

Curso Visual Gráfico de las Escuelas Filosóficas Espirituales

“El Juego del Espejo del Espíritu” o

"La Montaña de la Sabiduría"

iii Bienvenidos !!!

El Poder del Mantra de la Originación Dependiente

Sesión 35

Viernes 24 de Julio de 2026

La plegaria de las siete líneas de Guru Padmasambava

Por Dilgo Khyentsen

LA JOYA QUE SATISFACE TODOS LOS DESEOS:

La práctica de Guru Yoga de acuerdo a la tradición Longchen Nyngthig

HUNG

Urgyen yul gyi nup chang tsam

Pema gesar dong po la

Yam tsen chok kyì ngo drup nye

Pema jungne she su drak

Khor du khandro mang po kor

Kye kyì jesu da drup kyì

Chin gyì lop chir shek su sol

Guru pema siddhi hung (x8)

HUNG

"En el límite noroeste del país de Oddiyana"

"En el pistilo de un loto florecido"

"El maravilloso que ha obtenido el supremo logro"

"Conocido como el nacido del loto"

"Rodeado por una asamblea de numerosas dakinis"

"Postrándome a tus pies, me volveré un ser realizado"

"Por favor ven y bendíceme"

Guru pema siddhi hung (x8)

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

(x8)

La plegaria de las siete líneas (La visualización, Cap. 1, Pág. 31-35)

La plegaria de las siete líneas (versos) contiene muy grandes bendiciones. Como todos los *termas*, o los tesoros espirituales redescubiertos, encontrados en tiempos antiguos o recientes indicados por Guru Rimpoche; éste no es solo un terma en la que “la plegaria de los siete versos” se encuentra. Como dijo Guru Rimpoche: “Cuando un discípulo me invoca con devoción y con anhelo canta ‘La plegaria de los siete versos’, yo llegaré de inmediato desde Sangdopalri (la montaña de cobre), como una madre que no puede resistirse al llamado de su hijo”.

La plegaria comienza con la letra HUNG, que es la sílaba de la sabiduría del corazón de todos los budas. Ésta continua, diciendo: “*Urgyen yul gyi nup chang tsam*”, que significa: “En el límite noroeste del país de Oddiyana”. En este país hay cuatro lagos, uno en cada una de las cuatro direcciones. Es en el lago situado en la esquina noroeste, conocido como Dhanakosa, que Guru Rimpoche se manifiesta. En sánscrito, *Dhana* significa “salud”, y *Kosa* significa “tesoro”.

La segunda línea “*Pema gesar dong po la*” significa: “En el pistilo de un loto florecido”. En el Lago Dhanakosa existen innumerables flores de loto de cinco colores. Guru Rimpoche pertenece a la palabra de la familia del loto, la familia de Amitabha, que es de color rojo manifestado en el medio del lago sobre el pistilo de una flor loto roja.

La tercera línea “*Yam tsen chok kyi ngo drup nye*” significa “El maravilloso que ha obtenido el supremo logro”, Guru Rimpoche no nacido de causas ni condiciones o de las semillas de la madre o del padre, pero como hemos dicho, él surge espontáneamente desde el centro de un loto rojo bajo la forma de la sílaba semilla HRIH como una manifestación de pura conciencia del corazón de Amitabha. La sílaba HRIH se disuelve en luz, transformándose en un niño siempre joven de ocho años. Con aspecto radiante y con las treinta y dos marcas mayores y las ocho marcas menores de un buda. Él surge de este modo en nuestro universo, entre el arcoíris, una lluvia de flores es lanzada por todos los budas de las 10 direcciones, música celestial, melodiosas canciones de plegarias cantadas por los incontables dakas y dakinis que llenan el espacio.

La cuarta línea "*Pema jungne she su drak*" significa "Conocido como el nacido del loto" Guru Rimpoche, el último y decisivo objeto de refugio, es conocido en los infinitos campos búdicos como el Guru nacido del loto.

La quinta línea "*Khor du khandro mang po kor,*" significa "Rodeado por una asamblea de numerosas dakinis". Donde sea que Guru Rimpoche se manifiesta el sostiene y expone las enseñanzas del mantrayana secreto o vajrayana debido que las dakinis son quienes al mismo tiempo escuchan y sostienen esas enseñanzas, Guru Rimpoche está siempre rodeado por una asamblea de dakinis.

La sexta línea "*Kye kyi jesu da drup kyi,*" nosotros solicitamos "Postrándonos a tus pies, me volveré un ser realizado." En el presente, debido a nuestra ignorancia, deambulamos sin ayuda a través de los engaños y los sufrimientos del samsara; la única manera de salir de esa situación es recibiendo las profundas instrucciones del mantrayana secreto y ponerlas en práctica. Entonces, para poder limpiar nuestra ignorancia invitamos a Guru Rimpoche a través de nuestras suplicas para que el venga y nos de sus bendiciones, iniciaciones e instrucciones que necesitamos para ser aptos, seguirlo en el camino y lograr, tal como él, la suprema realización. Oscurecidos por el karma y la fuerza de las emociones negativas y sumergidos en la ignorancia, estamos en este momento ahogándonos en el océano del sufrimiento. Si fallamos en seguir a un ser extraordinario como Guru Rimpoche quien está en si mismo libre de este océano, entonces no hay manera para nosotros de liberarnos de la miseria y la confusión.

La séptima línea es "*Chin gyi lop chir shek su sol,*" o "Por favor ven y bendíceme". Cuando, por medio de nuestras ofrendas, Guru Rimpoche viene y nos otorga las bendiciones de su cuerpo, palabra y mente, estamos en condiciones de lograr la realización.

Como el dorado de una estatua hace que ésta se vea más linda y preciosa, así mismo nuestro cuerpo, palabra y mente, bendecidas por el cuerpo, palabra y mente de Guru Rimpoche, se vuelve mejor dispuesta para lograr el supremo logro.

La plegaria se cierra con el mantra “*Guru pema siddhi hung*”. *Guru* es una palabra en sánscrito cuyo significado literal es “*Poderoso*.” Ha sido traducida al tibetano como *lama*, cuyo significado literal es “Insuperable.” “Poderoso” nos muestra que el Guru está fortalecido con buenas cualidades y el trasgredir sus instrucciones nos acarrearán consecuencias fuertes. Guru Rimpoche es la quinta esencia, la unión completa, de toda la sabiduría, amor y compasión, y las habilidades de los budas de los tres tiempos. Así, como el está lleno de innumerables cualidades iluminadas, nosotros lo llamamos “Guru,” poderoso. La palabra sánscrita *padma* (usada en el Tibetano y pronunciada *pema*) significa “Loto.” Se refiere al nombre de Padmasambhava. Como emanación del corazón del Buda Amitabha, Guru Rimpoche pertenece al loto o familia de la palabra de los budas y es en sí mismo un Vidyadhara o sostenedor del conocimiento de esa familia búdica; entonces él ha nacido en el corazón de un loto. El sánscrito *siddhi* o el tibetano *ngodrup* puede ser entendido en español como “Logro verdadero.” HUNG es la sílaba semilla de la mente de todos los budas, y como todos los budas están contenidos en ella, esta es especialmente la sílaba semilla de Guru Rimpoche. Así, cuando al final de la plegaria decimos “SIDDHI HUNG,” estamos pidiéndole que nos otorgue todos los logros, comunes y supremos. Si recitamos esta plegaria con profunda devoción una y otra vez, no cabe duda que recibiremos las bendiciones. Debemos desarrollar una confianza tal que, en respuesta a nuestra invocación e invitación, Guru Rimpoche vendrá hacia nosotros desde el paraíso de la gloriosa montaña de cobre.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Fuente:

<http://samayasamvara.wordpress.com/2010/05/17/la-plegaria-de-las-siete-lineas-dilgo-khyentsen/>

Longchen Nyingthig

El **Longchen Nyingthig** (ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག, *klong chen snying thig*, *longchen ñingtik*), cuyo nombre puede traducirse como "**La Esencia del Corazón de la Inmensidad de Longchenpa**", es uno de los ciclos de enseñanzas y prácticas más importantes y difundidos de la tradición Nyingma del budismo tibetano.

Más que un solo texto, es un **ciclo completo de práctica**, que abarca desde las prácticas preliminares hasta las enseñanzas más elevadas del Dzogchen.

Origen

Su historia une tres grandes figuras:

1. Longchen Rabjam (1308–1364)
 - Considerado uno de los mayores filósofos y maestros de Dzogchen.
 - Sistematizó gran parte de la tradición Nyingma.
 - Aunque el ciclo lleva su nombre, no fue él quien lo compiló en su forma actual.
2. Jigme Lingpa (1730–1798)
 - Recibió el Longchen Nyingthig mediante una serie de **visiones y revelaciones espirituales (terma de la mente o gongter)**.
 - Afirmó haber recibido directamente las enseñanzas de Longchen Rabjam y de Padmasambhava.
 - Organizó el ciclo tal como hoy se conoce.
3. Padmasambhava
 - Considerado el gran maestro que introdujo el budismo tántrico en el Tíbet.
 - En la tradición Nyingma se entiende que muchas enseñanzas fueron ocultadas para aparecer cuando los seres estuvieran preparados.

¿Qué significa "Nyingthig"?

"Nyingthig" significa literalmente:

- **Nying** = corazón
- **Thig** = esencia, gota, núcleo

Es decir:

La esencia más íntima del corazón de las enseñanzas.

¿Qué significa "Longchen"?

Longchen significa:

- gran inmensidad
- espacio ilimitado
- amplitud infinita

Hace referencia a la naturaleza ilimitada de la mente.

¿Qué contiene?

El Longchen Nyingthig constituye un camino completo:

- Refugio.
- Bodhicitta.
- Purificación mediante Vajrasattva.
- Ofrenda del mandala.
- Guru Yoga.
- Prácticas preliminares (*ngöndro*).
- Deidad (Yidam).
- Prácticas de Guru Rinpoche.
- Prácticas de dakinis y protectores.
- Dzogchen.

Especialmente incluye las enseñanzas de:

- Trekchö (cortar completamente la confusión).
- Tögal (el salto directo).

Su importancia

Hoy es probablemente el ciclo de Dzogchen más practicado del mundo.

Muchas de las principales líneas Nyingma lo transmiten, incluyendo las de:

- Dilgo Khyentse Rinpoche
- Dudjom Rinpoche
- Chatral Sangye Dorje
- Patrul Rinpoche
- Tulku Ugyen Rinpoche

El Ngöndro del Longchen Nyingthig

Su práctica preliminar es una de las más conocidas del budismo tibetano.

Incluye:

1. Las cuatro reflexiones que orientan la mente hacia el Dharma.
2. Refugio y generación de bodhicitta.
3. Purificación con Vajrasattva.
4. Ofrenda del mandala.
5. Guru Yoga de Padmasambhava.

Miles de practicantes de todo el mundo comienzan por este ngöndro antes de recibir las enseñanzas superiores de Dzogchen.

Filosofía

Su visión se fundamenta en que:

- todos los seres poseen naturaleza búdica;
- la naturaleza de la mente es primordialmente pura;
- el samsara y el nirvana surgen sobre la misma base;
- el reconocimiento directo de esa naturaleza constituye la liberación.

Relación con tu investigación sobre *El Método del Dharma*

Dado el trabajo que hemos venido desarrollando sobre el **Método del Dharma**, el Longchen Nyingthig resulta especialmente interesante porque no presenta el Dzogchen como un sistema de creencias, sino como un **método progresivo de reconocimiento**. Primero prepara la mente mediante reflexión, ética, acumulación de mérito y purificación; después introduce al practicante al reconocimiento directo de la naturaleza de la mente. En ese sentido, complementa muy bien tu interés por distinguir entre **conocer, comprender y realizar**, y por estudiar cómo la experiencia directa culmina un proceso de investigación contemplativa.

El Mantra de la Originación Dependiente

Muchos maestros tibetanos afirman que comprender verdaderamente este verso equivale a comprender la esencia del Dharma. Como enseñó Nāgārjuna, el filósofo de la vacuidad:

"Quien ve la originación dependiente, ve el Dharma; quien ve el Dharma, ve al Buda."

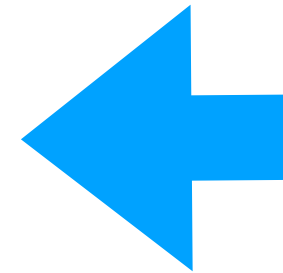
Nāgārjuna consideró la Originación Dependiente como la enseñanza más profunda del Buda, porque revela simultáneamente la causalidad convencional y la vacuidad última.

**¿Cómo puedo asegurar
que vi la Originación
Dependiente?**

Cuatro Niveles

¿Como puedo decir o asegurar que veo o que vi la Originación Dependiente?

1. Una cosa es comprenderla intelectualmente
2. Otra cosa es reconocerla en tu experiencia
3. Tener un vislumbre contemplativo (insight)
4. Otro nivel es realizarla directamente*.

* Tener una percepción directa, no conceptual (nivel 1), de la vacuidad del yo (nivel 4)

Sánscrito:

ye dharmā hetu prabhavā hetuṃ teṣāṃ tathāgataḥ hyavadat teṣāṃ ca yo nirodhaḥ evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ

En tibetano:

ye dharma hetu prabhava hetun teshun tathāgata hayawadat teken tsayo nirodha evam badi maha shramana

Mantra de la Originación Dependiente:

Om ye dharma hetu prabhava hetun teshun tathāgata hayawadat teken tsayo nirodha evam badi maha shramana soha

Grafía tibetana:

ཨོྭ་ ཡེ་ རྩམ་ རེ་རུ་ རྩ་ལྷ་མ་ རེ་རུན་ རེ་བྱན་ ར་སྤྲ་ག་ར་ ར་ཡ་མ་དར་ རེ་ཀེན་ ཅ་ཡེ་ རི་རོ་རྩ་ ཨེ་མེ་ བ་དི་ མ་རྩ་ རྩ་མ་ཁ་ ཡེ་ སྤྲ་ །

En Español literal:

Om. Aquellos fenómenos de causa surgidos, sus causas de ellos el Tathāgata ha enseñado. También su cesación. Así enseña el Gran Asceta. Que así sea!

Explicación:

En sánscrito lo que dijo el monje Aśvajit a Upatiṣya, conocido como Śāriputra (Shariputra) luego de su ordenación por el Buda.

Esas palabras luego se convirtieron en el Mantra de la Origenación Dependiente.

Significado profundo

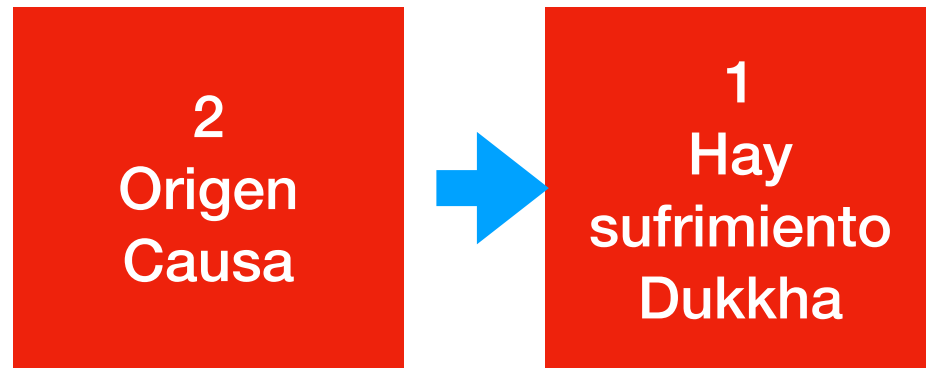
El mantra enseña cuatro puntos:

1. Nada surge sin causas.
2. Todo depende de condiciones.
3. Al desaparecer las causas, desaparecen los efectos.
4. No existe un creador permanente ni fenómenos independientes.

En una sola estrofa están contenidos:

- Las Cuatro Nobles Verdades.
- La Originación Dependiente.
- La doctrina de la vacuidad (*śūnyatā*).
- El Camino Medio entre eternalismo y nihilismo.

Cuatro Nobles Verdades

a. Buscar un culpable
Buscar afuera

b. En el interior

Triple Veneno

- Ignorancia
- Apego
- Aversión

**Yo. - ap-
ego
reificando**

Experiencia

Cuatro Nobles Verdades

a. Buscar un culpable
Buscar afuera

Experiencia

b. En el interior

Samsara

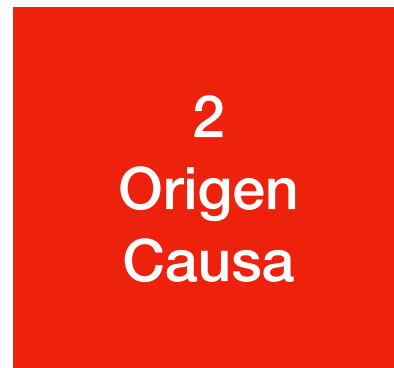
Nirvana

Triple Veneno

- Ignorancia
- Apego
- Aversión

**Yo. - ap-
ego
reificando**

Cuatro Nobles Verdades

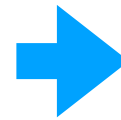
a. Buscar un culpable
Buscar afuera

b. En el interior

Triple Veneno

- Ignorancia
- Apego
- Aversión

**Yo. - ap-
ego
reificando**

Experiencia

Suelto al yo

no tiene existencia inherente

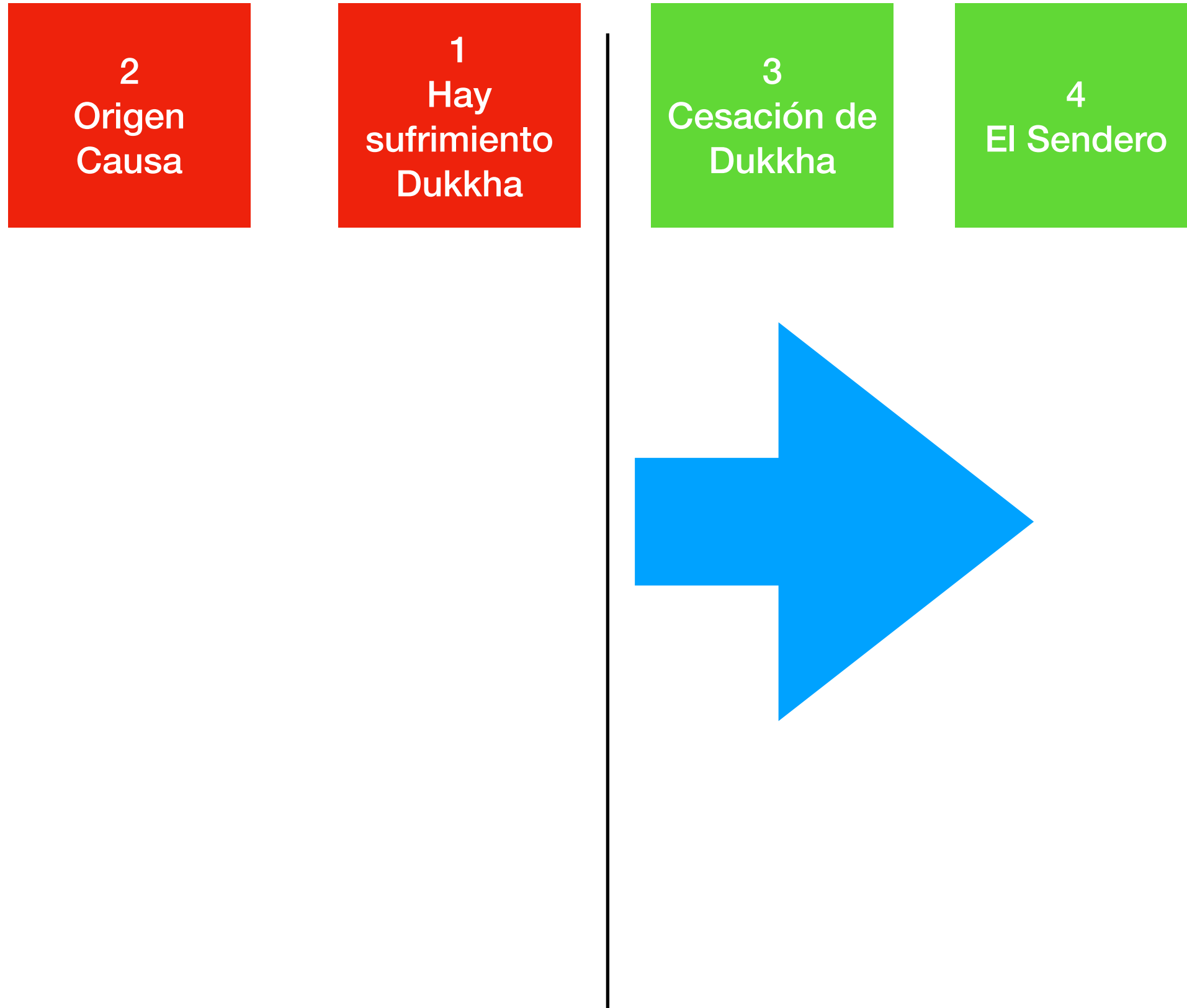
cuando lo dejo de reificar

cuando veo la vacuidad de ese yo

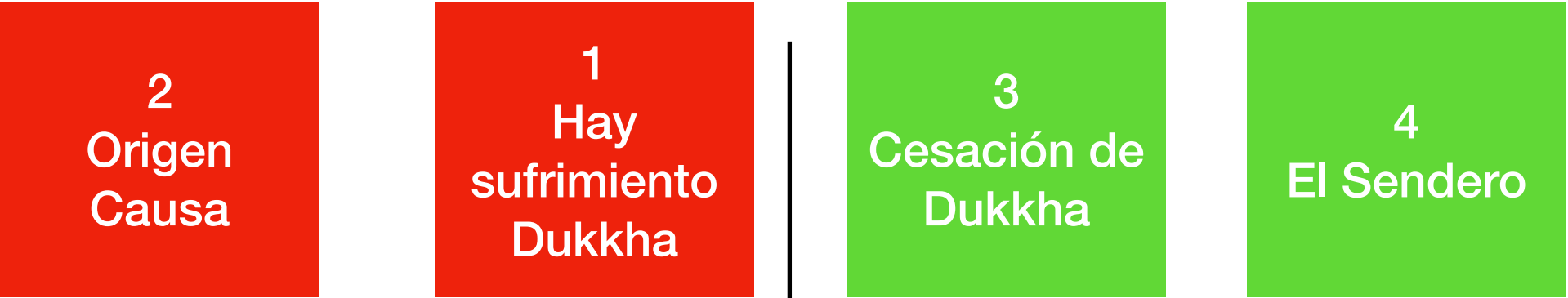
no es que no exista

existe, pero sin existencia inherente

Cuatro Nobles Verdades

Cuatro Nobles Verdades

1

Herida

Yo

Sona Theri

2

Herida

Impermanencia de las flores, de las velas y el incienso

annica

Dukkha

anatta = vacuidad del yo. no control, el yo

El Camino Medio del Yo

El yo existe, pero sin existencia inherente

A solid red square.

El yo existe

existe inherentemente

A solid red square.

El yo NO
existe

nada

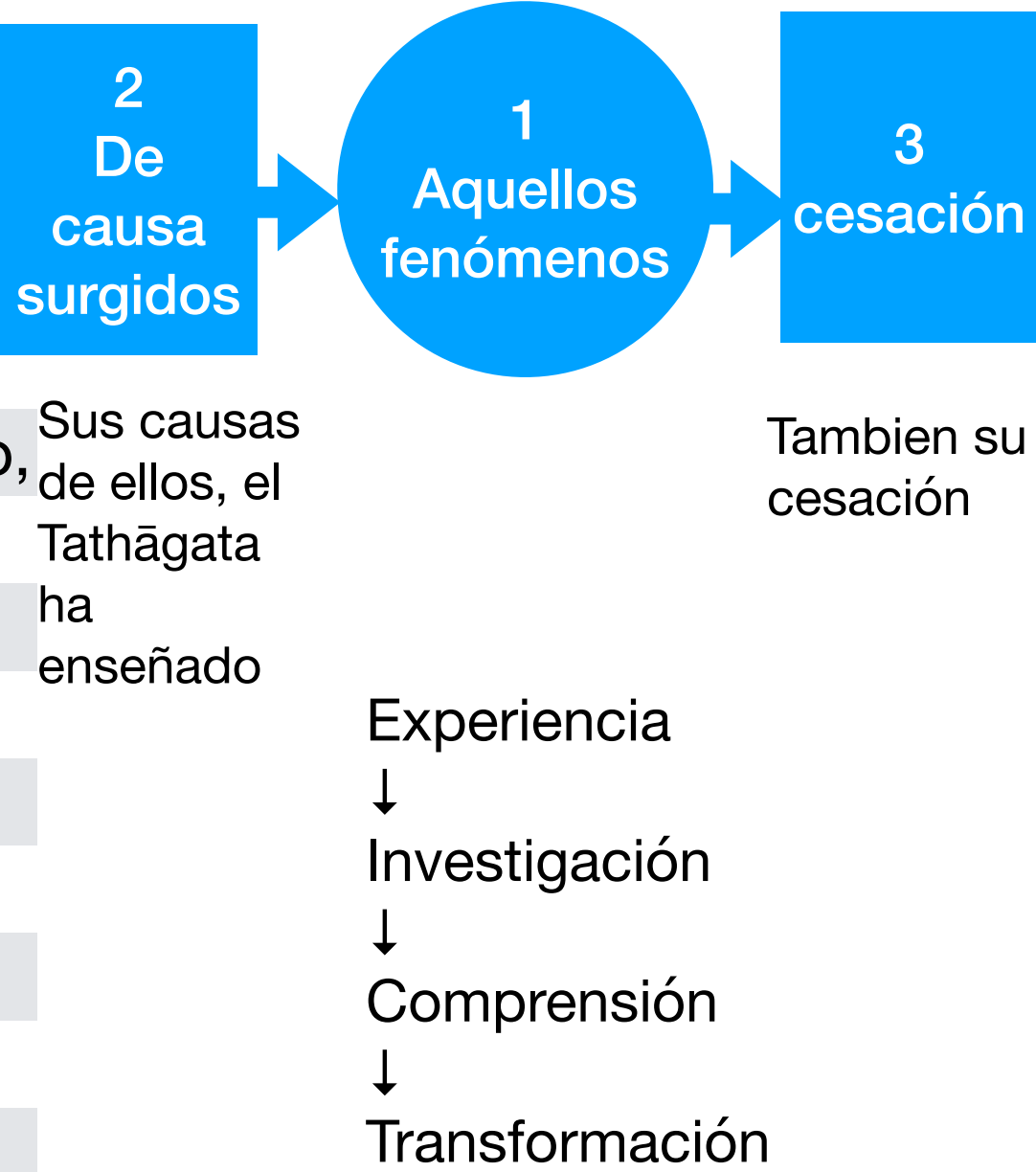
Reificando al yo

Ven yo como si tuviera existencia inherente

La versión tibetanizada **no separa las palabras exactamente igual que el sánscrito original**. Algunas sílabas corresponden a una palabra completa y otras forman parte de una expresión gramatical. Por eso, más que traducir sílaba por sílaba (lo cual produciría errores), conviene traducir **unidad léxica por unidad léxica**.

Te propongo esta primera versión, que luego refinaremos en la Edición Crítica.

Grafía tibetana	Wylie	Fonética	Significado literal	Traducción literal
ཨོ	om	om	Om (sílabas sagrada de invocación; no aparece en las versiones más antiguas, es una adición tradicional)	Om
ཡེ	ye	ye	aquellos / todos aquellos	aquellos
དྭམ	dharma	dhar-ma	fenómenos, dharmas	fenómenos
དེ་ཏུ	hetu	je-tu	causa	de causa
པ་བྱ་བ	prabhava	pra-ba-wa	surgidos de, nacidos de, originados por	surgidos,
དེ་ཏུ་ན	hetun	je-tun	las causas	sus causas
དེ་ཤུན	teshun	te-shun	de ellos / de esos	de ellos
ཏ་ཐ་ག་ཏ	tathāgata	ta-ta-ga-ta	el Tathāgata (el Buda)	el Tathāgata
ཏ་ཡ་ཐ་ད་ཏ	hyavadat / hayawadat	ja-ya-wa-dat	ha enseñado, ha explicado	ha enseñado,
དེ་ཀེ་ན	teken	te-ken	de ellos / también esas	tambien
ཙ་ཡོ	tsayo	tsa-yo	y aquello que / además aquello que	su
ནི་རོ་དྭ	nirodha	ni-ro-da	cesación, extinción, cese	cesación.
ཨེ་ཤྲོ་བ	evam	e-wam	así	Así
བ་དེ	badi	ba-di	enseña, dice, proclama	enseña
མ་ཏུ	maha	ma-ja	gran	el gran
ཤ་མ་ཏུ	shramana	shra-ma-na	asceta, renunciante, monje mendicante	asceta
ཡེ	ye	yé	(forma final de la expresión "mahāśramaṇa"; no se traduce separadamente)	
སྐྱ་ཏུ	svāhā	so-ha	¡que así sea!, ofrenda, consagración (añadido litúrgico en muchas tradiciones tántricas; tampoco aparece en las versiones más antiguas del verso)	que así sea!

Las Cuatro Nobles Verdades

Están contenidas en el Mantra de la Originación Dependiente

Las Cuatro Nobles Verdades

Están contenidas en el Mantra de la Originación Dependiente

Aquellos fenómenos de causa surgidos, sus causas de ellos el Tathāgata ha enseñado. También su cesación. Así enseña el Gran Asceta.

Las Cuatro Nobles Verdades

Están contenidas en el Mantra de la Originación Dependiente

Aquellos fenómenos de causa surgidos, sus causas de ellos el Tathāgata ha enseñado. También su cesación. Así enseña el Gran Asceta.

AI Overview

Las cuatro verdades en [pali](#) se llaman **catvāri āriya saccāni** (en conjunto: *las cuatro nobles verdades*). Cada una tiene un nombre específico en este idioma clásico: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#)

Nombres en Pali y Significado

- **Dukkha ariya sacca:** La verdad del sufrimiento o insatisfacción.
- **Samudaya ariya sacca:** La verdad del origen o causa del sufrimiento (el deseo o apego).
- **Nirodha ariya sacca:** La verdad del cese o extinción del sufrimiento.
- **Magga ariya sacca:** La verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento (el Noble Óctuple Sendero). [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#)

2
Origen y
Causa

Samudaya

1
Dukkha

Dukkha

3
cesación
de
Dukkha

Nirodha

4
Así
enseña. El
camino

Magga

yo
+
Triple Veneno
- Ignorancia
- Apego
- Aversión
Cuatro Velos:
1. Emociones
Perturbadas
(Kleshas)
2. Confusión,
prejuicios
3. Hábitos,
patrones
4. Karma

Sufrimiento:
- físico, en el
cuerpo (vejez,
enfermedades,
padecimientos)
- mental
(cansancio,
pesadez,
emociones
perturbadas)
- Social (lo que
veo en la
sociedad, en el
mundo)

No hay yo con
existencia
inherente, no
hay sufrimiento

No hay
ignorancia, no
hay confusión

Las emociones
se transforman
en sabiduría

Camino gradual
desde la
reificación hasta
aceptar la
impermanencia
de todo, ver la
originación
dependiente,
ver la vacuidad
y al tener la
percepción
directa de la
vacuidad del yo
alcanzar la
liberación

La Originación Dependiente

Está contenida en el Mantra de la Originación Dependiente

Así también:

El Camino Medio entre eternalismo y nihilismo

y la doctrina de la vacuidad (*śūnyatā*)

Muchos maestros tibetanos afirman que comprender verdaderamente este verso equivale a comprender la esencia del Dharma. Como enseñó Nāgārjuna:

"Quien ve la originación dependiente, ve el Dharma; quien ve el Dharma, ve al Buda."

Nāgārjuna consideró la Originación Dependiente como la enseñanza más profunda del Buda, porque revela simultáneamente la causalidad convencional y la vacuidad última.

como puedo decir o asegurar que veo o que vi la Originación Dependiente?

1. Una cosa es comprenderla intelectualmente
2. Otra cosa es reconocerla en tu experiencia
3. Tener un vislumbre contemplativo
4. Otro nivel es realizarla directamente.

Podría reconstruirse así:

“Para decir que ‘ves’ o que ‘viste’ la Originación Dependiente, primero hay que distinguir tres niveles: una cosa es comprenderla intelectualmente; otra, reconocerla operando en tu propia experiencia; y otra muy distinta es realizarla directamente mediante una visión contemplativa no conceptual.”

También puede formularse de modo un poco más gradual:

“No todo lo que llamamos ‘ver la Originación Dependiente’ significa lo mismo: primero podemos comprenderla conceptualmente; después, reconocer cómo actúa en nuestra experiencia; más adelante, tener un vislumbre contemplativo directo; y, finalmente, realizarla de manera estable y profunda.”

La precisión importante es que **“tener un vislumbre contemplativo” y “realizarla directamente de manera estable” no necesariamente son el mismo nivel.** Un vislumbre puede ser auténtico, pero momentáneo; la realización implica que esa visión ha penetrado y transformado profundamente la mente.

DOS VERDADES

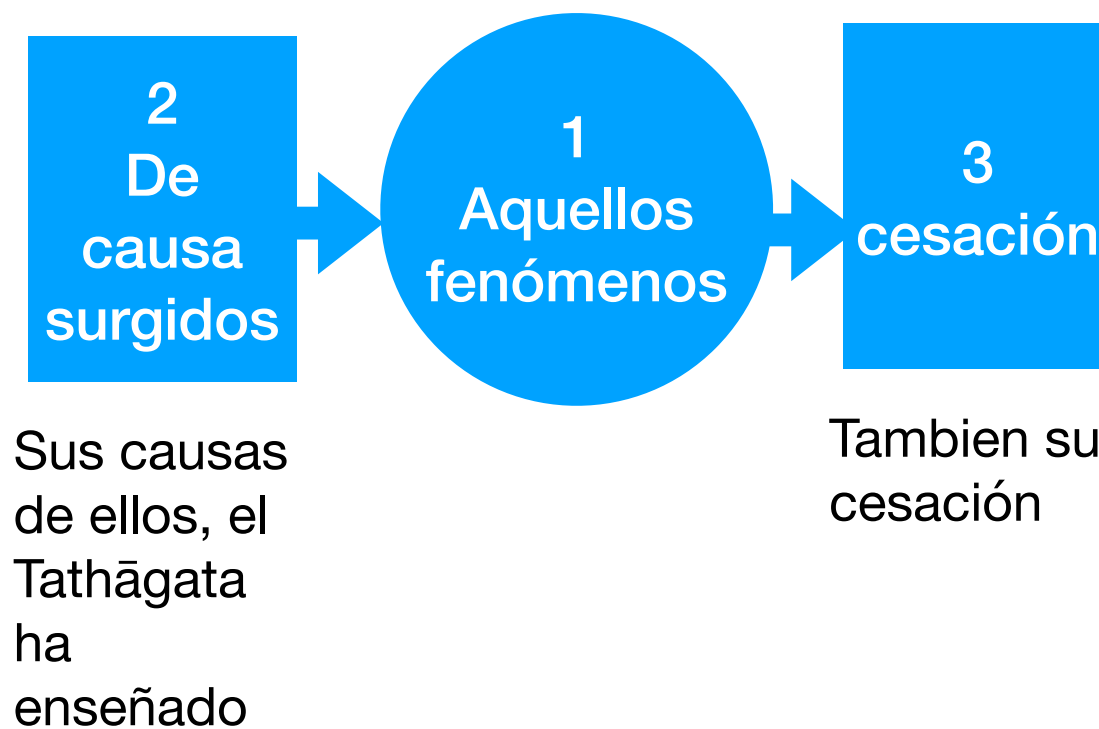
Verdad Convencional
Realidad Relativa

Verdad Ultima
Realidad Absoluta

La causalidad
convencional

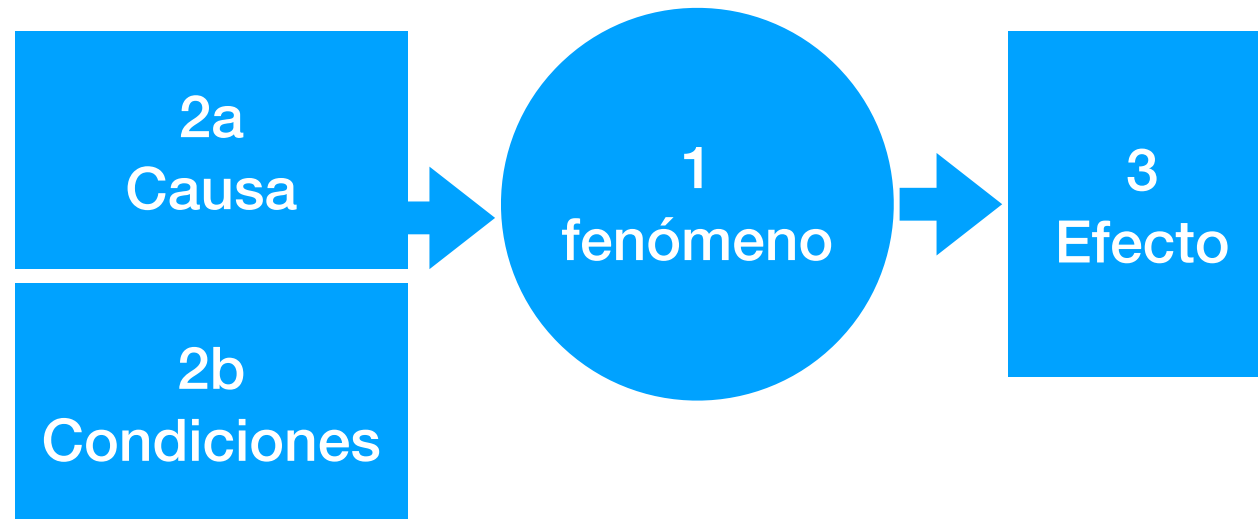
La vacuidad
última

Om
aquellos
fenómenos
de causa
surgidos,
sus causas
de ellos
el Tathāgata
ha enseñado,
tambien
su
cesación.

Así
enseña
el gran
asceta
que así sea!

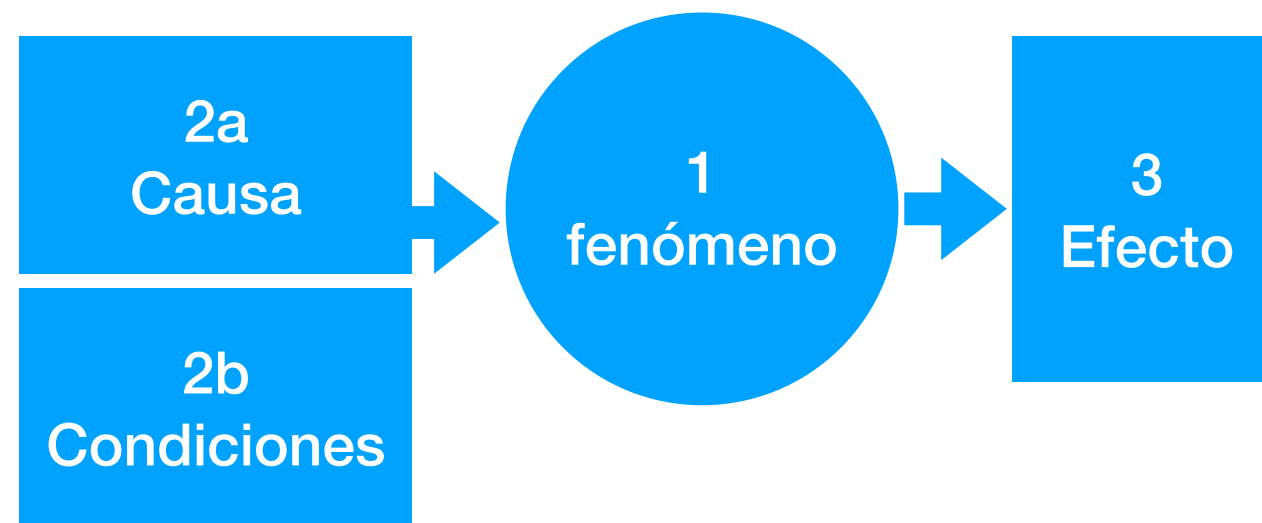
Experiencia
↓
Investigación
↓
Comprensión
↓
Transformación

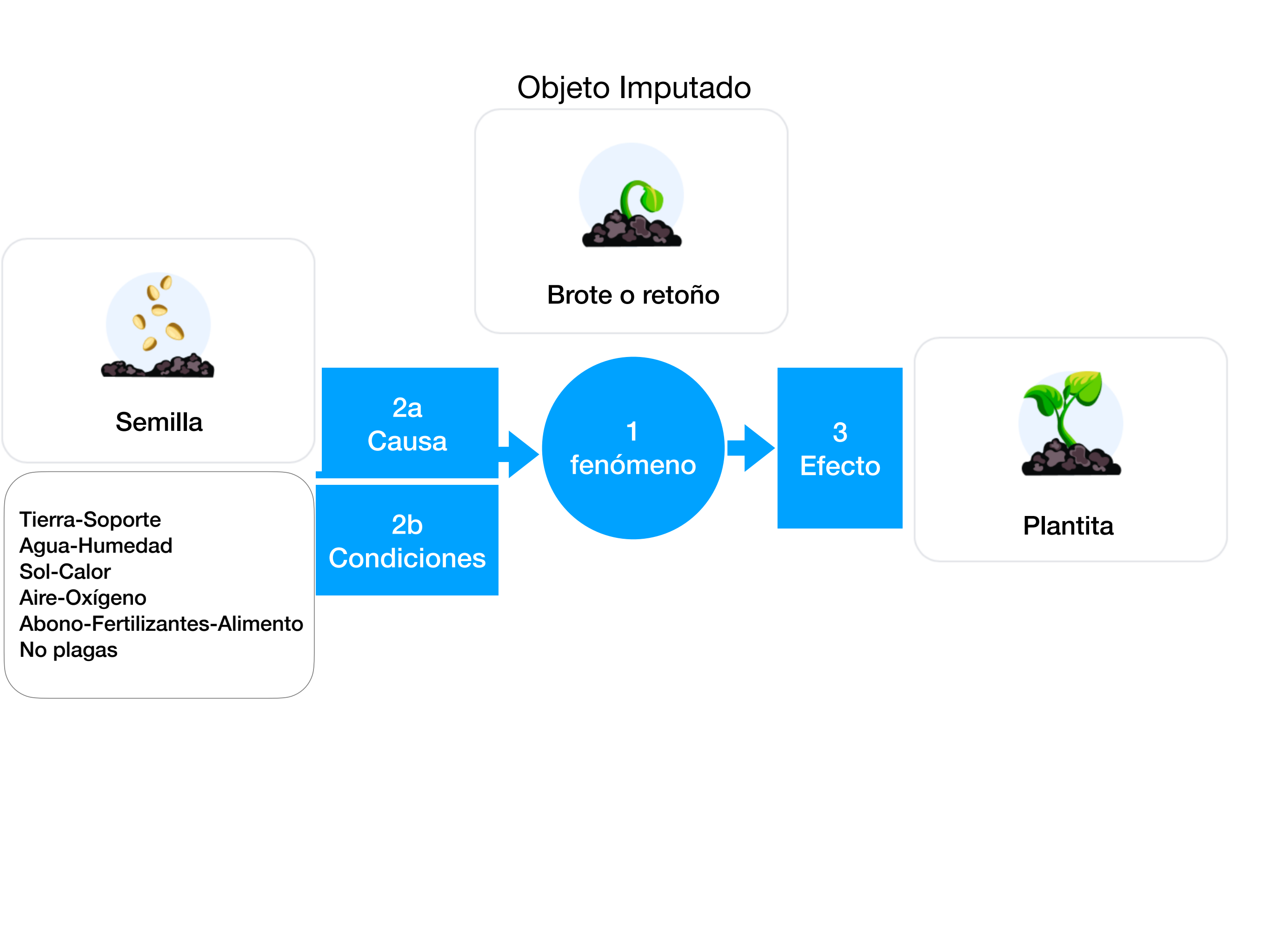

Sus causas
de ellos, el
Tathāgata
ha
enseñado

También su
cesación

Experiencia
↓
Investigación
↓
Comprensión
↓
Transformación

Originación Dependiente

II. Es producto de una causa primaria y condiciones secundarias

Semilla

Tierra-Soporte
Agua-Humedad
Sol-Calor
Aire-Oxígeno
Abono-Fertilizantes-Alimento
No plagas

2a
Causa

2b
Condiciones

Objeto Imputado

Brote o retoño

III. Es meramente una designación conceptual, una imputación

I. Es compuesto de partes: la raíz, el tallo, las hojitas, etc.

1
fenómeno

3
Efecto

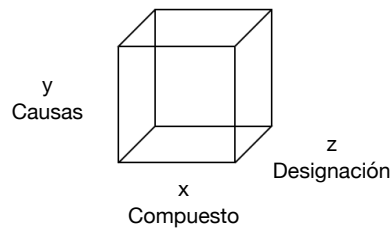
Plantita

IV. Es impermanente.
No existía antes y no
va a durar para
siempre

Originación Dependiente

II. Es producto de una causa primaria y condiciones secundarias

Cubo de la Originación Dependiente

Objeto Imputado

Brote o retoño

III. Es meramente una designación conceptual, una imputación

I. Es compuesto de partes: la raíz, el tallo, las hojitas, etc.

"retoño"

Mente

Suieto

Semilla

2a
Causa

2b
Condiciones

1
fenómeno

3
Efecto

Semilla

Ciclo

Semilla

Brote o retoño

Plantita

Planta

Floración

Arbol

IV. Es impermanente. No existía antes y no va a durar para siempre

No es la NADA, pero tampoco es ALGO. Existe en la verdad convencional, pero no existe en la verdad última, porque no tiene existencia inherente, por si mismo, desde su propio lado, por su propio poder

Dos Extremos y el Camino Medio

2. Nihilismo

El retoño no existe

Camino Medio

*

1. Existencialismo, esencialismo o eternalismo

El retoño existe inherentemente

* El retoño existe sin existencia inherente, por si mismo, desde su propio lado o desde su propio poder

DOS VERDADES

Verdad Convencional Realidad Relativa	Verdad Ultima Realidad Absoluta

DOS VERDADES

Verdad Convencional
Realidad Relativa

Verdad Ultima
Realidad Absoluta

Brote o retoño

Formas

Vacuidad

"La forma es vacío, el vacío es forma"

DOS VERDADES

Verdad Convencional
Realidad Relativa

Verdad Ultima
Realidad Absoluta

Brote o retoño

Formas

Vacuidad

Existe
Pero sin existencia inherente

Eternalismo

Existe
Afirman de más

Nihilismo

No Existe
Niegan de más

"La forma es vacío, el vacío es forma"

DOS VERDADES

Verdad Convencional
Realidad Relativa

Verdad Ultima
Realidad Absoluta

Brote o retoño

Formas

Extremistas

Eternalismo

Existe
Afirman de más

Nihilismo

No Existe
Niegan de más

Camino Medio

Vacuidad

Existe
Pero sin existencia inherente

"La forma es vacío, el vacío es forma"

Dos Extremos y el Camino Medio

Camino Medio

* El retoño existe sin existencia inherente, por si mismo, desde su propio lado o desde su propio poder

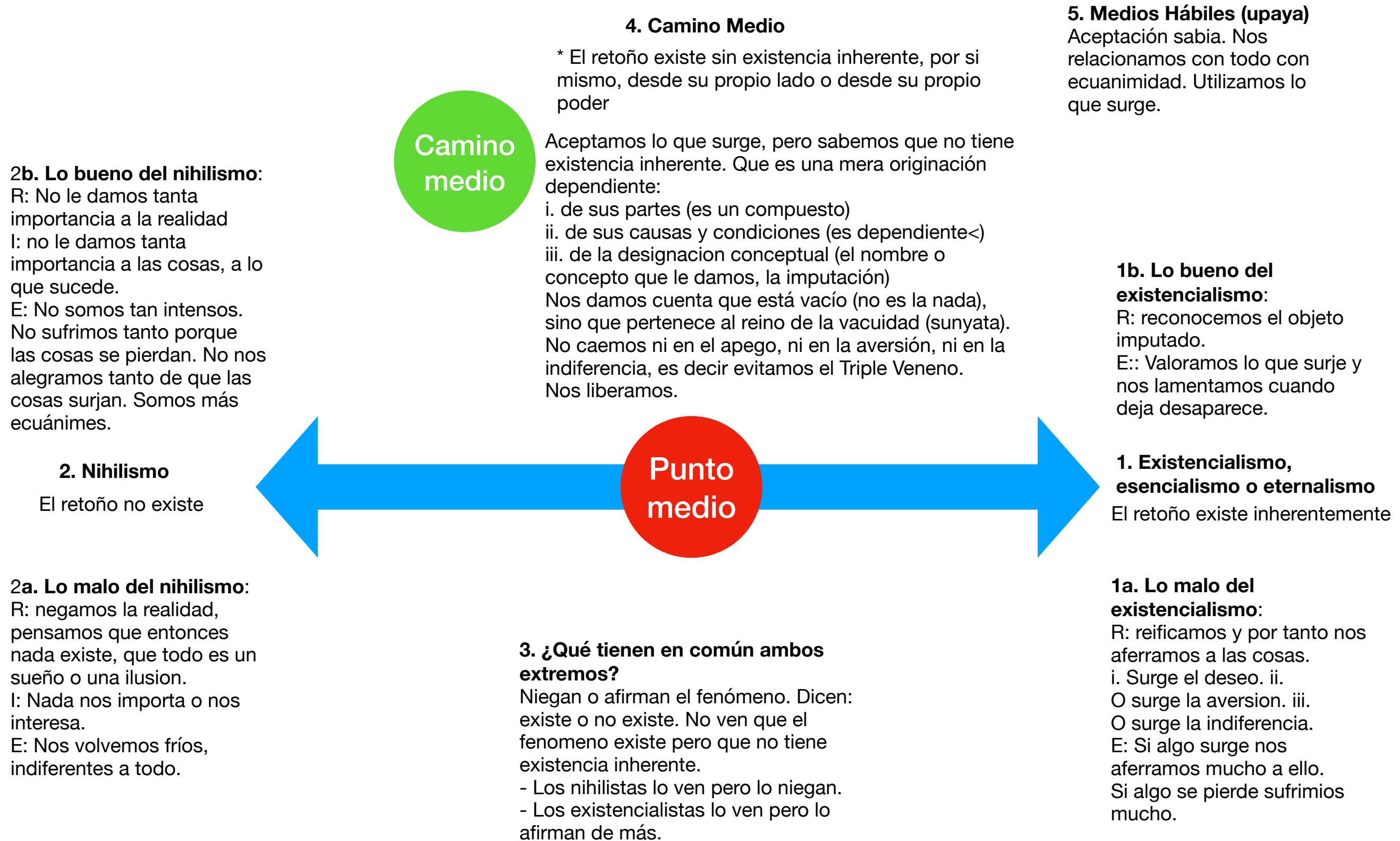
Punto
medio

2. Nihilismo

El retoño no existe

**1. Existencialismo,
esencialismo o eternalismo**
El retoño existe inherentemente

Dos Extremos y el Camino Medio

Emociones Perturbadas vs Sabidurías

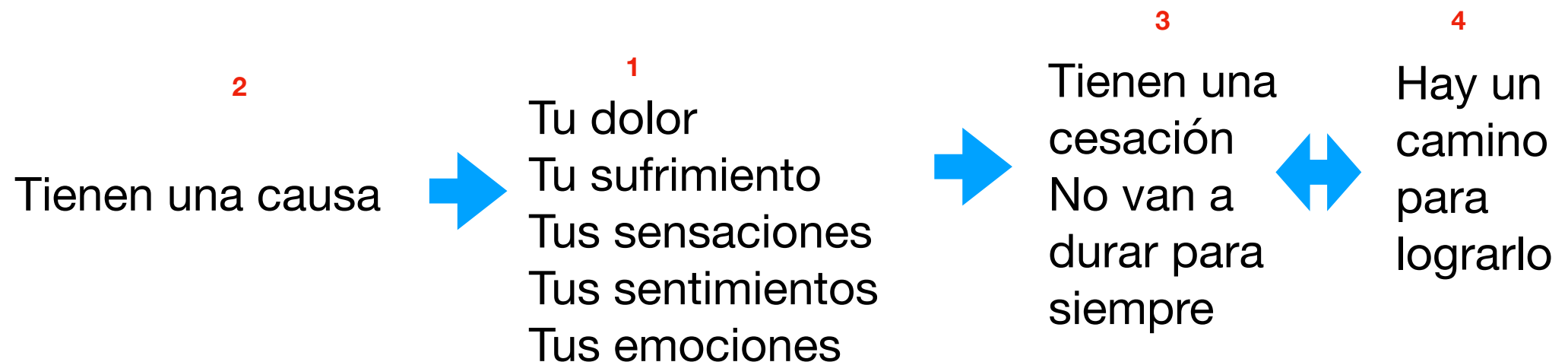
- i. Rechazo, aversión, enojo vs sabiduría del espejo (reflejamos todo lo que surge). Sabiduría del espejo.
- ii. Orgullo, soberbia, vanidad. Yo soy mejor que los demás, yo tengo lo mejor. Yo se más que los demás. Yo puedo hacer más que los demás. Sabiduría de la igualdad o ecuanimidad.
- iii. Aceptación, deseo, apego vs sabiduría de la empatía, todo tiene el mismo sabor, todo es igual: cosas, objetos, seres. Yo mismo. Sabiduría del aprecio, reconocemos y valoramos todo lo que surge.
- iv. Celos o envidia de lo que son los demás, de lo que tienen, de lo que hacen, de lo que pueden, de lo que les reconocen (fama). Sabiduría de la acción infalible.
- v. Inoramos o somos indiferentes o apáticos ante los demás o ante lo que surge. Sabiduría impregnante o sabiduría del Dharmadatu.

Sus causas
de ellos, el
Tathāgata
ha
enseñado

También su
cesación

Experiencia
↓
Investigación
↓
Comprensión
↓
Transformación

Analizo

Observo
Cuestiono

Analizo

Analizo

Descubro la dependencia
Desaparece la reificación
Aparece la vacuidad
Se revela el Dharmadatu

**¿Qué es la Originación
Dependiente?**

¿Qué es la Originación Dependiente?

La **Originación Dependiente** —*paṭiccasamuppāda* en pali y *pratītyasamutpāda* en sánscrito— es el principio según el cual **los fenómenos surgen, permanecen y cesan dependiendo de causas y condiciones**.

Dicho de la manera más sencilla:

Nada condicionado aparece completamente por sí solo.

Cuando se reúnen ciertas condiciones, surge un fenómeno; cuando esas condiciones cambian o cesan, el fenómeno también cambia o cesa.

El Buda presenta esta regularidad mediante una fórmula:

Cuando esto está presente, aquello llega a ser.

Al surgir esto, surge aquello.

Cuando esto no está presente, aquello no llega a ser.

Al cesar esto, cesa aquello.

No es una ley inventada por el Buda: según los discursos, es una regularidad de la realidad que permanece haya o no un Buda que la descubra y la enseñe.

1. ¿Qué significa “dependiente”?

Significa que algo **no existe ni surge exclusivamente desde sí mismo**, aislado de todo lo demás.

Por ejemplo, una planta depende de:

- una semilla;
- tierra;
- humedad;
- temperatura;
- luz;
- nutrientes;
- tiempo.

La planta no surge únicamente porque exista una semilla. La semilla es una condición importante, pero requiere muchas otras condiciones.

Por eso, la Originación Dependiente no afirma simplemente:

“Una causa produce un efecto”.

Su sentido es más preciso:

Un fenómeno aparece cuando coincide una configuración determinada de causas y condiciones.

La palabra clave es **condicionalidad específica**: no todo produce cualquier cosa ni todo depende indistintamente de todo. Ciertas condiciones permiten que surjan ciertos resultados.

2. ¿Qué significa “originación”?

“Originación” significa **surgimiento**, “llegar a manifestarse” o “llegar a ocurrir”.

Pero esto no significa necesariamente que algo completamente inexistente sea creado de la nada. Significa que, cuando están presentes las condiciones apropiadas, aparece un fenómeno que antes no estaba manifestándose de esa manera.

Por ejemplo:

- surge una emoción;
- surge un pensamiento;
- surge una acción;
- surge una identidad;
- surge una relación;
- surge una experiencia de sufrimiento.

Y cuando cambian las condiciones, ese fenómeno se transforma o desaparece.

Por tanto:

Originación Dependiente significa que algo surge dependiendo de algo más.

3. No significa solamente que “todo está conectado”

Decir que “todo está conectado” puede servir como una primera aproximación, pero resulta demasiado general.

La Originación Dependiente no enseña solamente una interconexión universal. Enseña que debemos investigar:

¿De qué condiciones concretas depende este fenómeno?

Por ejemplo, si hay sufrimiento, no basta decir:

“Todo está conectado”.

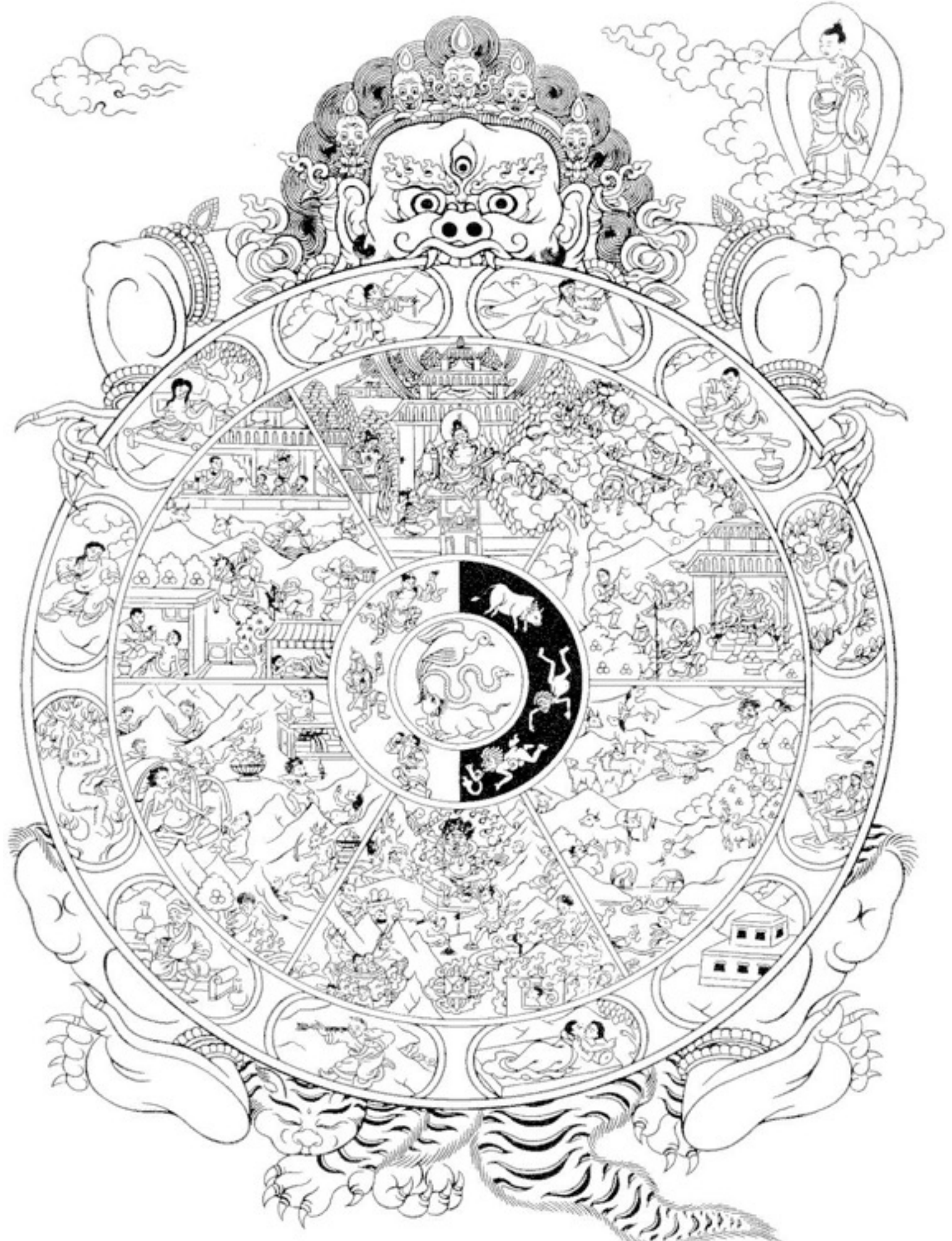
Hay que investigar:

- ¿qué contacto ocurrió?;
- ¿qué sensación produjo?;
- ¿qué deseo o rechazo apareció?;
- ¿qué interpretación construyó la mente?;
- ¿a qué nos aferramos?;
- ¿qué seguimos alimentando?

La Originación Dependiente es, por tanto, **un método de investigación causal y contemplativa.**

La Originación Dependiente es tan simple como la describe el Mantra de la Originación Dependiente o tan profunda como lo muestra la Rueda de la Vida en sus 12 eslabones interdependientes.

La Rueda
de la Vida

*Esfuézate por destruirla.
 Entra en el camino del Budadharma.
 Elimina al Señor de la Muerte
 Como un elefante destruye una choza de paja.
 Diagrama de la rueda de la vida*

Los doce eslabones

La formulación más conocida de la Originación Dependiente describe **doce eslabones** que explican cómo surge y se reproduce el sufrimiento:

Ignorancia → formaciones volitivas → conciencia → nombre y forma → seis bases sensoriales → contacto → sensación → deseo → aferramiento → devenir → nacimiento → envejecimiento y muerte.

El Buda presenta esta secuencia como la originación de “toda esta masa de sufrimiento”. También enseña la secuencia inversa: al cesar la ignorancia, cesan progresivamente las condiciones que sostienen el sufrimiento.

1. Ignorancia — *avidyā* / *avijjā*

No es simplemente falta de información.

Es no comprender adecuadamente:

- el sufrimiento;
- sus causas;
- su cesación;
- el camino que conduce a su cesación;
- la impermanencia;
- la ausencia de un yo independiente;
- la naturaleza condicionada de la experiencia.

Bajo la influencia de la ignorancia, percibimos como permanente lo que cambia, como satisfactorio lo que no puede proporcionar satisfacción estable y como un “yo” sólido lo que es un proceso condicionado.

2. Formaciones volitivas — *saṃskāra* / *saṅkhāra*

Son las intenciones, impulsos, disposiciones y construcciones mentales que producen karma.

A causa de la ignorancia:

- pensamos;
- deseamos;
- rechazamos;
- elegimos;
- hablamos;
- actuamos.

Estas acciones intencionales dejan tendencias y condicionan experiencias posteriores.

3. Conciencia — *vijñāna* / *viññāṇa*

Es la conciencia que conoce una experiencia: conciencia visual, auditiva, olfativa, gustativa, corporal o mental.

No se presenta como una sustancia independiente que permanece siempre idéntica. Surge dependiendo de condiciones específicas. Por ejemplo, la conciencia visual depende del ojo, de una forma visible y de las condiciones necesarias para que ocurra la visión.

4. Nombre y forma — *nāmarūpa*

“Forma” se refiere al aspecto corporal o material.

“Nombre” designa los factores mentales mediante los cuales organizamos la experiencia, como:

- sensación;
- percepción;
- intención;
- contacto;
- atención.

Representa, en términos generales, el funcionamiento psicofísico de la experiencia.

5. Las seis bases sensoriales — *ṣaḍāyatana* / *saḍāyatana*

Son:

1. ojo;
2. oído;
3. nariz;
4. lengua;
5. cuerpo;
6. mente.

En el budismo, la mente es considerada también una base de conocimiento, porque conoce pensamientos, recuerdos, imágenes y emociones.

6. Contacto — *sparśa / phassa*

El contacto ocurre cuando coinciden:

- una facultad sensorial;
- un objeto;
- la conciencia correspondiente.

Por ejemplo:

oído + palabras + conciencia auditiva = contacto auditivo.

7. Sensación — *vedanā*

Del contacto surge una tonalidad afectiva:

- agradable;
- desagradable;
- neutra.

“Estar sintiendo” aquí no significa necesariamente una emoción compleja. Es la cualidad básica con la cual experimentamos algo.

8. Deseo o sed — *trṣṇā / taṇhā*

Dependiendo de la sensación puede surgir:

- deseo de conservar lo agradable;
- deseo de eliminar lo desagradable;
- deseo de ignorar lo neutro;
- deseo de existir de determinada manera;
- deseo de dejar de existir o de destruir lo que incomoda.

Este es un punto decisivo: **la sensación no tiene que convertirse inevitablemente en deseo compulsivo**, pero suele hacerlo cuando interviene la ignorancia.

9. Aferramiento — *upādāna*

El deseo se intensifica y se convierte en apropiación:

- “Esto es mío”.
- “Esto soy yo”.
- “Yo tengo razón”.
- “Necesito que esto permanezca”.
- “Esto no debería estar ocurriendo”.
- “No puedo ser feliz sin esto”.

Ya no es solamente preferencia. Es una fijación identitaria.

10. Devenir o existencia condicionada — *bhava*

El aferramiento genera y consolida una determinada forma de existencia.

Nos convertimos, psicológica y kármicamente, en aquello que repetidamente pensamos, deseamos y hacemos.

Por ejemplo, cuando alimentamos continuamente la ira, no sólo experimentamos momentos aislados de enojo: vamos construyendo una disposición iracunda y una manera de habitar el mundo.

11. Nacimiento — *jāti*

En el sentido tradicional, se refiere al nacimiento dentro de una existencia condicionada.

En una aplicación contemplativa también podemos observar cómo nacen:

- una identidad;
- una reacción;
- una narrativa;
- una forma de relacionarnos;
- una experiencia condicionada del “yo”.

Esta aplicación psicológica ayuda a observar el proceso, pero no debe borrar el significado tradicional de nacimiento y renacimiento que posee el término dentro de la cadena canónica.

12. Envejecimiento y muerte — *jarāmaraṇa*

Todo lo que nace dependiendo de condiciones está sujeto a:

- transformación;
- desgaste;
- separación;
- disolución;
- muerte.

De ahí surgen pena, lamentación, dolor, aflicción y desesperación cuando nos aferramos a lo condicionado como si pudiera ser permanente.

Un ejemplo inmediato

Supongamos que alguien te dice algo ofensivo.

Condiciones iniciales

Hay:

- oído;
- palabras;
- conciencia auditiva.

De su encuentro surge el **contacto**.

Sensación

El contacto produce una sensación desagradable.

Todavía no necesariamente existe odio. Sólo hay una experiencia desagradable.

Deseo y rechazo

Entonces aparece:

“Quiero que esto no haya ocurrido”.

O:

“Quiero devolverle el daño”.

Ese rechazo es una forma de deseo: deseo de eliminar lo desagradable.

Aferramiento

Después surge:

“Me ofendió a mí”.

“No puede tratarme de esa manera”.

“Yo debo defender mi identidad”.

La mente se aferra a una imagen de “mí” y de “él”.

Devenir

Empiezas a convertirte en “el ofendido” o “el enojado”.

La mente reconstruye el acontecimiento, lo recuerda, lo interpreta y lo alimenta.

Sufrimiento

Surgen enojo, ansiedad, resentimiento, palabras dañinas y quizá consecuencias posteriores.

La enseñanza no dice que las palabras del otro sean irrelevantes. Dice que el sufrimiento completo **no procede de una sola causa**, sino de una cadena de condiciones internas y externas.

La secuencia inversa: la liberación

La Originación Dependiente no explica solamente cómo surge el sufrimiento. También explica **cómo puede cesar**.

Si algo depende de condiciones, entonces no es inevitable ni inmodificable.

Por ejemplo:

Puede haber contacto y sensación desagradable, pero si existe atención consciente, la sensación no tiene que convertirse necesariamente en rechazo, aferramiento y odio.

Cuando reconocemos:

“Esto es una sensación desagradable condicionada; no es ‘yo’, no es permanente y no tengo que obedecerla”,
introducimos nuevas condiciones:

- atención;
- comprensión;
- paciencia;
- ecuanimidad;
- compasión.

La secuencia deja de ser completamente automática.

Por eso, el Buda enseña no sólo:

“Dependiendo de esto, surge aquello”,
sino también:

“Al cesar esto, cesa aquello”.

La cesación progresiva de las condiciones del sufrimiento constituye el aspecto liberador de la Originación Dependiente.

Cuando reconocemos:

“Esto es una sensación desagradable condicionada; no es ‘yo’, no es permanente y no tengo que obedecerla”,
introducimos nuevas condiciones:

- atención;
- comprensión;
- paciencia;
- ecuanimidad;
- compasión.

La secuencia deja de ser completamente automática.

Por eso, el Buda enseña no sólo:

“Dependiendo de esto, surge aquello”,
sino también:

“Al cesar esto, cesa aquello”.

La cesación progresiva de las condiciones del sufrimiento constituye el aspecto liberador de la Originación Dependiente.

Su significado filosófico

1. Rechaza una causa creadora absoluta

La Origenación Dependiente no necesita recurrir a una primera causa que produzca unilateralmente todos los fenómenos.

La existencia condicionada se explica mediante relaciones de causas, condiciones, acciones y resultados.

2. Rechaza el azar absoluto

Tampoco afirma que las cosas ocurran sin causas.

Los acontecimientos no están completamente desconectados de las condiciones que los preceden y sostienen.

3. Rechaza el determinismo rígido

Que algo esté condicionado no significa que esté predeterminado de manera inevitable.

En cada proceso pueden introducirse nuevas condiciones. Por eso son posibles:

- el aprendizaje;
- la ética;
- la meditación;
- la transformación;
- la liberación.

4. Rechaza un yo fijo e independiente

Lo que llamamos “yo” depende de:

- cuerpo;
- sensaciones;
- percepciones;
- memoria;
- lenguaje;
- conciencia;
- relaciones;
- hábitos;
- acciones anteriores.

Esto no significa que la persona no exista convencionalmente. Significa que no encontramos una entidad separada, autosuficiente e inmutable detrás de todos esos procesos.

5. Evita los dos extremos

El Buda relaciona la Originación Dependiente con el Camino Medio entre dos extremos:

- **eternalismo:** creer que las cosas, especialmente el yo, existen de forma absoluta y permanente;
- **nihilismo:** creer que nada existe, nada funciona y las acciones no producen consecuencias.

La Originación Dependiente afirma:

Los fenómenos no existen de manera absoluta e independiente, pero sí aparecen convencionalmente, funcionan y producen consecuencias dependiendo de condiciones.

Originación Dependiente y vacuidad

En las enseñanzas de Nāgārjuna, la Originación Dependiente adquiere una formulación filosófica todavía más profunda:

Aquello que surge dependientemente está vacío de existencia intrínseca.

¿Por qué?

Porque si algo depende de:

- causas;
- partes;
- condiciones;
- relaciones;
- conceptos;
- designaciones,

entonces no puede poseer una naturaleza totalmente independiente, autosuficiente y establecida desde su propio lado.

Pero “vacío” no significa inexistente.

Una flor está vacía de existencia independiente precisamente porque depende de semilla, agua, tierra, luz y muchas otras condiciones. Y precisamente porque es dependiente, puede aparecer, crecer, marchitarse y producir efectos.

Nāgārjuna identifica el surgimiento dependiente, la vacuidad y el Camino Medio: lo dependiente no es absolutamente existente, pero tampoco es absolutamente inexistente.

La comprensión intelectual esencial

A nivel teórico, podríamos resumir la Originación Dependiente en cinco afirmaciones:

- 1. Todo fenómeno condicionado surge dependiendo de causas y condiciones.**
- 2. Nada condicionado existe completamente por sí mismo.**
- 3. Cuando cambian las condiciones, cambian los resultados.**
- 4. El sufrimiento surge dependiendo de condiciones identificables.**
- 5. Como el sufrimiento es condicionado, puede cesar al transformar o eliminar sus condiciones.**

La primera comprensión intelectual podría expresarse así:

“Comprendo que los fenómenos condicionados no surgen solos ni existen independientemente: aparecen cuando coinciden determinadas causas y condiciones, se transforman cuando esas condiciones cambian y cesan cuando dejan de estar sostenidos.”

Y su sentido específicamente budista sería:

“Comprendo que el sufrimiento no es una esencia, un castigo ni un destino inevitable: es un proceso condicionado. Si reconozco y transformo sus condiciones, también puedo transformar y finalmente cesar el sufrimiento.”

Esto todavía es **comprensión teórica**. El siguiente nivel consistirá en reconocer esta estructura operando concretamente en tu cuerpo, tus sensaciones, tus emociones, tus pensamientos y tus reacciones.

**¿Cómo asegurar que
estoy viendo la
Originación Dependiente?**

“Para decir que ‘ves’ o que ‘viste’ la Originación Dependiente, primero hay que distinguir tres niveles: una cosa es comprenderla intelectualmente; otra, reconocerla operando en tu propia experiencia; y otra muy distinta es realizarla directamente mediante una visión contemplativa no conceptual.”

También puede formularse de modo un poco más gradual:

“No todo lo que llamamos ‘ver la Originación Dependiente’ significa lo mismo: primero podemos comprenderla conceptualmente; después, reconocer cómo actúa en nuestra experiencia; más adelante, tener un vislumbre contemplativo directo; y, finalmente, realizarla de manera estable y profunda.”

La precisión importante es que **“tener un vislumbre contemplativo”** y **“realizarla directamente de manera estable”** no necesariamente son el mismo nivel. Un vislumbre puede ser auténtico, pero momentáneo; la realización implica que esa visión ha penetrado y transformado profundamente la mente.

Puedes decir que **ves la Originación Dependiente**, pero conviene precisar **qué clase de visión has tenido**. En el Dharma, “ver” puede significar desde comprender intelectualmente hasta realizar directamente. No son lo mismo.

El propio Buda afirma que quien ve la Originación Dependiente ve el Dharma; pero también describe esa visión como verla **“tal como realmente es, con sabiduría correcta”**. Por tanto, no basta con aceptar la doctrina ni con repetir sus doce eslabones.

1. Primer nivel: comprenderla

Puedes decir:

“Comprendo intelectualmente la Originación Dependiente.”

Esto significa que comprendes la fórmula:

Cuando esto existe, aquello llega a ser.

Con el surgimiento de esto, surge aquello.

Cuando esto no existe, aquello no llega a ser.

Con la cesación de esto, cesa aquello.

Esta formulación aparece reiteradamente en los discursos del Buda.

En este nivel comprendes que ningún fenómeno condicionado aparece solo, sin causas ni condiciones. Pero todavía puede ser una comprensión conceptual.

2. Segundo nivel: reconocerla en tu experiencia

Puedes decir:

“He comenzado a observar la Originación Dependiente en mi propia experiencia.”

O, con mayor precisión:

“He reconocido directamente cómo ciertos estados mentales surgen dependiendo de causas y condiciones, y cómo disminuyen cuando esas condiciones dejan de alimentarse.”

Aquí ya no estás hablando solamente de una teoría. Por ejemplo:

1. Alguien te critica.
2. Ocurre el contacto: escuchas sus palabras.
3. Surge una sensación desagradable.
4. Aparece el rechazo.
5. El rechazo se convierte en irritación.
6. Surge el impulso de responder agresivamente.
7. Si no reconoces la cadena, reaccionas.
8. Si introduces atención, paciencia y comprensión, la cadena puede debilitarse o interrumpirse.

En ese momento puedes decir:

“Vi cómo, dependiendo del contacto, surgió una sensación; dependiendo de la sensación surgió rechazo; dependiendo del rechazo apareció sufrimiento. Al dejar de alimentar el rechazo, el sufrimiento disminuyó.”

Eso es una observación concreta de la Originación Dependiente.

3. Tercer nivel: tener un vislumbre contemplativo

En una meditación profunda puedes haber percibido que una emoción, un pensamiento o incluso la experiencia del “yo”:

- aparece debido a condiciones;
- cambia cuando cambian esas condiciones;
- no posee una existencia autónoma;
- no puede encontrarse como una entidad fija;
- y desaparece cuando deja de sostenerse.

Entonces una expresión prudente sería:

“Tuve un vislumbre contemplativo de la Originación Dependiente.”

O:

“Durante la contemplación vi que la experiencia que llamo ‘yo’ no aparece de manera independiente, sino dependiendo del cuerpo, las sensaciones, las percepciones, la memoria, las tendencias y la conciencia.”

La palabra **vislumbre** es especialmente útil porque no convierte una experiencia meditativa temporal en una proclamación de realización definitiva.

4. Cuarto nivel: realización directa

La afirmación:

“He visto directamente la Originación Dependiente tal como realmente es”

es mucho más fuerte.

Significaría que no solamente observaste algunas relaciones causales, sino que viste profundamente que los fenómenos condicionados carecen de existencia independiente o intrínseca. Desde la perspectiva de Nāgārjuna, aquello que surge dependientemente es vacío de naturaleza propia, es una designación dependiente y constituye el Camino Medio.

Aquí ya no se trata simplemente de pensar:

“Todo tiene causas.”

Sino de ver:

“Nada puede establecerse por sí mismo, desde su propio lado, de manera aislada, fija e independiente.”

Pero tampoco significa que nada exista. Las cosas **existen convencionalmente**, funcionan, producen consecuencias y pueden causar sufrimiento o liberación. Lo que no poseen es una existencia autosuficiente.

¿Cómo puedes comprobar que realmente la viste?

No existe una prueba externa absolutamente concluyente, pero puedes examinar tu experiencia mediante varios criterios.

Puedes identificar las condiciones

No dices vagamente “todo está conectado”, sino que puedes reconocer:

“Este estado surgió dependiendo de estas condiciones concretas.”

Viste tanto el surgimiento como la cesación

No solamente viste que algo apareció. También observaste que, al modificarse o cesar sus condiciones, el fenómeno cambió o cesó.

La experiencia redujo tu aferramiento

Una visión genuina debería disminuir, aunque sea parcialmente:

- la fijación en el yo;
- la necesidad de controlar;
- el enojo;
- el apego;
- la culpabilización absoluta;
- la creencia de que las cosas son permanentes e inmodificables.

No caíste en el nihilismo

No concluiste:

“Nada existe, nada importa y las acciones no tienen consecuencias.”

Al contrario: al ver que los resultados dependen de condiciones, comprendes mejor la importancia del karma, de la conducta ética y del entrenamiento mental.

La comprensión puede repetirse

No fue únicamente una sensación extraordinaria o una experiencia confusa. Puedes volver a observar el proceso en diferentes pensamientos, emociones y situaciones.

Produce transformación

La señal más importante no es lo impresionante de la experiencia, sino su fruto:

¿Hay menos aferramiento?

¿Menos reacción automática?

¿Mayor compasión?

¿Mayor responsabilidad sobre tus acciones?

¿Mayor capacidad para intervenir antes de que madure el sufrimiento?

La formulación que te recomendaría

Una expresión rigurosa, honesta y al mismo tiempo significativa sería:

“No afirmo haber realizado definitivamente la Originación Dependiente, pero sí he comenzado a verla en mi propia experiencia. He observado cómo determinados pensamientos, emociones y formas de sufrimiento surgen dependiendo de causas y condiciones; y cómo, cuando algunas de esas condiciones dejan de ser alimentadas, esos estados se transforman o cesan.”

Una versión más breve:

“He comenzado a ver la Originación Dependiente: veo cómo esto surge porque aquello está presente, y cómo esto se transforma cuando cambian sus condiciones.”

Y una versión contemplativa:

“Vi que aquello que parecía sólido, independiente y permanente era en realidad un proceso dependiente, cambiante y vacío de existencia propia.”

La prueba decisiva

Quizá la mejor forma de asegurarlo no sea preguntarte solamente:

“¿Vi la Originación Dependiente?”

Sino:

“¿Puedo ver, aquí y ahora, de qué condiciones depende este sufrimiento?”

Y después:

“¿Qué condición puedo dejar de alimentar y qué condición liberadora puedo cultivar?”

Cuando la visión permite responder y actuar sobre esas preguntas, la Originación Dependiente ha dejado de ser únicamente una enseñanza estudiada y empieza a convertirse en **un método de transformación de la mente.**

Significado profundo

El mantra enseña cuatro puntos:

1. Nada surge sin causas.
2. Todo depende de condiciones.
3. Al desaparecer las causas, desaparecen los efectos.
4. No existe un creador permanente ni fenómenos independientes.

En una sola estrofa están contenidos:

- Las Cuatro Nobles Verdades.
- La Originación Dependiente.
- La doctrina de la vacuidad (*śūnyatā*).
- El Camino Medio entre eternalismo y nihilismo.

Sánscrito:

ye dharmā hetu prabhavā hetuṃ teṣāṃ tathāgataḥ hyavadat teṣāṃ ca yo nirodhaḥ evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ

En tibetano:

ye dharma hetu prabhava hetun teshun tathāgata hayawadat teken tsayo nirodha evam badi maha shramana

Mantra de la Originación Dependiente:

Om ye dharma hetu prabhava hetun teshun tathāgata hayawadat teken tsayo nirodha evam badi maha shramana soha

Grafía tibetana:

ཨོྭ་ ཡེ་ རྩམ་ རེ་རུ་ རྩ་ལྷ་མ་ རེ་རུན་ རེ་བྱན་ ར་སྤྲ་ག་ར་ ར་ཡ་མ་དར་ རེ་ཀེན་ ཅ་ཡེ་ རི་རོ་རྩ་ ཨེ་མུ་ བ་དི་ མ་རྩ་ རྩ་མ་ཁ་ ཡེ་ སྤྲ་རྩ་ །

En Español literal:

Om. Aquellos fenómenos de causa surgidos, sus causas de ellos el Tathāgata ha enseñado. También su cesación. Así enseña el Gran Asceta. Que así sea!

Explicación:

En sánscrito lo que dijo el monje Aśvajit a Upatiṣya, conocido como Śāriputra (Shariputra) luego de su ordenación por el Buda.

Esas palabras luego se convirtieron en el Mantra de la Origenación Dependiente.

Significado profundo

El mantra enseña cuatro puntos:

1. Nada surge sin causas.
2. Todo depende de condiciones.
3. Al desaparecer las causas, desaparecen los efectos.
4. No existe un creador permanente ni fenómenos independientes.

En una sola estrofa están contenidos:

- Las Cuatro Nobles Verdades.
- La Originación Dependiente.
- La doctrina de la vacuidad (*śūnyatā*).
- El Camino Medio entre eternalismo y nihilismo.