *anusāsanī pāṭihāriya*, el milagro de la enseñanza que invlucra la moralidad, la concentración y la sabiduría que conducen finalmente a la extinción de los *āsavas (āsavakkhaya ñāṇa).*

(12) Lohicca Sutta

El discurso establece los tres tipos de maestros censurables: (i) el maestro que no ha adquirido todavía dominio sobre la noble práctica y enseña a los pupilos quienes no lo escuchan; (ii) el maestro que no ha adquirido dominio sobre la noble práctica y enseña a los pupilos que practican tal como se les intruye y logran la emancipación; (iii) el maestro que está totalmente dotado en la noble práctica y enseña a los pupilos quienes no lo escuchan.

El maestro venerable es aquel que se ha dotado completamente en las tres practicas de moralidad, concentración y sabiduría y enseña a los pupilos que se han desarrollado totalmente igual que él.

(13) Tevijja Sutta

Dos bramines, Vāsettha y Bhāradvāja llegaron a ver al Buddha quien se encontraba realizando una peregrinación alrededor de Kosala. Deseaban que el Buddha moderara sus disputas respecto al sendero correcto que conduce directamente a habitar junto a Brahmā. Cada uno pensaba que la vía que les había sido mostrada por sus respectivos maestros, era el verdadero fin.

El Buddha les dijo que como ninguno de sus maestros había visto a Brahmā, ellos eran como un cordón que los hombres ciegos sujetan uno precediendo al otro. Entonces les mostró el verdadero sendero que realmente conducía al reino de Brahmā, conocido como el sendero de la moralidad y la concentración, el desarrollo del amor benevolente, la compasión, la alegría altruísta y la ecuanimidad hacia todos los seres vivos.

§ § §

(B) Mahā Pāḷi: La Gran División

Los diez suttas de esta división pertenecen a una de los más importantes del Tipiṭaka, comprendido tanto por aspectos históricos y biográficos como por aspectos de la enseñanza del Buddha. El sutta más famoso es el Mahāparinibbāna Sutta que da un recuento de los últimos días, el fallecimiento del Buddha y la distribución de sus restos. El Mahāpadāna Sutta trata sobre un breve recuento de los últimos siete Buddhas y la historia sobre la vida del Buddha Vipassī. Hay dos suttas que doctrinalmente son importantes: el Mahānidāna Sutta, que explica la Cadena de Causa y Efecto, y el Mahāsatipaṭṭhana Sutta, que expone los cuatro métodos del establecimiento de la consciencia y los aspectos prácticos de la meditación.

(1) Mahāpadāna Sutta

Éste discurso fue pronunciado en Sāvatthi a los bhikkhus que un día estuvieron discutiendo con el Buddha sobre las existencias del pasado. Él les habló sobre los últimos siete Buddhas, con la historia completa sobre la vida de uno de ellos, el Buddha Vipassi, haciendo una evocación de todos los aspectos vinculados a los Buddhas, su rango social, nombre, clan, lapso de vida, el par de discípulos principales, la congregación de sus seguidores, sus logros, y la emancipación de las contaminaciones.

El Buddha explicó que su habilidad para recordar y acordarse de todos los hechos sobre las existencias pasadas era debido a su propia discernimiento penetrativo así como debido a los *devas* que lo ponían al tanto sobre estos asuntos.

(2) Mahānidāna Sutta

Este discurso fue pronunciado en las ciudad mercante de Kammāsadhamma al Venerable Ānanda para corregir su impresión sobre la doctrina del *Paṭiccasamupāda,* que aunque teniendo signos profundos y difíciles, era aparente y comprensible. El Buddha le dijo que esta doctrina no sólo aparentaba ser profunda y difícil sino que en realidad era profunda y difícil en cuatro aspectos: era profunda en su significado, profunda como una doctrina, profunda respecto a la menera de ser enseñada, y profunda en relación a los hechos sobre los cuales se encontraba establecido.

Luego dio una exposición minuciosa sobre la doctrina y dijo que debido a la carencia de un adecuado entendimiento y comprensión penetrativa sobre esta doctrina, los seres eran atrapados e inpaces de escapar del ruinoso ciclo del renacmiento. Él concluyó que sin un claro entendimiento de esta doctrina, inclusive la mente de aquellos que han logrado los *jhānas* serían nubladas con ideas sobre *atta.*

(3) Mahāparinibbāna Sutta

Este sutta es una importante narración sobre los últimos días del Buddha y contiene detalladas crónicas sobre lo que hizo, lo que dijo y lo que le ocurrió durante el último año de su vida. Compilado en una forma narrativa, es una transcripción que contiene muchos discursos sobre algunos de los aspectos más importantes y fundamentales de la enseñanza del Buddha. Siendo el más largo de los discursos el Dīgha Nikāya que está dividido en seis capítulos.

En la víspera de su última gran gira, el Buddha, mientras residía en Rājagaha, pronunció el famoso discurso sobre los siete factores para la no declinación de reyes y príncipes, y los siete factores para la no declinación de los bhikkhus.

Luego él partió hacia su último viaje yendo primero hacia el pueblo de Pāṭali donde enseñó la consecuencias de llevar una vida moral e inmoral. Luegó prosiguió hacia el pueblo de Koṭi donde hizo una exposición sobre las Cuatro Nobles Verdades. Luego el Buddha tomó residencia en el pueblo de Nātika donde fue pronunciado el ''Discurso sobre el Espejo de la Verdad''.

Posteriormente el Buddha se dirigió hacia Vesāli con una gran compañía de bhikkhus. En Vesāli aceptó el parque ofrecido por parte de la cortesana Ambapāḷi. De Vesāli, el Buddha viajó hacia el pequeño pueblo de Veluva donde fue víctima de una severa enfermedad que podría haber sido fatal. Pero el Buddha resolvió mantener el proceso de la vida y no fallecer sin dirigirse a su discípulos laicos y sin despedirse del Saṅgha. Cuando Ānanda le informó al Buddha cuan preocupado había estado por la enfermedad del Buddha, el Buddha dio la famosa exhortación: ''Haced de vosotros vuestro soporte, vuestro propio refugio. Que el Dhamma, y ninguna otra cosa más, sea vuestro refugio.''

Fue en Vesāli que el Buddha tomó la decisión de fallecer y alcanzar el *Mahāparinibbāna* en el lapso de tres meses. En el momento que tomó esta decisión hubo un gran sismo. Ānanda , al saber del Buddha sobre la razón del sismo, le suplica que cambie de decisión, pero fue en vano.

El Buddha entonces hizo que el Saṅgha se reuniera para indicarle sobre la aproximación de su *paranibbāna.* Luego hizo una revisión de todos los principios fundamentales de su enseñanza y los exhortó a ser vigilantes, a estar alerta, y observar sus propias mentes para llegar así al fin del sufrimiento.

El Buddha luego dejó Vesāli y se dirigió hacia el pueblo de Bhaṇḍa donde continuó impartiendo sus discursos al Saṅgha que lo acompañaban sobre *sīla , samādhi* y *paññā.* Prosiguiendo con su viaje hacia el norte, pronunció el discurso sobre las cuatro grandes autoridades (*Mahāpadesa)* en la ciudad de Bhoga.

Desde dicho lugar fue para Pāvā y se quedó en el Bosque de Mangos de Cunda, el hijo del orfebre, quien le hizo un ofrecimiento de comida al Buddha y su comunidad de bhikkhus. Después de comer los alimentos ofrecidos por Cunda, cayó una severa enfermedad sobre el Buddha quien de todas maneras continuó su viaje hasta que llegó a Kusinārā, al Bosques de Sala del príncipe Malla donde le indicó a Ānanda estirar su diván. Él se recostó sobre el diván con consciencia y deliberación, esperando la hora de su *parinibbāna.*

Inclusive sobre su lecho de muerte el Buddha continuó enseñando; explicó que existían cuatro lugares que producían reverencia y devoción y cuatro personas merecedoras de una *stupa;* y le respondió las preguntas de Ānanda sobre como tratar con las mujeres y sobre qué debería hacerse en relación a los restos del Buddha. Su último acto de desinterés fue exponerle la verdad y mostrarle el sendero a Subhadda, el asceta errante.

Luego, después de asegurar que no había ni un solo bhikkhu que tuviese perplejidad o duda sobre el Buddha, el Dhamma y el Saṅgha, el Buddha exclamó sus últimas palabras: ''Inherente a todas las cosas compuestas es la decadencia y la disolución. Esforzaos con diligencia y plena consciencia.''

Luego, después que la congregación de bhikkhus, príncipes y personas le rindieron homenaje con profunda referencia, el Buddha partió, alcanzando el *parinibbāna.*

(4) Mahāsudassana Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Buddha mientras yacía en su lecho de muerte en el Bosque de Sala de los Mallas. Cuando Ānanda le imploró no alcanzar el *parinibbāna* en una insignificante, estéril y pequeña ciudad, el Buddha le dijo que Kusinārā no era un pequeño lugar insignificante. En épocas pasadas, fue conocido como Kusāvatī, la ciudad capital de monarcas universales que gobernaban sobre los cuatro continentes del mundo.

El Buddha describió después la magnificiencia y grandeza de Kusāvatī en donde el Rey Mahāsudassana fue entonces gobernador. También dijo cómo el Rey gobernó rectamente sobre sus dominios y cómo finalmente abandonó todos sus apegos y practicando los *jhāna* falleció alcanzando el dichoso reino Brahmā.

El Buddha reveló que él mismo fue el Rey Mahāsudassana en dicha época. En ese lugar (previamente Kusāvatī) había dejado su cuerpo seis veces como monarca universal. Ahora estaba dejando su cuerpo por séptima y última vez. Terminó el discurso recordándole a Ānanda que todas las cosas compuestas son definitivamente impermanentes. Surgir y decaer forman parte de su natural inherencia. Solamente la última cesación es el plácido *nibbāna.*

(5) Janavasabha Sutta

Este discurso es una extensión de otro discurso pronunciado por el Buddha en su último viaje. Ānanda deseaba conocer los destinos de discípulos laicos del país de Magadha. El Buddha le dijo que innumerable personas de Magadha habían alcanzado el mundo *deva* por la virtud y su fé en el Buddha, el Dhamma y el Saṅgha. Esa información le fue ofrecida por el Deva Janavasabha quien anteriormente fue el Rey Bimbisara. Él le informó al Buddha que había congregaciones regulares de *devas* en el mundo *deva* los días de *uposatha* cuando el rey de los *devas* y el Brahmā Sanaṅkumāra enseñaba el Dhamma sobre el desarrollo de las bases del poder psíquico, sobre las Tres Oportunidades, sobre los Cuatro Métodos del Establecimiento de la Atención y los Siete Accesorios de la Concentración.

(6) Mahāgovinda Sutta

En este discurso, Pañcasikkha, un *deva gandhabba,* le dijo a la congregación de *devas* donde enseñaba el Dhamma el Brahma Sanaṅkumāra tal como era enseñado por Mahāgovinda, el *bodhisatta* que había alcanzado el mundo Brahmā. El Buddha le dijo que Mahāgovinda no era otro sino él mismo y le explicó que el Dhamma que era enseñado por él en aquel tiempo sólo podía conducir al mundo Brahmā. Con su enseñanza ahora como un Buddha iluminado, eran posibles logros mayores como el *sotāpatti, anāgāmi* y en lo posible la más elevada obtención, el *arahatta phala.*

(7) Mahāsamaya Sutta

El Buddha se encontraba residiendo en el bosque Mahāvana en Kapilavatthu con una compañía de *arahats* que ascendían a quinientos. Entonces *devas* y Brahmāsprovenientes de los diez mil *cakkāḷas* llegaron a ver al Buddha y a la comunidad de bhikkhus. El Buddha les mencionó a sus discípulos los nombres de los *devas* y Brahmās como se listan en este sutta.

(8) Sakkapañha Sutta

Una vez el Buddha se encontraba residiendo en la Cueva de Indasāla cerca de Rājagaha, cuando Sakkha, el rey de los *devas,* llegó ante él para hacerle determinadas preguntas. El Buddha le dijo que era la envidia y el egoísmo lo que traía hostilidad entre los seres. Él explicó adicionalmente que la envidia y el egosímo eran la causa de las atracciones y los rechazos, los que a su vez poseen en su raíz al deseo. Y los deseos crecen de las preocupaciones mentales *(vitakka)* que tienen su origen en el *saṃsara –* la expansión de las ilusiones *(papañca-saññā-saṅkha).*

El Buddha dio entonces un bosquejo para erradicar la expansión de las ilusiones del *saṃsāra* incluyendo dos tipos de planteamientos, uno que debería ser perseguido y otro que no debería ser perseguido.

(9) Mahāsatipaṭṭhana Sutta

Este sutta es uno de los más importantes discursos del Buddha. Allí expone la única forma de purificación de los seres, para trascender el sufrimiento y la lamentación, para la erradicación completa del dolor y la aflicción, para alcanzar el sendero correcto, y para experimentar el *nibbāna.* Este discurso, impartido directamente a los bhikkhus en el mercado de la ciudad de Kammasādhamma, define ''la única vía'' en cuatro métodos para el establecimiento de la consciencia que se desagregan en catorce maneras de contemplar el cuerpo, nueve para contemplar las sensaciones, dieciséis maneras de contemplar la mente, y cinco para contemplar el Dhamma. Termina con una definitiva garantía de los fructíferos resultados: el estado de *arahat* en esta existencia o el estado de *anāgāmi* en siete años, o siete meses, o siete días.

(10) Pāyāsi Sutta

Este discurso hace un recuento de cómo el Venerable Kumārakassapa mostró el sendero correcto a Pāyāsi, gobernador de la ciudad de Setabya, perteneciente al país de Kosala. El Gobernador Pāyāsi creía incorrectamente en lo siguiente: ''No existe otro mundo; después de la muerte no surgen nuevamente más seres; no existe consecuencia para las buenas o malas acciones.'' El venerable Kumārakassapa le mostró el sendero correcto, ilustrando su enseñanza con numerosos símiles ilustrativos. Finalmente Pāyāsi se colmó plenamente de fé y tomó refugio en el Buddha, en el Dhamma y el Saṅgha. El Venerable Kumārakassapa le enseñó la manera corecta de hacer donaciones y que estos ofrecimientos deberían realizarse con el debido respeto, de las propias manos, con mucha estima y no como si uno se deshiciera de ellos. Sólo bajo estas condiciones las buenas acciones de la generosidad conllevaría espléndidos frutos.

§ § §

(C) Pāthika Vagga Pāḷi

Esta división está realizada en once pequeños discursos de naturaleza miscelánica. Trata sobre el rechazo del Buddha a las prácticas equívocas y severas de ascetismo seguidas por muchos simpatizantes de otras sectas. También trata sobre la evolución y disolución del universo, sobre un recuento de los monarcas universales y sobre las treinta y dos características fisonómicas de una gran hombre. Hay un discurso llamado Siṅgāla Sutta dirigido a un joven brahmin donde se muestra las tareas a ser realizadas por los miembros de la sociedad humana. Los últimos dos sutta, Saṅgīti y Dasuttara, son discursos ofrecido por el Venerable Sāriputta y contienen unas listas sobre los términos doctrinales clasificados de acuerdo a los temas y unidades de numeración. El estilo de su composición es diferente de los otros nueve suttas de esta división.

(1) Pāthika Sutta

En la época del Buddha, habían muchos maestros con sus propios discípulos que mantenían diferentes puntos de vista sobre lo que constituía una vida santa, sobre el origen y el desarrollo del universo, y sobre la exhibición de milagros y poderes mágicos.

Sunakkhata, un príncipe Licchavi, se convirtió en discípulo del Buddha y fue admitido dentro de la orden. Pero encontró que la disciplina y la enseñanza estaba más allá de su capacidad y comprensión. Se vio atraído al mismo tiempo por las enseñanzas y prácticas de otras sectas. Él dejó la orden después de tres años. Luego se convirtió en seguidor de una de las sectas y comenzó a menospreciar las enseñanzas del Buddha, e hizo algunas difamaciones agresivas sobre el Buddha y sus discípulos. En el Pāthika Sutta están algunos cortos discursos en el que se hace un recuento de las refuntaciones del Buddha y explicaciones hacia muchas de las acusaciones de Sunakkhatta.

(2) Udumbarikā Sutta

Este discurso fue dirigido a Nigrodha, un asceta errante, y a sus seguidores en la parte de la Reina Udumbarikā, cerca de Rājagaha con el objeto de destruir su equívoca doctrina y establecerlos en una doctrina benéfica. Los ascetas errantes estaban tan obsesionados con su propias y equívocas creencias que no le dieron ninguna respuesta a la invitación del Buddha de seguir sus enseñanzas las cuales le garantizaban fructíferos resultados en el lapso de siete días.

(3) Cakkavatti Sutta

En la ciudad de Mātulā, en el país de Magadha, los bhikkhus estaban felices de que el Buddha fuera su propio soporte, su refugio, y de habitar sólo en el Dhamma y en ningún otro refugio más. Luego el Buddha les contó la historia de Daḷhanemi, el monarca universal que poseía la Rueda Celestial como uno de los siete tesoros. Él y su sucesor gobernaron sobre los cuatro continentes, ejerciendo el poder y la autoridad de los monarcas universales. La duración de sus vidas era extensa, y mientras cumplieron rectamente sus nobles tareas como monarcas universales, haciéndo del Dhamma su único soporte, ofreciendo apoyo y seguridad, ofreciendo bienes y beneficiando a los necesitados, sus dominios permanecieron en paz, fueron prósperos y desarrollados.

Sin embargo, cuando el monarca universal falló en cumplir las nobles tareas de un justo rey, el Dhamma dejó de ser su refugio, la moralidad de la gente declinó. El lapso de vida decreció hasta llegar a sólo diez años. Luego desaparecieron completamente las diez acciones meritorias que producen benéficos resultados y florecieron en sobremanera las diez acciones nocivas de perjudiciales resultados. La gente dejó de mostrar respeto hacia los líderes y los ancianos, de cumplir sus tareas para con sus padres, los *samaṇas* y *brāhmaṇas.* Se desarrolló también una intensa y mutua aversión general, mala voluntad, pensamientos de asesinarse mutuamente, seguidos por un gran conflicto, devastación y masacre.

Los pocos que sobrevivieron el holocausto acordaron renunciar a las malas inclinaciones, para vivir en un espíritu de armonía, realizando buenas acciones, mostrando respeto hacia los líderes y los ancianos, cumpliendo sus deberes con los padres, los *samaṇas* y *brāhmaṇas.* Como consecuencia de ello se incrementó la moralidad, se extendió nuevamente el lapso de vida hasta que llegó a los ochenta mil años cuando apareció una vez más un monarca universal que gobernó rectamente. Los Bhikkhus disfrutaban entonces de mantenerse dentro de los confines del Dhamma, haciéndo de él su soporte y su refugio. El Dhamma mostró la manera de desarrollarse física y mentalmente hasta lograr el estado de *arahat*.

(4) Aggañña Sutta

Este discurso fue impartido en Sāvatthi a dos novicios en entrenamiento, Vāseṭṭha y Bhāradvāja, indicándoles las creencias incorrectas de los brahmines en relación a las castas. Los brahmines declaraban que entre las cuatro clases de personas reconocidas en la época, los brahmines eran los más nobles; luego la clase *khattiya* (la nobleza y la realeza) seguida por los *vessa* (los comerciantes) y los *suddha* (la clase más baja).

El Buddha refutó estas afirmaciones por parte de los brahmines explicando cómo el mundo estaba sujeto a un proceso de evolución y disolución y describiendo cómo los seres humanos aparecen primero en la tierra y cómo emergen las cuatro clases sociales. Expuso además que la nobleza de una persona era definida no por su nacimiento o linaje sino por su moralidad y conocimiento de las Nobles Verdades.

''Quien sostenga visiones incorrectas y cometa acciones incorrectas no es noble sin importar su nacimiento. Quien restrinja sus acciones, su lenguaje y pensamiento y desarrolla los *bodhipakkhiya dhammas* hasta conseguir la completa erradicación de las impurezas en esta vida es el principal y más noble entre los hombres y *devas,* sin distinción de nacimientos''.

(5) Sampasādanīya Sutta

La profunda devoción del Venerable Sāriputa en el Buddha fue proclamada a viva voz y con un elocuente elogio sobre el Buddha, en presencia del mismo Buddha. Para enaltecer el pronunciamiento sobre las virtudes del Buddha, el Buddha le preguntó si poseía conocimiento directo sobre las mentes de todos los Buddhas, del pasado, del futuro y del presente, sobre su moralidad, su concentración, su sabiduría, y la característica de su emancipación.

El Venerable Sāriputta dijo que él no clamaba poseer tal conocimiento pero se justificó afirmando en detalle las enseñanzas del Dhamma adoptadas por todos los Buddhas, sus logros en *sīla,* el abandono de los cincos impedimentos, el establecimiento en los cuatro métodos del establecimiento de la consciencia y el cultivo de los siete factores de la iluminación, ya que ésta era la única enseñanza que podría conducir hacia la insuperable y suprema iluminación.

(6) Pāsadika Sutta

El Venerable Ānanda acompañó al Bhikkhu Cunda a ver al Buddha para darle las noticias sobre la muerte de Nigaṇṭha Nāṭaputta, el líder de una reconocida secta, y sobre el sisma que había surgido entre sus discípulos.

El Buddha les dijo que era natural y predecible lo ocurrido en una enseñanza que no era bien enseñada, no bien impartida, no orientada hacia la emancipación, y no enseñada por alguien de suprema iluminación.

En contraste, el Buddha explicó que cuando la enseñanza era bien enseñada, bien impartida y a través de un ser de suprema iluminación, no existían visiones incorrectas, ni especulaciones sobre el pasado o el futuro o sobre *atta.* En la enseñanza del Buddha, a los bhikkus se les enseñaba los cuatro métodos para el establecimiento de la consciencia mediante el cual se ponían a un lado las visiones incorrectas y las especulaciones.

(7) Lakkhaṇa Sutta

Este discurso sobre las treinta y dos marcas de una gran hombre fue pronunciado por el Buddha en el Monasterio de Anāthapiṇḍika, en Sāvatthi . Para una persona dotada con las treinta y dos marcas corporales de un gran hombre sólo exiten dos posibles destinos y no más.

''Si vive una vida seglar, se convertirá en una monarca universal gobernando rectamente sobre los cuatro continentes. Si renuncia a la vida laica y parte hacia el austeridad, se convertirá en un Buddha Iluminado.''

El Buddha describió las treinta y dos marcas corporales en detalle, conjuntamente con un recuento de las acciones meritorias realizadas previamente en virtud de lo cual fue adquirido cada una de estas treinta y dos marcas corporales.

(8) Siṇgāla Sutta

Estos discursos fueron dados por el Buddha en Rājagaha para la edificación de un joven llamado Siṇgāla. El joven Siṇgāla solía venerar los seis puntos cardinales, el este, el sur, el oeste, el norte, el nadir y el cenit en obediencia al último consejo dado por su padre antes de morir. El Buddha le explicó al joven hombre que de acuerdo a sus enseñanzas las seis direcciones eran: hacia el este para sus padres; hacia el sur para sus maestros; hacia el oeste para su esposa y sus hijos; hacia el norte para sus amigos y amistades; hacia el nadir para sus sirvientes y empleados; hacia el cenit para los *samaṇas* y *brāhmaṇas.*

El Buddha explicó adicionalmente que los seis grupos sociales mencionados anteriormente deberían ser considerados como sagrados y merecedores de respeto y veneración. Uno los venera cumpliendo sus tareas para con ellos. Luego se le explicaron al joven Siṇgāla dichas tareas.

(9) Āṭānāṭiya Sutta

Cuatro reyes celestiales llegaron a ver al Buddha y le dijeron que existían no creyentes entre los muchos seres invisibles que podrían dañar a los seguiores del Buddha. Los reyes celestiales quisieron por lo tanto enseñarle a los bhikkhus las encantaciones protectoras conocidas como el Āṭānāṭiya Paritta. El Buddha dio su consentimiento permaneciendo en silencio.

Entonces los cuatro reyes celestiales recitaron el Āṭānāṭiya Sutta, el cual el Buddha les recomendó aprender a los bhikkhus, bhikkhunīs y discípulos seglares, que los memorizaran de tal manera que pudiera habitar en bienestar, bien resguardados y protegidos.

(10) Saṇgīti Sutta

El Buddha estaba peregrinando por el país de los Mallas cuando llegó a Pava. La muerte de Nigaṇṭha Nāṭaputta había ocurrido recientemente y sus seguidores se encontraban en disputas y luchas, pugnando por las doctrinas.

El Venerable Sāriputta que pronunció el discurso atribuyó el sisma entre los seguidores del Nāṭaputta al hecho que las enseñanzas del Nāṭaputta no habían sido bien enseñadas ni bien impartidas, y no estaban orientadas hacia la liberación del ciclo de las existencias, siendo enseñada por alguien que no había alcanzado la suprema iluminación.

Sin embargo, las enseñanzas del Buddha sí estaban bien enseñadas, bien impartidas, orientadas a la liberación del ciclo de las existencias, siendo enseñada por el Buddha, de suprema iluminación. Él le recomendó a los bhikkhus recitar el Dhamma tal como era enseñado por el Buddha. Luego procedió a enumerar el Dhamma clasificándolo en títulos diferentes por grupos de uno, grupos de dos, etc., hasta los grupos de diez para permitir una fácil memorización y recitación de ellos.

(11) Dasuttara Sutta

Este discurso fue también pronunciado por el Venerable Sāriputta, mientras el Buddha se en encontraba en Campā, con la intención de que los bhikkhus se liberen de las ataduras y logren el *nibbāna,* trayendo consigo el término a su sufrimiento.

Él enseñó el Dhamma calisificándolo en diferentes títulos por grupos de uno, grupos de dos, etc., hasta los grupos de diez.

§ § §

Capítulo 5

Majjhima Nikāya

Esta colección de dicursos de mediana extensión está compuesta de ciento cincuenta y dos suttas distribuídos en tres libros conocidos como paṇṇāsa. El primer libro, Mūlapaṇṇāsa, está compuesto por los primeros cincuenta suttas en cinco vaggas; el segundo libro, el Majjhimapaṇṇāsa consiste del segundo grupo de cincuenta suttas también en cinco vaggas; y los últimos cincuenta y dos suttas están distribudos en cinco vaggas en el tercer libro, Uparipaṇṇāsa, que significa más que cincuenta.

Los suttas en este *nikāya* irradian mucha luz respecto a ideas sociales e instituciones de aquellos días, y también proveen información general sobre la vida económica y política de entonces.

§ § §

1 Mūlapaṇṇāsa Sutta

(a) Mūlapariyāya Vagga

Mūlapariyāya Sutta

El Buddha explicó las bases de todos los fenómenos, especificando veinticuatro categorías como por ejemplo los cuatro elementos (tierra, agua, fuego, viento); los seres vivos, los *devas;* lo visto, oído, pensado, conocido; lo uno, lo múltiple, el todo; y la realidad del *nibbāna.* El mundo sin instrucción no puede percibir la verdadera naturaleza de estos fenómenos; sólo los uliminados pueden verlos en verdadera perspectiva.

Sabbāsava Sutta

En este discurso, son definidos los intoxicantes mentales que acosan al individuo mundano no instruido y se explican las siete prácticas para su erradicación.

Dhammadāyāda Sutta

Este sutta contiene dos discursos separados, el primero ofrecido por el Buddha, el segundo por el Venerable Sāriputta. El Buddha alienta a los bhikkhus a recibir como herencia sólo al *bodhipakkhiya dhamma,* y no a las cosas materiales como los cuatro requisitos. El Venerable Sāriputta aconsejó a los bhikkhus llevar una vida solitaria para la obtención de los *jhānas* y esforzarse por la obtención del *nibbāna,* abandonado la codicia, la mala voluntad y la ilusión.

Bhayabherava Sutta

Este discurso describe cómo un bhikkhu lleva un vida solitaria en un bosque solitario invita al peligro y el daño a sí mismo a través de pensamientos, acciones y palabras impuras, y cómo el Buddha había vivido una vida apacible en el bosque inocuamente cultivando pensamientos puros, palabras y acciones que finalmente lo condujeron a la iluminación.

Anaṅgaṇa Sutta

En este discurso ofrecido a solicitud del Venerable Mahā Moggallāna, el Venerable Sāriputta describe los cuatro tipos de individuos:

1. una persona impura que conoce que es impuro;
2. una persona impura que no sabe que es impuro;
3. una persona que conoce su propia pureza;
4. una persona que no conoce su propia purezas.

Ākaṅkheya Sutta

Este sutta describe cómo un bhikkhu debería desarrollar *sīla, samādhi* y *paññā,* en vez de desear ganancias y fama; cómo debería restringirse de sus facultades, apreciando el peligro en la más ligera falta.

Vattha Sutta

En este discurso el Buddha explicó la diferencia entre una mente impura y una mente pura, dando el ejemplo de una prenda sucia y una limpia. Sólo la ropa limpia puede absorber la tintura; de igual manera solamente la mente pura puede retener el Dhamma.

Sallekha Sutta

En este discurso el Buddha le explicó a Mahā Cunda cómo las visiones incorrectas sobre *atta* y *loka* puede ser eliminadas mediante el entendimiento de la Vipassana. La práctica de los *jhānas* no es la práctica de austeridad que elimina las impurezas morales; sólo conduce a una existencia dichosa. Sólo refrenándose de los cuarenta y cuatro tipos de malas acciones constituye la práctica de la austeridad que elimina las contaminaciones morales. La sola volición de hacer buenas acciones es suficiente para producir buenos resultados; cuando es acompañada por la verdadera acción, el resultado benéfico acumulado es inmesurable. Alguien inmerso en el lodo de las impurezas sensoriales no puede rescatar a otros también inmersos en el lodo.

Sammādiṭṭhi Sutta

Este discurso es una exposición sobre la visión correcta, pronunciado por el Venerable Sāriputta en Savatthi. Cuando las acciones físicas, verbales y mentales están motivadas por la codicia, el odio y la ilusión, éstas están destinadas a ser negativas. Cuando surgen a través de la no codicia, no odio y no ilusión, las acciones están destinadas a ser buenas. La Visión Correcta consiste en comprender cuál es una buena acción y cuál es una mala acción; consiste en la total comprensión de las Cuatro Nobles Verdades y no sustentada sobre visiones eternalistas vinculadas a *atta.*

Mahāsatipaṭṭhana Sutta

Este discurso, pronunciado en la ciudad mercante de Kammāsadhamma, es el sutta más importante que ofrece una guía práctica para el cultivo de la consciencia. Describe los cuatro métodos del establecimiento de la atención: la contemplación del cuerpo, la contemplación de la sensación, la contemplación de la mente, y la contemplación del dhamma como la vía única para la purificación de los seres, para la trascendencia del sufrimiento y la lamentación, para la completa destrucción del dolor y peligro, para la obtención del noble *magga,* y para la realización del *nibbāna.*

El sutta aparece de manera idéntica que en el Dīgha Nikāya.

(b) Sihanāda Vagga

Cūḷasīhanāda Sutta

En este discurso, pronunciado en Sāvatthi , el Buddha hace una distinguible declaración sobre las cuatro categorías de *ariyas,* conocidos como el que-entra-en-la-corriente, el que-retornará-una-vez- más, el que-no-retornará y el *arahat* que sólo existen en su enseñanza y en ninguna otra otra más.

Mahāsihanāda Sutta

En este discurso, ofrecido en Vesāli, el Venerable Sāriputta le reporta al Buddha sobre el menosprecio difundido por Sunakkhata, quien había dejado la orden, en relación a las virtudes del Buddha. El Buddha dijo que Sunakkhata no estaba intelectualmente dotado para obtener el más vago cetello sobre las virtudes del Buddha como las tres fortalezas, los cuatro tipos de suprema auto-confianza, y la no declinación de *sabbaññuta ñāṇa* hasta el momento del *parinibbāna.* Él describió luego los cinco destinos y las acciones que los conducían a ellos, así como las creencias y prácticas erróneas de los ascetas desnudos cuyo integrante era ahora Sunakkhata.

Mahādukkhakkhandha Sutta

Este discurso fue enunciado en Sāvatthi con el objeto de refutar a los ascetas desnudos que intentaban alegar que ellos seguían el mismo sendero y enseñaban el mismo Dhamma que el Buddha. El Buddha también les explicó a los Bhikkhus qué eran los placeres de los sentidos, cuáles eran sus faltas y sus peligros, y la forma de escapar de ellos. El Buddha explicó además que fuera de sus enseñanzas, estos *dhammas* no eran conocidos y nadie sino el Buddha y sus discípulos podían enseñar dichos *dhammas.*

Cūḷadukkhakkhandha Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Buddha en Kapilavatthu al Príncipe Sakyan Mahānama, para explicarle a su solicitud cómo la codicia, la mala voluntad y la ignorancia ocasionan impurezas morales y sufrimiento

Anumāna Sutta

Este discurso fue enunciado por el Venerable Mahā Moggallāna a muchos bhikkhus en Susumāragiri en el país de Bhagga. Ellos fueron alentados a ver si habían purgados de sí mismos los dieceiséis tipos de obstinaciones como el deseo desmesurado, la humillación hacia otros mientras uno mismo se enaltece, la ira, etc. Si estos dieciséis tipos de *dhammas perjudiciales* fueran detectados en uno mismo, debería realizarse un determinado esfuerzo por erradicarlos.

Cetokhila Sutta

Este discurso, ofrecido por el Buddha en Savatthi, menciona los cinco tipos de espinas mentales: la duda sobre el Buddha, la duda sobre el Dhamma, la duda sobre el Saṅgha, la duda sobre la eficacia de la práctica de *sīla, samādhi* y *paññā,* la mala voluntad y la animosidad hacia un compañero bhikkhu. También menciona las cinco ataduras: el apego a los deseos sensuales, el apego a uno mismo, el apego a los objetos materiales, la falta de moderación en la alimentación y el sueño, y adoptar la vida santa con el objetivo de alcanzar sólo existencias dichosas. Estas espinas mentales y ataduras son obstáculos para la liberación de *dukkha.* Estos deberían ser eliminados y erradicados mediante la experiencia del *nibbāna.*

Vanapattha Sutta

Este discurso, pronunciado en Sāvatthi , tiene que ver con la elección de un apropiado lugar para un bhikkhu. Un Bhikkhu tiene que depender de un claro bosque o pueblo o ciudad o de un individuo para su residencia y soporte. Si encuentra algún lugar particular no satisfactorio para su desarrollo espiritual o para el soporte material, debería abandonar dicho lugar de inmediato.

Si lo encuentra satisfactorio con respecto al soporte material, pero no benéfico para el desarrollo espiritual, también deberían abandonar dicho lugar. Sin embargo, cuando pruebe ser benéfico para el desarrollo espiritual, inclusive si el soporte material es exiguo, el bhikkhu debería permanecer en dicho lugar. Cuando las condiciones son satisfactorias en ambos aspecto, espiritual y material, el bhikkhu debería vivir en dicho lugar durante toda su vida.

Madhupiṇḍika Sutta

Un principe Sakyan, llamado Daṇḍapāni, le preguntó al Buddha en Kapilavatthu qué doctrina enseñaba. El Buddha respondió que su doctrina era una que no podía ser entendida por cualquier brahmin ni por ningún *māra.* Es esto: no vivir en discordia con nadie en el mundo; no obsersionarse con las impresiones sensoriales *(saññā)*;no preocuparse por las dudas; y no desear ninguna forma de existencia.

Dvedāvitakka Sutta

Este discurso fue enunciado por el Buddha en Sāvatthi para explicar dos tipos de razonamiento: el sana y el insano. Los bhikkhus deberían practicar apreciar la ventajas de verse atraídos hacia pensamientos sanos y el peligro en los pensamientos insanos.

Vitakkasaṇṭhana Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Buddha en Sāvatthi en relación a la lucha surgida entre pensamientos insanos con los pensamientos sanos. Por ejemplo, la codicia y los pensamientos sensuales deberían ser desterrados contemplándolos como desagradables y con la naturaleza impermanente de los objetos de deseo; la mala voluntad y el odio deben ser apreciados con pensamientos de amor benevolente; la ignorancia puede ser trascendida buscando la iluminación y la guía del maestro. §

(c) Opama Vagga

Kakacūpama Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Buddha en Sāvatthi en conexión con el bhikkhu Moḷiyaphagguna, quien era amistoso con las bhikkhunnīs. Cuando otros los censuraron por ser demasiado amistoso con las bhikkhunīs, perdió el temperamento y estalló en un conflicto con los bhikkhus que lo criticaban.

Cuando el Buddha amonestó y le aconsejó mantenerse lejos de las bhikkhunīs y controlar su temperamento, el permaneció recalcitrante. El Buddha le mostró lo perjudicial que era el mal temperamento y le aconsejó a otros bhikkhus mantenerse observándo el temperamento, sin perderlo inclusive cuando alguien estuviera cortando sus miembros en pedazos.

Alagaddūpama Sutta

Este discurso fue ofrecido por el Buddha en Sāvatthi. El bhikkhu Arittha entendió incorrectamente la enseñanza del Buddha y sostenía que el Buddha mostró cómo disfrutar de los placeres sensoriales sin arriesgar su progreso en el sendero. Cuando el Buddha lo amonestó por su visión incorrecta éste se obstinó.

Entonces el Buddha le habló a los bhikkhus sobre la manera incorrecta y la correcta de aprender el Dhamma, dando el símil de una víbora aprisionadora, y el símil de la zatara.

Vammika Sutta

Este discurso fue dado por el Buddha en Sāvatthi . El Venerable Kumārakassapa fue preguntado por un *deva* sobre un grupo de quince preguntas que llevó ante el Buddha para su explicación. El Buddha le explicó el significado de las preguntas y lo asistió en su solución.

Rathavinīta Sutta

Este sutta hace un recuento del diálogo entre el Venerable Sāriputa y en Venerable Puṇṇa en Sāvatthi en relación a los siete estados de pureza, como la pureza de *sīla,* la pureza mental, la pureza en la visión cabal, etc., que deben pasarse antes de alcanzar el *nibbāna.*

Nivāpa Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Buddha en Sāvatthi sobre las trampas que acechan a los bhikkhus en el sendero, haciéndo uso del símil de un cazador, los seguidores del cazador, el prado verde las cuatro diferentes manadas de ciervos. El cazador se parecía a *māra,* el tumulto de cazadores los seguidores de *māra,* el prado verde que poseía se parecía a los placeres sensoriales, y los diferentes grupos de ciervos se parecía a los diferentes tipos de ermitaños que abandonan la vida familiar.

Pāsarāsi Sutta

El Sutta pronunciado por el Buddha en Sāvatthi es también conocido con el nombre de Ariyapariyesanā Sutta. El Buddha hizo un recuento de su vida desde que nació en el mundo humano como el hijo del Rey Suddhodana hasta el momento del gran ''Discurso sobre la Puesta en Marcha de la Rueda del Dhamma'', dando detalles de su renunciación, sobre la erróneas prácticas iniciales del severo ascetismo y el descubrimiento final de los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero. En particular, se le dio énfasis a dos diferentes tipos de búsqueda, la noble y la innoble. Explicó que es extremadamente imprudente ir en busca de placeres sensoriales lo cual está sujeto al envejcimiento, la enfermedad y la muerte. La búsqueda más noble es encontrar aquello que permitirá liberarse de la vejez, la enfermedad y la muerte.

Cūḷahatthipadopama Sutta

Este sutta fue dado por el Buddha en Sāvatthi. El Brahmin Jāṇusoṇi le preguntó al asceta errante Pilotika, quien acababa de regresar de ver al Buddha, si conocía todas las virtudes y logros del Buddha. El asceta errante respondió que sólo un Buddha podia describir las virtudes y los logros de otro Buddha. Ya que para él, estos asuntos sólo podrían servir para ejercitar su imaginación, similarmente a un cazador que trataría de determinar el tamaño de un elefante por el tamaño de las huellas de sus pisadas.

Luego, cuando Jāṇusoṇi fue a ver al Buddha y le contó su conversación con el asceta errante, el Buddha le dijo que el tamaño de la huella de un elefante en la tierra podría aún representar un desvío. Es sólo cuando uno sigue las huellas y puede ver al animal pastando en el campo que uno podría juzgar exactamente la grandeza del animal. Similarmente un podría apreciar completamente y comprender las virtudes del Buddha y sus enseñanzas sólo cuando sigue su enseñanza y practica tal como la enseña hasta alcanzar el objetivo final de la arahatía.

Mahāhatthipadopama Sutta

El discurso fue pronunciado por Sāriputta para los bhikkhus en la ciudad de Sāvatthi utilizando el símil de la huella del elefante. Él explicó que similarmente como las huellas de todos los animales pueden estar contenidas en la huella de un elefante, todos los *dhamma* benéficos están comprendidos en las Cuatro Nobles Verdades.

Mahāsāropama Sutta

Este discurso fue dado por el Buddha en Rājagaha en conexión con Devadatta, que se complacía en ganancias y fama debido a la obtención de poderes supernormales y que dejó la enseñanza para generar un sisma en la orden. El Buddha dijo que esta enseñanza no tenía por objeto las riquezas y la fama, que eran como las ramas y brotes de un árbol; no sólo para el establecimiento de *sīla,* que podría parecerse a la corteza superficial de un árbol; no para el establecimiento de la concentración y la obtención de poderes supernormales, que podría ser como la corteza del árbol. El Dhamma tenía como propósito la obtención de la arahatía, la noble liberación, que por sí misma se parecía a la médula interior del árbol.

Cūḷasāropama Sutta

Este discurso fue dado por el Buddha en Sāvatthi en conexión al Brahmin Pingalakoccha que le preguntó al Buddha si los seis maestros que declaraban ser Buddhas estaban realmente iluminados. El Buddha le explicó la práctica *brahmacariya* enseñada por el Buddha la cual conduce a la arahatía, no sólo para la obtención de riquezas y fama o los poderes supernormales. §

(d) Mahāyamaka Vagga

Cūḷagosiṅga Sutta

El Venerable Anuruddha, el Venerable Nandiya y el Venerable Kimbila fueron a residir ren el bosque de árboles de Sal de Gosiṅga. El Buddha los visitó y los elogió por su forma de vida, practicando la vida santa con perfecta armonía y unidad, conformando así un ornameno del lindo bosque.

Mahāgosiṅga Sutta

Una vez, mientras el Buddha estaba residiendo en el bosque de árboles de Sal de Gosiṅga, el Venerable Sāriputta le preguntó al Buddha: ''¿Quien es el que más adorna este bosque de árboles y enaltece su belleza?'' El discurso registra las diferentes respuestas por parte de los Venerables Revata, Anuruddha, Mahā Kassapa, Mahā Moggallāna, Sāriputa y el mismo Buddha.

Mahāgopālaka Sutta

Este discurso, ofrecido por el Buddha en Sāvatthi , explica las condiciones bajo las cuales las enseñanzas crecerían y prosperarían y las condiciones bajo las cuales declinarían. Aquí se da el ejemplo sobre el pastor del ganado. Cuando un pastor está equipado con las once habilidades para manejar y arrear su ganado se manifiesta un crecimiento en su trabajo. Así también cuando un bhikkhu está habilitado y dotado con los once factores como el conocimiento sobre las verdad de los *khandas,* la práctica de *sīla , samādhi* y *paññā* etc., las enseñanzas crecen y prosperan.

Cūḷagopālaka Sutta

Este discurso trata sobre once factores y sobre sus impedimentos para cumplirlos, lo que contribuiría a la declinación y la ruina de las enseñanzas. Similarmente como el ganado bajo el cuidado de una pastor imprudente e inexperto cruza el río desde un muelle incorrecto sobre la ribera y se encuentra con la ruina en vez de llegar a la otra orilla, así también los seguidores de los maestros que no han terminado de conocer las verdades, los *khandhas,* etc., estarán destinados sólo al desastre.

Cūḷasaccaka Sutta

Este discurso, dado en Vesāli, da un recuento del debate sobre los asuntos de *atta* entre el Buddha y Saccaka, el asceta errante*.* Saccaka entendía *rupa, vedanā, saññā, saṅkhāra* y *viññāṇa* como el alma. Era *atta* quien disfrutaba de los frutos de las buenas acciones y sufría las consecuencias de las malas acciones. El Buddha refutó su teoría, señalando que ninguno de los *khandas* era *atta,* y que cada uno está sujeto a las leyes de *anicca, dukkha* y *anattā,* y bajo el control de nadie más. Saccaka tuvo que admitir su error en presencia de sus seguidores.

Mahāsaccaka Sutta

El mismo Saccaka, el asceta errante, fue ante el Buddha el próximo día y le preguntó sobre el cultivo de la mente y el cuerpo. Él conocía sólo los métodos incorrectos de desarrollo de la concentración. El Buddha explicó a Saccaka los diferentes tipos de práctica que él mismo había seguido y los errores que cometió hasta que encontró el sendero medio que finalmente lo condujo a la experiencia del *nibbāna.*

Cūḷataṇhasaṅkhaya Sutta

A solicitud del rey de los *devas* sobre cómo se entrenaba un discípulo del Buddha para experimentar el *nibbāna,* el Buddha dio este corto discurso sobre cómo un seglar, después de dejar su hogar, se somete a sí mismo a un entrenamiento que gradualmente purifica su mente de todas las impurezas morales y se conduce hacia el objetivo final.

Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta

Un discípulo del Buddha, llamado Sāti, sostenía que el Buddha había enseñado: ''La misma consciencia transmigra y vaga.'' Otros discípulos intentaron disuadirlo de su comprensión incorrecta pero fue en vano. El Buddha le dijo que él jamás enseñó tales visiones incorrectas. Él sólo enseñó: ''La consciencia surge debido a las condiciones; no existe surgimiento de consciencia sin condiciones.''

Mahā-assapura Sutta

La gente de Assapura, una ciudad comerciante del país de Aṅga, eran ardientemente devotos al Buddha, al Dhamma y al Saṅgha, y ayudaban y asistían a los miembros de la orden ofreciéndoles los requisitos de los bhikkhus. Llenos de gratitud por dicho soporte el Buddha alentaba a los bhikkhus hacer un enérgico esfuerzo en su entrenamiento y practicar el Dhamma, gradualmente yendo de lugar en lugar, comenzando con la abstención de las malas acciones, restringiendo las acciones físicas y verables, prosiguiendo con la restricción mental a través de la meditación, luego progresando hacia la obtención de los cuatro estados de *jhāna,* y finalmente alcanzando el estado en el que se eliminaban todos las contaminaciones morales y se alcanzaba el *nibbāna.*

Cūḷa-assapura Sutta

Colmados de gratitud por el soporte de los devotos laicos de Assapura, la ciudad comerciante de Aṅga, el Buddha alentó a los bhikkhus a ser merecedores del nombre de *samaṇas* y *brāhmaṇas. samaṇa* significa aquel que posee su pasiones controladas; *brāhmaṇa* aquel que ha erradicado sus impurezas. Un bhikkhu debería por lo tanto someterse a un curso de disciplina y practicar tal como lo señala el Buddha hasta haber eliminado las doce contaminaciones como la envidia, la mala voluntad, la presunción, las visiones incorrectas, etc.§

(e) Cūḷayamaka Vagga

Sāleyyaka Sutta

Esta exposición fue dirigida a los pobladores de Sālā sobre las diez acciones demeritorias que conducen a los estados de miseria y aflicción, y las diez acciones meritorias que dan como fruto renacimientos en los reinos de felicidad.

Verañjaka Sutta

Este discurso fue dado a los seglares de Verañja desarrollados con idénticos argumentos expuestos en el Sāleyyaka Sutta.

Mahāvedalla Sutta

El Venerable Mahākoṭṭhika le hizo muchas preguntas al Venerable Sāriputta en Sāvatthi en relación a una persona no instruida, sin ningún tipo de *paññā,* y sobre las personas instruidas con *paññā;* muchas preguntas sobre *viññāṇa* y *vedanā,* sobre la diferencias entre *paññā* y *viññāṇa,* y muchas cosas más. El Venerable Sāriputta lo satisface a través de detalladas respuestas.

Cūḷavedalla Sutta

La seglar Visākhā le hizo muchas preguntas a Therī Dhammadinnā sobre la personalidad (*sakkāya),* el origen de *sakkāya* y sobre la vía que conducía a la cesación de *sakkāya,* Todas las preguntas fueron satisfactoriamente respondidas por la Therī.

Cūḷadhammasamādāna Sutta

Este sutta describe cuatro prácticas : (i) vida feliz ahora, seguida por terribles consecuencias en el futuro; (ii) una vida infeliz ahora, seguida por terríbles consecuencias para el futuro; (iii) una vida infeliz ahora, seguida por una vida feliz en el futuro; (iv) una vida feliz ahora, seguida por una vida feliz en el futuro.

Mahādhammasamādāna Sutta

En este discurso, se explican las cuatro prácticas tal como se describen en el Cūḷadhammasamādāna Sutta pero con más detalles, enriquecidas con símiles de la jugosa fruta venenosa, la delicia cordial y la preparación medicinal de orina de ganado.

Vimaṃsaka Sutta

Cualquier clamación por la Buddheidad debe pasar por el test provisto en este sutta. Aquí se indica un detallado procedimiento para hacer el escrutinio sobre una aseveración como ésta.

Kosambiya Sutta

Este discurso trata sobre cómo el amor benevolente debería ser la base entre las relaciones y fue pronunciado por el Buddha a los bikkhus de Kosambi, quienes estaban viviendo en discordia por desacuerdos sobre asuntos insignificantes.

Brahamanimantanika Sutta

El Brahmā Baka sostenía un entendimiento incorrecto sobre creencias eternalistas de la permanencia, la estabilidad y la perpetuidad. El Buddha le mostró en qué consistía su error.

Māratajjanīya Sutta

Este es un recuento dado por el Venerable Mahā Moggallāna sobre cómo una vez *māra* lo asedió provocándole dolores y malestar en el estómago. Tuvo que decirle que dejase de molestarlo diciéndole que él ya había sido el tío de *māra* en la época del Buddha Kakusandha.

§ § §

2 Majjhima Paṇṇāsa Pāḷi

(a) Gahapati Vagga

Kandaraka Sutta

Este discurso fue enunciado en Campā en relación a Kandaraka, un asceta errante, y Pessa, hijo de un jinete de elefante, quien se sorprendió por el silencio mantenido por una anorme congregación de bhikkhus que no hacían ni un solo sonido, nisiquiera mediante un estornudo o una tos. El Buddha mencionó que su silencio se debía a sus facultades obtenidas en el *samādhi* y su entrenamiento en los cuatro métodos del establecimiento de la consciencia. El Buddha también expuso los cuatro tipos de individuos comprometidos en la meditación.

Aṭṭhakanāgara Sutta

El laico Dasama de Aṭṭhahaka deseaba saber si existía un solo *dhamma* que pudiese permitir la liberación y experimentar el *nibbāna.* El Venerable Ānanda le indicó que existía un grupo de *dhammas,* once en número, conocidos como los cuatro *jhānas,* los cuatro prácticas *brahamavihāras,* y *ākāsānañcāyatana, viññāṇañcāya, ākiñcaññāyatana.* Contemplar la naturaleza impermanente de cada uno de estos *dhammas* conduciría al *nibbāna.*

Sekha Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Venerable Ānanda a los Sakyans encabezado por el Príncipe Mahānama. El Venerable Ānanda explicó el sendero consistente de tres pasos: *sīla , samādhi y paññā,* que si son seguidos por un aspirante a los elevados conocimientos, culmina en el conocimiento de la cesación de los *āsavas.*

Potaliya Sutta

Potaliya había dejado los asuntos mundanos atrás con la intención de llevar una vida santa. Cuando el Buddha lo vio vestido de una manera ordinaria y cotidiana se dirigió a él como *gahapati* (laico), ante lo cual Potaliya se resintió. El Buddha le explicó que en el vocabulario del Vinaya se decía que aquel que ha roto sus vínculos con el mundo es aquel que se abstenía de matar, robar, decir mentiras, calumniar, y sólo cuando se mantenía abstemio, no presuntuoso, y controlado en su temperamento.

Jīvaka Sutta

Este discurso fue pronunciado en Rājagaha en conexion con Jīvaka, el gran médico, que preguntó si era cierto que el Buddha comía la carne de animal que le era ofrecida. El Buddha le dijo que él había establecido un regulamento para bhikkhus de no recibir ningún tipo de carne que fuese o vista, o escuchada, o planeada a ser especialmente prepada para ellos. Además, un bhikkhu no debería mostrar ansia ni codicia por la alimentación ni por ingerirla; debería comer con la reflexión de que toma el alimento sólo para sostener el cuerpo con la intención de caminar por el sendero de la liberación.

Upāli Sutta

Un prominente y rico discípulo laico de Nigaṇṭha Nāṭaputta fue enviado por su maestro para encontrarse con el Buddha y derrotarlo en argumentos sobre ciertos aspectos de la teoría del *kamma.* Para esto Nigaṇṭha afirmaba que las acciones físicas y verbales eran más productivas que los efectos resultantes, el Buddha indicó que era la volición o la acción mental la que era suprema. Por medio de su discurso el Buddha convirtió a Upāli, mientras que Nāṭaputta murió abrumado por la intensa ira de haber perdido a su prominente discípulo.

Kukkuravatika Sutta

Este discurso, pronunciado por el Buddha hacia dos ascetas desnudos llamados Puṇṇa y Seniya en la ciudad mercante de Koliya, trata sobre cuatro tipos de acciones y cuatro tipo de efectos resultantes surgidos a partir de lo siguiente: (i) una oscura acción orientada hacia un oscuro resultado; (ii) un clara acción orientada hacia un claro resultado; (iii) una acción clara y oscura orientada hacia ambos resultados, oscuros y claros y (iv)una acción que no es ni oscura ni clara orientada a resultados que no son ni oscuros ni claros.

Abhayarājakumāra Sutta

El príncipe Abhayarājakumāra fue enviado por Nigaṇṭha Nāṭaputta para preguntarle al Buddha si anunciaba mensajes desagradables sobre el destino de Devadatta. El Buddha enumeró seis modos de anunciamientos de los cuales él practicaba dos: palabras que son verdaderas, provechosas pero no agradables para otros; y palabras que era verdaderas, provechosas y agradables para otros.

Bahuvenadīya Sutta

Este discurso fue pronunciado en Sāvatthi para explicar los diferentes tipos de *vedanās* los cuales podía ser dos: *sukkha* y *dukkha vedanās;* o tres en número incluyendo *upekkhā vedanā;* o cinco, o seis, o dieciocho o treinta y seis, o ciento ocho, dependiendo del método de enumeración. Las sensaciones que normalmente surgen del placer de los sentidos están relacionados como *sukkha* o felicidad. Pero el Buddha explicó que el pico más alto de la felicidad es la obtención de *nirodha samāpatti.*

Apaṇṇaka Sutta

Este discurso fue ofrecido por el Buddha a los pobladores de Sālā en el país de Kosala que todavía no habían aceptado las enseñanzas impartidas por los líderes de diferentes sectas que visitaban el pueblo. El Buddha les mostró el sendero correcto que no los desviaría. Las visiones incorrectas de los sectarismos fueron contrastadas versus el correcto entendimiento propuesto por el Buddha; se explicaron las desventajas de las visiones incorrectas y las ventajas de las visiones correctas.§

(b) Bhikkhu Vagga

Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta

En este discurso, ofrecido en Rājagaha, el Buddha exhorta a su hijo Rahula, un *sāmaṇera* de siete años de edad, sobre la necesidad de observar el fundamental precepto moral de la verdad, y sobre la práctica de la consciencia, mostrándole símiles sobre el recipiente de agua sucia, el elefante royal y el espejo.

Mahārāhulovāda Sutta

Este discurso sobre los cinco *khandas* fue pronunciado en Sāvatthi por el Buddha a Rahula de dieciocho años de edad. El Venerable Sāriputa también enseñó a Rahula la meditación Ānāpāna. El Buddha le explicó además las ventajas de la meditación Ānāpāna y le dio otro discurso sobre los cuatro grandes elementos. Anapana

Cūḷamālukya Sutta

Este discurso fue dirigido al Bhikkhu Mālukya en Sāvatthi. Una tarde el bhikkhu Mālukya interrumpió su menditación, fue a ver al Buddha y le preguntó las clásicas y muy conocidas preguntas: ¿es el universos eterno o no?, etc.; ¿es el alma lo mismo que el cuerpo, es el alma una cosa y el cuerpo otra?, etc.; ¿existe la vida después de la muerte, o no existe después de la muerte?.

El Buddha le explicó que la práctica de la vida santa no dependía de estos puntos de vista. Sin importar cuál sea la apreciación que uno mantuviese al respecto, aún así seguiría habiendo nacimiento, vejez, decadencia, muerte, tristeza, lamentación, dolor, aflicción, sufrimiento. El Buddha añadió que él enseñaba sólo lo vinculado a *dukkha,* la causa de *dukkha,* la cesación de *dekkha* y la vía que conducía a la cesación de *dukkha.*

Mahāmālukya Sutta

Este discuro dirigido al Bhikkhu Mālukya en Sāvatthi explica las cinco cadenas, conocidas como la creencia en la personalidad, la duda, el apego a las practicas incorrectas, los deseos sensuales y la mala voluntad, que conduce a los seres hacia los destinos inferiores.

Bhaddāli Sutta

Este discurso, dado en Savatthi, es un ahortación al Bhikkhu Bhaddāli que se rehusaba a obedecer los regulamentos disciplinarios de no comer después de medio día y en la noche. El Buddha le explicó porqué los bhikkhus deberían respetar la enseñanza y los regulamentos establecidos por él.

Laṭukikopama Sutta

Este discurso fue ofrecido al Venerable Udāyī en conexión con la observación de los regulamentos disciplinario y los preceptos. Cuando no están desarrollados las cinco fortalezas (*balas),* conocidas como energía, atención, concentración y sabiduría, el bhikkhu encuentra inclusive fastidioso y oneroso una restricción insignificante como abstenerse de comer en la tardes y en las noches. Pero cuando los *balas* se desarrollan completamente, inclusive las reglas estrictas pueden ser observadas sin dificultad o incomodidad.

Cātumā Sutta

Este discurso fue pronunciado en Cātumā a los discípulos del Venerable Sāriputta y el Venerable Mahā Moggallāna, quien llegó con quinientos bhikkhus a ver al Buddha. Los quinientos bhikkhus hicieron un gran ruido mientras se hospedaban en el monasterio. El Buddha se rehusó a verlos al comienzo, pero posteriormente accedió y les enseñó los peligros en la vida de un bhikkhu. A igual como existen peligros y riesgos en el mar como por ejemplo las olas tormentosas, los cocodrilos, los remolinos y tiburones, así también existen peligros que el bhikkhu debe siempre prevenir, como la mala voluntad ante aquellos que lo instruyen y los guía; insatisfacción con los regulamentos de entrenamiento como aquellos vinculados con los alimentos o interacción con las mujeres laicas, y los placeres de los sentidos.

Naḷakapāna Sutta

Este discurso fue dado por el Venerable Anurudha a los pobladores de Naḷakapāna con el objeto de explicar que a menos que un bhikkhu haya alcanzado los elevados estados de *magga* y *phala,* la obtención de poderes psíquicos supernormales podrían resultar perjudiciales para él. El Buddha mismo dijo que cuando mencionaban los destinos de las personas que había fallecido no lo hacía para obtener honra y admiración sino para alenttar a que surja entusiasmo y fé en sus discípulos.

Goliyāni Sutta

Este discurso fue ofrecido en Rājagaha por el Venerable Sāriputta al Bhikkhu Goliyāni en relación a dieciocho *dhammas* que debería observar un bhikkhu en relación a vivir en el bosque.

Kiṭāgiri Sutta

Este discurso fue ofrecido en la ciudad mercante de Kiṭāgiri sobre las ventajas de comer los alimentos sólo antes del mediodía y sobre las desventajas de comer en la noche.§

(c) Paribbājaka Vagga

Tevijjavaccha Sutta

Vacchagotta, al asceta errante, preguntó al Buddha si era cierto que *sabbaññuta ñāṇa* era constante y continuamente en él, todo el tiempo, mientras caminaba o estaba parado, durmiendo o despierto. El Buddha respondió que no sería cierto decir eso. Sólo sería cierto decir que el Buddha estaba dotado con tres tipos de conocimiento, esto es, el conocimiento del pasado, el poder de la visión divina y el conocimiento de la liberación.

Aggivaccha Sutta

Este dicurso fue pronunciado por el Buddha en Sāvatthi en conexión con Vacchagotta quien se aproximó al Buddha muy frecuentemente para hacer muchas preguntas sobre *atta.* En esta ocasión también le preguntó al Buddha si existía *atta;* sobre si *atta* era permanente, etc. El Buddha le dijo que él no poseía ninguna teoría sobre *atta* debido a que había visto la naturaleza de las cosas tal como realmente eran. Luego le explicó el Dhamma en detalle.

Mahāvaccha Sutta

Este discurso fue ofrecido por el Buddha a Vacchagotta en Rājagaha. En su visita al Buddha después de una largo intervalo, Vacchagotta dejó de molestar al Buddha con sus especulaciones sobre *atta, loka,* etc. Por el contrario le solicitó que se le enseñara sobre las buenas y las malas acciones (*kusalākusalaṃ kammaṃ*)*.* El Buddha le explicó el Dhamma sobre las buenas y las malas acciones tanto concreta como detalladamente.

Vacchagotta se convirtió en discípulo del Buddha y recibió la admisión a la orden. Luego practicando el Dhamma a medida que se le instruía, alcanzó finalmente la arahatía, alcanzando el *nibbāna.* Nunca más lo perturbaron los problemas de *atta, loka,* etc.

Dīghanakha Sutta

Este importante discurso fue dado por el Buddha en la Cueva de Sūkarakhata cerca de Rājagaha Dīghanakha, al asceta errante y sobrino del Venerable Sāriputta, con el objeto de eliminar sus visiones incorrectas sobre la aniquilación. Mientras el Buddha le enseñaba el *dhamma* sobre la contemplación del cuerpo y la contemplación de la sensación (*sukha, dukkha, adukkhamasukha),* su tío, el Venerable Sāriputta, se encontraba detrás del Buddha abanicándolo. Fue cuando habían pasado sólo quince días desde que Sāriputta había sido admitido en la orden por el Buddha. Mientras seguía el progreso del discurso, aunque estaba compartiendo el aliento preparado para otro, el Venerable Sāriputta avanzó rápidamente desde el estado de *sotāpanna,* que ya había alcanzado, hasta el estado de un perfecto *arahat* con los cuatro conocimientos analíticos (*paṭisambhidā ñāṇa).* Al final del discurso su sobrino, el asceta herrante Dīghanakha, se convirtió en un *sotāpanna.*

Māgandiya Sutta

Este discurso fue ofrecido por el Buddha en la ciudad mercante de Kammāsadhamma en el país Kuru en conexión con Māgandiya, el asceta errante, que se resintió por la crítica del Buddha respecto a una creencia equívoca. El Buddha lo exhortó a practicar el control sobre sentidos y los pensamientos sensuales. Le contó al asceta errante la historia de su renunciación, cómo había dejado sus lujosos palacios y cómo, al descubrir la verdad, encontró la felicidad en el *arahattapphala* que era por lejos muy superior a cualquiera de los placeres sensoriales. Māgandiya renunció a sus visiones incorrectas y se convirtió en discípulo del Buddha.

Sandaka Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Venerable Ānanda en Kosambī a Sandaka, el asceta errante, y a sus seguidores. El Venerable Ānanda les explicó las cuatro visiones incorrectas de los líderes de las sectas que sostenían sobre la no existencia después de la muerte, que no existía acciones buenas ni malas, no causa para ningún fenómeno, y que existían sólo agregados de siete elementos. Finalmente le enseñó al asceta herrante el Dhamma Expuesto por el Buddha. Como consecuencia de su enseñanza Sandaka y sus seguidores abandonaron tales visiones y se convirtieron en discípulos del Buddha.

Mahāsakuludāyī Sutta

Una vez el Buddha y su compañía de bhikkhus se encontraban residiendo en Rājagaha donde seis líderes de unas sectas se encontraban tambien pasando la estación de lluvias con sus respectivos seguidores. Entonces Udāyī, el asceta errante, que era visitado por el Buddha, realzó las virtudes del Buddha diciendo que otros líderes eran a veces criticados inclusive por sus seguidores, mientras que el Buddha era la excepción. Inclusive si los discípulos del Buddha dejan la orden no encuentran ninguna falta contra el Buddha o el Dhamma. Ellos sólo se culpan a sí mismos por no ser capaces de seguir su enseñanza. Udāyī atribuía esta diferenciaa en el respeto reverencial que disfrutaba el Buddha en razón a los cinco aspectos de sus virtudes. El Buddha rechazó la enumeración de Udāyī sobre sus virtudes que eran en su mayoría atribuidos a las prácticas ascetas y le explicó la verdadera causa de la total veneración manifiesta hacia él por sus seguidores.

Samaṇamuṇḍika Sutta

El asceta errante Uggāhamāna, hijo de Samanṇmuṇḍika, enseñaba que cualquier recluso que se abstuviera de acciones incorrectas, palabras incorrectas, pensamientos incorrectos e incorrecto sustento era un *arahat* totalmente iluminado. El Buddha rechazó esta afirmación, diciendo que en ese caso, inclusive los infantes durmiento inocentemente sobre sus camas podrían proclamar el estado de arahat. Luego explicó que era sólo los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero lo que conduciría al Correcto Conocimiento y la Correcta Liberación lo que conllevaría a la experiencia de la arahatía.

Cūḷasakuludāyī Sutta

Este discurso fue dado en Rājagaha. El asceta herrante Sakuludāyī le preguntó al Buddha mucha preguntas sobre *atta* y *sīla,* y el Buddha le explicó la práctica de la enseñanza comenzando con el precepto de no atentar contra la vida de ningún ser y terminando con la realización del *nibbāna.*

Vekhanasa Sutta

Este discurso fue dado en Sāvatthi. El Buddha le explicó a Vekhanasa, el asceta herrante, cómo la felicidad obtenida de los logros espirituales era superior que los derivados de los placeres sensoriales. El Buddha también dio la seguridad que cualquier trabajador honesto que seguía sus intrucciones sinceramente podía disfrutar la dicha de los logros espirituales. §

(d) Rāja Vagga

Ghaṭīkāra Sutta

Este discurso, ofrecido por el Buddha mientras hacía un viaje dentro de Kosala, hace un recuento de la historia sobre la gran devoción de Ghaṭīkāra, el artesano, que cuidaba de sus padres ciegos y que al mismo tiempo atendió al Buddha Kassapa con gran reverencia. También hay una narración de cómo Ghaṭīkāra llevo casi a la fuerza a su amigo, el joven Jotipala, a donde estaba el Buddha Kassapa para rendirle sus respetos. Después de escuchar los dicursos del Dhamma el joven Jotipala dejó la vida laica para ser admitido en la orden del Buddha Kassapa. Este interesante episodio ancestral que había ocurrido en la época del Buddha Kassapa muchos eones atrás fue narrado al Venerable Ānanda por el Buddha Gotama en el mismo lugar en el que alguna vez, mucho tiempo atrás, estuvo la casa del Ghaṭīkāra, el artesano. El Buddha concluyó su historia revelando que el joven Jotipala no era otro sino el presente Buddha Gotama.

Raṭṭhapala Sutta

Raṭṭhapala Sutta, el hijo de un acaudalado brahmin obtuvo la autorización de sus padres con gran dificultad para convertirse en un bhikkhu bajo la tutela del Buddha. Después de doce años de asiduo esfuerzo, cuando se convirtió en una *arahat* totalmente liberado, visitó la casa de sus padres. Sus padres intentaron disuadirlo con riquezas y una esposa para que regresara a casa pero fue en vano. Les enseñó a sus padres la ley de la impermanencia (*anicca).* Dijo que no veía nada fascinante en la riqueza y el matrimonio.

Maghādeva Sutta

Este discurso fue ofrecido en el bosque real de mangos en Mithilā. El Buddha le dijo al Venerable Ānanda sobre la noble tradición establecida por el justo Rey Maghādeva. Cuando su cabello comenzó a hacerce blanco, dejó la vida familiar dejando sus dominios a su hijo mayor. Esta tradición fue traspasada de rey a hijo de generación en generación, por miles y miles de años hasta el reino del Rey Nimi.

El Rey Nimi tuvo un hijo llamado Kaḷārajanaka que no partió del hogar hacia una vida asceta cuando llegó el momento para su predecesor. Kaḷārajanaka terminó la noble práctica establecida por la tradición. Fue así que él se convirtió en la última persona de esa tradicicón.

El Buddha reveló que él era el Rey Maghādeva en aquel ancestral tiempo estableciendo la noble tradición. El Buddha dijo que la noble tradición no conduce a la calma, al elevado conocimiento. Sólo conduce al reino de los Brahmās. Pero la noble práctica que él estaba enseñando ahora como un Buddha, conducía definitivamente a la desilusión con los cinco *khandas,* el abandono del apego y la cesación de *dukkha,* a la calma, a los elevados conocimientos, entendimiento penetrativo y a la experiencia del *nibbāna.* El Buddha exhortó entonces: ''Ānanda, continúa siguiendo esta buena práctica que he establecido. No seáis la persona con quien termine mi tradición.''

Madhura Sutta

Este discurso fue ofrecido por el Venerable Mahākaccana en Madhura. Él refutó la declaración brahmin según la cual sólo los brahmins eran nobles y superiores, y que el resto eran inferiores. Él le explicó al Rey Madhura que era la moralidad de uno, no el nacimiento, lo que determinaba la nobleza de alguien. Sin importar que uno sea un *brāhmaṇa,* *khattiya*, *vessa* o *sudda,* cualquiera que cometiese un acción incorrecta renacería nuevamente en los estados de aflicción; cualquiera que hiciera un acción correcta renacería otra vez en un reino feliz. Después de este discurso por el Venerable Mahākaccāna, el Rey Madhurā, anteriormente de otra fé, tomó refugio en el Buddha, el Dhamma y el Saṅgha.

Bodhirājakumāra Sutta

Este discurso fue dado por el Buddha en Susumāragira en el País de Bhaggā en conexión con la afirmación hecha por el Príncipe Bodhi según la cual ''*sukha*''(felicidad) no puede ser obtenida a través de *sukha; sukha* sólo puede ser alcanzado a través de *dukkha''.* El Buddha dijo que él también había opinado de la misma manera y contó toda la historia de su renunciación, su lucha mediante prácticas incorrectas, su frenética búsqueda por la verdad, y su iluminación última. Cuando el príncipe le preguntó cuánto le llevaba a un bhikkhu alcanzar, es esta vida presente, el objetivo final de la vida santa, la arahatía, el Buddha estipuló cinco atributos para el bhikkhu aspirante. Si estaba dotado con los cinco atributos: fé, buena salud, integridad (no ser falso), inexorable celo, y suficiente intelecto para comprender el fenómeno del ''surgir y desaparecer'', y teniendo al *tathāgata* como su instructor y guía, un bhikkhu obtendría el estado de *arahat* en el lapso de siete días como máximo. Bajo las más favorables circunstancias se convertiría en una persona consumada en medio día.

Aṅgulimāla Sutta

Este discurso ofrecido en Savatthi, describe cómo Aṅgulimāla, el conocido criminal y asesino, fue domado por el Buddha, y cómo tomó refugio en el Buddha, el Dhamma y el Saṅgha. Aunque poseía el nombre de Ahiṃsaka (no violencia), inicialmente fue cruel y asesino y era llamado Aṅgulimāla por la gente. Adiestrado ahora por el Buddha, dejó de dañar a la gente, y comenzó a vivir una vida fiel a su nombre. Se convirtió en un *arahat.*

Piyajātika Sutta

Un seglar de Sāvatthi, cuyo hijo había fallecido, fue a ver al Buddha quien le dijo que las personas queridas y amadas representan la fuente del sufrimiento ya que conllevaban dolor y aflicción. El laico se molestó con lo que dijo el Buddha. Unos jugadores de dados a tan sólo unos pasos del monasterio del Buddha le dijeron otra cosa. Ellos le dijeron que los seres queridos definitivamente que traen alegría y felicidad. El Rey Pasenadi concordó con los jugadores pero su reina Mallikā sostuvo que sólo lo que decía el Buddha debía ser cierto. Ella justificó su fé en el Buddha dándole muchas ilustraciones sobre la penetrante e iluminada sabiduría del Buddha. El Rey Pasenadi finalmente accedió antes estos planteamientos.

Bāhitika Sutta

Este discurso fue ofrecido en Sāvatthi por el Venerable Ānanda al Rey Pasenadi, sobre la ribera del Río Aciravatī. Él trató sobre las acciones, las palabras y los pensamientos perjudiciales que eran censurables y sobre las acciones, el lenguaje y los pensamientos que eran encomiables. El Rey Pasenadi estaba complacido con el discurso así que hizo un ofrecimiento de prendas proveniente del país de Bahiti al Venerable Ananda.

Dhammacetiya Sutta

El Rey Pasenadi de Kosala llegó una vez a ver al Buddha. Entrando en el lugar donde se encontraba el Buddha, cayó ante sus pies. Cuando el Buddha le preguntó por qué estaba mostrando tan extrema humildad y respeto al cuerpo del Buddha, el rey expresó elocuentemente una eulogía sobre el Buddha, adorando sus virtudes. El Buddha le dijo a sus bhikkhus que las palabras exclamadas por el rey constituían una memoria de honor al Dhamma y los alentó a aprender esta memoria y recitarla frecuentemente.

Kaṇṇakatthala Sutta

Este discurso, ofrecido por el Buddha en Ujuñña, contiene las respuestas de las preguntas efectuadas por el Rey de Kosala Pasenadi sobre las cuatro clases depersonas y sus destinos después de la muerte, sobre *sabbaññuta ñāṇa,* y sobre el gran Brahmā. §

(e) Brāhamaṇa Vagga

Brahmāyu Sutta

El Brahmin Brahmāyu tenía ciento veinte años cuando escuchó sobre la fama del Buddha. Él envió a su discípulo Uttara quien era bien versado en los Vedas para ver si Gotama mediante una examinación de las treinta y dos características de un gran hombre, era por cierto un Buddha Iluminado. Ante el buen reporte de Uttara que testificaba al Buddha como poseedor de los características requisito de un Buddha, Brahmāyu fue a ver al Buddha. Totalmente satisfecho después de escuchar un discurso gradual de que el Buddha era por cierto un Buddha Iluminado, se hizo un devoto discípulo y alcanzó el tercer estado del sendero y el fruto (*anāgāmi),* antes morir.

Sela Sutta

Sela era un brahmin de la cuidad mercante de Āpana quien, al escuchar sobre la fama del Buddha por parte de Keṇiya el hemitaño, fue a ver al Buddha acompañado de trescientos jóvenes brahmines. Después de escuchar un discurso del Buddha se convenció completamente que había visto por cierto a un Buddha totalmente iluminado. Todos solicitaron unirse a la orden y recibieron el permiso del Buddha.

Assalāyana Sutta

Unos quinientos brahmines que habían llegado a Sāvatthi por asuntos de trabajo intentaron retar al Buddha sobre su opinión respecto a la pureza y nobleza de las cuatro clases de personas. Ellos enviaron a Assalāyana, un joven muy talentoso bien versado en los Vedas, para competir contra el Buddha. El encuentro del joven con el Buddha termino con su conversión.

Ghoṭamukha Sutta

Una discusión ocurrió ente el Venerable Udena y un brahmin conocido con el nombre de Ghoṭamukha en relación a la práctica de la vida santa. El Venerable Udena describió cuatro tipos de personas comprometidas en las prácticas ascetas. Después del discurso el brahmin se convirtió en un discípulo del Venerable Udena y tomó refugio en el Buddha, el Dhamma y el Saṅgha.

Cānkī Sutta

Cānkī, un brahmin del Pueblo Opasāda, llegó a ver al Buddha con un gran masa de gente entre los cuales se encontraba un joven brahmin llamado Kāpaṭika. El joven entró en una discusión con el Buddha sobre los ''Tres Vedas'' que habían sido transmitidos de generación en generación en una inquebrantable tradición. La tradición que el brahmin encontraba como la única verdad fue relacionada por el Buddha con una fila de hombres ciegos, que se siguen adheridos uno tras otro.

Esukārī Sutta

Este discurso fue ponunciado en Sāvatthi en conexión con un brahmin llamado Esukārī . En este sutta el Buddha también rechaza la clasificación brahmin sobre la sociedad en cuatro clases exprensando que ellos pertenecían a la posición más elevada. No fue sólo los brahmines podían desarrollar amor, libre de enemistad y mala voluntad. Los miembros de las otras clases también podían desarrollar amor compasivo. No era el nacimiento sino la práctica de benéficos *dhamma*(s)lo que hace a una persona noble.

Dhanañjāni Sutta

Dhanañjāni era un anciano discípulo laico del Buddha. Después de la muerte de su primera esposa quien poseían gran fé en el Buddha, el Dhamma y el Saṅgha, no pudo continuar siendo diligente y antento en la práctica del Dhamma. Su segunda esposa no poseía fé en la enseñanza del Buddha. Para mantener su familia optó por unos medios de vida incorrectos. El Venerable Sāriputta lo regresó al sendero correcto. En su lecho de muerte, él pidio que llamasen al Venerable Sāriputta quien lo consoló con el Dhamma. Esto hizo que en su muerte renaciera en el mundo Brahmā. El Buddha le preguntó al Venerable Sāriputta por qué había puesto al anciano brahmin sólo en la vía inferior del mundo Brahmā cuando a éste le era posible un alcance espiritual más elevado.

Vāseṭṭha Sutta

Una discusión había surgido entre los dos jóvenes brahmines Vāseṭṭha Bhāradvāja sobre el origen de un *brāhmaṇa.* Bhāradvāja sostenía que era el nacimiento, el linaje y la casta lo que hacía a una persona *brāhmaṇa.* Vāseṭṭhacreía que la conducta moral y el cumplimiento de la tareas cotidianas eras cualidades esenciales para ser un *brāhmaṇa.*Estos fueron ante el Buddha para deliberar su disputa.

El Buddha les dijo que una persona no era *brāhmaṇa* sólo por su nacimiento si es que estaba llena de apegos mundanos o era controlado por la codicia, la mala voluntad, el deseo y la ignorancia. Una persona se convierte en un *brāhmaṇa,* sin importar su nacimiento, cuando se ha librado de todas las ataduras de las contaminaciones, eliminado los obstáculos de la ignorancia y ha conseguido el conocimiento de las Cuatro Nobles Verdades. El *brāhmaṇa* más perfecto es un *arahat.*

Subha Sutta

Este discurso fue enunciado en relación a Subha, hijo del brahmin Todeyya, en Sāvatthi . Como otros brahmines, Subha creía que sólo los laicos podían lograr acciones meritorias de una manera correcta, no aquellos que habían renunciado a la vida seglar. La ocupación de los laicos producen grandes beneficios mientras que la ocupación de los reclusos conlleva pocos beneficios. El Buddha lo liberó de sus apreciaciones incorrectas y Subha se convirtió en una devoto discípulo del Buddha.

Saṅgārava Sutta

Saṅgārava era un joven brahmin que estaba lleno de orgullo por su aprendizaje sobre los Vedas, entreteniéndose con visiones incorrectas sobre su nacimiento. Él le fue a preguntar al Buddha si el Buddha afirmaba, como algunos *samaṇas y brāhmaṇas* lo hacen*,* haber conseguido en la presente vida el conocimiento y la visión especial, y haber alcanzado la otra orilla. El Buddha le explicó que existían tres tipos de *samaṇas y brāhmaṇas* quienes proclamaban esto: los que proclamaban a través de rumores, habiendo aprendido cosas sólo a través de rumores; los que proclamaban simplemente por el razonamiento y la lógica; y finalmente aquellos que proclaman debido a la experiencia personal del entendimiento penetrativo del Dhamma no escuchado antes.

§ § §

3 Uparipaṇṇāsa Pāḷi

(a) Devadaha Vagga

Devadaha Sutta

Este discurso fue impartido por el Buddha en Devadaha en el país de los Sakyans para refutar las visiones incorrectas de los Nigaṇṭhas. Los Nigaṇṭhas creían que cualquier cosa que experimentase una persona en esta vida era causa de una acción del pasado. Ellos practicaban la austeridad como una pena para poner fin al resultado de las acciones pasadas. El Buddha les enseñó el sendero correcto que los conduciría al final del sufrimiento.

Pañcattaya Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Buddha a los bhikkhus en Sāvatthi para explicarles las creencias incorrectas de otras sectas especulando sobre si el mundo es finito o infinito, etc.

Kinti Sutta

Este dicurso fue ofrecido por el Buddha en Pisinārā. El Buddha explicó que él enseñaba el Dhamma no en virtud de los bienes, como por ejemplo prendas, alimentos, residencias, etc., ni esperando existencias futuras de felicidad. Sus enseñanzas, esto es, los cuatro métodos del establecimiento de la consciencia, los cuatro esfuerzo correctos, etc., en resumen, los treinta y siete factores de iluminación existían con el objeto de la obtención de elevado conocimiento que conduce al término del sufrimiento. Cualquier discusión que se presente sobre la doctrina en relación a los significados y las palabras, debería ser resueltas estrictamente en conformidad con estos *dhammas.*

Sāmagāma Sutta

Nigaṇṭha Nāṭaputta había muerto recientemente en Pāvā y sus seguidores se habían separado en dos grupos. Al enterarse Ānanda sobre esto, se preocupó de que se presentara un cisma en la orden después del fallecimiento del Buddha; el Buddha le enunció este discurso sobre los maestros perfectos e imperfectos y los discípulos, sobre las disputas y su origen, y sobre lo esencial de sus enseñanzas.

Sunakkhata Sutta

El bhikkhu Sunakkhata, un príncipe Licchavi anteriormente, le preguntó al Buddha si todos los bhikkhus que llegaban ante el Buddha y declaraban la obtención de su arahatía en realidad lo habían obtenido. El Buddha le mencionó que algunos de ellos habían realmente alcanzado la arahatía pero que otros se engañaban a sí mismos; otras veces otros proclamaban la arahatía, sabiendo muy bien que no poseían ese título, simplemente para preocuparlo con preguntas innecesarias. El Buddha entonces le enseñó los *dhammas* esenciales en el que uno debe aplicarse hasta experimentarlo antes de que uno pudiese proclamar la arahatía.

Āneñja-sappāya Sutta

Este discurso fue dado por el Buddha mientras residía una vez en Kammāsadhamma, en el país de los Kurus. El Buddha explicó a los bhikkhus los peligros de disfutar de los placeres sensoriales, los cuales eran transitorios, vacíos y engañosos. Dijo que les había mostrado el sendero hacia la imperturbabilidad (*āneñja-sappāya),* hacia el reino de la nada, al reino ni de la consciencia ni de la no consciencia, y finalmente al *nibbāna.* Entonces alentó a los bhikkhus: ''Id al bosque, a la soledad. Esforzaos arduamente en la meditación.''

Gaṇakamoggallāna Sutta

El Buddha le preguntó una vez a Gaṇaka Moggallāna si habían regulamentos sistemáticos, prácticas y métodos en su enseñanza, así como habían reglas, manuales, guías en varios tipos de conocimiento mundano. El Buddha el dijo que el Dhamma proporcionaba detalles sobre los preceptos observados, reglas disciplinarias a seguir, varios tipos de concentraciones a desarrollar y los *jhānas y paññās* a experimentarse paso a paso.

Gopakamoggallāna Sutta

Dos brahmines de Rājagaha le preguntaron al Venerable Ānanda si el Buddha había designado a un *thera* en particular para encabezar el Saṅgha después de su muerte. Ānanda les informó que no existía dicha persona. Ninguna persona puede sustituir al Buddha. Ellos querían saber si el Saṅgha había acordado qué bhikkhu serían la cabeza. Cuando Ānanda les dijo que no existía tal persona, ellos se preguntaron cómo se mantendría el Saṅgha en unidad y acuerdo. Ānanda les explicó entonces que ellos había tomado refugio en el Dhamma, y que el Saṅgha de cada localidad recitaba conjuntamente el Pāṭimoka, el resumen de los regulamentos, cada quince días.

Mahāpuṇṇama Sutta

El Buddha estaba sentado en el medio de un gran número de bhikkhus a cielo abierto en una noche de luna llena. Todos los bhikkhus estaban concentrados en la meditación. En el silencio de la noche el más anciano de los bhikkhus meditadores, con la autorización del Buddha, le preguntó sobre los cinco agregados del apego, cómo el deseo se desarrolla con respecto a cada agregado, y cómo podría cesar dicho deseo. El Buddha le explicó cada punto señalado por el bhikkhu para gran beneficio de la congregación del Saṅgha.

Cūḷapuṇṇama Sutta

Este discurso fue ofrecido sobre cómo diferenciar entre un buen hombre y un mal hombre, con descripciones detalladas de las características de un buen y un mal hombre. §

(b) Ānupada Vagga

Ānupada Sutta

Este discurso fue dado en Sāvatthi . El Buddha dio un detalle completo sobre las virtudes de uno de sus dos discípulos principales, el Venerable Sāriputta; exhaltó su sabiduría que era tan extensa como la gran tierra; a diferencia de cualquier otro discípulo ordinario que había logrado la arahatía, el Venerable Sāriputa, a través de la práctica de *sīla, samādhi y paññā* de una manera muy minuciosa, avanzó paso a paso, contemplando muy intensivamente el más diminuto fenómeno del ''surgir y desaparecer'' hasta que logró el objetivo más elevado de la vida santa. El Buddha explicó también cómo el Venerable Sāriputta estaba completamente dotado de Dhamma y cómo merecía el honor de ser el discípulo principal del Buddha.

Chabbisodhana Sutta

El Buddha mencionó que cuando cualquier bhikkhu proclame la obtención de la arahatía, su proclamación no debería ser admitida o rechazada por completo. Si afirma dicha obtención debe ser indagado de acuerdo a principios directrices provistos en este discurso.

Sappurisa Sutta

Describe cómo un hombre bueno y meritorio ha de ser distinguido de una persona mala y demeritoria enumerando veintiséis características mediante las cuales debe ser juzgado un individuo.

Sevitabbāsevitabba Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Buddha, y el Venerable Sāriputta continuó la exposición en más detalle. Trata sobre prácticas y acciones en las que debería y no debería habitar un bhikkhu. Cualquier acción o práctica que condusca al progreso y desarrollo espiritual debería habitarse y hacer uso de ella; cualquier cosa que sea perjudicial para el avance espiritual debería ser rechazado.

Bahudhātuka Sutta

Este discurso es un estudio analítico sobre los elementos (*dhātu),* las bases (*āyatana),* la Ley de Originación Dependiente, y lo correcto de causas incorrectas. Sólo el bhikkhu diestro en estos estudios puede ser reconocido como una persona sabia.

Isigili Sutta

Este discurso fue dado por el Buddha en Isigili, una de las colinas que rodeaban Rājagaha. Éste es un recuento de por qué esta montaña fue llamada con ese nombre y sobre los muchos *paccekabuddhas* que la utilizaron para morar en ella.

Mahācattārīsaka Sutta

Este discurso es una exposición detallada sobre la correcta concentración que posee su base en otras siete partes constituyentes del Noble Sendero, y sobre los veinte *dhamma*(s)meritorios.

Ānāpānassati Sutta

El Ānāpānassati es un método de meditación que fue explicado a una gran congregación de bhikkhus incluyendo a casi todos los discípulos seniors bien reconocidos como el Venerable Sāriputta, Mahā Moggallāna, Mahā Kassapa, Anuruddha, Ānanda, etc. El desarrollo de la atención en la respiración establece a una persona en los cuatro métodos del establecimiento de la consiencia. Los cuatro métodos del establecimiento de la consciencia, al desarrollarse, establece a una persona en los siete factores de la iluminación. Los siete factores de la iluminación, al desarrollarse, traen consigo el conocimiento de la sabiduría y la emancipación.

Kāyagatāsati Sutta

Este discurso describe la práctica de meditación involucrada en la contemplación de las treinta y dos partes del cuerpo. Se explican plenamente los pasos prácticos en el método así también como sus ventajas.

Saṅkhārupapatti Sutta

Este discurso explica como es posible cumplir los deseos de uno si se está bien establecido en los cinco *dhamma*(s)positivos: fé, conducta moral, aprendizaje, liberalidad y sabiduría.§

(c) Suññata Sutta

Cūḷasuññata Sutta

El Buddha le dijo una vez a Ānanda que él habitaba frecuentemente en la liberación de lo nulo, *suññata-vihāra.* Él explicó, a solicitud de Ānanda, lo que significaba la liberación de lo nulo: liberación a través del entendimiento que discierne sobre la ausencia del ego.

Mahāsuññata Sutta

Al ver a muchos bhikkhus viviendo juntos en una residencia ruidosa, el Buddha le dijo a Ānanda que los bhikkhus no deberían gustar de vivir en compañía. La soledad es lo más benéfico para un bhikkhu. Alentó a los bhikkhus que encontraran en él a un amigo sincero que de manera repetida les indica sus faltas con el objeto de corregirlas.

Acchariya-abhhuta Sutta

Este discurso es un recuento de los veinte maravillosos atributos del Buddha axhaltados por el Venerable Ānanda.

Bākula Sutta

Bhikkhu Bākula, de ciento sesenta años, se reunió con su viejo amigo, al asceta errante Kassapa, después que había permanecido en la orden del Buddha por ochenta años. Kassapa le preguntó cuan frecuentemente fue indulgente en sus relaciones sexuales durante esos ochenta años. Bākula le dijo a su amigo los atributos maravillosos que tenía un arahat, añadiendo que se había convertido en un *arahat* después de siete días de energético esfuerzo, al final de lo cual terminó completamente libre de las impurezas morales.

Dantabhūmi Sutta

En este discurso el Buddha le explicó al novicio Acivarata cómo alguien como el Príncipe Jayasena, hijo del Rey Bimbisara no podía nisiquiera entender, ver, comprender *dhamma*(s)tales como la concentración y los *jhānas,* habitando como lo hacía, rodeado de lujo y placeres sensoriales, disfrutando los placeres de los sentidos, consumido y abrumado por los fuegos del deseo. El Buddha le indicó la diferencia que existía entre un *arahat* y una persona ordinaria y sin intrucción dando el símil de un elefante domado y un elefante salvaje de la jungla.

Bhūmija Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Venerable Bhūmija a su sobrino, el Príncipe Yajasena con el objeto de explicarle cómo los frutos resultaban de la práctica de los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero. El Buddha confirmó que solamente siguiendo el sendero correcto, esto es, los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero y no otro, brotarían los frutos. El Buddha expluso los símiles sobre el intento de fabricar aceite a partir de la arena, apretar los cuernos de una vaca para obtener leche, remover el agua para hacer matequilla, y reunir dos piezas de manera verde para hacer fuego.

Anuruddha Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Venerable Anuruddha a Pañcakaṅga, el carpintero, para explicarle las diferencias entre *apamana cetovimutti,* la liberación a través de la práctica de la meditación en los cuatro *brahmavihāras*;y *mahāgat acetoimutti,* liberación a través de la meditación en los *kasiṇas* utilizando algún objeto de meditación.

Upakkilesa Sutta

Una vez el Buddha dejó Kosambi debido a la disputa entre contenciosos bhikkhus y se dirigó hacia el Parque Pācīnavaṃsa, donde el Venerable Anuruddha, el Venerable Nandiya y el Venerable Kimbila estaban residiendo. Cuando estos bhikkhus le informaron al Buddha sobre el aura (*obhāsa)* y la visión (*dassana)* de varias formas y figuras que percibían durante el curso de meditación, el Buddha les enseñó sobre los *upakkilesas* (las contaminaciones mentales), que aparecían en determinados estados del proceso de meditación. Ellos deberían estar alertas de no dejárse llevar por estas contaminaciones desconcertantes.

Bālapaṇḍita Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Buddha en Sāvatthi, trata sobre los necios y el comportamiento característico de ellos; sobre cómo los malos pensamientos, palabras y acciones de los necios los dañan a sí mismos y a los demás; y cómo estas malas acciones conducen a los necios a los estados de desdicha y aflicción. La desdicha completa e intensa sufrida en dichos estados se encuentran más allá de toda descripción. Una vez que un necio se encuentra, debido a sus acciones, en una de las regiones más inferiores, existen una probabilidad bastante pobre de que surja nuevamente een lor reinos elevados. Las posibilidades son más remotas que la de una tortuga asome su cabeza a través del yugo de una simple argolla de madera que está siendo agitada por un océano tormentoso.

El discurso trata sobre el sabio y sus caractarísticas; los buenos pensamientos, las buenas palabras y acciones del sabio, los benéficos efectos resultantes de tales acciones meritorias y la dicha disfrutada por ellos en los reinos de la felicidad.

Devadūta Sutta

Éste es un discurso sobre los malos resultados que surgen de una mala acción, dando detalles del sufrimiento en los reinos de miseria y aflicción. §

(d)Vibhaṅga Vagga

Bhaddekaratta Sutta

Este sutta, que significa ''un discurso sobre una noche de buena meditación'' proporciona una descripción detallada sobre la meditación Vipassana. El Buddha alentó a los bhikkhus no habitar en el pasado que ya se ha ido, no buscar nada en el futuro que todavía no ha llegado, sino percibir el Dhamma durante el fenómeno que ocurre en el momento presente y al mismo tiempo no envolverse ni apegarse a él.

Ānanda-bhaddekaratta Sutta

Éste es un discurso en el que el Venerable Ānanda repite a los bhikkhus el Bhaddekaratta Sutta, cuyo seguimiento fue muy recomendado por el Buddha.

Mahākaccāna-bhaddekarata Sutta

Éste es una exposición detallada del Venerable Mahākaccāna sobre la meditación Vipassana en relación a los cinco *khandas* tal como lo explicaba el Buddha en el Bhaddekaratta Sutta. El Venerable Mahākaccāna fue encomendado por el Buddha para su exposición.

Lomasakaṅgiya-bhaddekaratta Sutta

Ésta es una exposición detallada efecutada por el Venerable Lomasakaṅgiya sobre la meditación Vipassana en relación a los *khandas* tal como fuera explicado en el Bhaddekaratta Sutta.

Cūḷakamma-vibhaṅga Sutta

El joven Subha, hijo del brahmin Todeyya, estaba curioso de saber por qué algunos nacían en familias de clase alta, algunos en familias de clase baja; por qué algunos nacen ricos, otros pobres; por qué algunos bellos, otros feos; por qué algunos con buena salud y larga vida, mientras otros enfermos con corta vida. El Buddha ofreció un largo discurso sobre el *kamma* y sus efectos resultantes. Las acciones, palabras y pensamientos poseen una interminable consecuencia de placer y sufrimiento a ser experimentada en esta vida y las próximas. Los hombres dependen de sus propias acciones y nada más para su condición y posición en la vida.

Mahākamma-vibhaṅga Sutta

Este es otro discurso sobre el *kamma* y sus efectos resultantes que son los más difíciles de prever. Se explican en relación a los cuatro tipos de individuos cómo los mecanismos del *kamma* pueden ser de los más extraños y sorprendentes.

Saḷāyatana-vibhaṅga Sutta

Este discurso es una exposición analítica y detallada emitida por el Buddha en relación a las seis bases internas sensoriales, los seis bases externas sensoriales, los seis tipos de consciencia de los seis tipos de contacto, etc.

Uddesa-vibhaṅga Sutta

En este discurso el Buddha enseñó brevemente cómo restringir la mente en relación a las seis bases externas y no apegarse a las bases internas de los sentidos conduciendo esto a la cesación del sufrimiento. El Venerable Kaccāna dio una exposición sobre este tema el cual fue acogido con elogio por parte del Buddha.

Araṇa-vibhaṅga Sutta

Este discurso es una exhortación para la práctica del camino medio, eludiendo los dos extremos de la indulgencia en los placeres sensuales y la práctica de la auto-mortificación, y sobre los modos de conducta; no siendo indulgente hablando mal de los demás; no mantener un vocabulario coloquial y no desdeñar el uso convencional del lenguaje, sino hablar gentil y amablemente.

Dhātu-vibhaṅga Sutta

Éste es un importante discurso enseñado a Pukkusāti, un recluso que había dejado la vida familiar inspirado en la fama del Buddha Gotama a quien no había conocido todavía y que se encontraba en dirección a verlo. El Buddha fue intencionadamente a reunirse con este recluso en la cabaña de un artesano para enseñarle este discurso: un hombre está hecho de seis elementos, llamados solidez, fluidez, calor, movibilidad, espacio y consciencia. Bajo este análisis, ninguno de estos elementos pueden ser encontrados como ''mío'' o ''mi''o ''mi alma''. Todos ellos están sugetos a la ley de la impermanencia. Así también se encuentran los tres tipos de sensaciones. Cuando un bhikkhu percibe la verdadera naturaleza del fenómeno físico y mental, se dota con absoluta sabiduría y conocimiento sobre el sendero.

Sacca-vibhaṅga Sutta

En este discurso el Buddha enseña a los bhikkhus las Cuatro Nobles Verdades como lo hizo en el momento que pronunció ''El Discurso sobre la Puesta en Marcha de la Rueda del Dhamma'' en Isipatana, Vārānasī. Luego alentó a los bhikkhus a buscar una guía entre los dos *theras,* el Venerable Sāriputta, y el Venerable Mahā Moggallāna, comparando al Venerable Sāriputta como una madre y al Venerabla Mahā Moggallāna con una madre sustituta. El Venerable Sāriputta podía analizar las Cuatro Nobles Verdades en detalle y conducirlos hasta el estado del primer sendero y su fruto. El Venerable Mahā Moggallāna podía conducirlos hasta los senderos más elevados y sus frutos, hasta llegar a la arahatía.

Dakkhiṇā-vibhaṅga Sutta

Este discurso fue dirigdo a la madre sustitura del Buddha, Mahāpajāpatī, durante la ocasión del ofrecimiento al Buddha de un juego de prendas fabricadas con sus propias manos. El Buddha alentó a su madre sustituta a efectuar el ofrecimiento para el Saṅgha, la comunidad del bhikkhus. Él enumeró catorce tipos de donaciones para los individuos y siente tipos de donaciones para el Saṅgha, explicando los beneficios superiores obtenidos de los ofrecimientos efectuados al Saṅgha.

(e) Saḷāyatana Vagga

Anāthapiṇḍikovāda Sutta

Este discurso fue ofrecido por el Venerable Sāriputta a Anāthapiṇḍika en su lecho de muerte. El Venerable Sāriputta le indicó no aferrarse a las seis bases sensoriales internas, ni a las seis bases sensoriales externas, ni a las sensaciones que surgen en relación con ellas, ni a los seis elementos (incluyendo el espacio y la consciencia), ni a los cinco agregados, ni a los reinos del espacio infinito, de la consciencia infinita, ni a lo inmaterial, ni a la consciencia ni a la no consciencia. Sin apego hacia ninguno de ellos llegaría la liberación.

Channovāda Sutta

El Venerable Chana se encontraba muy enfermo. El Venerable Sāriputta y Cunda lo visitaron. Ellos lo consolaron exponiéndoles la instrucción de la meditación Vipassana. El Venerable Channa murió como *arahat.*

Puṇṇovāda Sutta

Este discurso fue dirigido al Bhikkhu Puṇṇa por el Buddha sobre cómo practicar la vida santa en soledad. Cuando el Buddha le preguntó cómo enfrentaría los peligros que infectaban la localidad en la que él iría a residir, él le expuso al Buddha las seis catogorías de fortaleza con las que estaba dotado, incluyendo indiferencia inclusive hacia un ataque contra su propia vida.

Nandakovāda Sutta

Este discurso fue ofrecido por el Venerable Nandaka a las quinientas bhikkhunīs en presencia del Buddha una noche de luna llena. Él desarrolló las doce catogorías sobre las bases sensoriales externas e internas, los seis tipos de consciencia, su naturaleza impermanente y cómo practicar los siete factores de la iluminación. Él obtuvo la aprobación del Buddha por su lúcida exposición del Dhamma.

Cūḷarāhulovāda Sutta

Este discurso fue dado por el Buddha a su hijo Rahula que ya era entonces un bhikkhu de la orden totalmente maduro para recibir el elevado Dhamma. El Buddha lo exhortó, bajo la modalidad de preguntas y respuestas sobre la naturaleza impermanente de las doce bases sensoriales, y como consecuencia de ello el Venerable Rahula obtuvo la arahatía.

Chachakka Sutta

Este discurso fue pronunciado por el Buddha frecuentemente a muchos bhikkhus sobre las seis bases internas, las seis bases externas, los seis tipos de consciencia, los seis tipos de contactos, los seis tipos de sensaciones, los seis tipos de deseo y sobre cómo su interrelación conducía a la continuidad del fenómeno de una existencia a otra.

Mahāsaḷāyatanika Sutta

Este discurso es una exposición sobre cómo la ignorancia de las seis categorías del dhamma como las seis bases internas, etc., dan surgimiento al deseo, y el deseo al sufrimiento. También explica cómo el conocimiento de los siete factores de la iluminación dan resultado a la paz perfecta del *nibbāna*, cuando estos son apreciados tal como realmente son a través de los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero.

Nagaravindeyya Sutta

Éste es un discurso en el cual el Buddha explicó a los pobladores de Nagaravinda la distinción entres *samaṇas* y *brāhmaṇas* que merecían honor y respeto de aquellos que no lo merecían. Sólamente aquellos religiosos que habían renunciado el deseo que surgía ajenos a los *āyatana dhammas* eran merecedores de veneración.

Piṇḍapātapārisuddha Sutta

Ésta es una exhortación de los bhikkhus de mantenese puros en mente mientras van mendigando sus alimentos y mientras los comen, renunciado al deseo, eliminando los obstáculos y desarrollando el conocimiento de los siete factores de la iluminación a través de la práctica continua.

Indiriyabhāvanā Sutta

Este discurso fue dirigido hacia el Venerable Ānanda por el Buddha mostrándole la diferencia entre el control sobre las sentidos practicado por un *arahat* y la practicada de alguien que se encuentra todavía bajo entrenamiento. El Buddha explicó que las sensaciones agradables, desagradables o indiferentes que surgen de los fenómenos condicionados podrían ser pronto eliminadas mediante la práctica de la meditación.

Capítulo 6

Saṃyutta Nikāya

Esta colección de discursos en el Suttanta Piṭaka conocida como Saṃyutta Nikāya posee 7762 suttas de variada longitud, generalmente cortas, ordenadas de manera especial de acuerdo a la materia a desarrollar, dentro de cinco divisiones mayores: (1) Sagātha Vagga (2) Nidāna Vagga (3) Khanda Vagga (4) Saḷāyatana Vagga y (5) Mahā Vagga. Cada vagga mayor están distribuidos en cincuenta y seis grupos conocidos como Saṃyuttas – agrupado según los temas a de desarrollar. Los Saṃyuttas están nombrados según los temas con los que tratan; por ejemplo, Bojjhaṅga Saṃyutta es sobre los siete factores de la iluminación; después algunas principales personalidades como por ejemplo el Venerable Sāriputta, el Rey Pasenadi de Kosala, o Sakka. Kosala Saṃyutta conforma el grupo de discursos vinculados con el Rey Pasenadi de Kosala; Devata Saṃyutta trata sobre devas como Sakka, Indra, Brahmā, etc. Cada Saṃyutta está además dividido en secciones que están comprendidas de suttas individuales. Así el famoso Dhammacakkappavattana Sutta es el primer discurso (sutta) en la segunda sección del Sacca Saṃyutta que está bajo el nombre de la división Mahāvagga del Saṃyutta Nikāya. En los siguientes extractos del Saṃyutta Nikāya, sólo se dan algunos pocos suttas representando cada división mayor.

§ § §

(1) Sagāthā Vagga Saṃyutta Pāḷi

Esta división mayor del Sagātha Vagga Saṃyutta Pāḷi contiene once *saṃyuttas* con discursos agrupados de acuerdo a los caracteres que aparecen en él: el rey de los *devas,* los *devas*, el Brahmā, *māra,* el Rey de Kosala, los bhikkhus y las bhikkhunīs. El nombre del *vagga,* Sagātha es derivado del hecho que varias personalidades que aparecen en estos discursos mantienen la mayoría de las veces sus diálogos o entrevistas con el Buddha en verso.

Devatā Saṃyutta

A solicitud de un Brahmā, el Buddha explica en el Oghataraṇa Sutta de este *saṃyutta* que él ha cruzado la corriente del deseo sensorial, de la existencia, de las visiones incorrectas y la ignorancia ni permaneciendo inactivo ni realizando esfuerzos excesivos. Permaneciendo inactivo hubiese sido succionado dentro de un remolino; realizando esfuerzos frenéticos hubiese sido barrido en la corriente de las aguas. Él seguió la vía media.

El Buddha también enseña en otros suttas de este *saṃyutta* que todos los seres están enredados en la red del apego producido por las seis bases sensoriales y los seis objetos sensoriales externos. La manera de escapar de estos enredos es establecerse en *sīla,* desarrollar meditación de la concentración y la meditación de la visión cabal en virtud de lograr totalmente el elevado conocimiento de la liberación.

Hasta que uno se desarrolle totalmente en el conocimiento del sendero, *taṇhā* dará aún surgimiento al renacimiento. Este hecho es ilustrado por la historia del *deva* llamado Samaṇa, expuesto en el Accharā Sutta. Cierto joven manteniendo fé en la enseñanza del Buddha se hizo admitir en la orden. Luego adoptando el objeto de meditación de su elección, se instaló en un solitario paraje en el boque y se dedicó incesantemente a la práctica de meditación. Sus esfuerzos en la meditación fueron muy enérgicos. Así, esforzándose día y noche y enervándose por la carencia de alimentos, repentinamente fue asaltado por un ataque paralítico que le causó una muerte instantánea; el falleció sin nisiquiera lograr el estado de *sotāpanna,* el estado de quien ha entrado en la corriente.

Debido al *taṇhā* que todavía no había erradicado, tuvo que partir nuevamente hacia el ciclo de las existencias nuevamente; pero como consecuencia del mérito que había adquirido en la práctica de meditación, un magnífico y celestial palacio esperó por él en el plano Tāvatiṃsa.

Mediante una manifestación espontánea apareció como si se hubiese despertado de un sueño en la entrada del palacio, como un ser celestial resplandeciente en un vestuario totalmente celestial. No se percató que había adoptado una nueva existencia en un nuevo mundo. Pensó que todavía era un bhikkhu del mundo humano. Las doncellas celestiales que aguardaban por su llegada trajeron un extenso espejo y lo colocaron en frente del *deva.* Al ver su refljo en el espejo, se percató finalmente que había dejado la existencia de un bhikkhu y había surgido en el mundo celestial.

El Samaṇa Deva estaba muy perturbado entonces. Reflexionó sobre el hecho que había meditado no con el objeto de renacer en reino celestial sino con el objeto de conseguir el objetivo del fruto *arahatta*. Así que sin entrar al palacio, acudió apresuradamente ante el Buddha. Le preguntó al Buddha cómo eludir y trascender el jardín Mohana, el reino celestial Tāvatiṃsa, lleno de doncellas celestiales que aparecían ante él como demonios. El Buddha le aconsejó que el sendero directo de escape son los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero utilizando el carruaje de la Vipassana de dos ruedas, dotado con las dos ruedas del esfuerzo físico y el esfuerzo mental. Mientras el Buddha enseñaba el Dhamma en tres versos, Samaṇa Deva fue capaz desarrollar rápidamente sucesivos Vipassana ñāṇas, paso a paso hasta que logró el primer sendero y su fruto.

Devaputta Saṃyutta

En el Rohitassa Sutta de este *saṃyutta*, Rohitassa Deva llega ante el Buddha con otro problema. Le dice al Buddha que en su existencia anterior era un ermitaño dotado con el poder psíquico supernormal que lo habilitaba a recorrer el universo con inmensa velocidad. Él había viajado con esa velocidad por más de cien años con el objeto de llegar al final del mundo pero sin éxito. Él quería saber si era posible conocer o llegar al fin del mundo donde no existía ni nacimiento ni muerte a ser experimentados o vistos, viajando como lo hacía. Aún así, él no dijo que existía un fin al sufrimiento sin alcanzar el *nibbāna.* Es en la extensión del cuerpo con sus percepciones y su mente que el Buddha describió como era el mundo, el origen del mundo, la cesación del mundo y la vía que conducía a la cesación del mundo. La vía del Buddha que conduce a la cesación del sufrimiento son los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero.

Kosala Saṃyutta

En este *saṃyutta* se encuentran interesantes suttas que describen las reuniones frecuentes del Buddha con el Rey Pasenadi de Kosala. El Rey había escuchado sobre la fama del Buddha a través de su reina Mallikā pero no se había reunido aún con él. Cuando finalmente se encuentra con el Buddha tal como es descrito en el Dahara Sutta, le hace una pregunta directa si el Venerable Gotama había proclamado haber alcanzado la iluminación suprema. Él dijo que existían otros maestros religiosos como Pūraṇa Kassapa, Makkhali Gosāla, Nigaṇṭha Nāṭaputta, Sañjaya, Pakudha y Ajita, con sus respectivas órdenes, seguidores, que eran mucho mayores que el Buddha y que eran considerados *arahats.* Inclusive estos maestros no proclamaban la suprema iluminación.

El Buddha respondió que si se podía decir correctamente sobre alguien que ha obtenido la suprema iluminación, entonces solamente se podía hablar al respecto sobre él mismo. El Buddha añadió que existían cuatro cosas queno deberían ser desestimadas ni menospreciadas debido a su juventud. Estas era: un joven príncipe, una serpiente, el fuego y un bhikkhu. Un joven principe de noble ascendencia no debería ser desestimado. Podría convertirse en algún momento en un poderoso gobernador y cobrar venganza real. Una tierna serpiente se mueve muy rápido; puede atacar y morder a un desatento hombre. Un pequeño fuego que es desatentamente ignorando podría crecer en intensidad y generar inefables perjuicios. Un hombre que trate a un bhikkhu virtuoso con desprecio podría ocasionar para sí mismo perjudiciales resultados como la reducción de su prosperidad y carecer de descendientes para traspasarle su herencia.

El Dutiya Aputtaka Sutta describe otra ocasión en la que el Rey Pasenadi llama al Buddha después que había tomado una inmensa riqueza que le pertenecía a un multimillonario que recientemente había muerto. El hombre muerto dejó atrás una fortuna valorada en cien lakhs que, en la ausencia de ningún heredero que la reclamara, se convirtió en propiedad del rey. El rey contó que el fallecido millonario era un gran miserable, una persona muy tacaña, privándose inclusive a sí mismo de lujos y una vida confortable. Él sólo vestían prendas ásperas, ropas de hilo, comida burda y pobre, y viajaba en un antiguo y débil carruaje.

El Buddha reafirmó que lo que el Rey decía sobre el millonario era bastante cierto y le contó al rey la razón de la miseria del millonario. En una de sus existencias del pasado, él se encontró con un *paccekabuddha* mendigando sus comidas. Él autorizó a toda su familia ofrecerle comida al *paccekabuddha* y fue a atender algunos negocios. En su camino de regreso, se encontró con un *paccekabuddha* a quien le preguntó si había recibido alimentos de su familia y miró dentro de su cuenco. Al ver la deliciosa comida en el cuenco, surgió derepente un insano pensamiento en su mente de que hubiese sido más provechoso alimentar a sus sirvientes con dicha comida que dárselas a un *paccekabuddha.*

Por su buena acción de permitirle a su familia hacerle ofrecimientos al *paccekabuddha* renació en el mundo *deva* siete veces y se convirtió en un millonario siete veces en el mundo humano. Pero como resultado del negativo pensamiento tuvo que entretenerse con las existencias previas en las que jamás tuvo la inclinación de llevar una vida de lujo disfrutando de finas ropas, buena comida, y movilizarse en carruajes confortables.

El millonario ahora había consumido tanto los buenos como las malos efectos de sus pensamientos y acciones en relación al ofrecimiento de alimento al *paccekabuddha.* Sin embargo y desafortunadamente tuvo que afrontar las consecuencias de un mala acción mucho más seria, de causar la muerte de su propio sobrino en una existencia pasada.

El Buddha le dijo al rey que por lo tanto él había renacido después de su muerte en el mundo humano, en el estado de más intenso sufrimiento, Mahāroruva.

Brāhmaṇa Saṃyutta

Muchos brahmines del clan de Bhāradvāja se hicieron devotos discípulos del Buddha, para finalmente alcanzar la arahatía. Al comienzo todos ellos eran bastantes enemistosos, si no abiertamente hostiles. Bhāradvāja Gotta, mencionado en Dhanañjāni Sutta, fue uno de esos brahmines. Aunque su esposa Dhanañjani era una discípula del Buddha y mucho más devota a su enseñanza, Bhāradvāja Gotta y su maestro brahmin mostraban mucho desprecio hacia el Buddha y sus enseñanzas.

En una ocación, cuando Bhāradvāja estaba dando una cena para sus maestros brahmines, su esposa, mientras espera por estos brahmines, resbaló accidentalmente y mientras trata de recobrar el equilibrio, exclamó tres veces por la exitación la fórmula de adoración al Buddha: ''*Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.''* Al escuchar la palabra ''Buddha'', los maestros brahmines se levantaron de su asiento y empezaron a huir en todas las direcciones a igual que una manada de cornejas en cuyo centro había caído una piedra.

Diciendo furiosamente a su esposa que él había derrotado al Buddha en una disputa de doctrinas, Bhāradvāja fue a ver al Buddha. La entrevista terminó cuando Bhāradvāja le pide permiso al Buddha para entrar a la orden. Finalmente alcanzó la arahatía.

Akkosa Sutta menciona al hermano menor de Bhāradvāja Gotta, Akkosaka Bhāradvāja, quien al escuchar que su hermano mayor se había unido a la orden del Buddha, se exasperó muy gravemente. Violento de furia, se presentó tempestuosamente ante el Buddha a quien injurió y reprochó en el lenguaje más vulgar y ofensivo.

Con mucha calma y gran compasión el Buddha le preguntó al joven Bhāradvāja si él alguna vez le había llevado presentes a sus amigos y parientes. Cuando el joven Bhāradvāja respondió que por cierto él hacía obsequios a sus amigos y parientes, el Buddha le preguntó , ''¿Qué ocurre con los obsequios si tus amigos y parientes no lo aceptan?.''

''Bueno, estos se quedan entonces conmigo, son míos'', respondió Bhāradvāja.

Entonces el Buddha dijo, ''Habéis traído aquí un lenguaje lleno de insultos para nosotros que no hemos exclamado ni una palabra ofensiva hacia ti; habéis sido muy ofensivo y conflictivo con nosotros que no te hemos ofendido ni reclamado. Joven Bhāradvāja, no aceptamos tus palabras de insultos, tu lenguaje ofensivo y conflictivo. Estos se quedan contigo y son parte de tu propiedad.''

Tomado por sorpresa ante esta inesperada reacción, Bhāradvāja se asustó con el pensamiento que este podría ser una método del recluso de lanzarle un encantamiento en forma de represalia. Le preguntó al Buddha si estaba molesto por su rudo comportamiento. El Buddha mencionó que él había dejado mucho tiempo atrás la ira. ¡Estando libre de todas las impurezas mentales cómo podría ofenderse por él! Juntar la ira con ira es hundirse más que el rival original. Él es un vencedor que gana una batalla sin combatir la ira con más ira.

Al final del discurso, Akkosaka Bhāradvāja, el joven hermano, también renunció a la vida laica para unirse a la orden del Buddha. Con el tiempo, él también obtuvo el elevado conocimiento y alcanzó el estado de arahat.

Kasī Bhāradvāja Sutta es una narración sobre el encuentro del Buddha con el brahmin Kasī Bhāradvāja que era un rico dueño de tierras.

Era época de siembra y Kasi Bhāradvāja estaba preparando para comenzar los trabajos de siembra con sus quinientos arados. Era una ocasión auspiciosa para la distribución de alimentos y festividades. El Buddha fue donde se estaba distribuyendo los alimentos y permaneció a un lado. Kasī Bhāradvāja, al verlo esperar por alimentos, le dijo, ''Yo aro, *samaṇa,* y siembro. Arando y sembrando, Yo como. Tú también, *samaṇa*, deberías arar y sembrar; y habiendo arado y sembrado, comer.''

El Buddha respondió, ''Yo también aro y siembro, y habiendo arado y sembrado, como.''

''No vemos yugo, ni arado, ni tierra ni bueyes sobre usted. Y aún así proclama ser un hombre que ara. ¿Cómo se puede explicar esto?'' preguntó el brahmin.

''La fé que he adquirido desde los tiempos de Sumedha, el ermitaño, es la semilla. Creció para brotar el fruto del *nibbāna. Sīla,* mediante el cual mantengo el control de las puertas de mis sentidos es la lluvia. Los dos tipos de conocimientos que poseo, el mundano y supramundano, son mi arado y mi yugo. El sentido de vergüenza de cometer acciones malas y temibles son la tierra y el mango del arado. Mi energía es el buey, y mi concentración es la soga con la que ato el buey al yugo. Mi atención es el arado y el acicate. La vigilancia en mi lenguaje y la modestia en la alimentación, toda esta auto restricción sirve como una cerca que protege mi tierra de Dhamma. Con el arreo de los bueyes como mi energía, he arado sin cesar hasta que las semillas produjeron el fruto del *nibbāna,* la inmortalidad. Habiendo termindo esta siembra, como ahora lo que he sembrado y estoy libre de todo tipo de sufrimiento.''

Kasī Bhāradvāja estaba tan impresionado y complacido con las palabras del Buddha, que le solicitó que lo considerase un discípulo del Buddha desde ese día hasta el resto de su vida.

En el Gahatthavandana Sutta el Buddha explica que el brahmin bien versado en los Vedas así como los reyes de los dominios humanos y *devas* del Cātumahārajika y los reinos Tāvatiṃsa se inclinan en homenaje a Sakka, el rey de los *devas.* El mismo *sakka* muestra respeto y hace referencia no sólo a los *samaṇas* que han vivido la vida sin ninguna brecha de conducta moral por muchos años sino también ante los discípulos laicos del Buddha que están bien establecidos en su fé y que han realizado acciones meritorias de caridad, observando los cinco, los ocho y los diez preceptos, y mateniendo debidamente a sus familias.

§ § §

(2) Nidāna Vagga Saṃyutta Pāḷi

Esta segunda división mayor del Nidāna Vagga Saṃyutta Pāḷi contiene diez *saṃyuttas*, todas tratan sobre los aspectos fundamentales de la doctrina. Los discursos están principalmente vinculados con los principios de la condicionalidad y la interdependencia, explicadolos en forma detallada, lo cual es conocido como *Paṭiccasamuppāda* (La Génesis de lo Condicionado o la Ley de Originación Dependiente), consistente de doce factores.

Varios aspectos del *Paṭiccasamuppāda,* conjuntamente con las exposiciones sobre los tópicos doctrinales practicados en la vida santa conforman el tema principal de los primeros suttas en estos *saṃyuttas.*

Nidāna Saṃyutta

En el Paṭiccasamuppāda Sutta, el primer sutta del *saṃyutta,* la exposición de Ley de Originación Dependiente en la forma de una fórmula es explicada brevemente por el Buddha a los cinco bhikkhus que eran considerados por el Buddha de suficiente desarrollo y madurez como para conseguir el estado de *arahat*. En el Vibhaṅga Sutta, el segundo libro del *saṃyutta,* la Ley de Originación Dependiente es esplicada en más detalle y completamente al resto de los bhikkhus.

En el Pañcaverabhara Sutta, el Buddha establece el criterio mediante el cual se puede juzgar el estado de desarrollo de un noble bhikkhu. Si un bhikkhu está libre de los cinco peligros surgidos de las malas acciones, esto es, asesinar, robar, conducta sexual indebida, decir mentiras y consumir licores intoxicantes o drogas; si él está establecido en los cuatro logros de un *sotāpanna,* esto es, firme devoción y confianza en las virtudes y atributos del Buddha, del Dhamma y del Saṅgha, y perfecta pureza en *sīla,* y si posee entendimiento analítico y extenso de la Ley de Originación Dependiente, él está asegurado de dirigirse hacia un futuro feliz sin ningún peligro de surgir en los estados de aflicción y desdicha y está destinado a mayores avances en la vida santa.

En Puttamaṃsūpama Sutta, se explica los cuatro nutrientes (*āhāra),* que son ''condiciones'' necesarias para la existencia y la continuidad de los seres; (i) alimento material ordinario (*kabalīkārāhārakārahāra);* (ii) el contacto con los órganos sensoriales *(phassa);* (iii) la consciencia *(viññāṇa);* y (iv) la volición mental o voluntad (*manosañcetanā).*

Este sutta fue dirigido especialmente a los jóvenes bhikkhus recientemente admitidos en la orden. Ellos estaban disfrutando de tomar sus alimentos con la debido reflexión sobre la repugnante naturaleza del alimento de tal manera de no ser dominados por la aivedez y el apego hacia ello. Un bhikkhu debería tomar sus alimentos no con el objeto de disfrutar o saborearlos, desarrollando así más avidez, sino tan sólo para sustentarse con el objeto de vivir la vida santa. Una brillante parábola es usada aquí por el Buddha: un hombre y su esposa partieron hacia una largo viaje acompañados de su adorable hijo. A mitad del camino se quedaron cortos de comida. Sin ningún medio de reserva, cotinuaron lentamente mirándose a los rostros llenos de hambre. El pequeño hijo pronto sucumbió al hambre y falleció. El hombre y su esposa decidieron salvar sus vida comiéndose la carne de su propio hijo. Ellos comieron sin saborear ni disfrutar sólo para sostenerse por el resto del viaje.

El Buddha da otras parábolas alusivas para el entendimiento de los tres nutrientes restantes. Cuando uno entiende la verdadera naturaleza de los nutrientes sobre las cuales depende la vida, uno comprende al deseo (*taṇhā),* como responsable de todo sufrimiento. Por medio de ello la vía hacia la suprema iluminación, quedan abiertas.

El Susima Paribbajaka Sutta da un recuento del asceta errante Susima que era uno de los que se unió a la orden del Buddha con motivos ulteriores. Después de la estación de lluvias muchos bhikkhus llegaban a rendir respetos al Buddha a quien le reportaban la obtención de la arahatía. Cuando él se enteró de estos *arahats* que no poseían poderes supernormales como el poder de la visión divina, o el poder de la audición divina, o conocer la mente de la gente, él se desilusionó mucho. Había llegado a la orden sólo para conseguir poderes con los cuales obtener fama y ganancias para sí mismo.

Se aproximó al Buddha y le preguntó cómo los bhikkhus proclamaban la arahatía cuando no poseían poderes supernormales. El Buddha le explicó que su liberación se daba a través puramente de la sabiduría no asociada a la consumación de los *jhānas.* Sólo a través de la meditación Vipassana ellos han visto la verdadera naturaleza de *nāma* y *rūpa* (las realidades de la naturaleza; *dhammaṭṭhiti*) seguidas por la experiencia del *nibbāna* a través del *magga ñāṇa.*

El Buddha le hizo seguir el mismo curso de meditación, probando a través de preguntas su entendimiento sobre los cinco *khandas,* la naturaleza de *anicca, dukkha, anattā,* y finalmente estableciéndolo en el entendimiento que ninguno de estos *khandas* podían ser considerados como ''Esto es mío; esto soy yo; ésta es mi alma''. Al final del discurso él obtuvo un total entendimiento del Dhamma con la obtención del estado de arahat. Cuando experimentó el estado de un arahat por sí mismo sin llegar a obtener poderes supernormales, le confesó al Buddha el motivo ulterior por el cual se había unido a la orden, y le pidió perdón por tal viles intenciones.

Dhātu Saṃyutta

La ley natural de afinidad es mostrada por el Buddha en el Caṅkama Sutta del *saṃyutta,* mientras residía en la Montaña Gijjhākūta, cerca del Rājagaha. Él dirigió la atención de los bhikkhus hacia el paisaje exterior, donde sus discípulos seniors estaba tomando un paseo seguidos por sus propios grupos de seguidores. Él dijo, ''Bhikkhus, muchos de aquellos bhikkhus bajo la tutela del Venerable Sāriputta son todos sabios, dotados de mucho y profundo entendimiento sobre el Dhamma. Aquellos que rodean al Venerable Mahā Moggallāna están bien dotados de poderes supernormales. El Venerable Mahākassapa y sus seguidores son observadores estrictos de las prácticas de austeridad del *dhutaṅga.*Los bhikkhus conducidos por el Venerable Anuruddha estan totalmente dotados del poder de la visión divina. El Venerable Puṇṇa y sus discípulos son adeptos en las enseñanzas del Dhamma. El Venerable Upāli con sus seguidores son expertos en las reglas de disciplina del Vinaya y los bhikkus bajo la guía de Ānanda son distinguidos por su conocimiento en muchos campos. Devadatta y sus numerosos seguidores son distinguidos por su malas tendencias, pensamientos y deseos. Bhikkhus, de esta forma los seres se agrupan conjuntamente de acuerdo a sus inclinaciones y tendencias. La ley de afinidad trabaja de tal forma que grupos de espíritus permanecen juntos; aquellos de mala disposición en un grupo, aquellos que sanas inclinaciones en otro. Esta ley de afinidad se ha mantenido cierta en el pasado, tal como es cierta ahora y como será cierta en el futuro.''

Anamatagga Saṃyutta

En varios Suttas de este *saṃyutta,* el Buddha enseña que el ciclo de la existencia, el *saṃsāra,* representa el continuo surgir y desaparecer de los *khandas, āyatanas* y *dhātus.* Este incensante proceso de evolución y disolución de los *dhātus* (el elemento fundamental de la mente y la materia) y los *khandhas* (compuesto por los *dhātus*) es interminable. Cegados por *avijjā* (la ignorancia), y por los *nīvaraṇas* (los obstáculos) y subyugados por *taṇhā* (la avidez), los seres han estado pasando de una existencia a otra , una y otra vez por el ciclo del *saṃsāra,* por inmensurables periodos de tiempo. Para aclarar esta realidad de inmenso sufrimiento padecido por los seres, el Buddha ha dado mucho símiles en este *saṃyutta,* que entre los más ilustrativos pueden considerarse el de los cuatro océanos y el de la Montaña Vepulla pronunciado en el Assu Sutta. La lágrima vertidas durante las eras por cada ser debido al sufrimiento de la enfermedad, la muerte, la separación de los seres queridos, de la asociación con los no queridos, llenarían los cuatro océanos hasta colmarlos. Los huesos dejados atrás por un ser después de la muerte en cada existencia, si se reunieran todas en un determinado lugar sería tan alta como la Montaña Vepulla que yace al norte de la Colina Gijjhakūṭa.

La única manera de escapar de este ciclo de interminable sufrimiento es percibir la verdadera naturaleza de los *khandas* por medio de la meditación Vipassana hasta que uno se desapegue de ellos; y así abandonar la avidez por ellos, y el apego hacia ellos, obteniendo la liberación a través de la experiencia del *nibbāna.*

El Buddha enseña en otros suttas que uno debería desarrollar mientras trabaja amor compasivo hacia todos los seres vivos con la comprensión que, durante el inmensurable y extenso pasaje a través del *saṃsāra,* no existe ningún ser que no haya sido madre de uno, padre, hermana, hermano, o hijo o hija o pariente o amigo.

Kassapa Saṃyutta

En el Candūpama Sutta de este *saṃyutta* el Buddha establece el código de conducta para los bhikkhus, dando el ejemplo de la luna. De igual forma como la luna emite su luz indistintamente sobre cada objeto o persona, así también un bhikkhu debería tratar a todos de manera imparcial, joven, anciano o maduro, sin mostrar favoritismo hacia nadie sin hostilidad hacia nadie. Debe tratar con ellos con la debida consideración, humildad y docilidad. La atención debería estar simpre presente en sus relaciones con todas las clases de personas. Por ejemplo, cuando una persona intenta obtener agua para beber de un viejo pozo o de la ribera de un río cuya auga contiene tierra en suspensión o se encuentra al borde de un precipicio, ésta se aproxima a la fuente de agua con mucho cuidado, controlando sus movimientos y acciones. Con mucho más cuidado debería conducirse un bhikkhu con gran atención es su manera de tratar con todas las clases de personas.

En la enseñanza del Dhamma para laicos, si el motivo es obtener ganancias y fama para uno mismo, entonces dicha enseñanza debería considerarse impura. El Dhamma debería siempre ser enseñado lleno de compasión y con pensamientos puros de tal manera que este Dhamma, excelente en el comienzo, excelente en el medio y excelente al final, conocido como *sīla, samādhi* y *paññā,* pueda ser escuchado, comprendido y practicado por el audiente.

En el Saddhammappatirūpaka Sutta, el Buddha señala las condiciones bajo las cuales las enseñanzas no declinarían y bajo la cuales prosperarían. El Buddha pronuncia el discurso en respuesta a una pregunta efectuada por el Venerable Mahākassapa de por qué en los primeros días cuando existían sólo pocas reglas disciplinarias promulgadas por el Buddha, habían un gran número de *arahats,* y ahora que las reglas de discplina se habían multiplicado, sólo pocos lograban la *arahatía.*

El Buddha explicó que el número de reglas disciplinarias crece en proporción a la deterioración del estado moral de los seres. Mientras no aparescan falsas y espurias enseñanzas en las tres ramas de la enseñanza(*pariyatti,* aprendizaje teórico; *paṭipatti,* la práctica; *paṭivedha,* los frutos de la práctica), las enseñanzas permanecerán genuinas, puras y brillantes. Pero cuando aparece una enseñanza falsa y espuria, esta enseñanza con sus tres ramas declinarán gradualmente hasta desaparecer todas, de igual manera como al oro genuino desaparece si se mezcla con una imitación de él.

El Buddha concluye: ''Y Kassapa, de igual forma como el acero es destruído por el óxido, son los miembros de la misma orden de naturaleza corrupta, inmoral y con asusencia de elevados conocimientos, los que traerán la ruina a las enseñnzas.''

En algunos de los últimos suttas del Nidāna Vagga se encuentran discursos que describen el temible destino de los bhikkhus y bhikkhunīs corruptos y de aquellas personas que ha cometido malas acciones en vidas previas. El Venerable Mahā Moggallāna los ve sufriendo intensamente en el mundo Peta y describe su situación vívidamente. El Buddha confirma la veracidad de lo que el Venerable Mahā Moggallāna ha descrito.

§ § §

(3) Khanda Vagga Saṃyutta Pāḷi

El tema principal de la mayoría de los suttas de esta división, tal como lo dice su nombre, es los *khandhas*, los cinco agregados que constituyen lo que es referido como un ser. Cada uno de los componentes de estos agregados, es decir, la materia, la sensación, la percepción, el concomitante mental y la consciencia, es expuesto como una configuración de *dukkha (*sufrimiento). Compuesto por trece *saṃyuttas*, el Khandha Vagga conforma una colección importante de las discusiones doctrinales como *atta, anattā,* eternidad y anihilación.

El Nakulapitā Sutta ofrece un recuento del consejo ofrecido a Nakualapitā, un anciano discípulo del Buddha. Él le pide un consejo al Buddha sobre cómo conducirse y mantenerse libre de los dolores de la vejez y la enfermedad. El Buddha explica que *rūpakhandha,* el cuerpo material siendo parte de *dukkha,* está constantemente sujeto al dolor y a la enfermedad; pero el complejo mental podía mantenerse libre de la agonía y el dolor permaneciendo limpia de impurezas. Una exposición más detallada sobre esta breve explicación del Buddha es presentada a Nakulapitā por el Venerable Sāriputta. El apego mundano, común e insustancial a los cinco agregados a través de la avidez y la presunción, y mantener visiones incorrectas hacia cada uno de los agregados (*rūpa, vedanā, saññā, saṅkhāra y viññāṇa)* es el ego, *atta.* Inclusive a medida que se apega a los cinco agregados como *atta* estos agregados se manifiestan como su propios caracteres opresivos infringiendo el dolor de la vejez, el dolor de la enfermedad, el dolor de las contaminaciones *(kilesa).* Debido a estos opresivos dolores, el ser mundano común y no instruido está sometido al sifrimiento, la lamentación, el dolor, la aflicción y la desesperación. Pero cuando el individuo mundano se intruye y se capacita con los treinta y siete factores de la iluminación, no se apega a los cinco agregados a través de la avidez, la presunción y manteniendo visiones incorrectas sobre el alma. Entonces aunque los cinco agregados manifiesten sus caractarísticas opresivas, éste ya no está sujeto a la aflicción mental como el sufrimiento, la lamentación, el dolor, la aflicción y la desesperación.

En el Bhāra Sutta, los cinco grupos de la adhesión (*pañcupādānakkhandha)* son designados como una opresión, como un carga muy pesada. Es la avidez por los objetos sensoriales, la avidez por la existencia, la avidez por la no existencia la que es responsable del surgimiento de esta pesada opresión. Es la experiencia de la Noble Verdad de la Cesación, el *nibbāna,* mediante la cual puede erradicarse completamente la avidez, eliminando finalmente esta pesada carga.

El Yamaka Sutta explica que los cinco agregados poseen la natureleza de la impermanencia; deberían ser apreciados como los propios enemigos. Entendiendo su verdadera naturaleza de *anicca, anattā y dukkha,* se deberían eliminar los veinte tipos de visiones incorrectas de tal manera que uno no pueda ser asaltado por estos enemigos.

El Vakkali Sutta ofrece una narración de la visita del Buddha a solicitud del enfermo Bhikkhu Vakkali. La gran compasión del Buddha se manifiestan en esta narración. Cuando Vakkali le informa al Buddha que por mucho tiempo había estado anhelando ver al Buddha, el Buddha gentilmente se dirige a él: ''Vakkali, ¿que se puede ver en la descomposición de un cuerpo como el mío? Es suficiente con ver el Dhamma. Aquel que ha visto el Dhamma me ha visto. Este cuerpo es como todo cuerpo que siempre está pudriéndose, decayendo.'' El Buddha le enseña el Dhamma sobre la impermanencia de las cosas, su insatisfactoriedad, insustancialidad y finalmente le muestra el sendero hacia la liberación.

De los cinco agregados, el Buddha dijo que es mejor para una persona confundir su propio cuerpo como *atta* (alma), que la mente o la consciencia, ya que el cuerpo físico aparenta ser más solido y sustancial que el pensamiento o la mente que constantemente cambia más rápido que el cuerpo físico.

El Khemaka Sutta registra una brillante conversación entre un bhikkhu llamado Khemaka y un grupo de bhikkhus que deseaban verificar sus logros espirituales. Cuando los bhikkhus le preguntaron si él veía el alma o cualquier cosa sobre alma en los cinco agregados, Khemaka respondió, ''No.'' Pero cuando los bhikkhus sugirieron que, si era así, el debería ser un *arahat* libre de todas las impurezas, Khemaka respondió que aunque él no encontrara el alma o u troa cosa parecida perteneciente a los cinco *khandas,* él no era un *arahat* libre de corrupción. Él aún tenía un vago sentimiento de ''Yo soy'' aunque no apreciara claramente ''Éste es el yo'' en relación a la materia, la sensación, la percepción, las formaciones mentales o la consciencia. Su vago sentimiento es como el olor de una flor; no es ni el olor de los petalos, ni el color, ni la polen, sino el olor de la flor. Entonces pasó a explicar que inclusive si una persona mantuviera el sentimiento de ''yo soy'' en los primeros pasos de la realización, a medida que prosiguiese y se logre mayores resultados, estos sentimientos de ''Yo soy'' desaparecen todas conjuntamente, como el olor del detergente en una ropa recién lavada que desaparece después de un tiempo cuando es guardada en un cajón.

En el Puppha Sutta, el Buddha declara que él no está disputando y argumentando con el mundo; que es el mundo, con su *devas, māras,* reyes y personas que están disputando con él. Proclamar la verdad no está comprometida en disputas. Él habla sólo lo que los hombres sabios consideran cierto. Los hombres sabios afirman que no existe corporalidad, sensación, percepción, formación mental o consciencia que sea estable, permanente y perpetua. Él dice lo mismo. Los hombres sabios afirman que sólo la corporalidad, la sensación, la percepción, la formación mental o la consciencia son inestables, impermanentes, insustentables. Él también dice lo mismo.

''En este mundo cambiante, existen sólo cosas que están sujetas a un constante cambio y decadencia. Percibiendo su verdadera naturaleza, declaro que el mundo está compuesto de cosas sujetas a la decadencia y en descomposición, cosas como los agregados de la materia, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la consciencia, que se encuentra incesantemente surgiendo y desapareciendo. No existe nada más que estos perecibles agregados. Bhikkhus, enseño este Dhamma de manera breve. También enseño este Dhamma más comprensiva y extensamente. Pero si un ser mundano común, no instruido, no lo percibe y lo desconoce a pesar de iluminados discursos, ¿qué puedo hacer por él? En el agua crecen varios tipos de lotus, se desarrollan en el agua, surgen sobre el agua, y permanecen ahí sin contaminarse por el agua; así también nací en este mundo, crecí en este mundo, me desarrollé en este mundo y me elevé sobre él sin apegarme a él, sin verme afectado por él.''

En el Pheṇapiṇḍūpama Sutta, el agregado de *rūpa* es expuesto como la espuma: inestable, impermanente, surgiendo constantemente y desapareciendo. Por lo tanto no es alma. El agregado de *vedanā* es comparada con una burbuja. Las diferentes sensaciones son como las burbujas, desapareciendo rápidamente, impermanentemente, no fiable por su naturaleza de *anicca, dukkha* y *anattā.* El sentido de la percepción que aprehende todo lo que se vea, escuche, huela, deguste, palpe o se conosca, es comparada con un espejismo. Lo que es considerado como un *samaṇa* en un ser, un hombre , una mujer o el alma es una ilusión óptica parecida a un espejismo. En realidad es simplemente un fenómeno de incesante surgimiento y desaparición. Los *saṅkhāras* son como un tronco plantado carente de sustancia interna. La consciencia surge no como uno lo desee, sino como un fenómeno condicionado por sus propias causas y circunstancias.

§ § §

(4) Saḷāyatana Vagga Saṃyutta Pāḷi

Esta división está compuesta de diez *Saṃyuttas* o grupos. Tratan principalmente sobre los seis órganos de los sentidos o las bases de contacto conocidos como las bases sensoriales (vista, oído, olfato, lengua, cuerpo y mente); los seis objetos de los sentidos correspondientes, conocidos como las bases sensoriales externas (formas visibles, el sonido, el olor, el sabor, las cosas tangibles y los objetos de la mente); y la consciencia que surge en relación a cada par de estas bases internas y externas de los sentidos. Existen exposiciones sobre la naturaleza impermanente de estas bases sensoriales y cómo el renunciamiento al apego hacia ellos resultan en la liberación. El segundo *saṃyutta,* conocido como Vedanā Saṃyutta, se concentra en la sensación que surge de todas las bases sensoriales y consciencias. La sensación es expuesta como de tres tipos; agradables, desagradables e indiferentes. Ninguna de ellas es permanente y cada una de estas es la causa de la avidez que a su vez es la raíz de todo sufrimiento. En muchos suttas se pueden encontrar exposiciones consisas pero iluminadas sobre el *nibbāna.* Así también se encuentran las guías prácticas sobre la meditación Vipassana.

En los primeros dos suttas, el Buddha explica que las seis bases sensoriales internas y las seis bases sensoriales externas poseen la naturaleza de la impermanencia. Siendo impermanentes, son realmente sufrimiento y no alma. ''Bhikkhus, al experimentar su verdadera naturaleza, no deberían considerar a estas doce bases sensoriales como 'esto es mío', 'esto soy yo', 'esto es mi alma'. Contempladlas firmemente, constantemente, hasta lograr el entendimiento Vipassana dentro de su verdadera naturaleza.'' El Buddha continúa explicando que el entendimiento dentro de la verdadera naturaleza de los doce *āyatanas* desarrollarán indiferencia y desapego a ellas. Permaneciendo desapegados a ellas, no hay avidez, ni apego, alcanzando así el sendero y su fruto.

En el famoso Āditta Sutta, el sermón sobre el fuego, enunciado en Gayāsisa a mil ascetas devotos que eran previamete practicantes de la adoración al fuego y que fueron convertidos y admitidos posteriormente a la orden de bhikkhus, el Buddha explicó que cada una de las seis bases sensoriales y los seis objetos sensoriales están ardiendo con el fuego del nacimiento, la vejez y la muerte, con el fuego de la ignorancia. Cada uno está ardiendo con el fuego de la pasión, el fuego del odio, con el fuego del sufrimiento, la lamentación, el dolor, la aflicción y la desesperación. Las seis formas de consciencia que surgen en relación a los seis bases sensoriales también están ardiendo. Los seis contactos y las seis sensaciones resultantes de ellas también están ardiendo.

El Buddha explica además que cuando un bhikkhu que ha practicado el Dhamma se desarolla en el entendimiento de la Vipassana y percibe que cada una de las bases está ardiendo, éste se desencanta de éstos. La avidez desaparece. Con la desaparición del deseo se libera. Y cuando se libera se manifiesta el conocimiento de que está liberado. Al final del discurso, los mil ascetas anteriormente adoradores del fuego, alcanzaron la arahatía.

En el Paṭhama Migajāla Sutta, la definición del Buddha sobre un bhikkhu que mora en soledad es distinguiblemente constructiva. Cuando un bhikkhu desatento se complace en los seis objetos sensoriales, adoptándolos incorrectamente como ''Esto es mío'', ''Esto soy yo'', ''Éste es mi alma'', el deseo por ellos surge en él y se adhiere a la ataduras. Un bhikkhu así en quien surge el deseo es referido como aquel que vive en compañía, inclusive si vive sólo en una profundo bosque lejos de ciudades y pueblos. Sin embargo, cuando un bhikkhu percibe conscientemente la verdadera naturaleza de las seis bases sensoriales y los objetos, no se aferra erróneamente a ellos como ''Esto es mío'', ''Esto soy yo'', ''Éste es mi alma'' y el deseo por ellos no surgen en él. Puede decirse de un bhikkhu en quien no ha surgido el deseo que vive en soledad sin ninguna compañía inclusive cuando viva en medio de la gente, en ciudades o pueblos.

El Puṇṇa Sutta presenta una narración sobre un bhikkhu llamado Puṇṇa quien solicita instrucciones al Buddha sobre un asunto apropiado para que pueda meditar en soledad. El Buddha le aconseja contemplar la verdadera naturaleza de los seis bases sensoriales y sus objetos. Cuando perciba su verdadera naturaleza, no surgirá ningún deseo por ellos. La erradicación de todo el deseo dará como resultado la obtención del estado de arahat. Después de recibir la instrucción, el bhikkhu le informa al Buddha sobre su intención de residir en una tierra distante y remota. El Buddha le dice que ése era un país salvaje, habitado por feroces tribus, y le pregunta cómo intentará enfrentar los peligros y los riesgos que podrían presentarse. La respuesta ofrecida por el bhikkhu provee una lección modelo sobre fortaleza y resistencia.

El bhikkhu dice que si él fuese amenzado con insultos e intimidaciones o fuese atacado físicamente, o si le tirarán piedras o si fuera apaleado o cortado con una espada, o atravesado con una lanza, las soportaría con resistencia sin niguna mala voluntad hacia dichas tribus salvajes. Inclusive si su cabeza fuera mutilada se sentiría más afortunado que aquellos nobles que cometieron suicidio para liberarse del sufrimiento de los *khandhas.*

El Buddha remarcó, ''Bien dicho, bhikkhu, bien dicho. Creo que estás calificado para llevar una vida solitaria en aquel país salvaje. Vencerás todas las dificultades.''

Como predijo el Buddha, el bhikkhu fue capaz de vencer todas las hostilidades y dificultades en su nueva residencia, y de convertir a quinientos hombres y quinientas mujeres que finalmente tomaron refugio en el Buddha, el Dhamma y el Saṅgha. Y durante el primer *vassa* de residencia, practicando la meditación tal como la instruyó el Buddha, el Bhikkhu Puṇṇa alcanzó la arahatía, totalmente dotado en los tres *vijjās.*

En el Bhāradvāja Sutta, se describe una interesante entrevista entre el Rey Udena y el Venerable Piṇḍola Bhāradvāja. El Rey Udena se aproxima ante el Venerable Piṇḍola Bhāradvāja mientras se encontraba meditando al pie de un árbol ubicado en el parque del rey. El rey señala que muchos jóvenes han abandonado los placeres sensuales para llevar una vida santa. Ellos mantienen la práctica santa durante toda su vida. El rey preguntó: ''¿Cuales son los medios mediante los cuales mantienen la pureza de su vida santa?'' El bhikkhu responde que ellos mantienen la vida pura entrenándose tal como los instruyó el Buddha, considerarando a un mujer de edad como una madre, a una mujer contemporánea como una hermana, y a una joven como una hija.

El rey no estaba satisfecho con la respuesta. El rey argumentó que inclusive si un bhikkhu se entrenase de dicha manera, no había garantía de que no surgiese pensamientos impuros en él en relación al sexo opuesto. El Venerable Piṇḍola Bhāradvāja explicó además que ellos practican la meditación sobre la repulsión del cuerpo físico contemplándolos mediante la constitución de sus treinta y dos partes. El rey no estaba todavía convencido. Él señala que para los bhikkhus mayores con más experiencia y madurez, establecidos en la atención y la concentración, la contemplación de las treinta y dos partes del cuerpo podría ser factible; pero este tipo de meditación para bhikkhus más jóvenes podría tener un efecto adverso excitando la pasión y la concupiscencia en vez de aversión por el cuerpo humano. Sólo cuando el Venerable Piṇḍola Bhāradvāja le dijo que los bhikkhus practican la restricción de las seis facultades manteniendo máxima alerta en las puertas de los seis sentidos que el rey consintió y aceptó que era posible llevar la pureza de una vida santa bajo tales cirunstancias.

En el Paṭhama Dārukkhandhopama Sutta, el discurso dado por el Buddha sobre la ribera del Río Ganges en Kosambī, el Buddha utiliza el símil sobre un tronco flotando sobre el río. Él dice que si el tronco no vara en ninguno de los bordes del río, ni se hunde en la mitad de él, ni es retirado por alguien, ni recuperado por hombre o *deva,* ni succionado por un remolino, y si no se descompone en el trayecto, sería llevado por la corriente hasta llegar a su destino final que es el océano.

En este símil, la ribera del río más cercana significa las seis bases internas de los sentidos, la ribera más lejana representa las seis bases externas de los objetos sensoriales, hundirse en el medio del río significa sumergirse en los deseos sensoriales; ser salvado y depositado en una ribera significa ser impedido por la propia presunción; ser retirado por un hombre significa hacer algunos servicios o hacer recados para los hombres; ser retirado por *devas* significa practicar la vida santa teniendo como objetivo el reino *deva;* ser succionado por un remolino significa revolcarse en los placeres sensoriales; descomponerse en el trayecto significar corromperse y tornarse inmoral, desatento en los regulamentos disciplinarios. Si un bhikkhu se conduce y se mantiene al margen de estos obstáculos, será llevado por la corriente de la Visión Correcta hasta alcanzar el *nibbāna.*

En el Chappāṇakopama Sutta, el Buddha enseña que un bhikkhu practicando la vida santa debe ejercitar el control sobre las facultades sensoriales. La facultad de los seis sentidos puede ser comparado con seis animales, una cobra, un cocodrilo, un ave gigante, un perro, un chacal y un mono. Suponer que cada animal está atado a una prenda y las prendas están atadas juntas a un nudo. Cuando se dejan en ese estado, cada animal intentará partir hacia su propio hábitat – la serpiente hacia un aguero subterráneo, el cocodrilo hacia el río, etc. Similarmente estos tirarán y pelearán uno contra otro hasta estenuarse para ser arrastrados por el más fuerte de ellos. La mente de un bhikkhu con las facultades sensoriales irrestrictas será arratrado por los sentidos hacia sus correspondientes objetos.

Pero suponer que cada animal está con por una prenda separada que está firmemente amarrada a un poste plantado en la tierra. Cada animal realizará furiosos intentos por regresar a su hogar y al llegar hasta el cansancio finalmente se quedarán quietos, sentados, inclinados o tendidos tranquilamente cerca al poste. Similarmente mediante la práctica de la contemplación del cuerpo (*kāyagatāsati),* las facultades sensoriales terminan bajo control. La atención del cuerpo sirve como un firme poste al cual se atan cada una de las facultades sensoriales.

En la sesión dedicada a la sensación (Vedanā Saṃyutta) el Buddha describe los tres tipos de sensación, agradables, desagradables y neutras. En el Samādhi Sutta indica que un discípulo del Buddha que está concentrado (*samāhito),* consciente (*sato)* y mateniendo el entendimiento de la impermanencia (*sampajāno)* conoce con la sabiduría de las sensaciones, su surgimiento, su cesación y el sendero que conduce a su término. Habiendo alcanzado el final de las sensaciones se dice que este meditador está libre de deseo, totalmente liberado.

En el Pahāna Sutta él aclara que las sensaciones agradables le dan al meditador la oportunidad de eliminar la condición implícita del deseo (*rāgānusayo pahātabbo).* Similarmente, las sensaciones desagradables y neutras permiten erradicar los profundos condicionamientos de la aversión (*paṭighānusayo pahātabbo)* y la ignorancia (*avijjānusayo pahātabbo)* respectivamente. Alguien que erradica estos condicionamientos implicitos es llamado aquel que está totalmente libre de los condicionamientos implícitos, que ha visto la verdad, que ha erradicado todo el deseo y la aversión, que ha destruído todas las ataduras, que ha experimentado plenamente la ilusoria naturaleza del ego, que ha puesto fun al sufrimiento.

El *sutta* enfatiza que aquellos que abandonen las sensaciones agradables, que sucumban en las desagradables o se complascan inclusive en las tranquilas sensaciones neutras no están liberados de su desdicha. La condición para obtener la total liberación se define como: esforzarse arduamente, si perder de vista el minucioso entendimiento de la impermanencia inclusive por un momnto *(ātāpī, sampajaññaṃ na riñcati).* Se dice que un meditador que logra este estado es una person sabia que conoce la totalidad de las sensaciones.

En muchos *suttas* de esta sección el Buddha aclara que *vedanā* (la sensación a la que se refiere aquí) es la sensación corporal. En el Paṭhama Ākāsa Sutta él compara diferentes tipos de vientos que surgen en el cielo con diferentes tipos de sensaciones que surgen en el cuerpo.

En el Paṭhamma Gelañña Sutta, pronunciado en Vesāli en ocasión de una visita al dormitorio de un enfermo, él exhorta a los *bhikkhus* permanecer constantemente conscientes de la impermanencia y dejar que llegue el momento. Ésta, él dice, es su dispensación. Prosigue explicando que uno debe comprender que cuando una sensación agradable, desagradable o neutra surge en base a algo, es basado en este cuerpo. Así el meditador habita observando la naturaleza impermanente de las sensaciones en el cuerpo.

Esta sección sobre *vedanā* está llena de consejos prácticos e inspiradores para serios meditadores.

En el siguiente *saṃyutta,* en el Dukkarapañhā Sutta se afirma que en la enseñanza del Buddha, es difícil primero hacerse miembro de la orden como un novicio o un bhikkhu. Segundo, es difícil permanecer feliz y confortable en la orden con sus reglas disciplinarias. Tercero, inclusive si uno continúa y permanece en la orden, es difícil practicar la meditación de la concentración y la meditación Vipassana hasta obtener estados más elevado de conocimiento. Luego, totalmente dotados con los *pāramīs* de sustento (perfecciones), un bhikkhu que obtiene instrucción en la mañana y comienza a practicar meditación en la mañana puede alcanzar la total iluminación en la noche; si recibe instrucción en la noche y comienza a practicar la meditación en la noche puede alcanzar al completa liberación por la mañana.

Un rico seglar conocido con el nombre de Citta aparece como bastante prominente en algunos suttas de esta división. En el Nigaṇṭha Nāṭaputta Sutta, a Nigaṇṭha Nāṭaputta le parece difícil de aceptar la idea expresada por el Buddha de que existen *jhānas* y *samādhis* libres de *vitakka* y *vicāra.* Él discute este problema con Citta, el rico laico, quien era un discípulo *ariya* del Buddha. Citta le dice: ''Creo de que existen *jhānas* y *samadhis* libres de *vitakka* y *vicāra,* no por mi fé en el Buddha sino por mi propia experiencia y mis propios logros en ellos.'' Citta explica que él ha experimentado personalmente los *jhāna samādhis* ausentes de *vitakka* y *vicāra* y que no necesita de alguien para creer en esto.

El mismo Citta solía poseer en su juventud una amistad cercana con quien fuera posteriormente el asceta desnudo Kassapa. Cada uno había partido en senderos separados y los dos amigos se encontraron nuevamente después de treinta años. Citta le pregunta a su amigo si viviendo la vida asceta había obtenido algo más que pudiese ser conseguido del beneficioso Dhamma de la gente ordinaria. El asceta Kassapa admite que no tiene nada que mostrar además de su desnudez, su cabezza afeitada y la acumulación de polvo en su cuerpo.

Cuando se le preguntó qué había obtenido él como discípulo del Buddha y siguiendo el sendero tal como es instruido por su maestro, Citta le dice que se ha desarrollado totalmente en los cuatro *jhānas,* y que habiendo removido las cinco ataduras, que era entonces un *anāgāmi* (alguien que no retornará). El asceta desnudo, impresionado por su desarrollo, le dice a Citta que desea ser discípulo del Buddha. Citta lo presenta ante los bhikkhus más veteranos y le ayuda a lograr la admisión. Con la guías de los *theras* y el aliento de su amigo Citta, el ex-asceta Kassapa puso tanto esfuerzo en la práctica de meditación que no en mucho tiepo alcanzó al supremo objetivo del estado de arahat.

En el Saṅkhadhama Sutta, el Buddha señala las visiones incorrectas adoptadas por Nigaṇṭha Nāṭaputta sobre el *kamma* y sus efectos resultantes. De acuerdo al líder del pueblo Asibandhakaputta, su maestro Nigaṇṭha Nāṭaputta enseña que cada uno que cometa malas acciones como matar, mentir, etc., está destinado definitivamente a renacer en los estados de aflicción. Cualquier acción realizada con una gran frecuencia, dicha acción tiende a determinar el destino de un ser. El Buddha indica la falacia en dos declaraciones, una contradiciendo la otra. Un individuo no comete malas acciones frecuentemente, por ejemplo, matar. Otras acciones además de matar son realizadas en una frecuencia mayor; por lo tanto, de acuerdo a Nigaṇṭha Nāṭaputta, el individuo en cuestión no estaría destinado a surgir en los estados de aflicción por su mala acción de matar.

Entonces el Buddha explica que sólo acciones muy atroces como asesinar a los propios padres, crear un cisma en el Saṅgha, etc., conllevan el riesgo de efectos resultantes en determinados destinos de estados de aflicción. Otras acciones incorrectas, físicas, verbales o mentales, no pueden ser referidas como conductoras a destinos desafortunados con certeza. En vez de tan sólo sentir remordimiento y penitencia con una mala acción en particular, uno debería reconocerla como negativa, y tomar la resolución de no repetir dicha acción, y seguir con la práctica de concentración y meditación Vipassana.

Así abandonando todas las acciones negativas y haciéndo sólo buenas acciones conjuntamente con el desarrollo de los *brahmavihāra bhāvanā* hasta dotarse con los *jhānas,* uno escapa de las consecuencias desafortunadas de las malas acciones y busca un mejor futuro. Este Saṅkhadhama Sutta establece el hecho que tanto para los asuntos sobre la práctica como para los asuntos del entendimiento, el Buddha adoptó el sendero medio.

En el Bhadraka Sutta, el Buddha explica el origen del sufrimiento dando iluminados ejemplos. El líder de un pueblo llamado Bhadraka deseaba conocer la causa del sufrimiento que afligía a la humanidad. En respuesta, el Buddha le pide que piense en su hijo y lo imagine encontrándose con inesperadas desfortunas, o siendo arrestado por la orden del rey o enfrentando severos castigos. Bhadraka se lo imagina tal como se le indica y encuentra que dichos pensamientos dan surgimiento al sufrimiento, la lamentación, el dolor, sensación de peligro, la aflicción y la desesperación. Cuando imagina a un extraño en una situación similar, enfrentando similares contratiempos, se da cuenta que no se preocupa en lo absoluto con ningún tipo de agonía mental. Él le explica al Buddha que la diferencia en su reacción mental ante las dos situaciones yace en el hecho que él ama a su hijo, con el afecto familiar y el gran aprecio hacia un hijo, mientras que él no tiene ningún sentimiento por el extraño.

Luego el Buddha le pregunta si surge amor, pasión o deseo en él al encontrarse, ver o escuchar a la mujer que se ha convertido en su esposa. Bhadraka responde que sólo cuando la encuentra, la ve y escucha a su mujer es cuando desarrolla pasión y apego hacia ella. Cuando el Buddha le pide además si el sufriría de tristeza, lamentación, dolor, sensación de peligro, aflicción desesperación si le ocurriera cualquier cosa a su esposa, él confieza que él sufriría más que esas agonías; él inclusive podría perder su vida de tanto intenso sufrimiento.

El Buddha indicó entonces que la causa raíz del sufrimiento en el mundo es el deseo, la codicia, la pasión y el deseo que engolfa a la humanidad. Ha sido así en el pasado, tal como lo es ahora y como será en el futuro.

§ § §

(5) Mahā Vagga Saṃyutta Pāḷi

El último *vagga* del Saṃyutta Nikāya está comprendido por doce *saṃyuttas,* cuya lista da una clara señal sobre los temas desarrollados en esta división: Magga Saṃyutta, Bojjhaṅga Saṃyutta, Satipaṭṭhana Saṃyutta, Indriya Saṃyutta, Sammappadhāna Saṃyutta, Bala Saṃyutta, Iddhipada Saṃyutta, Anuruddha Saṃyutta, Jhāna Saṃyutta, Ānāpāna Saṃyutta, Sotāpatti Saṃyutta y Sacca Saṃyutta. Las principales doctrinas sobre las bases fundamentales de la enseñanza del Buddha son revisadas en estos *saṃyuttas,* cubriendo los aspectos teóricos y prácticos. En los suttas concluyentes del *vagga,* se encuentra el objetivo último de la vida santa: *arahatta phala, nibbāna,* el fin del sufrimiento, es plenamente expuesto conjuntamente con una descripción detallada sobre la manera de obtenerlo, es decir, con una descripción sobre las Cuatro Nobles Verdades y los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero.

En los suttas de apertura se indica cómo la amistad con los buenos y la asociación con los virtuosos es de inmensa ayuda para alcanzar el sendero y la perfección. Es uno de los factores de soporte que conduce al bienestar de un bhikkhu. No tener un amigo virtuoso y un buen consejero es un gran impedimento para lograr el sendero.

En el Kuṇḍaliya Sutta, el asceta errante Kuṇḍaliya le pregunta al Buddha cuál es su objetivo en la práctica de la vida santa. Cuando el Buddha responde que vive la vida santa para disfrutar de los frutos del sendero y de la dicha de la liberación mediante el conocimiento, el asceta desea saber cómo conseguir estos resultados. El Buddha le aconseja cultivar y practicar frecuentemente la restricción en los cinco sentidos. Esto establecerá las tres buenas conductas a nivel físico, verbal y mental. Cuando se cultiva y se practica frecuentemente las tres buenas acciones, se establece los cuatro fundamentos de la atención. Cuando son establecidos los cuatro fundamentos de la atención, se desarrollan los siete factores de la iluminación. Cuando se desarollan los siete factores de la iluminación y se aplican frecuentemente, se consiguen los frutos del sendero y la liberación mediante el conocimiento.

En el Udāyi Sutta, se encuentra una narración sobre Udāyi quien da la confirmación sobre tales logros a través de la experiencia personal. Él cuenta cómo llegó a conocer los cinco *khandhas* a través de los discursos, cómo practicó la contemplación del surgir y desaparecer de los *khandas*, por medio del desarrollo de *udayabbaya ñāṇa*, por medio de su frecuente cultivo que madura en el entendimiento de *magga.* Progresando todavía un poco más, desarrollando y aplicando frecuentemente los siete factores de la iluminación alcanzó finalmente el estado de *arahat.* En muchos suttas están registradas las experiencias personales de bhikkhus y discípulos seglares que al ser afligidos por serias enfermedades se les aconseja cultivar y practicar los siete factores de la iluminación. Éstos cuentan cómo son aliviados, no sólo de los dolores sino también del sufrimiento surgidos por el deseo.

En el Sakuṇagghi Sutta, los bhikkhus son exhortados por el Buddha a mantenerse dentro de los confinamientos de sus propios dominios, es decir, los cuatro fundamentos de la atención: la contemplación del cuerpo, de la sensación, de la mente y los contenidos mentales. Ellos pueden pasear libremente en el seguro paraje resguardado por estas garitas de control de los cuatro fundamentos, ilesos de la pasión, del odio y la ignorancia. Una vez que traspasen su propios dominios, se exponen a las tentaciones del mundo sensual. La parábola del halcón y la alondra ilustran este punto. Un fiero halcón se precipita repentinamente sobre una pequeña alondra que se alimentaba en medio del campo. Atrapado por las garras de su cazador, la desafortunada y joven ave lamenta su negligencia de aventurarse fuera de su propio hogar para caer víctima del predatorio halcón. ''Sin tan sólo me hubiese quedado en mi propio hogar heredado por mis padres, hubiese podido fácilmente combatir este ataque.'' Aturdido por este desafiante soliloqio, el halcón le pregunta a la alondra donde se encuentra la tal mentada herencia de sus padres. La alondra le responde, ''La herencia de mis padres se encuentra en el intermedio de dos colinas en unas tierras de cultivo.'' ''Muy bien, pequeño, ahora te dejaré libre. Ve si puedes escapar de mis garras inclusive en tu propio hogar.''

Luego, permanenciendo en un sitio donde se encontraban tres grandes pedazos de tierra, la alondra irónicamente invita al halcón, ''Ven y atrápame, gran bestia.'' Ardiendo de furia, el halcón comienza a descender con una violenta velocidad para atrapar a la pequeña ave en sus garras. La alondra desaparece rápidamente entre los montículos de tierra, pero el gran halcón, incapaz de detener su propia velocidad, se estrella contra las duros y sobresalientes montículos para encontrarse con una dolorosa muerte.

En el Bhikkhunupassaya Sutta, el Buddha le explica para beneficio de Ānanda dos métodos de meditación. Establecido en los cuatro fundamentos de la atención, un bhikkhu experimentará un benéfico resultado que crece gradulamente. Pero si su mente está distraída por objetos externos durante la contemplación del cuerpo, la sensación, la mente o los contenidos mentales, el bhikkhu debería dirigir su mente hacia un objeto de inspiración y confianza, como la evocación a las virtudes del Buddha. Haciéndolo así, experimenta dicha, arrobamiento, tranquilidad y felicidad, la cual conduce a la concentración. Entonces éste puede regresar al objeto original de meditación. Cuando su mente no está distraída por objetos externos, no hay necesidad de que dirija su mente hacia algún objeto de inspiración y confianza.

El Buddha concluye su exhortación así: ''Aquí hay árboles y parajes apartados, Ānanda. Practica la meditación Ānanda. No seas negligente a menos que desees lamentarte más adeltante.''

Como consecuencia en el Ciraṭṭhiti Sutta, el Venerable Ānanda adopta este consejo y considera la práctica de los cuatro métodos del establecimiento de la consciencia como de suprema importancia. Cuando un bhikkhu llamado Badda le pregunta al Venerable Ānanda, después de la muerte del Buddha, qué produciría la desaparición de las enseñanzas del Buddha, el Venerable Ānanda respondió: ''Mientras no se descuide la práctica de los cuatro métodos del establecimiento de la atención, las enseñanzas prosperarán; pero cuando la práctica de los cuatro métodos del establecimiento de la mente decline, la enseñanza desaparecerá gradulamente.''

La meditación Anapanassati, uno de los métodos de la contemplación del cuerpo, consisten en observar minuciosamente la respiración que entra y que sale y es considerada de grandes beneficios. En el Mahā Kappina Sutta, los bhikkhus le informan al Buddha: ''Notamos, Venerable Señor, que el Bhikkhu Mahā Kappina se encuentra siempre en calma y concentrado, nunca excitado, sin importar si está en compañía o sólo en el bosque.'' ''Así es, bhikkhus. Alguien que practica la meditación Anapanassati con atención y total comprehensión permenece con el cuerpo en calma y la mente concentrada, tranquila y sosegada.''

El Icchānaṅgala Sutta describe cómo el mismo Buddha una vez pasó una estación de lluvias de tres meses en el bosque forestal Icchānaṅgala en soledad practicando la meditación Anapanassati la mayoría del tiempo. La meditación anapanassati es conocida como el hábitat de los iluminados, el entorno de los nobles.

Cuando se está totalmente desarrollado en el cultivo de los siete factores de la iluminación, a través de la práctica de la contemplación del cuerpo o la meditación Anapanassati, uno se establece firmemente en una devoción inconmovible por el Buddha, el Dhamma y el Saṅgha. La conducta moral de una persona así, a través de la observación de los preceptos, es también inmaculada. Ha alcanzado, en su desarrollo espiritual, el estado de quien ha entrado en la corriente (*sotāpatti magga),* en virtud de lo cual no renacerá jamás en los estados de aflicción y desdicha. Su sendero sólo asciende, hacia los tres estados superiores de desarrollo. Sólo tiene que seguir avanzando con firmeza sin mirar atrás.

Esto es explicado en el Paṭhama Mahānāma Sutta, por medio del símil del recipiente de barro lleno parcialmente de piedras y grava y parcialmente de mantequilla y grasa. Tirando este recipiente dentro del agua y partiéndolo en pedazos con una palo, se puede ver que la grava y la piedras se hunden rápidamente hasta el fondo mientras que la grasa y la mantequilla surgen a la superficie del agua. De igual manera, cuando una persona que se ha establecido en los cinco benéficos *dhammas* de fé, conducta, aprendizaje, caridad y entendimiento, a la hora de la muere su cuerpo se descompondrá pero el continum de su mente extremadamente purificada continuará hacia estados más elevados de la existencia según el nexo de nacimiento con tal consciencia, *paṭisandhi citta.*

En los suttas finales se encuentra exposiciones sobre el sendero medio, la Cuatro Nobles Verdades y los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero.

El primer sermón del Buddha, el Dhammacakkappavattana Sutta, aparece en el último *saṃyutta* con el nombre de Sacca Saṃyutta.

El Buddha no declaró su iluminación suprema y perfecta hasta que adquirió la total comprensión de las Cuatro Nobles Verdades. ''Oh Bhikkhus, hasta que mi conocimiento de la realidad y el entendimiento de las Cuatro Nobles Verdades es sus tres aspectos y en sus doces formas no estuvieron totalmente claras para mí, hasta entonces no había admitido a este mundo con sus *devas, māras* y *brahmās,* a las masas y a reclusos, brahmines, reyes y personas, que había entendido, logrado y experimentado correctamente y por mí mismo la incomparable, perfecta y más excelsa iluminación.''

El Buddha concluye su primer sermón con las palabras ''Ésta es mi última existencia. No quedan más renacmientos esperando por mí''.

Capitulo 7

Aṅguttara Nikāya

Esta Colección de Discursos, el Aṅguttara Nikāya, contenida por 9557 suttas cortos está distribuida en onces divisiones conocidas como Nipātas. Cada Nipāta está dividido a su vez en grupos llamados vaggas que usualmente contienen diez suttas. Los discursos están ordenados en un orden numérico progresivo, cada Nipāta contiene suttas con items sobre el Dhamma, comenzando con un item y ascendiendo por unidad hasta llegar a once items de Dhamma en cada sutta del último Nipāta. De ahí el nombre de Anguttara que significa ‘creciente de uno en uno’. El Primer Nipāta, el Ekaka Nipāta, ofrece en cada sutta items individuales sobre el Dhamma llamados los Unos; el segundo Nipāta, Duka Nipāta, contiene en cada sutta dos items sobre Dhamma llamados los Dos, el último Nipāta, Ekādasaka Nipāta, está compuesto de dos suttas con once items sobre Dhamma en cada uno, llamados los Onces.

El Aṅguttara Nikāya constituye un importante fuente sobre la psicología y la ética budista, y ofrece un resumen enumerado de todas los rasgos concernientes a la teoría y la práctica del Dhamma. Un capítulo único titulado Etadagga Vagga perteneciente al Ekaka Nipāta enumera los nombres de los primeros discípulos entre todos los bhikkhus, bhikkhunīs, *upāsakas, upāsikās,* que habían logrado pre-eminencia en una de las esferas de desarrollo o actividad meritoria, por ejemplo, el Venerable Sāriputta en sabiduría intuitiva y conocimiento (*paññā);* el Venerable Mahā Moggallāna en poderes supernormales (*iddhi);* la Bhikkhuni Khema en *paññā;* la Bhikkhuni Uppalavanna en *iddhi;* el Upāsaka Anāthapiṇḍika y la Upāsikā Visakha en generosidad (*dāna),* etc.

§ § §

(1) Ekaka Nipāta Pāḷi

Este grupo contiene intems individuales de Dhamma que conforman los contenidos de los discursos ofrecidos por el Buddha en Sāvatthi a numerosos bhikkhus que residían ahí. Sin embargo, algunos de los suttas fueron pronunciados por el Venerable Sāriputta o el Venerable Ānanda.

1. No existe una vista, un sonido, un olor, un sabor y un tacto que sean tan cautivantes y que distraigan tanto la mente de un hombre que los de una mujer; inversamente no puede haber una vista, un sonido, un olor, un sabor y un tacto que sean tan cautivantes y que distraigan tanto la mente de una mujer que los de un hombre. (paras 1 a 10)
2. No existe ni una sola cosa que produzca más desventajas e infelicidad como una mente no desarrollada y no cultivada. Una mente desarrollada y cultivada produce beneficios y felicidad. (paras 28 a 31).
3. No existe ninguna cosa que cambien ta rápidamente como la mente. La mente es intrínsicamente pura y brillante; está contaminada por la codicia, el odio y la ignorancia. (paras 48,49).
4. Si un bhikkhu practica la meditación del amor benevolente, así lo haga inclusive por un corto periodo de tiempo como el tronar de los dedos, es considerado como un seguidor de las enseñanzas del Buddha, como alguien que actúan conforme a sus instrucciones. Un bhikkhu así merece los alimentos ofrecidos por los seglares. (paras 53, 54)
5. Existe sólo una persona cuya aparición en el mundo conlleva bienestar y felicidad para muchos, trayendo grandes beneficios, bienestar y felicidad a devas y hombres Es el *tathāgata,* el Buddha completamente iluminado.

Es imposible que dos Buddha iluminados aparescan simultáneamente en el mismo sistema estelar. (paras 170 a 174)
6. Es imposible para una persona poseedora de visiones correctas, esto es, para un *sotapanna* considerar a cualquier formación condicionada como permenete, como felicidad, como alma (*nicca, sukha, atta).* Es posible para una ser no instruido y mundano considerar cualquier cosa como permanente, como felicidad, como alma. (paras 269 a 270).
7. Si algo es desarrollado y frecuentemente practicado, se calma el cuerpo, se calma la mente, se tranquilizan los pensamientos discursivos, se disipa la ignorancia, surge el conocimiento, se elimina la ilusión en el alma, se erradican la negativas tendencias, se destruyen las ataduras. Este algo es la contemplación consciente del cuerpo. (paras 571 a 576).

§ § §

(2) Duka Nipāta Pāḷi

1. Existen dos cosas a tener en cuenta: no contentarse con lo que ha sido adquirido en el proceso de desarrollo, es decir, inclusive con la obtención de los *jhānas* o la luz interna (que indican un cierto nivel de conocimiento en la meditación), y tomar la resolución de esforzarse incansable e incesantemente hasta alcanzar el objetivo, la iluminación. (para 5)
2. Existen dos potencialidades en el hombre: hacer el bien o hacer el mal. Es posible abandonar el mal; abandonar el mal conlleva beneficios y felicidad. Es también posible cultivar el bien. Cultivar el bien también trae beneficios y felicidad. (para 19)
3. Dos cosas conducen a alcanzar la liberación en dos formas: la meditación de la concentración y la meditación del entendimiento. Si se desarrolla la concentración, se desarrolla la mente y se disipa la pasión dando como resultado la liberación de la mente. Si se desarrolla el entendimiento, se desarrolla la sabiduría y se disipa la ignorancia dando como resultado la liberación por el conocimiento. (para 32)
4. Existen dos persona a quienes no se les puede cancelar la deuda: a la madre y al padre. Inclusive si un tuviera que vivir cien años atendiendo a los propios padres, dedicándoles toda nuestra atención, amor y servicio personal a ello, uno jamás cancelaría la deuda con ellos por habernos dado la vida, alimentarnos y guiado durante esta vida.
Pero si una persona logra que sus padres que no son creyentes es tablescan en la fé y adopten como refugio al Buddha, el Dhamma y en Saṅgha; si logra que sus padres que no observan los preceptos se establescan en la moralidad; si logran que su avaros padres sean generosos de tal manera que compartan sus riquezas con los pobres y necesitados; si logra que sus ignorantes padres se establescan en el conocimiento de las Cuatro Verdades, entonces este individuo ha cancelado la deuda con sus padres por todo lo que ellos han hecho él e inclusive aún más,. (paras 33, 34)
5. Existen dos tipos de felicidad; la felicidad de la vida familiar y la felicidad del ascetismo; la felicidad del ascetismo es superior.

... la felicidad de los sentidos y la felicidad de la renunciación; la felicidad de la renunciación es superior.
...la felicidad corrupta y la felicidad incorrupta; ...la felicidad carnal y la no carnal; ...la felicidad innoble y la felicidad noble; ... la felicidad física y la felicidad mental; la felicidad mental es superior. (paras 65 a 71)

§ § §

(3) Tika Nipāta Pāḷi

1. El necio puede ser reconocido por tres cosas: por su comportamiento en acción, palabra y pensamiento. Así también el sabio puede ser reconocido por tres cosas: por su comportamiento en acción, palabra y pensamiento. (para 3)
2. Hay tres lugares que un rey soberano no debe olvidar: su lugar de nacimiento, el lugar donde fue coronado como rey y el lugar de batalla en el que conquistó a sus enemigos. Existen tres lugares que un bhikkhu no debe olvidar: el lugar de la renunciación, el lugar donde logró el conocimiento de la Cuatro Nobles Verdades y el lugar donde logró el estado de arahat. (para 12)
3. Aquel que se dedica seriamente a su negocio por la mañana, durante el día y la noche prosperará y crecerá en riqueza; el bhikkhu que se dedica seriamente al desarrollo de la concentración en la mañana, durante el día y en la noche progresará y logrará los avances en su trabajo espiritual. (para 19)
4. En el mundo se encuentra tres tipos de personas: una con una mente parecida a una herida abierta; otra con una mente como un centello de luz; otra con una mente como un diamante. Aquel que es irascible, muy irritable, que expresa ira, odio y mal humor; alguien así es una persona con un herida abierta. Aquel que comprende las Cuatro Nobles Verdades correctamente se dice que es como un centello de luz. Aquel que ha destruído las impurezas que intoxican la mente y ha experimentado la liberación de la mente mediante el conocimiento se dice que posee una mente como diamante. (para 25)
5. Existen tres tipos de individuos en el mundo: aquel que habla palabras de olores hediondos y sucios; aquel que habla palabras con fragancia; y aquel que habla palabras dulces como la miel. (para 2)
6. Existen tres causas raíces para la orginación de las acciones (*kamma)*: codicia, odio e ignorancia. Un acción realizada con codicia, odio e ignorancia madurará donde el individuo renasca; y siempre que madure la acción, el individuo cobrará sus frutos (*vipāka)* de dicha acción, ya sea en esta vida, en la próxima o en futuras existencias. (para 38)
7. Aquel que impide a otros de practicar caridad perjudica y obstruye a tres personas. Éste obstruye la acción meritoria del donador; obstruye al receptor de recibir su limozna; y finalmente mina y daña su propio carácter.
8. Tres peligros de los cuales una madre no puede salvar a su hijo, ni el hijo puede salvar a su madre: vejez, enfermedad y muerte. (para 63)
9. El muy conocido sutta, Kesamutti Sutta, también conocido como Kālāma Sutta, aparece como el quinto sutta en el Mahā Vagga del Tika Nipāta. En Kesamutta, una pequeña ciudad del Reino de Kosala, el Buddha exhorta a los Kālāmas, a los habitantes de la ciudad: ''No creáis en las tradiciones, en lo que se diga, o se rumore. No creáis debido a la autoridad de los textos religiosos, ni por la simple lógica o la inferencia, o por el aspecto, ni la especulación, ni por las aparentes posibilidades, ni porque lo diga vuestro propio maestro. ¡Oh, Kalamas!, cuando conoscáis por vosotros mismos que determinadas cosas son equívocas, insanas, negativas, entonces renunciad a ellas; cuando reconoscáis por vosotros mismos que determinadas cosas son correctas, sanas, buenas, entonces aceptadlas, seguídlas.'' (para 65)
10. Un bhikkhu devoto a la vida santa debería prestar la misma atención a tres factores apropiadamente: a la concentración, al esfuerzo enérgico y a la ecuanimidad, y no exclusivamente a sólo uno de estos factores. Si él le da una regular atención a cada uno de ellos, su mente se hará suave, flexible, maleable, lúcida y bien concentrada, lista para ser dirigida a cualquier estado mental susceptible de experimentarse mediante el conocimiento supernormal. (para 103)
11. Existen tres tipos de personas raras en el mundo: un *tathāgata* que está perfectamente iluminado es raro en el mundo; una persona que pueda exponer la enseñanza y la disciplina enseñada por el Buddha es raro en el mundo; y una persona que sea agradecida y que sepa dar la gracias es raro en el mundo. (para 115)
12. Sin importar que aparesca un *tathāgata* en el mundo o no, la verdad permanece como una condición firme e inevitable de la existencia de que todas las formaciones condicionadas son impermanentes, de que todas las formaciones condicionadas están sujetas al sufrimiento, de que todas las cosas condicionadas están carentes de alma (para 137)

§ § §

(4) Catuka Nipāta Pāḷi

1. Pueden encontrarse en el mundo estas cuatro personas; aquel que va con la corriente; aquel que va contra la corriente; aquel que permanece firme; aquel que ha cruzado el río hasta la otra orilla y habita en tierra seca.
La persona indulgente en los deseos sensoriales y comete equívocas acciones es aquel que va con la corriente. Aquel que no es indulgente en los deseos sensoriales o no comete acciones erróneas, sino que vive una vida de pureza, una vida casta, luchando dolorosamente y con dificultad para hacerlo, es alguien que va contra la corriente. Aquel que permanece firme es la persona que, habiendo destruido las cinco cadenas inferiores renacerá en los planos Brahamās, donde experimentará el *nibbāna* sin regresar otra vez a la esfera sensorial. Aquel que ha cruzado el río hasta la otra orilla, habitando en una tierra seca es la persona que ha destruido todos los intoxicanetes mentales, y que ha experimentado, en esta vida y por él mismo, la iberación de la mente y la liberación por el conocimiento. (para 5)
2. Existen cuatro esfuerzos correctos:
3. El esfuerzo enérgico de prevenir el surgimiento de estados mentales negativos y perjudiciales;
4. El esfuerzo enérgico de erradicar los estados mentales negativos y perjudiciales que ya surgieron;
5. El esfuerzo enérgico de desarrollar y llevar a la perfección los buenos y sanos estados mentales que todavía no han surgido;
6. El esfuerzo enérgico de desarrollar y llevar a la perfección los buenos y sanos estados mentales que ya surgieron. (para 13)
7. Así como un *tathāgata* se expresa, así actúa, y así como actúa, así se expresa. Por lo tanto es llamado un *tathāgata.* (para 23)
8. Existen cuatro tipos de las más elevadas fés: al *tathāgata,* el más santo y totalmente iluminado, es el más elevado entre todos los seres. Entre todas las cosas condicionadas, los Consitituyentes del Noble Óctuple Sendero es el más elevado. Entre todas las cosas condicionadas e incondicionadas, el *nibbāna* es lo más elevado. Entre todos los grupos de hombres, la orden del *tathāgata,* el Saṅgha, conformado por los cuatro pares de hombres nobles, el grupo de los ocho *ariyas* es el más elevado.
Para aquellos que poseen fé en lo más elevado, es decir, en el Buddha, el sendero, el *nibbāna* y los *ariyas,* el más elevado resultado será para ellos (para 34)
9. Hay cuatro maneras de responder preguntas:
	1. A algunas se les debe dar las respuestas directas;
	2. A otras se les debe responder mediante el análisis;
	3. Algunas preguntas deberían responderse por contra-preguntas;
	4. Finalmente, algunas preguntas simplemente deberían obviarse. (para 42)
10. Hay cuatro distorsiones *(vipallāsas)* en la percepción, el pensamiento y la visión. Adoptar lo que es impermanente como permanente; creer que existe felicidad en el sufrimiento; creer que existe un *atta* donde no existe *atta;* creer que existe satisfacción (*subha)* en aquello que es incorrecto. (para 49)
11. Cuando Nakulapitā y Nakulapātā expresan su deseo al Buddha de que estén juntos mientras duren sus vidas y también en vidas futuras, el Buddha les aconseja intentar desarrollar la misma fé, la misma virtud, la misma generosidad y la misma sabiduría; entonces ellos cumplirán sus deseos. (paras 55-56)
12. Aquel que da alimentos da cuatro cosas a aquellos que la reciben. Les da larga vida, felicidad y fortaleza. El donador se dota a sí mismo de larga vida, belleza, felicidad y fortaleza ya sea naciendo en el mundo humano o *deva*. (para 57)
13. Existen cuatro cuatro temas no adecuados para el pensamiento especulativo (*acinteyyāni).* Estos son: las cualidad específicas de un Buddha *(buddhavisayo);* la obtención del *jhāna* de una persona; los resultados del *kamma;* y la naturaleza del mundo. Estos imponderables no deben ser ponderables; ya que si lo son, conducirán al peligro mental y la locura. (para 77)
14. Existen cuatro cosas de las que ningún *samaṇa , brāhmaṇa, deva, māra* o cualquiera otro ser en el mundo pueda dar garantía:
	1. Que aquello que está destinado a decaer no decaiga;
	2. Que aquello que está sujeto a la enfermedad no se enferme;
	3. Que aquello que está sujeto a morir no muera; y
	4. Que ningún efecto resultante producto de las malas acciones del pasado se manifiesten. (para 182)
15. Existen cuatro maneras mediante las cuales puede jusgarse el carácter de una persona:
Su virtud puede ser conocida por una persona sabia e inteligente prestando cercana atención después de vivir con él por un gran periodo de tiempo. Su integridad puede ser conocida por una persona sabia e inteligente tratando con él, prestando cercana atención por un periodo largo de tiempo. Su fortaleza puede ser conocida por una persona sabia e inteligente observándolo con cercana atención en tiempos de desfortuna. Su sabiduría puede ser juzgada por una persona sabia e inteligente cuando se conversa con él sobre varios asuntos por un largo periodo de tiempo. (para 192)
16. Existen cuatro cosas que conducen al creciemiento de la sabiduría: asociarse con una buena persona; escuchar un apropiado Dhamma; mantener una correcta actitud mental y llevar una vida de acuerdo al Dhamma. (para 248)

§ § §

(5) Pañcaka Nipāta Pāḷi

1. Existen cinco fortalezas poseíadas por una persona en el entrenamiento de los elevados conocimientos: fé, vergüenza (de hacer el mal), temor moral, energía y el conocimiento de la sabiduría. Él cree en la iluminación del Buddha; él siente vergüenza al realizar una acción incorrecta; el evoca energía para abandonar todo lo que sea perjudicial y para adquirir todo los que sea benéfico; él percibe el fenómeno de constante surgir y desaparecer y está dotado así con la sabiduría que finalmente lo conducirá al *nibbāna,* la destrucción del sufrimiento. (para 2)
2. Existen también cinco fortalezas, conocidas como la fé, la energía, la atención, la concentración y la sabiduría. La fortaleza de la fé es vista en las cuatro caracterísiticas de uno que entró en la corriente; la fortaleza de la energía es vista en los cuatro Esfuerzos Correctos; la fortaleza de la atención es vista en los cuatro métodos del establecimiento de la atención y la fortaleza de la concentración es vista en los cuatro *jhānas*; la fortaleza de la sabiduría que aprecia la percepción del fenómeno que constantemente surge y desaparece, el entendimiento que conduce finalmente hacia el *nibbāna . (*para 14)
3. Las impurezas del oro impuro son el acero, el estaño, el plomo, la plata y otros minerales. Las impurezas de una mente contaminada son los deseos sensoriales, la mala voluntad, la pereza y el cansancio, la agitación y preocupación, las dudas escépticas. (para 23)
4. El que ofrece alimentos supera al que no lo ofrece en cinco aspectos, en longevidad, belleza, felicidad, fama y poder, así ambos renascan en el mundo *deva* o en el mundo humano. Esta diferencia en cinco aspectos persistirán hasta que sea alcanzada la liberación. Entonces no hay distinción entre la liberación de uno y otro, o entre un *arahat* y otro. (para 31)
5. Existen cinco contemplaciones que deben practicarse por todos, bhikkhus y laicos, hombres y mujeres:
 ''Definitivamente que me haré viejo. No puedo eludir la vejez''
 ''Definitivamente que me enfermaré y me deterioraré. No puedo eludir la enfermedad''
 ''Definitivamente que moriré. No puedo eludir la muerte.''
 ''Todas las cosas queridas y amadas no durarán. Están sujetas al cambio y la separación''
''Mi *kamma* (las acciones pasadas y presentes) es mi única propiedad, el *kamma* es mi única herencia, el *kamma* es la única causa de mi existencia, el *kamma* es mi único pariente, mi única protección. De cualquier acción que haga, buena o mala, me convertiré en su heredero.''
6. Deberían establecerse en la enseñanza del Dhamma cinco estándares: el Dhamma debería enseñarse en discursos graduales; el Dhamma debería ser ofrecido a través de un discurso bien razonado; el Dhamma debería impartirse lleno de compasión y simpatía; el Dhamma no debería impartirse en virtud de ganancias y beneficios mundanos; el Dhamma debería ser enseñado sin aludir el uno contra el otro. (para 159)
7. Existen cinco formas de librarse de una envidia: si una envidia surge hacia alguna persona, entonces uno debería cultivar amor benevolente, o compasión o ecuanimidad hacia dicha persona. Uno no debería prestar atención a dicha persona ni dedicarle pensamientos. O uno podría aplicar el pensamiento: su únicas propiedades son sus acciones; cualquier cosa que haga, buena o mala, él será el heredero de ello. En esta forma todas las envidias que han surgido pueden ser eliminadas. (para 161)
8. Equívocos oficios que no deberían ser seguidos por un discípulo laico: comerciar con armas y productos bélicos; comerciar con seres vivos; comerciar con carne; comerciar con intoxicantes; comerciar con venenos. (para 177)

§ § §

(6) Chakka Nipāta Pāḷi

1. Existen seis cosas que son insuperables: la cosa más noble vista, la cosa más noble escuchada, la obtención más noble, el apredizaje más noble, el servicio más noble, y la reflexión más noble. La vista del *tathāgata* o los discípulos del *tathāgata* es la visión más noble. Escuchar el Dhamma directamente del *tathāgata* o de sus discípulos es la cosa más noble escuchada. Fé en el *tathāgata* o sus discípulos es la más noble obtención. Aprendizaje de la virtud suprema (*adhisīla),* desarrollo supremo de la mente *(adhicitta),* sabiduría suprema (*adhipaññā)* es el más noble aprendizaje. Servir al *tathagata* o a sus discípulos es el más noble servicio. Reflexión en la virtudes del *tathāgata* o de sus discípulos es la más noble reflexión. (para 30)
2. Existen seis tipos de sufrimiento en el mundo para aquellos indulgentes en los placeres sensoriales: pobreza, deudas, poseer intereses, ser demandado por el pago, estar preso y ser molestado por los acreedores, ser encarcelado.
Similarmente en la enseñanza de los *ariyas,* una persona es considerada como pobre y destituída si carece de fé en cosas que son meritorias, aquel que no posee vergüenza ni escrúpulos, ni energía ni entendimiento sobre las cosas que son buenas, y que se conduce a sí mismo negativamente, en lenguaje y pensamiento. (para 45)
3. Existen seis pasos para obtener la liberación: control sobre los sentidos provee las bases de la moralidad. La moralidad establece los cimientos de la Recta Concentración. La Recta Concentración provee las bases para el entendimiento de la verdadera naturaleza del fenómeno físico y mental. Con el entendimiento de la verdadera naturaleza del fenómeno físico y mental se manifiesta el desencanto y el no-apego. Cuando hay desencanto y no apego, surge el conocimiento y la visión de la liberación. (para 50)
4. Existen séis cosas que deben ser conocidas; el deseo sensorial, las sensaciones, las percepciones, los intoxicantes morales (*āsavas),* los *kammas* y *dukkha.* Su origen causal debería ser conocido, su diversidad, sus efectos resultantes, su cesación y la vía que conduce a su cesación debería conocerse.
La vía que conduce a la cesación de todos los dhammas son los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero (para 63)
5. Existen seis cosas que aparecen muy raramente en el mundo: rara es la aparición en el mundo de un Buddha perfectamente iluminado; rara es la aparición de alguien que enseñe el Dhamma y el Vinaya como lo proclamó el Buddha; raro es nacer en la tierra de los *ariyas;* raro es estar en poseción de las incólumes facultades mentales y físicas; raro es estar libre del retardo y la estupidez; raro es estar dotado con el deseo de hacer el bien, de hacer cosas benéficas. (para 96)
6. Hay seis beneficios al experimentar el *sotapatti*:
7. Firme fé en el Dhamma,
8. Imposibilidad de retroceder,
9. Un límite al sufrimiento del ciclo de las existencias (no más de seis existencias),
10. Estar dotado con el conocimiento supramundano que no es compartido con el ser mundano y común,
11. y (vi). Claro entendimiento de la causas y los fenómenos de ellas. (para 97)

§ § §

(7) Sattaka Nipāta Pāḷi

1. Existen siete factores que se ganan el respeto y la estima de los bhikkhus compañeros: no tener deseos por las ganancias; no esperar ser reverenciado sino indiferente a la atención; poseer vergüenza de haber actuado mal; poseer pocos deseos; y poseer una visión recta. (para 1)
2. Un bhikkhu se hace eminente en el campo para sembrar semillas de méritos, cuando conoce los textos de la enseñanza, conoce el significado de la enseñanza, también se conoce a sí mismo, conoce el límite apropiado para aceptar ofrecimientos, conoce el momento apropiado para diferentes actividades, conoce su audiencia, y conoce la tendencia espiritual de un individuo. (para 68)
3. Si un bhikkhu desarrolla su mente en los cuatro métodos del establecimiento de la consciencia, los cuatro esfuerzos correctos, las cuatro bases del poder psíquico, las cinco facultades, las cinco fortalezas, los siete factores de la iluminación, los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero, éste estará libre de los intoxicantes mentales, sin ningún apego, así desee o no desee la liberación. (para 71)
4. Corta es la vida de un hombre, igual a una gota de rocío sobre la punta del foleaje del césped; como una burbuja que aparece sobre el agua cuando cae la lluvia; como una línea dibujada sobre el agua con una rama; como la corriente sobre una montaña; como un poco de saliva en la punta de la lengua; como un pedazo de carne arrojando dentro de un recipiente de acero extremadamente caliente; y como una vaca conducida al matadero – cada vez que la levanta una pata, estará más cerca al matadero, más cerca de la muerte. (para 74)
5. Aquellas enseñanzas que conducen al desencanto, a apartarse plenamente de la vida mundana, al despego, a la cesación y la calma, al conocimiento directo, a la iluminación y al *nibbāna ,* una enseñanza así pude ser considera como el verdadero Dhamma y la disciplina, como las enseñanzas del Buddha. (para 83)

§ § §

(8) Aṭṭhaka Nipāta Pāḷi

1. Hay ocho beneficios obtenidos de la práctica de la meditación del amor benevolente: quien practique la meditación del amor benevolente goza de un sueño saludable, se levanta fresco y bien, no es disturbado por malos sueños, es considerado con buena estima por hombres, es tratado con respeto por no humanos, se beneficia de la protección de los *devas,* no es dañado por el fuego, veneno o armas y está destinado a reaparecer en el reino Brahmā.
2. Existen ocho condicionamientos mundanos, ocho vicisitudes de la vida que hacen girar el mundo: ganancia, pérdida, fama, mala reputación, elogio, crítica, felicidad y sufrimiento, (para 546)
3. Existen ocho fuerzas: la fuerza de un niño reside en su llanto; la de una mujer en su ira; la de un bandido en sus armas; la de un rey en su soberanía; la de un hombre no sabio en la censura y la injuria; la de un hombre sabio en la meticulosa consideración de los pros y los contras; la de un hombre de conocimiento en la cautela; y la fuerza de un bhikkhu yace en su fortaleza y su paciencia. (para 27)
4. Ocho grandes reflexiones del Venerable Anurudha sobre el Dhamma: este Dhamma es para alguien que anhela poco, no es para alguien que anhela mucho; este Dhamma es para el que está contento, no para el que es difícil de satisfacer; este Dhamma es para el que ama la soledad, no para el que gusta de la compañía; este Dhamma es para el energético, no para el indolente; este Dhamma es para aquel de atención vigilante, no para el desatento; este Dhamma es para aquel de mente concentrada, no para el distraído; este Dhamma es para el sabio, no para quien no tiene inteligencia; este Dhamma es para aquel que se complace con el *nibbāna,* no para el que se regocija en los entretenimientos mundanos (presunción, avidez y visión incorrecta). (para 30)
5. Existen ocho tipos de lenguaje en un *ariya*; no habiéndolo visto, él dice que no lo ha visto; no habiéndolo escuchado, él dice que no lo ha escuchado; no habiéndolo sentido, él dice que no lo ha sentido; no habiéndolo conocido, él dice que no lo ha conocido. Habiéndolo visto, él dice que lo ha visto; habiéndolo escuchado, él dice que lo ha escuchado; habiéndolo sentido, él dice que lo ha sentido y habiéndolo conocido, el dice que lo ha conocido.

§ § §

(9) Navaka Nipāta Pāḷi

1. Nueve prácticas no indulgentes en un *arahat*: un *arahat* no acaba con la vida de un ser; no toma algo que no le haya sido dado, con la intención de robar; no se compromete en una relación sexual; no dice lo que no es cierto consciente que no lo es; no disfruta de los placeres de los sentidos; no está persuadido por favoritismos, a través del odio, de la ilusión o el miedo, (para 7)
2. Existen nueve características en la residencia de un seglar que no lo hacen apto para la visita o residencia de un bhikkhus: cuando el bhikkhu no es bienvenido o no existe muestras de bienvenida, o no les ofrecido un asiento; cuando el alimento ofrecido se mantiene escondido; cuando se da poco cuando se podría dar más; cuando se ofrecen alimentos inferiores aunque se dispongan de mejores; cuando el ofrecimiento es realizado de manera irrespetuosa; cuando el laico no se acerca ante el bhikkhu para escuchar el Dhamma, y cuando se muestra poco interés en la exposición del Dhamma. (para 17)
3. Hay nueve formas en la que se forma un resentimiento: él me ha dañado, él me está dañando, él me hará daño; él ha dañado a alguien apreciado por mí, él está dañando a alguie apreciado por mí, él dañará a alguien apreciado por mí; él le ha hecho un bien a alguien que me desagrada; él le está haciendo un bien a alguien que me desagrada; él le hará un bien a alguien que me desagrada. (para 29)
4. Hay nueve cosas que deberían eliminarse con el objeto de lograr la comprensión del *arahatta phala*: pasión, mala voluntad, ignorancia, ira, resentimiento, ingratitud, envidia, celos, mezquindad. (para 62)

§ § §

(10) Dasaka Nipāta Pāḷi

1. Hay diez beneficios al establecerse en *sīla* (moralidad): aquel que se establece en *sīla* se siente contento; al sentirse contento se siente complacido; al sentirse complacido se encuentra deliciosamente satisfecho; al sentirse deliciosamente satisfecho se calma; cuando está en calma siente felicidad; cuando siente felicidad su mente se concentra; con una mente concentrada ve las cosas tal y como son; al ver las cosas tal y como son, se descanta y se desapasiona por ellas; cuando no hay más pasión o apego, éste logra la liberación de la mente y la liberación por el conocimiento. (para 1)
2. Existen diez ataduras: la creencia en la personalidad *(sakkāyadiṭṭhi),* las dudas escépticas, adoptar simples ritos y ceremonias como el verdadero sendero, el deseo sensorial, la mala voluntad, apego a los reinos *rūpa,* apego a los reinos *arūpa,* la presunción, la agitación, la ignorancia. (para 12)
3. A igual que un joven o una joven se miran en el espejo para ver si hay alguna mancha en su rostro, así mismo, es necesario para un bhikkhu comprometerse en una auto-examinación ocasional para ver si en él ha surgido o no, codicia, mala voluntad, pereza y sueño; si existen preocupaciones, excitaciones, o dudas en él; si está libre de ira y si su mente está contaminada o no por pensamientos insanos; si su cuerpo está sosegado, sin agitación; si está acosado por la pereza; o si posee concentración mental con clara comprensión. (para 51)
4. Hay diez *dhammas* poseídos por alguien que se ha consumado, un *arahat*: Visión Correcta, Pensamiento Correcto, Lenguaje Correcto, Acción Correcta, Sustento de vida Correcto Esfuerzo Correcto, Atención Correcta, Concentración Correcta, Conocimiento Correcto Liberación Correcta, (para 112).

§ § §

(11) Ekādasaka Nipāta Pāḷi

1. Existen once tipos de destrucción cualquiera de los cuales es probable que le ocurra a un bhikkhu que insulta a su compañero de la comunidad: carecer de progreso en su esfuerzo; declinar del estado ya alcanzado; corromper y contaminar el entendimiento del Dhamma; ser vencido por su propia presunción; infelicidad en llevar la vida santa; responsabilidad de cometer ofenzas en contra de los regulamentos disciplinarios; probabilidad de regresar a la vida laica; probabilidad de ser afligido por una enfermedad incurable; probabilidad de deteriorarse mentalmente; morir con una mente confusa y probabilidad de renacer en los planos inferiores. (para 6)
2. Hay once beneficios derivados del cultivo y el desarollo del amor benevolente, cuando se practica frecuentemente y se establece firmemente; se duerme bien y se despierta apaciblemente sin malos sueños; uno es considerado con estima por parte de los hombres; es tratado con respeto por no humanos; es protegido por *devas;* es indemne ante el fuego, los venenos y las armas; su mente se concentra fácilmente; los rasgos de su rostro son serenos, morirá con una mente clara; si no logra el estado de *arahat,* renacerá en el reino Brahmā. (para 15)

Capítulo 8

Khuddaka Nikāya

De los cinco *nikāyas* el Kuddaka Nikāya contiene la mayor cantidad de tratados (como se muesta más en detalle en la parte inferior) y la mayor cantidad de categorías de Dhamma. Aunque la palabra khuddaka significa literalmente menor o pequeña, el verdadero contenido de esta colección no podría ser considerado bajo ningún punto de vista como menor, incluyendo a las dos divisiones más grandes del Piṭaka, el Vinaya Piṭaka y el Abhidhamma Piṭaka, de acuerdo a un sistema de clasificación. Puede leerse por su título la naturaleza miscelánica de esta colección, la cual contiene no sólo discursos del Buddha sino compilaciones sobres breves notas doctrinales mayormente en verso, sobre la perseverancia y los logros personales de theras y therīs, también en verso, sobre las historias de los renacimientos, sobre la historia del Buddha, etc.

La lista siguiente muestra los textos que comprende el Khuddaka Nikaya tal como fue aprobado en el Sexto Concilio Budista Internacional:

1. Vinaya Piṭaka
2. Abhidhamma Piṭaka
3. Suttas no incluídos en los primeros cuatro *nikayas*
	1. Kuddakapāṭha
	2. Dhammapada
	3. Udāna
	4. Itivuttaka
	5. Suttanipāta
	6. Vimānavatthu
	7. Petavatthu
	8. Theragāthā
	9. Therigāthā
	10. Jātaka
	11. Nidesa (Mahā, Cūḷa)
	12. Paṭisambhidā Magga
	13. Apadāna
	14. Buddhavaṃsa
	15. Cariyā Piṭaka
	16. Netti
	17. Peṭakopadesa
	18. Milindapañha

§ § §

(1) Khuddakapāṭha Pāḷi

El primero de los tratados en este *nikāya,* el Khuddakapāṭha, contiene ''lecturas de pasajes menores'' la mayoría de los cuales se encuentra también en otras partes del Tipiṭaka. Es una colección de nueve pequeñas fómulas y suttas usados como manual por los novicios en entrenamiento; (a) Los Tres Refugios; (b) Los diez Preceptos; (c) La treinta y dos partes del cuerpo; (d) Dhamma simple para novicios en forma de catecismo; (e) Maṅgala Sutta; (f) Ratana Sutta; (g) Tirokuṭṭa Sutta; (h) Nidhikaṇḍa Sutta; (i) Mettā Sutta.

Tomar refugio en la Gema Triple: el Buddha, el Dhamma y el Saṅgha, recitando la fórmula: ''Tomo refugio en el Buddha. Tomo refugio en el Dhamma, Tomo refugio en el Saṅgha,'' es una acción consciente de expresión de completa fé en la Tres Gemas, no una simple aceptación de una fé superficial ni un rito de piedad tradicional. Implica (i) humildad personal; (ii) aceptación personal de la Gema Triple como principios directrices y orientación; (ii) acepación de la enseñanza y (iv) reverencia.

En la sección sobre Kumāra pañha, ante las preguntas de pequeños jóvenes, el Dhamma se desarrolla a la medida para satisfacer el tierno intelecto de los novicios:

¿Qué es uno?

- El nutriente que sustenta la vida de los seres

¿Qué son dos?

- Nāma y rūpa

¿Qué son tres?

- *vedanās* agradables, desagradables y neutros.

¿Qué son cuatro?

- Las Cuatro Nobles Verdades

¿Qué son cinco?

- Los cinco grupos del entendimiento

¿Qué es seis?

- Las seis bases de los sentidos

¿Qué son siete?

- Los siete factores de la iluminación

¿Qué son ocho?

- Los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero

¿Qué son nueve?

- Las nueve eferas o tipos de seres.

¿Qué son diez?

- Los diez demeritorios cursos de acción.

El Mahā Maṅgala Sutta, el discurso sobre las grandes bendiciones, es un famoso sutta, apreciado mucho en todos los países budistas. Es un resumen comprehensivo de ética budista para individuos así también como para la sociedad, compuesta en elegantes versos. Las treinta y ocho bendiciones enumeradas en el sutta como una persistente guía a través de la vida comienza con el consejo ''evitar la mala compañía'' y provee bases ideales y práctica pata todo el progreso moral y espiritual, para bienestar y felicidad del individuo, la familia y la comunidad. La bendición final es sobre el desarrollo de la mente que está tranquila por los caprichos de la fortuna, inmune por el sufrimiento, limpia de las contaminaciones y que obtiene así la liberación – la mente de un *arahat.*

El Ratana Sutta fue pronunciado por el Buddha cuando Vesāli fue atacado por plagas de hambre, enfermedad, etc. Fue solicitado por los príncipes Licchavis que el Buddha vaya a Rājagaha para contener las plagas, invocando la verdad sobre las cualidades especiales de las Tres Gemas: el Buddha, el Dhamma y el Saṅgha.

El Mettā Sutta fue enseñado a un grupo de bhikkhus que estaban preocupados por seres no humanos mientras permanecían sentados en meditación al pie de unos árboles en un bosque solitario. El Buddha les mostró cómo desarrollar amor benevolente hacia todos los seres, práctica que no sólo los protege de los daños sino que también servirán como una base para el entendimiento a través de la obtención de los *jhānas.*

El Khuddakapāṭha que es una colección de estas nueve fórmulas y suttas que parecieran estar ordenados en una forma tal como si se exhibieran secuencialmente los tópicos sobre la práctica de la vida santa: cómo una persona acepta las enseñanzas del Buddha tomando refugio en la Gema Triple; luego cómo observar los diez preceptos para la purificación moral. Próximamente presenta una objeto de meditación, la contemplación de las treinta y dos partes del cuerpo, el desarrollo del no apego. Se le muestra a continuación las virtudes y méritos de la generosidad y cómo se perjudica uno no realizando actos de méritos. Entre tanto se salvaguardan recitando el Maṅgala Sutta y provee protección a los demás recitando el Ratana Sutta. Finalmente, se desarrolla amor benevolente hacia todos los seres, manteniéndose a través de ello a salvo de todo perjuicio; al mismo tiempo se logra la concentración en los *jhānas* que eventualmente los conducirán a alcanzar el objteivo de la vida espiritual, el *nibbāna,* por medio del conocimiento de la sabiduría y el sendero.

§ § §

(2) El Dhammapada Pāḷi

Es un libro del Tipiṭaka muy popular y bien reconocido no sólo en los países budistas sino también en otros lugares. El Dhammapada es una colección de las palabras del Buddha o también unos principios básicos y esenciales sobre las enseñanzas del Buddha. Consiste de 423 versos ordenados de acuerdo a diferentes tópicos en veintiseis *vaggas* o capítulos.

El verso 183 presenta las enseñanzas del Buddha en una corteza: absteneos de todo mal; promoved (desarrollad) lo que es bueno y purificad vuestra mente. Cada estrofa está envuelta en una esencia de verdad que ilumina el sendero de un caminante. Muchos son los versos del Dhammapada que encuentran su naturaleza en los textos y el lenguaje diario de los Budistas. Se puede obtener mucho sustento y aliento del Dhammapada no sólo para el desarrollo espiritual sino también para la vida diaria.

El Dhammapada describe el sendero que un caminante debe seguir. Afirma (en los versos 277,278 & 279) que todas las cosas condicionadas son transitorias e impermanentes; todas las cosas condicionadas están sujetas al sufrimiento; y que todas las cosas (*dhammas)* son insubstaciales, incapaces de ser llamadas la propiedad de uno. Cuando uno aprecia la verdadera naturaleza de las cosas con el entendimiento de la Vipassana, se desilusiona de los encantos y las atracciones de los cinco agregados. Tal desilusión constituye el sendero de la pureza (el *nibbāna).*

El verso 243 define la forma más elevada de impureza como la ignorancia (*avijjā)*y afirma que el sufrimiento en el mundo puede encontrar un final mediante la destrucción del deseo o el anhelo por los placeres sensuales. La codicia, la mala voluntad y la ignorancia son descritas tan peligrosas como el fuego y a menos que se mantengan bajo control, será imposible llevar una vida feliz tanto ahora como más adelante.

Eludiendo los dos extremos, es decir, la indulgencia en una vida de placeres sensuales y la práctica de la auto-mortificación, se debe seguir el sendero medio, los Constituyentes del Noble Óctuple Sendero, para alcanzar la paz perfecta, el *nibbāna.* Alcanzar el estado más bajo de este sendero (el *sotāpatti magga)* mostrado por el Buddha, es preferible inclusive antes que la poseción de todo el mundo (V. 178). El Dhammapada enfatiza que uno mismo se hace o se destruye, y que nadie más puede ayudar a alguien a liberarse de las impurezas. Inclusive los Buddhas no pueden ofrecer este tipo de ayuda; ellos sólo pueden ser una guía y mostrar una vía; un hombre debe esforzarse por sí mismo.

El Dhammapada recomienda una vida apacible, de no violencia y señala la ley eterna de que el odio no puede cesar a través del odio, la enemistad jamás será vencida por la enemistad sino por la compasión y el amor (V.5). Recomienda vencer a la ira por medio del amor compasivo, el mal mediante el bien, la mezquindad mediante la generosidad, y la mentira mediante la verdad.

El Dhammpada está contenida de gemas de excelecia literaria, colmada de apropiados símiles y verdades universales y es así cómo atrae y estimula a los lectores de todo el mundo. Sirve como una compilación de los principios y los rasgos esenciales del Buddha Dhamma y como la sabiduría de todas las eras.

§ § §

(3) Udāna Pāḷi

Un *udāna* es una exclamación generalmente en forma de verso inspirado por una emoción intensa y particular. Este tratado es una colección de ochenta exclamaciones de alegría efectuadas por el Buddha en ocasiones únicas de manifestación de dicha; cada *udāna* en verso es acompañado por una narración en prosa sobre las circunstancias que condujeron a que fuera proclamada.

Por ejemplo, en el primer Bodhivagga Sutta están registrados las primeras palabras pronunciadas en voz alta por el reciente iluminado Buddha en tres estrofas comenzando con la famosas líneas de apertura: "*yadā have pātubhavanti dhammā, ātāpino jhāyato brāhmaṇassa.*"

Por siete días después de su iluminación, el Buddha se sentó a los pies del árbol Bodhi sintiendo la dicha de la liberación. Al final de los siete días emergió de este *phala samāpatti* (absorción sostenida en la realización de la mente), para deliberar sobre el principio de la Originación Dependiente: Cuando esto se da, eso se da (*imasmiṃ sati, idaṃ hoti*); habiendo surgido esto, surge eso (*imassuppāda, idaṃ uppajjati*); cuando no se da esto; no se da aquello (*imasmiṃ asati, idaṃ na hoti*); habiendo cesado esto, cesa aquello (*imassa nirodhā, idaṃ nirujjhati*).

En la primera parte de la noche, cuando el principio del origen de toda la masa de sufrimiento fue plena y detalladamente comprendido, a raíz de su surgimiento el Buddha exclamó la primera estrofa de dicha:

''Cuando la verdadera naturaleza de las cosas se hacen claras para el ardiente y solitario meditador, entonces todas sus dudas se desvanecen, porque entiende cuál es su naturaleza así como su causa''

En la segunda fase de la noche, su mente estaba ocupada con el principio de la Originación Dependiente en orden regresivo. Cuando comprendió la forma en que cesaba el sufrimiento completamente, el Buddha conmovido nuevamente exclamó una segunda estrofa de júbilo:

''Cuando la verdadera naturaleza de las cosas se aclaran para el ardiente y solitario meditador, entonce así como el sol ilumina el cielo, éste permanece disipando el oscuro dominio de *māra.*''

(4) Iticuttaka Pāḷi

El cuarto texto contiene 112 suttas divididos en cuatro *nipātas* con una mezcla de versos y prosas, una suplementando a la otra. Aunque las colecciones contienen las inspiradas sentencias del Buddha como en el *udāna*, cada pasaje es precedido por la frase, *'' Iti vuttaṃ bhagavata ''* (Así fue dicho por el Buddha''), y se lee como un cuaderno de apuntes personal en los que están registrados pequeñas frases medulares del Buddha.

La división en *nipātas* en vez que en *vaggas* indica que la colección está clasificada en un orden numérico ascentente según las categorías del Dhamma a igual que los *nipātas* del Aṅguttara. Así, en el Ekaka Nipāta se encuentran los pasajes que consisten de items individuales del Dhamma; ''Bhikkhus, abandonad el deseo; les garantizo la obtención del estado de *anāgāmi* si abandonan el deseo.'' En el Duka Nipāta cada pasaje consiste de unidades de dos items del Dhamma: existen dos formas de *nibbāna dhātu*, conocidos como el *sa-upādisesa nibbāna dhātu,* con los cinco *khandhas* todavía remanentes, y el *anupādisesa nibbāna dhātu,* sin ningún *khandha* remanente.

§ § §

(5) Sutta Nipāta Pāḷi

También conocido como el Dhammapada, el Sutta Nipāta es también un trabajo en verso con ocasionales introducciones en prosa. Está dividido en cinco *vaggas*: (i) Uraga Vagga de doce suttas; (ii) Cūḷa Vagga de catorce suttas; (iii) Mahā Vagga de doce suttas; (iv) Aṭṭhaka Vagga de dieciseis suttas; (v) Pārāyana Vagga de dieciséis preguntas.

En los doce suttas del Uraga Vagga se encuentran algunas importantes enseñanzas del Buddha que pueden ser practicadas durante el transcurso de la vida diaria:

''Los verdaderos amigos son raros que vegan por estos días; una muestra de amistad trae muy frecuentemente alguno fines ocultos. La mente del hombre está colmada de intereses personales, desilusionándose así, él anda solo como un rinoceronte.'' (Khaggavisāna Sutta)

''Uno carece de casta no por nacimiento; no por nacimiento se hace uno un *brāhmaṇa*''

''Por las acciones propias uno carece de casta; por las acciones propias alguien se hace un *brāhmaṇa*'' (Vasala Sutta)

''Como una madre protege a su único hijo inclusive con su propia vida, que así cada uno cultive inmensurable amor benevolente hacia todos los seres vivos.'' (Mettā Sutta)

El Pārāyana Vagga consiste de dieciseis preguntas realizadas por dieciseis jóvenes brahmines mientras el Buddha residía en el santuario de Pasanaka en el país de Magadha. El Buddha responde cada una de las preguntas efectuadas por los jóvenes. Conociendo el significado de cada pregunta y de las respuestas ofrecidas por el Buddha, si uno practica el Dhamma tal como instruye en este sutta, uno alcanzará definitivamente la otra orilla, que está libre de vejez y muerte. El Dhamma en este sutta es conocido como *pārāyana.* (Vasala Sutta)

§ § §

(6) Vimāna Vatthu Pāḷi

Vimāna significa mansión. Aquí se refiere a las mansiones celestiales obtenidas por los seres que han efectuado actos de mérito. En este texto se presentan ochenta y cinco versos agrupados en siete *vaggas.* En los primeros cuatro *vaggas,* seres femeninas celestiales dan una narración de los actos de mérito que han realizado en existencias previas como seres humanos y sobre su renacimiento en los mundos *devas* donde magníficas mansiones esperaban por su aparición. En los últimos tres *vaggas* los seres celestiales masculinos cuentan sus historias.

El Venerable Mahā Moggallāna, que podía visitar el reino *deva,* trajo consigo historias tal como se la dijeron a él los *devas* y se los contó al Buddha quien confirmó dichas historias complementando más detalles previos sobre ellas. Estos discursos fueron ofrecidos en virtud de mostrar el hecho de que el mundo humano ofrece una gran oportunidad para realizar acciones meritorias. El objetivo para dichos discursos fue refutar la visión incorrecta de aquellos que creían que no existía nada después de esta vida (los nihilistas) y aquellos que sostienen que no existen efecto resultante de ninguna acción.

De las ochenta y cinco historias, cinco historias están vinculadas con aquellos que han nacido en el reino *deva* habiendo alcanzado ellos mismos el estado de *sotāpanna* en su existencia previa; dos historias de aquellos que rindieron sus respetos al Buddha con la manos juntas; una sobre aquellos que habían expresado palabras de júbilo en la ceremonia de la construcción de un monasterio para el Saṅgha; dos historias sobre aquellos que han observado los preceptos morales; y han ofrecido alimentos de caridad; y el resto consisten de aquellos que han renacido en el mundo *deva* como resultado benéfico de solamente haber donado alimentos.

Las vívidas narraciones de las vidas de los *devas* en diferentes planos dévicos sirven para mostrar claramente que los seres más elevados no son inmortales, ni creadores, sino también condicionados por el resultado de sus acciones previas y meritorias. Ellos también están sujetos a la ley de *anicca, dukkha* y *anattā* y tienen que esforzarse para alcanzar el estado inmortal del *nibbāna.*

§ § §

(7) Peta Vatthu Pāḷi

Las historias sobre los *petas* son narraciones sobre los miserables seres que han estado renaciendo en la existencias de infelicidad como consecuencia de sus malas acciones. Se presentan cincuenta y un historias divididas en cuatro *vaggas,* describiendo la vida de desdicha de los actores del mal, en contraste directo a la magnífica vida de los *devas.*

Aquí también se le da énfasis a los benéficos efectos de la generosidad; mientras que la envidia, los celos, la mezquindad, la codicia y las visiones incorrectas se muestran como la causas de la aparición en los infelices mundos de los *petas.* El principal sufrimiento en este estado es la severa carencia de alimentos, ropa y lugares para habitar para el desafortunado ser. Una manera segura e inmediata de liberación de estas miserias puede ser haciendo ofrecimientos al desafortunado si sus parientes anteriores realizaron acciones y compartieron sus meritos con él. En el Tirokuttapeta Vatthu, se da una detallada narración sobre cómo el Rey Bimbisara trajo alivio a su parientes anteriores que estaban desafortunadamente sufriendo como *petas* haciendo generosos ofrecimientos de alimentos, ropa y lugares para hospedar al Buddha y su compañía de bhikkhus y compartiendo los méritos adquiridos con los *petas* quienes habían sido sus amigos y parientes en vidas previas.

§ § §

(8) Thera Gāthā Pāḷi y (9) Therī Gāthā Pāḷi

Estos dos textos conforman una compilación de plácidos versos exclamados por algunos de los doscientos sesenta y cuatro *theras* y la setenta y tres *theris* a causa de la dicha y alegría producidas por su deovoción e inspiración religiosa. Estos inspirados versos brotan de los corazones de los bhikkhus y bhikkhunīs después de habler alcanzado el estado de *arahat* como un anunciamiento de su obtención y también como un pronunciamiento del esfuerzo que los había conducido a su liberación final.

Puede aprenderse de estos jubilosos versos cómo un insignificante incidente en la vida, cómo una trivial circunstancia, puede convertirse en un punto de partida para un emprendimiento espiritual que culmine en la suprema liberación. Sin embargo, para algunos de los *theras* el llamado les llegó tempranamente para abandonar la vida laica y llevar la vida de renunciamiento de un recluso. Su esfuerzo fue arduo debido a la lucha interna entres las fuerzas del bien y del mal. Tuvieron una buena lucha y vencieron mediante la virtud de su resolución y una ardiente determinación. Los esclavizantes impedimentos de la codicia, el odio y la ignorancia han sido destruidos y ahora estan libres. En una traslúcida alegría, ellos exclaman estos inspirados versos proclamando su libertad y victoria. Algunos de estos *theras* alcanzaron el sublime nivel de la belleza poética cuando narran su solitarias vidas en las tranquilas sombras y espesuras del bosque, la bella naturaleza que los rodeaba, y la paz y la calma que facilitaron su meditación.

Aunque los versos del Therī Gāthā carecen de excelencia poética y de la apasionada expresión del amor a la soletad que caracteriza a los versos del Thera Gāthā, no obstante reflejan la gran piedad y la intrépida resolución con las que se esforzaron las *theris* para lograr el objetivo. Un rasgo distinguible de este esfuerzo era que en muchas el ímpetu por encontrar el desahogo en la vida santa se realacionaba con un desequilibrio emocional a las que habían estado sujetas, como por ejemplo, la pérdida de los seres queridos en el caso de Paṭācārā, o a través del intenso sufrimiento personal a la muerte del amado hijo como lo sufrió Kisā Gotamī.

Tanto el Thera Gāthā como el Therī Gāthā nos ofrecen brillantes e inspiradores modelos de experiencia, consoladores y motivantes, humanos y fieles a la vida, conduciéndonos al sendero de la vida santa, estimulándonos cuando nuestro espíritu se agota, o nuestras mentes se doblegan y nos guía a través de nuestros conflictos internos y externos.

Estos *gāthās* pueden ser disfrutados simplemente a través de su bella poesía de exquisitas imágenes y agradables palabras, o pueden ser contempladas como mensajes inspiradores de profundo significado que motiva a la mente por logros espirituales más elevados.

'' ¡Llueve dios! Mi hogar posee ahora un techo para habitar comodamente; me protegerá del ataque del viento y las tormentas. ¡Llueve dios! Vierte tu contento corazón; mi mente está en calma e imperturbable, libre de ataduras. Habito esforzándome arduamente con infatigable celo. ¡Llueve dios! Vierte la alegría de tu corazón!'' (verso 325)

El bhikkhu posee ahora su ''hogar'' de los cinco *khandhas* bien protegidos por ''un tencho y unas paredes'' de las restricciones sensoriales y *paññā.* Él vive así confortablemente, bien resguardado de las lluvias y las tormentas de la pasión, el deseo y los apegos. Imperturbable por la caída de la lluvia, los torbellinos del viento de la presunción, la ignorancia, el odio; permanece en calma, sosegado y puro. Aunque habita en la seguridas y el confort de la liberación y la calma, se mantiene alerta y consciente, siempre listo para hacer frente a alguna emergencia que pueda surgir debido a la carencia de atención.

§ § §

(10) Jātaka Pāḷi Historias sobre los Renacimientos Pasados del Buddha

Éstas son historias sobre las existencias previas del Buddha Gotama, durante el tiempo en el que era todavía sólo un *bodhisatta.* El Jātaka es un extenso trabajo en versos que contienen quinientos cuarenta y siete historias o existencias anteriores narradas por el Buddha (usualmente referidas en Birmania como 550 historias). El texto está dividido en *Nipātas* de acuerdo al número de versos de cada historia. Las historias de un verso son clasificadas como Ekaka Nipāta, las historias de dos versos bajo el nombre de Duka Nipāta, etc. Los comentarios de los versos son lo que dan las historias de los renacimientos completamente.

En estas historias sobre los renacimientos están plasmadas los principios morales y las prácticas que el *bodhisatta* observó para su auto-desarrollo y perfección por alcanzar el estado de Buddha.

§ § §

(11) Niddesa Pāḷi

Esta división del Khuddaka Nikāya consiste de dos partes; el Mahā Niddesa (la exposición mayor) que es el comentario sobre el cuarto *vagga* (Aṭṭhaka) del Sutta Nipāta, el Cūḷa Niddesa (la exposición menor) que es el comentario sobre el quinto *vagga* (Pārāyana) y sobre el Khaggavisāna Sutta en el primer *vagga.* Atribuido al Venerable Sāriputta, estos trabajos analíticos contienen mucho material sobre el Abhidhamma y constituye las forma más temprana de los comentarios, ofreciendo evidencia sobre la tradición comentarista muchos siglos antes que el Venerable Buddhaghosa apareciera en escena.

§ § §

(12) Paṭisambhidā Magga Pāḷi

Este texto, titulado el Sendero del Análisis, es atribuido al Venerable Sāriputta. Trata sobre la enseñanza más importante del Buddha analíticamente en el estilo del Abhidhamma. Está dividido en tres *vaggas* principales conocidos como el Mahā Vagga, Yuganaddha Vagga y Paññā Vagga. Cada *vagga* consiste de diez grupos, llamados *kathās,* como por ejemplo ñāṇa Kathā, Diṭṭhi Kathā etc.

El desarrollo de cada tema se presenta muy detalladamente y ofrece un fundamento teórico para la práctica sobre el sendero.

§ § §

(13) Apadāna Pāḷi

Éste es un trabajo biográfico que contiene las vidas (pasadas y presentes) del Buddha y sus discípulos *arahats.* Está dividido en dos divisiones: el Therāpadāna, que da las historias de las vidas del Buddha, de cuarenta y un *paccekabuddhas* y de quinientos cincuenta y nueve *arahats* desde el Venerable Sāriputta hasta el Venerable Raṭṭhapala; y Theripadana, con las historias sobre las vidas de cuarenta *theri arahats* desde Sumedhā Therī hasta Pesalā Therī.

Apadāna aquí significa biografía o historia de una vida en particular perteneciente a una persona ya desarrollada plenamente y que ha tomado la firme resolución de esforzarse por el objetivo que desea, que lo consiguió en el sentido último, es decir: el estado de Buddha para un iluminado y el estado de arahat para sus discípulos. Mientras que el Thera Gāthā y el Therī Gāthā generalmente revelan el momento triunfante de los logros de los *theras* y las *therīs,* el Apadāna describe el trabajo de ascenso que tuvieron que emprender hasta alcanzar la cima de su aspiración. Los Gāthās y los Apadānas se complementan mutuamente para desplegar los inspiradores cuentos de arduo esfuerzo y conquistas finales.

§ § §

(14) Buddhavaṃsa Pāḷi - Historias sobre los Buddhas

El Buddhavaṃsa Pāḷi ofrece una narración corta sobre el Buddha Gotama y los veinticuatro Buddhas que profetizaron su Buddheidad. Consiste de veintinueve secciones en verso.

La primera sección ofrece una narración sobre cómo el Venerable Sāriputta le pregunta al Buddha cuándo fue que tomó la resolución por primera vez de trabajar para la obtención de la Buddheidad y qué *pāramīs* (virtudes para la perfección) tuvo de acumular para conseguir su objetivo de perfecta iluminación. En la segunda sección, el Buddha describe cómo cuando era Sumedha el ermitaño, siendo inspirado por el Buddha Dīpaṅkara, adoptó la resolución de convertirse en Buddha, y cómo el Buddha Dīpaṅkara le concedió al ermitaño Sumedha su bendición profetizando que se convertiría en un Buddha bajo el Nombre de Gotama después de un lapso de cuatro *asaṅkheyyas* y cien mil *kappas* (ciclos estelares).

Desde entonces en adelante, el *bodhisatta* Sumedha se mantuvo en la práctica de los diez *pāramīs* : generosidad, moralidad, renunciación, sabiduría, perseverancia, tolerancia, verdad, determinación, amor benevolente, y ecuanimidad. El Buddha relata cómo culminó la acumulación de estos *pāramīs,* existencia tras existencia, y cómo cada uno de los veinticuatro Buddhas, que aparecieron después del Buddha Dīpaṅkara en diferentes intervalos de los ciclos estelares, reafirmaron la profesía de que se convertiría en un Buddha bajo el nombre de Gotama.

Desde la sección tres a la veintisiete se encuentran las narraciones de los veinticinco Buddhas incluyendo al Buddha Gotama, dando detalles sobre cada uno de ellos en relación a su nacimiento, status, nombres de su padres, nombres de sus esposas e hijos, su lapso de vida, la forma de su renunciación, la duración de su esfuerzo hasta lograr la Buddheidad, su enseñanza del Dhammacakka Sutta en el Migadāyavana, los nombres de sus discípulos principales y sus discípulos laicos principales. Cada sección está concluida con una narración sobre donde fallecieron los Buddhas y sobre cómo se distribuyeron sus restos.

En la sección veintiocho se da los nombres de los tres Buddhas, llamados Taṇhaṅkara, Medhaṅkara y Saraṇaṅkara que vivieron antes del Buddha Dīpaṅkara en diferentes intervalos del mismo ciclo estelar. Los nombre de otros Buddhas (hasta el Buddha Gotama) son también enumerados con el nombre de los *kappas* en los que han aparecido. Finalmente existe un profesía por parte del Buddha Gotama sobre el Buddha Metteya quien surgirá después de él en este mundo.

La última sección ofrece una narración sobre cómo los restos del Buddha están distribuidos y donde están preservados.

§ § §

(15) Cariyā Piṭaka

Estos textos contienen treinta y cinco historias sobre las vidas de los Buddhas anteriores remencionados a solicitud del Venerable Sāriputta. Mientras que el Jātaka está relacionado con las existencias previas del Buddha desde los tiempos de Sumedha, el ermitaño, hasta que se convirtió en un Buddha, Cariyā Piṭaka trata sólo sobre treinta y cinco existencias del *bodhisatta* en este último ciclo estelar. El objetivo del Venerable Sāriputta al hacer esta solicitud fue resaltar la indómita voluntad, el supremo esfuerzo, el incomparable sacrificio con el que se conduce el *bodhisatta* para cumplir la acumulación de los diez *pāramīs* (virtudes hacia la perfección).

El *bodhisatta* tiene que cumplir, a través de innumerables eras, los diez *pāramīs* por un incontable número de épocas. Cariyā Piṭaka registra este desempeño en treinta y cinco existencias, seleccionando siete de los diez *pāramīs,* y narrando cómo cada *pāramī* es adquirido en cada una de estas existencias. Las diez historias en el primer *vagga* están relacionadas con la acumulación de la virtud de la generosidad, el segundo *vagga* posee diez historias sobre la práctica de la moralidad y el último *vagga* menciona quince historias, cinco de ellas tratan sobre la renunciación, una con la firme determinación, seis con la verdad, dos con el amor compasivo y uno con la ecuanimidad.

§ § §

(16) Netti y (17) Peṭakopadesa

Los dos pequeños trabajos, Netti, comprendido de siete capítulos, y Petakopadesa, comprendido de ocho capítulos, son diferentes de los otros libros del Tipiṭaka por que son de naturaleza metodológica y crítica.

§ § §

(18) Milindapañha Pāḷi

Milindapañha Pāḷi es el último libro que constituye el Kuddaka Nikāya. Registra las preguntas del Rey Milinda y las respuestas efectuadas por el Venerable Nagasena unos quinientos años después del *parinibbana* del Buddha. El Rey Milinda era Yonaka (Graeco-Bactrian) gobernante de Sāgala. Era muy culto y de gran habilidad en el arte de la dialéctica. El Venerable Nagasena, un *arahat* totalmente liberado, se encontraba de visita en Sāgala, a solicitud del Saṅgha.

El Rey Milinda, que deseaba aclarar algunos puntos sobre el Dhamma, le hizo al Venerable Nagasena complejas preguntas concernientes a la naturaleza del hombre, su supervivencia después de la muerte y otros aspectos doctrinales del Dhamma. El Venerable Nagasena le dio respuestas satisfactorias a cada pregunta efectuada. Estas eruditas preguntas y respuestas sobre la enseñanza del Buddha están compiladas en un libro conocido como el Milindapañha Pāḷi.

Capitulo 9

¿ Qué es el Abhidhamma Piṭaka ?

El Abhidhamma es la tercera gran división del Piṭaka. Es una gran colección de las doctrinas del Buddha ordenadas, tabuladas y clasificadas sistemáticamente, representando la quintaesencia de esta enseñanza. Abhidhamma significa elevada enseñanza o enseñanza especial; es única en su enfoque analítico, en la amplitud de su alcance y en el soporte para la liberación personal.

El Buddha Dhamma posee sólo un sabor, el sabor de la liberación. Pero en los discursos del Suttanta, el Buddha hace una consideración del nivel intelectual de su audiencia, y de la acumulación de *pāramīs* de ella*.* Por lo tanto, aquí él enseña el Dhamma en términos convencionales (*vohāra vacana),* haciendo referencia a las personas y objetos como yo, nosotros, él, ella, hombre, mujer, vaca, árbol, etc. Sin embargo, en el Abhidhamma el Buddha no considera tales concesiones; él trata al Dhamma completamente en términos de la realidad última *(paramattha sacca).* Él analiza cada fenómeno dentro de su consitituyentes últimos. Todos los conceptos relativos como hombre, montaña, etc., son reducidos a sus elementos últimos que son consecuentemente precisamente definidos, clasificados y sistemáticamente ordenados.

Así en el Abhidhamma todo es expresado en términos de *khandas,* los cinco agregados de la existencia; *āyatanas,* los cinco órganos sensoriales y la mente, con sus respectivos objetos sensoriales; *dhātu,* elementos; *indriya,* facultades; *sacca,* verdades fundamentales; etc. Conceptos relativos como hombre, mujer, etc., son resueltos dentro de los componentes últimos de los *khandhas, āyatanas,* etc., y apreciados como un fenómeno psico-físico impersonal, que está condicionado por varios factores y que es impermanente *(anicca),* desdicha (*dukkha)* y carente permanentemente de una entidad (*anttā).*

Habiendo resuelto todos los fenómenos dentro de los componentes últimos y analiticamente (como en el Dhammasaṅgaṇī y el Vibhaṅgha), el Abhidhamma logra la síntesis mediante la definición de las interrelaciones *(paccaya)* entre los varios factores consituyentes (como en el Paṭṭhāna). Es así como el Abhidhamma forma una gigantesca estructura de conocimiento vinculada a las realidades últimas que en su inmensa extensión, magnificiencia, sutileza y profundidad, pertenece apropiadamente solo al dominio intelectual del Buddha.

Los Siete Libros del Abhidhamma

El Suttanta Piṭaka también contiene discursos que tratan sobre la discusión analítica y las relaciones condicionales de los cinco agregados. Cuando se presenta la necesidad se mencionan en los discursos temas como los cinco agregados, los *āyatanas*, etc. Sin embargo, éstos son explicados muy brevemente por lo que es conocido como el método sutta del análisis *(suttanta bhājanīya),* dando definiciones simples con descripciones limitadas. Por ejemplo, los *khandhas* (los cinco agregados), son enumerados como el agregado corporal, el agregado de la sensación, el agregdo de la percepción, el agregado de la formación mental (actividades volitivas) y el agregado de la consciencia. Estos pueden ser tratados un poco más comprehensivamente; por ejemplo, el agregado corporal puede definirse adicionalmente como la corporalidad del pasado, del presente y del futuro; la corporalidad que es interna o externa, burda o fina, inferior o superior, lejana o cercana. El método sutta del análisis no va usualmente más allá de esta definición.

Sin embargo, en el Abhidhamma el enfoque es más minucioso, más penetrante, fragmentando cada componente corporal o mental en la unidad última más infinitesimal. Por ejemplo, *rūpakkhandha* (el agregado corporal), ha sido analizado en veintiocho consitituyentes: *vedanākkhandha* (el agregado de la sensación), en cinco; *saññakkhandha* (el agregado de la percepción) en seis; *saṅkhārakkhandha (*el agregado de las formaciones mentales) en cincuenta; y *viññāṇakkhanda* (el agregado de la consciencia), en ochenta y nueve. Entonces cada parte constituyente es descrita minuciosamente con sus propiedades y cualidades, y su planteamiento es defino en un sistema de clasificación bien ordenado.

Una completa descripción de las cosas requiere también una definición sobre cómo se encuentra cada parte componente en relación a otros componentes. Por lo tanto, esto implica también un enfoque sintético del estudio de la interrelación entre las partes constituyentes y cómo están relacionadas con los otros factores internos y externos.

Así, el enfoque del Abhidhamma cubre un amplio espectro de estudio, consitente de métodos de investigación analíticos y sintéticos, describiendo y definiendo minuciosamente las partes constituyentes de los agregados, clasificándolos bajo indicadores bien ordenados y sistemas bien organizados, y finalmente estableciendo las condiciones que las relacionan mutuamente.

Un emprendimiento intelectual de tan amplia gama requiere ser abarcado en una voluminosa y clasificada compilación. Es así que el Abhiddhama Piṭaka está comprendido de siete consistentes textos:

1. Dhammasaṅgaṇī: que contiene la enumeración detallada de todos los fenómenos con un análisis de las consciencias *(citta)* y sus factores concomitantes mentales (*cetasikas*);
2. Vibhaṅga: consistente de dieciocho secciones separadas sobre el análisis de los fenómenos bastante diferentes que los del Dhammasaṅgaṇī;
3. Dhātukathā; un pequeño ensayo escrito en forma de catecismo, discutiendo todos los fenómenos de la existencia con referencia a las tres categorías, *khandha, āyatana* y *dhātu*;
4. Puggalapaññatti: un pequeño tratado que da una descripción sobre los diferentes tipos de individuos según su estado de desarrollo en el sendero;
5. Kathāvathu: una compilación efectuada por el Venerable Moggaliputta, el *thera* que presidió el Tercer Gran Concilio en el que se discutió y se refutó otras escuelas con el objeto de eliminar todos los puntos de controversia sobre el Buddha Dhamma.
6. Yamaka: considerado como un tratado sobre la lógica aplicada en el que el procedimiento de análisis se encuentra ordenado en pares;
7. Paṭṭhāna: un gigantesco tratado que conjuntamente con el Dhammasaṅgaṇī, el primer libro, constituye la quintaesencia del Abhidhamma Piṭaka. Es un estudio minuciosamente detallado sobre la doctrina de la condicionalidad, basado en veinticuatro *paccayas,* condiciones o relaciones.

Verdades Convencionales (Sammuti Sacca) y Realidades Últimas (Paramattha Sacca)

En el Abhiddhama se reconocen dos tipos de verdades según las cuales se hacen distinción a sólo cuatro categorías de elementos: mente (consciencia); concomitantes mentales, materialidad y *nibbāna* son consideradas como realidades útlimas; todo el resto son considerados como verdades aparentes. Cuando usamos expresiones como ''yo'', ''tú'', ''hombre'', ''mujer'', ''persona'', ''individuo'', estamos hablando sobre cosas que no existen en realidad. Cuando usamos estas expresiones sobre las cosas que existen sólo en designación, no estamos diciendo una mentira; estamos simplemente hablando en el marco de una verdad aparente, haciendo uso del lenguaje convencional, sin el cual no sería posible ningún tipo de comunicación.

Sin embargo, la verdad última es que realmente no existe ni ''personas'', ni ''individuos'' o un ''yo'' . Sólo existen *khandhas* constituidos por la corporalidad, la mente (la consciencia) y los concomitantes mentales. Estos son reales y no son sólo designaciones, existen realmente en nosotros y alrededor nuestro.

Capitulo 10

Abhiddhama Piṭaka

(1) El Dhammasaṅgaṇī Pāḷi

El Dhammasaṅgaṇī, el primer libro del Abhidhamma, y el Paṭṭhāna, el último, son los más importantes del Abhidhamma, ofreciendo la quintaesencia de todo el Abhiddhama.

El Dhammasaṅgaṇī enumera todos los *dhammas* (fenómenos), es decir, todas las categorías de *nāma*, consciencia y concomitanes mentales; y *rūpa* (corporalidad). Habiendo sido enumerados los fenómenos, se encuentran ordenados en varias categorías para exponer su naturaleza exacta, su función y relación mutua tanto internamente (en nuestro propio ser) como con el mundo exterior.

El Mātikā

El Dhammasaṅgaṇī comienza con una lista completa de categorías llamadas el Mātikā. El Mātikā sirve como una tabla clasificada de consitituyentes mentales relevantes no sólo para el Dhammasaṅgaṇī sino también para todo el sistema del Abhiddhama.

El Mātikā consiste en su integridad de ciento veintidos grupos, de los cuales los primeros veintidos son llamados los Tikas o Triadas (aquellos que están divididos en tres títulos) y los cien restantes llamados Dukas o Duplas (aquellos que están divididos en dos títulos).

Ejemplos de Triadas son:

1. Kusala Tika: *dhammas* que son:
	1. morales (*kusala*),
	2. inmorales (*akusala*),
	3. indeterminados (*abyākata*);
2. Vedanā Tika: *dhammas* que están asociados con:
	1. sensaciones agradables,
	2. sensaciones desagradables,
	3. sensaciones neutras.

Ejemplos de Duplas son:

1. Hetu Duka: *dhammas* que son:
	1. raíz (*hetu)*
	2. no raiz (*na-hetu*)
2. Sahetuka Duka: *dhammas* que están:
	1. asociados con los *hetus,*
	2. no asociados con los *hetus*.

Mātikā concluye con una lista de las categorías del *dhamma* titulado Suttantika Mātikā comprendido por cuarenta y dos grupos de *dhammas* encontrados en los suttas.

Las Cuatro Divisiones

Basados en estos Mātikās de Tikas y Dukas, el Dhammasaṅgaṇī está dividido en cuatro divisiones:

1. Cittuppāda Kaṇḍa (divisiones sobre el surgimiento de la consciencia y los concomitantes mentales).
2. Rūpa Kaṇḍa (división vinculado a la corporalidad).
3. Nikkhepa Kaṇḍa (división que elude elaboración).
4. Aṭṭhakathā Kaṇḍa (compilación complementaria).

De las cuatro divisiones, las primeras dos: Cittuppāda Kaṇḍa y Rūpa Kaṇḍa, conforman la parte principal y esencial del libro. Estos establecen el modelo sobre la minuciosa investigación dentro de la naturaleza, las propiedades, las funciones y las interrelaciones de cada uno de los *dhammas* listados en el Mātikā, exponiendo un ejemplar analísis y una revisión del primer Tika: el Kusala Tika de *kusala, akusala* y *abyākata dhamma.* Cittuppāda Kaṇḍa consiste de una completa enumeración de todos los estados mentales que vienen bajo la categoría de *kusala* y *akusala*. El Rūpa Kanda está relacionado con todos los estados de la materia que vienen bajo la categoría de *abyākata.* Se hace también una mención sobre el Asaṅkhata Dhātu (el *nibbāna)* sin ningún desarrollo sobre él.

El Nikhepa Kaṇḍa, la tercera división, proporciona un resumen ni muy elaborado ni muy breve de la distribución de todos los Tikas y Dukas, de tal manera que su contenido total y significado se hagan comprehensibles y estén totalmente cubiertos.

Aṭṭhakathā Kaṇḍa, la última división del libro, es de la misma naturalea que la tercera división, proporcionando un resumen de los los *dhammas* bajo diferentes categorías de grupos Tika y Duka. Sin embargo, se encuentra en una forma más condensada, ofreciendo así una compilación complementaria al primer libro del Abhidhamma para una fácil memorización.

Orden y Clasificación de los Tipos de Consciencia como son Discutidos en el Cittuppada Kaṇḍa

El Cituppada Kaṇḍa ofrece un exposición sobre los tipos de consciencia ordenados bajo tres cateogorías del primer Tika:

1. *Kusala dhamma* (consciencias meritorias y sus concomitantes),
2. *Akusala dhamma* (consciencia demeritoria y sus concomitantes),
3. *Abyākata dhamma* (consciencias indeterminadas y sus concomitantes).

La lista de los concomitantes mentales para cada *dhamma* es bastante larga y repetitiva.

La exposición de los tipos de consciencia es seguida por la identificación de su tipo particular (por ejemplo *kusala dhamma),* en la forma de preguntas y respuestas; con relación al plano y la esfera *(bhūmi)* de consciencia: *kāmāvacara* (planos sensoriales), *rūpāvacara* (plano de las formaciones), *arūpāvacara* (plano de las no-formaciones), *tebhūmaka* (pertenecientes a los tres planos totalmente), o *lokuttara* (supramundano, no pertenecientes a los tres planos mencionados).

El tipo de consciencia de cada plano es adicionalmente dividido en varias categorías. Por ejemplo hay ocho tipos de *kusala dhamma* en el plano sensual (primer *kusala citta,* segundo *kusala citta,* etc.); doce tipos de *akusala citta;* ocho tipos de *ahetuka kusala vipāka citta* y ocho tipos de *sahetuka vipaka citta* bajo la categoría de Abyākata Dhamma.

Luego estas diferentes categorías son adicionalmente analizadas de acuerdo a:

1. Dhamma Vavatthāna Vāra (por ejemplo, la cualidad particular, ya sea acompañada de arrobamiento, etc. esto es, *somanassa, domanasa, sukha, dukkha* o *upekkhā).*
2. Kotthāsa Vāra (el agrupamiento de los *dhammas)*. Hay veintitrés categorías de *dhammas* que resultan de un agrupamiento sintético de los *dhammas* dentro de categorías individuales como los *khandas, āyatanas, dhātus,* etc.
3. Suññata Vāra, cuyo énfasis se manifiesta en el hecho de que no existe un ''alma'', (*atta*) o *jīva* detrás de estos *dhammas*; son sólo compuestos, formados y condicionados causalmente, carentes de ninguna sustancia verdadera.

El mismo método de análisis es adoptado para los tipos *akusala* y *abyākata* de la consciencia.

Rūpa Kaṇḍa

Debido a que el Dhammasaṅgaṇī trata todos los dhammas (*n*ā*mas* así como *rūpas*) en el mismo y uniforme sistema de clasificación, Rūpa Kaṇḍa es solamente una continuación de la distribución del *dhamma* bajo las categorías del primer Tika, que comienza con la primera división, Cittuppāda Kaṇḍa. En el Cittuppāda Kaṇḍa, la enumeración del *dhamma* bajo la categoría de ''Abyakāta'' sólo ha sido parcialmente efectuadas, debido a que la categoría *abyākata* del *dhamma* incluye no sólo los estados mentales que ni son meritorios ni demeritorios sino todos los estados de la materia y el *asaṅkhata dhātu* o *nibbāna.* La porción de *dhamma* bajo la categoría de *abyākata,* que ha sido dejada a un lado en el Cittuppāda Kaṇḍa es atendida dentro de este *kaṇḍa*.

El método de análisis aquí es similar, con la diferencia que en vez de los concomitantes mentales se analizan y se clasifican los contituyentes de la materia (los cuatro elementos primarios y las cualidades materiales derivadas de ellas con sus propiedades y sus relaciones).

§ § §

(2) Vibhaṅga Pāḷi - el Libro sobre el Análisis

El segundo libro del Abhiddhama Piṭaka, el Vibhaṅga, junto con el primer libro del Dhammasaṅgaṇī y el tercer libro del Dhātukathā, conforman un fiel fundamento para el entendimiento apropiado y profundo del Buddha Dhamma. Mientras que el Dhammasaṅgaṇī ofrece un amplio panorama de todos los grupos del Tika y Duka en categorías clasificadas bajo un orden sistemático, el Vibhaṅga y el Dhātukathā dan una visión más cercana de selectos fragmentos de dichos grupos exponiéndolos en pequeños detalles.

Por lo tanto, el Kotthāsa Vāra en el Dhammasaṅgaṇī, explica la forma en que cada *khandha, āyatana, dhātu, ahāra, indriya, jhānaṅga,* etc., están incluídos en los grupos *Tika* y *Duka.* No obstante, no ofrece una completa información sobre estos *dhammas.* Es el Vibhaṅga el que provee un total conocimiento sobre ellos, describiendo la naturaleza exacta de cada *dhamma,* sus consitituyentes y su relación con otros *dhammas.*

El Vibhaṅga está dividido en dieciocho capítulos tratando cada uno con aspectos particulares del Dhamma. Están llenos de análisis e investigación dentro de cada constituyente. El orden y clasificación dentro de los grupos y categorías siguen el mismo sistema que el Dhammasaṅgaṇī. El Vibhaṅga puede ser por lo tanto considerado como complementario al Dhammasaṅgaṇī.

El Vibhaṅga explica las siguiente categorías de Dhamma :

1. *Khandha*
2. *Āyatana*
3. *Dhātu*
4. *Sacca*
5. *Indriya*
6. *Paṭiccasamuppāda*
7. *Satipaṭṭhāna*
8. *Sammappadhāna*
9. *Iddhipāda*
10. *Bojjhaṅga*
11. *Magga*
12. *Jhāna*
13. *Appamaññā*
14. *Paṭisambhidā*
15. *Sikkhāpada*
16. *Ñāṇa*
17. *Khuddhaka vatthu*
18. *Dhammadhaya*

Cada categoría es analizada y discutida de acuerdo a dos de los siguientes tres métodos de análisis: *suttanta bhājanīya:* el significado de los términos y la clasificación de los *dhammas* de acuerdo al método Suttanta; *abhiddhama bhājanīya*: el significado de los términos y la clasificación de los *dhammas* determinados de acuerdo al método Abhidhamma; *pañha pucchaka*: discusión en la forma de preguntas y respuestas.

Puede verse por lo de arriba que la lista de las dieciocho categorías pueden ser divididas en tres grupos individuales. El primer grupo contienen los número del (i) al (vi) con los constituyentes mental y corporal de los seres y dos leyes de la naturaleza que están constantemente vigentes (la Ley de la Impermanencia y la Ley de Originación Dependiente). El segundo grupo contiene los números del (vii) al (xii) vinculados con la práctica de la vida santa que salvará a los seres del sufrimiento y el ciclo de la existencia. La seis categorías restantes sirven como un complemento de los dos primeros grupos, ofreciendo información más completa y detallada que fuera necesaria.

§ § §

(3) Dhātukathā Pāḷi

Aunque este tercer libro del Abhiddhama Piṭaka es un tratado de pequeño tamaño, se encuentra entre los dos primeros libros que conforman una importante trilogía, que debe ser compilada completamente para el entendimiento cabal del Abhiddhama. Vibhaṅga, el segundo libro, posee un capítulo completo dedicado al análisis de los *dhātus*, pero el tema del *dhātu* es tan importante que este tratado esta dedicado a él en minuciosa consideración. El método de análisis aquí es diferente de lo empleado en el Vibhaṅga.

El Dhātukathā estudia cómo el Dhamma listados en los Tikas y los Dukas de los Mātikās están relacionados en tres categorías de *khandha, āyatana* y *dhātu* en su completa distribución, es decir, los cinco *khandhas,* los doce *āyatanas* y los dieciocho *dhātus.* Estos están discutidos en catorce formas de investigación analíticas constituyendo los catorce capítulos del Dhātukathā.

§ § §

(4) Puggalapaññatti Pāḷi

El Abhiddhama está principalmente relacionado con el estudio de las verdades abstractas en los términos absolutos. No obstante, en la descripción de los *dhammas* en sus diferentes aspectos, no es posible mantener sólo términos absolutos. Inevitablemente, tienen que utilizarse términos convencionales del lenguaje diario para mantener las líneas de comunicación abiertas a todos. El Abhidhamma señala que hay dos tipos principales de uso comvencional; el primer tipo está relacionado con los términos que describen las cosas que realmente existen y el segundo tipo describe cosas que en realidad no poseen existencia.

Los primeros tres libros del Abhiddhama investigan la verdad absoluta del Dhamma en un sistema diseñado bajo detallados análisis, empleando términos como *khandha, āyatana, dhātu, sacca* e *indriya.* Estos términos son simples designaciones que expresan cosas que en realidad existen y que por lo tanto pueden clasificarse como uso convencional del primer tipo referidos arriba. A la segunda categoría de uso convencional le pertenecen expresiones tales como hombre, mujer, *deva,* individuo, etc., que en realidad son inexistentes, pero no obstante, son esenciales para la comunicación de los pensamientos.

Es necesario, por lo tanto, distinguir entre estos dos tipos de verdades aparentes. Pero como los térmions *khandha, āyatana, dhātu, sacca* e *indriya* han estado elaboradamente desarrollados en los primeros tres libros, estos se tratan aquí sólo brevemente. Los términos del segundo tipo relacionados a los individuos son expuestos con mayor importancia y espacio en estos textos, de aquí su título, Puggalapaññatti (designación de individuos). Se clasifican diferentes tipos de individuos, en los diez capítulos del libro, de acuerdo a la manera de enumeración empleado en el Aṅguttara Nikāya.

§ § §

(5) Kathāvatthu Pāḷi

El Kathavatthu, similarmente al Puggalapaññatti, cae fuera del sistema regular del Abhidhamma. No trata directamente sore la naturaleza compleja del Dhamma. Está básicamente relacionada con visiones incorrectas como ''la persona existe; el alma existe; *jīva* existe'' que eran prevaleciente inclusive en la época del Buddha; o visiones incorrectas como ''el *arahat* perdió su arahatía''. Que surgió después del *parinibbāna* del Buddha.

Cerca de doscientos dieciocho años después del *parinibbāna* del Buddha hubo en total dieciocho sectas, todas clamaban ser seguidoras de las enseñanzas del Buddha. De estas sólo los Theravādins fueron realmente ortodoxos, mientras que el resto fueron todos cismáticas. El emperador Asoka comenzó a eliminar los elementos impuros de la orden con la asistencia del veterano Moggaliputtatisa quien era un *arahat* consumado. Bajo su dirección, la orden organizó en armonía la ceremonia *uposatha,* que no se había llevado a cabo por siete años debido a las disenciones y la presencia de falsos bhikkhus en la orden.

En la asamblea, el Venerarable Moggaliputtatisa expuso los puntos de vista, comprendidos por quinientas sentencias ortodoxas y quinientas sentencias sobre otras perspectivas, con el objeto de refutar las visiones incorrectas que se había germinado en el Saṅgha y las que podría surgir en el futuro. Él siguió los títulos de los discursos, Mātikā, planteados por el mismo Buddha y analizadas en detalle en mil sentencias. Esta colección de sentencias fue recitada por mil *theras* seleccionados que conformaron el Tercer Gran Concilio, para ser incorporados dentro del Abhidhamma Piṭaka.

El estilo de compilación de este tratado es bastante diferente de los otros textos, escrito como si fuera una forma de diálogo entre dos interlocutores imaginarios, uno mateniendo las visiones ortodoxas de diferentes sectas y el otro representando las visiones ortodoxas.

§ § §

(6) Yamaka Pāḷi

El Dhammasaṅgaṇī, el Vibhaṅga y el Dhātukathā examinan el mundo de la realidad, conocido como *saṅkhāraloka.* Puggalapaññati y Kathāvatthu trata sobre los seres e individuos que también existen en su propio mundo de realidad aparente, conocido como el *sattaloka.* Donde coexisten el *dhamma* de *saṅkhāraloka* y los seres del *sattaloka* se le denomina *okasaloka.* El Yamaka Pāḷi parte definiendo y analizando las interrelaciones en los *dhammas* y *puggalas* tal como existen en estos tres mundos.

Esto es producido en la forma de pares de preguntas, de ahí el título de Yamaka. El proceso lógico de conversión (*anuloma)* e inversión completa (*paṭiloma)*son aplicados para determinar la total implicación y limitación de un término en relación con el resto. Cualquier elemento equívoco de un término (*saṃsaya*) es eludido mostrando, a través de esta orden de preguntas, cómo los otros significados del término no aplican en un contexto en particular.

El siguiente par de preguntas puede tomarse como ejemplo:

A la pregunta, ''¿puede llamarse a todos los *rupas, rūpakkhandha*?'' la respuesta es ''*Rūpa* es también usado en expresiones como *piya rūpa* (naturaleza adorable), *eva rūpa* (de este tipo de naturaleza), pero no significa *rūpakkhandha.''*¿puede llamarse a todos los *rūpakkhandhas, rūpa*?'' la respuesta es ''Sí'', ya que *rūpakkhandha* es un término muy amplio e incluye terminos como *pira rūpa, eva rūpa,* etc.

§ § §

(7) Paṭṭhāna Pāḷi

El Paṭṭhāna Pāḷi, el séptimo y último libro del Abhidhamma, es llamado el Mahā Pakāraṇa, el ''Gran Libro'', anunciando la posición suprema que ocupa y el nivel de excelencia qua ha alcanzado en sus investigaciones dentro de la naturaleza última de todos los *dhammas* del universo.

El Dhammasaṅgaṇī ofrece una enumeración de estos *dhammas* clasificándolos bajo los grupos de Tika y Duka. El Vibhaṅga los analiza para mostrar qué *dhammas* están contenidos en las categorías mayores de los *khandhas, āyatanas, dhātu,* etc. Dhātukathā estudia las relaciones de los *dhammas* listados en el Mātikā con cada uno de los componentes de estas categorías mayores de *khandhas, āyatanas* y *dhātus.* El Yamaka resuelve la ambigüedad entre las relaciones internas y externas de cada *dhamma.* ElPaṭṭhāna que conoforma el último libro del Abhidhamma abarca todas estas relaciones de forma coordinada para mostrar que los *dhammas* no existen como entidades aisladas sino que constituyen un sistema bien ordenado en el que la más pequeña unidad condiciona al resto de ella y en retorno este complemento también condiciona a cada unidad. El orden del sistema es muy intrincado, complejo, bastante amplio y completo a tal punto que ha ganado para estos textos la reputación de profundos, insondables y vastos.

Esquema del Sistema de Relaciones del Paṭṭhāna

Paṭṭhāna, comprendida por las palabras ''*pa''* y *''ṭhāna'',* significa un sistema de relaciones. El gran tratado del Paṭṭhāna organiza todas las cosas condicionadas (veintidos Tikas y cien Dukas del Mātikā) bajo veinticuatro tipos de relaciones, y los describe y clasifica dentro de un sistema completo para el entendimiento de la mecánica del universo del Dhamma. Todo el trabajo está dividido dentro de cuatro grandes divisiones:

1. Anuloma Paṭṭhāna que estudia los casos en que las relaciones *paccaya* existen entre los *dhammas*;
2. Paccanīya Paṭṭhāna que estudia los casos en que las relaciones *paccaya* no existen entre los *dhammas*;
3. Anuloma Paccanīya Paṭṭhāna que estudia los casos en que algunas relaciones *paccaya* existen entre los *dhammas* mientras que en otras no;
4. Paccanīya Anuloma Paṭṭhāna que estudia los casos en que algunas relaciones *paccaya* no existen entre los *dhammas* mientras que en otras sí existen.

Las veinticuatro relaciones *paccaya* son aplicadas a estas cuatro grandes divisiones de las seis formas siguientes:

1. Tika Paṭṭhāna
los veinticuatro *paccayas* están aplicados a los *dhammas* en sus grupos de veinticuatro Tikas.
2. Duka Paṭṭhāna
los veinticuatro *paccayas* que están aplicados a los *dhammas* en sus grupos de cien Dukas.
3. Duka Tika Paṭṭhāna
los veinticuatro *paccayas* aplicados a los *dhammas* en sus grupos de veinticuatro Tikas mezclados con grupos de cien Dukas.
4. Tika-Duka Paṭṭhāna
los veinticuatro *paccayas* aplicados a los *dhammas* en sus grupos de veinticuatro Tikas mezclados con cien grupos.
5. Tika-Tika Paṭṭhāna
los veinticuatro *paccayas* aplicados a los *dhammas* en grupos de veinticuatro Tikas mezclados mutuamente.
6. Duka Duka Paṭṭhāna
los veinticuatro *paccayas* aplicados a los *dhammas* en sus grupos de cien Dukas mezclados mutuamente.

Los cuatro Paṭṭhānas de las cuatro grandes divisiones cuando se combinan con los seis Paṭṭhānas de las seis modalidades resultan en veinticuatro textos que constituyen la gigantesca compilación del abstracto Abhiddhama conocido como el Mahāpakaraṇa, tal como se les llama en los comentarios y sub comentarios, ''Anantanaya Samanta Paṭṭhāna'' para poner énfasis a su gran profundidad y vastedad.

FIN

Registro de Avance:

* Comienzo: 24de Mayo del 2007, Rio de Janeiro.(Páginas, ?)
* Miércoles 13 de Junio 09:43 am, Página 92, línea 09.
* Miércoles 13 de Junio 10:30 pm, Página 94, línea 13 .
* Jueves, 14 de Junio 9:01 am , Página 97, línea 19.
* Jueves, 14 de Junio 4:17 pm , Página 99, línea 4.
* Jueves, 14 de Junio 7:00 pm , Página 100, línea 3.
* Jueves, 14 de Junio 9:05 pm , Página 102, línea 1.
* Viernes, 15 de Junio 7:30 - 9:01 am , Página 104, línea 24.
* Viernes, 15 de Junio 8:35 - 10:25 pm , Página 108, línea 12.
* Sábado, 16 de Junio 7:30 - 9:00 am , Página 110, línea 11.
* Sábado, 16 de Junio 7:15 - 8:30 pm , Página 112, línea 11.
* Domingo, 17 de Junio 7:20 - 9:00 am , Página 115, línea 1.
* Domingo, 17 de Junio 10:20 - 11:21 pm , Página 118, línea 4
* Lunes, 18 de Junio 7:45 - 8:55 am , Página 120, línea 30
* Lunes, 18 de Junio 4:55 - 6: 08 pm , Página 123, línea 32
* Lunes, 18 de Junio 9:10 - 10:30 pm , Página 126 , línea 18
* Martes, 19 de Junio 7:20 - 8:53 am , Página 128, línea 19
* Martes, 19 de Junio 6:50 - pm , FIN

Edición de términos en Pāḷi:

* Miércoles, 20 de Junio 7: 30 - 9: 00 am , Páginas 20,25,41
* Miércoles, 20 de Junio 6: 00 - 8: 30 pm , Páginas 40,51,70
* Jueves, 21 de Junio 7: 05 - 8: 29 am , Páginas 62, 75, 100
* Jueves, 21 de Junio 6: 00 - 7: 00 pm , Páginas 76, 92 , 118
* Jueves, 21 de Junio 8: 10 - 9: 15 pm , Páginas 98, 118 , 144
* Viernes, 22 de Junio 7: 10 - 8: 00 am , FIN

Revisión (01) de la Traducción :

 Viernes, 22 de Junio 10: 00 – 11: 30 pm, Páginas 11, 17, 32, Rio de Janeiro

 Sábado, 23 de Junio 7: 12 - 9: 00 pm , Páginas 20, 27, 43.

 Domingo, 24 de Junio 7: 20 - 9: 30 pm , Páginas 30, 38, 56

 Domingo, 24 de Junio 8: ## - 9:15 pm , Páginas 42, 52, 72

 Lunes, 25 de Junio 7: 30 - 8: 30 am , Páginas 50, 62, 84

 Lunes, 25 de Junio 9: 00 - 10:## pm , Páginas 60, 75, ###

 Martes, 26 de Junio 7: 12 - 9: 00 am , Páginas 71(17), 87(3), 112 ,

 Miércoles, 27 de Junio 8: 55 - 10: 13 pm , Páginas 89(21), 98 (19), ,

 Jueves, 28 de Junio 11: 06 am - 12: 03 pm , Páginas 86 (3), 105 (19)

 Viernes, 29 de Junio 6: 05 pm - 7: 30 pm , Páginas 97(29) , 118 (31),

 Sábado, 30 de Junio 6: 50 am - 8:00 am , Páginas 112 (40), 126 (6)

 Sábado, 30 de Junio 8: 25 pm - 9: 09, **F I N,** Rio de Janeiro

Revisión (02) de la Traducción :

 Martes, 09 de Octubre de 2007, 7: ## – 08 : 24 am, Pág. 18-10 Lín. 09, Rio de Janeiro

 Martes, 09 de Octubre de 2007, 09: 41 – 10 : ## pm, Pág. 27-19 Lín. 02

 Miércoles, 10/10/ 2007, 07: 02 – 08 : 04 am, Pág. 38-30 Lín. 03

 Jueves, 11/10/ 2007, 07: 22 – 08 : 31 am, Pág. 51-43 Lín. 14

 Viernes, 12/10/ 2007, 09: 55 – 11 : 00 pm, Pág. 61-53 Lín. 22

 Sábado, 13/10/ 2007, 06: 45 – 00 : 00 am, Pág. 71-63 Lín. 05

 Sábado, 13/10/ 2007, 08: 53 – 09 : 58 pm, Pág. 83-75 Lín. 03

 Domingo, 14/10/ 2007, 07: 07 – 08 : 23 am, Pág. 96-88 Lín. 31

 Lunes, 15/10/ 2007, 08: 13 – 8 : 52 am, Pág. 105-97 Lín. 03

 Martes, 16/10/ 2007, 08: 18 – 09 : 14 am, **F I N**