

La explicación budista de el renacimiento

Esta es la versión para imprimir de: http://www.berzinarchives.com/web/x/nav/group.html_884917850.html

Alexander Berzin
Morelia, México, junio de 2000

[transcripción de curso editado y suplementado con material de cursos dados en Munich, Alemania, en octubre de 2000 y Berlín, Alemania, en febrero de 2001]
Traducido por Nayeli Maillefert Rovira

Parte uno: El lugar que ocupa el renacimiento dentro del budismo y el tema del continuum mental

La importancia del renacimiento en el contexto del *lamrim*

Esta noche estaremos hablando sobre el renacimiento, un tema que es central dentro del budismo y me parece que es muy importante que lo reconozcamos así, pero, ¿por qué es importante? examinemos algunas de las razones.

Si vemos dentro del lamrim (el estado mental encaminado graduado hacia la iluminación), habla acerca de los estados mentales encaminados de las personas, según tres niveles de motivación. El primer nivel de motivación tiene el propósito de lograr un renacimiento afortunado. Si no creemos en la existencia de tal cosa como el renacimiento, entonces ¿por qué habríamos de proponernos obtener un renacimiento afortunado? eso no tendría ningún sentido. El siguiente nivel tiene el propósito de lograr la liberación ¿la liberación de qué? La liberación de renacimientos recurrentes e incontrolables, que es a lo que se refiere samsara. Así que, si no creemos que existan los renacimientos ¿por qué querríamos liberarnos de ellos? esto no representaría para nosotros problema alguno. Y si vemos el nivel avanzado de motivación, entonces, nos dirigimos a convertirnos en un Buda, y este es nuestro propósito pues nos permitirá ser de ayuda para que todos los demás se logren liberar de los renacimientos recurrentes e incontrolables. Esta es la forma en que las etapas del camino son presentadas en el lamrim, y nuevamente, no querríamos ser capaces de ayudar a todo mundo a superar los renacimientos si no creyéramos en el renacimiento.

Algunos maestros budistas no tradicionales tienden a impartir una enseñanza ligera "Darma-lite" así como en "Coca-Cola Lite", más que el verdadero Darma; así que con el Darma-lite tienden a diluir estos niveles de motivación y en vez de proponernos lograr un renacimiento afortunado, nuestro propósito es mejorar las condiciones en esta vida. Y en vez de que el propósito sea liberarnos de los renacimientos recurrentes e incontrolables, nos proponemos liberarnos de todos los problemas y dificultades que podamos tener en esta vida. El propósito de lograr la iluminación no es para ser capaces de liberar a todo el mundo de los renacimientos recurrentes e incontrolables, sino para liberar a todos los demás de sus problemas en esta vida. Esta es la versión "Darma-lite" de los tres niveles de motivación en el *lamrim*.

[Ver: "[Darma-lite](#)" versus "[Darma verdadero](#)." {1} Ver también: [Comparación entre las versiones del "Darma-lite" y el "Darma verdadero" del lamrim](#) {2}.]

Por supuesto, algunas personas prefieren la versión "Darma-lite" pero no es el verdadero Darma. A pesar de que el "Darma-lite" puede ser útil, ya que ciertamente se logran beneficios al practicar el budismo de esta forma sin tomar en cuenta el renacimiento, los niveles: inicial e intermedio de motivación, tiene semejanza a la psicoterapia en que trata de resolver situaciones y de no tener más problemas en esta vida. Así mismo el nivel avanzado de motivación del "Darma-lite" se asemeja al trabajo social al declarar "voy a salir a ayudar a otros a librarse de los problemas que tienen en esta vida". Todo esto está muy bien y el budismo tiene muchas sugerencias muy útiles que nos pueden ser de gran ayuda en este proceso de psicoterapia y trabajo social, pero a mí me parece que decir que esto es budismo es defraudarlo. El budismo ofrece mucho más que esto, así que necesitamos realmente valorar por qué es tan importante trabajar con nosotros mismos dentro del contexto del renacimiento.

La importancia del renacimiento en la apreciación de la preciada vida humana

Antes que nada, ¿por qué querríamos trabajar para lograr un renacimiento afortunado? El budismo no propone como objetivo final renacer en el cielo, en donde todo será realmente bueno y maravilloso y en donde encontraremos felicidad eterna. Esta no es la razón budista al proponernos lograr un renacimiento mas afortunado y no es su objetivo final. Más bien estamos trabajando para desarrollarnos hasta el punto en que logremos superar todos nuestros problemas y defectos (y no sólo los de esta vida) y actualicemos al máximo nuestros potenciales de tal forma que ulteriormente podamos beneficiar a todo el mundo de la manera más completa posible. Este será un proceso muy largo.

Lo más probable es que no logremos terminar este proceso en esta vida. Así que, el sendero espiritual seguramente será algo que queramos continuar más allá de esta vida. No es que estemos participando en una carrera para ver que tan lejos llegamos antes de caer muertos, sino que queremos llegar a la línea final. Pero si no pensamos en términos de renacimientos, entonces puede resultar bastante fácil desanimarnos conforme vamos envejeciendo y nos enfrentamos a la muerte, si es que no hemos logrado progresos importantes. Y seamos honestos, esto es debido a que la mayoría de nosotros no lograremos progresos importantes en esta vida, puesto que nos encontramos muy ocupados con otras cosas, y muy pocos de nosotros podemos dedicarle veinticuatro horas al día a la práctica del Darma. Además, cuando reparamos en cómo ha sido nuestro progreso, nos damos cuenta que no ha sido de manera lineal, no va a ir mejorando cada día, más bien siempre tendrá sus altibajos, esto es normal, así es la vida, ¿o no? Algunas veces, todo va bien y otros días estamos de mal humor y nada sale bien. Esto nos va a ocurrir a cada paso del camino hasta que nos liberemos del samsara.

De tal forma, que si pensamos en términos del renacimiento, nos ayudará a tener una perspectiva más amplia, y así no nos pondremos nerviosos pensando que no estamos logrando un progreso fantástico. Si podemos continuar teniendo, lo que el budismo llama preciados renacimientos humanos, entonces, tarde o temprano y con suficiente trabajo consistente, alcanzaremos nuestra meta ulterior de la liberación y la iluminación. Un preciado renacimiento humano, es aquel con el cual nos hemos librado de todas las situaciones que nos impedirían la libertad de practicar el Darma, y con el que poseemos todos los factores de apoyo para aprovechar al máximo la oportunidad de la práctica. Por lo tanto el objetivo provisional al que necesitamos aspirar, es asegurar que continuaremos obteniendo preciados renacimientos humanos en todas nuestras vidas futuras hasta convertirnos en seres liberados.

[Ver: [Introducción general al nivel inicial de las enseñanzas del camino gradual \(*lamrim*\): Primer día. {3}](#)]

Si vemos las enseñanzas referentes a "los cuatro pensamientos que voltean la mente hacia el Dharma", el primero de ellos, el de la valoración de la preciada vida humana, enfatiza la importancia y la rareza de obtener tal nacimiento. Esto no solamente implica que podemos obtener muchos tipos diferentes de renacimientos, además de la preciada vida humana, y que necesitamos consolidar las causas para tal renacimiento, sino también la existencia de vidas pasadas. Después de nuestra vida inmediata anterior, pudimos haber obtenido diferentes tipos de renacimiento, por ejemplo el de un pequeño insecto. Así pues, necesitamos apreciar la maravillosa oportunidad que tenemos ahora. Por lo tanto queda claro que el renacimiento es un punto completamente esencial para la valoración de la preciada vida humana y que se considera como el primer pensamiento que voltea la mente hacia el Dharma.

[Ver: [Los cuatro pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma](#) {4}.]

El pensar en continuar obteniendo preciadas vidas humanas en el futuro, también resulta muy importante para el tantra, de otra manera existe el peligro del autoengaño mientras se practica el tantra: El anutarayoga tantra, que es el tipo de tantra más sofisticado, enseña que es posible lograr la iluminación en esta vida. Mucha gente se siente atraída a esto porque piensan: "ahora ni siquiera tengo que considerar la cuestión de los renacimientos, porque esto resulta irrelevante en el tantra, existe la iluminación en esta misma vida. ¡Fantástico!". Este es un gran error, porque aún si llevamos a cabo las prácticas tántricas más avanzadas es posible que no logremos alcanzar la iluminación en esta vida. La posibilidad existe, pero es extremadamente poco probable.

Así que, tal como en la práctica del sutra, si tenemos entendimiento del renacimiento, no nos desalentamos. Más bien pensamos: "voy a intentar lograr la iluminación en esta vida, pero si no lo logro, no es el fin del mundo, existe el renacimiento y seguiré intentándolo la siguiente vida". Tal como dice el dicho, y de hecho esto viene de un pensamiento budista indio upanishádico: "No existe pérdida una vez que se ha comenzado". ¿Entienden? Si llevamos a cabo un inicio, si comenzamos con algo, no se perderá, puesto que podremos continuar con ello en vidas futuras. Esta es una perspectiva india en general, no sólo budista, que resulta bastante relevante en este caso.

Asimismo una de las principales características del anutarayoga tantra es la purificación, en el sentido de librarnos de la muerte samsárica, del bardo y del renacimiento. El bardo es el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, el anutarayoga tantra ofrece un análisis muy detallado de cómo funciona dicho proceso e incluye prácticas que simulan la muerte, el bardo y el renacimiento. Si en realidad no creemos que ocurre el renacimiento, ¿por qué querríamos practicar la purificación de la muerte, el bardo y el renacimiento? ¿qué demonios estamos haciendo? Sin la convicción del renacimiento toda la práctica del anutarayoga tantra se vuelve un juego. Así que con todos estos argumentos queda claro el primer punto.

La importancia del renacimiento en el entendimiento del karma

El segundo punto en relación a la importancia de pensar en términos del renacimiento es para obtener un correcto entendimiento del karma; porque los resultados de nuestras acciones, en su mayoría, no siempre maduran en esta vida. Por ejemplo, puede ser que nos dediquemos a practicar intensamente y que meditemos todos los días, que hagamos cientos de miles de postraciones y todas esas cosas, y luego nos enfermamos de cáncer y tengamos una muerte lenta y dolorosa. Obviamente, nos podemos sentir muy desanimados si esperamos que los resultados de nuestras acciones maduren en esta vida.

Puede ser que veamos a un oficial corrupto, que se dedica a estafar a todo el mundo, y así hacerse rico. Una persona como ésta quizá nunca sea atrapada y viva toda su vida disfrutando de gran riqueza y poder, entonces ¿dónde queda el karma? No tiene que ser un funcionario de gobierno, puede ser un empresario.

Por supuesto que algunas de nuestras acciones pueden madurar en esta vida, especialmente si son llevadas a cabo con una fuerte motivación, ya sea positiva o negativa, pero la mayoría de ellas madurarán en vidas futuras. De hecho, la mayoría de las cosas que experimentamos en esta vida no son el resultado de lo que hemos hecho en esta vida, sino de lo que hicimos en vidas pasadas.

Necesito aclarar un poco más este punto: Hay ciertas cosas que hacemos en esta vida, como por ejemplo, golpearnos en dedo del pie con la pata de la mesa en la oscuridad y luego, como resultado, experimentamos el intenso dolor y vemos como se nos pone el dedo morado. No se trata de pensar que el budismo niega que este tipo de causa y efecto físicos ocurran en esta vida. Pero puede ser que hayamos trabajado mucho para lograr tener una buena educación universitaria, y luego no podamos encontrar un trabajo bien remunerado y terminemos manejando un taxi. Esto no parece corresponder a una causa y efecto simple ¿verdad? el conseguir un buen trabajo solamente por haber recibido una buena educación. Si logramos tener un buen trabajo o no, depende de muchos otros factores kármicos de vidas anteriores. Así es que es muy importante para el entendimiento del karma (causa y efecto) el pensar en términos del renacimiento. No es que sea simplemente útil, es absolutamente necesario, de otra forma todos los argumentos relacionados con la causa y efecto del comportamiento no tienen ningún sentido.

Sin el karma como referencia, nos quedamos con una perspectiva muy diferente acerca de lo que nos pasa en la vida. Fuimos a la universidad y obtuvimos o no un trabajo, ¿de qué pudo haber dependido esto? Puede ser que pensemos que depende de la suerte o del destino, o de la voluntad divina. El budismo dice que hay muchos problemas de falta de lógica en cada una de esas propuestas. Por otro lado, la presentación budista del renacimiento y las vidas pasadas, es una forma de explicar no sólo lo que nos está ocurriendo en este momento, de manera que tenga sentido, sino que además nos da una forma de poder afectar lo que nos ocurrirá en el futuro.

En realidad podríamos vivir pensando que todo lo que nos ocurre esta basado en la suerte, el destino o la voluntad divina, ciertamente existen muchas sociedades que piensan de esta forma. Pero creer esto no deja mucho espacio para influir en lo que nos ocurre. ¿Llevar un amuleto en el cuello logra realmente cambiar nuestra suerte? Si todo se encuentra en manos de Dios aún si seguimos sus mandamientos, puede ocurrirnos un desastre; y si esto nos sucede ¿nos resultará satisfactorio confiar en la sabiduría divina y aceptar su voluntad?, y si lo que nos ocurre está predeterminado por el destino, no hay nada que podamos hacer para cambiarlo ¿o sí? Por otro lado, el budismo dice que necesitamos asumir la responsabilidad sobre lo que nos ocurre, a pesar de que los resultados de nuestras acciones no nos sean visibles en esta vida.

[Ver: [El mecanismo del karma: La presentación mahayana, excepto la gelug prasánguika](#) {5} {9}.]

La importancia del renacimiento para abrir nuestros corazones a todos los seres

El siguiente punto de por qué es importante el renacimiento tiene que ver con las meditaciones para el desarrollo del amor y la compasión, empezando por reconocer a todo mundo como nuestra madre. La versión del Dharma verdadero es el reconocimiento de que todo el mundo ha sido nuestra madre en vidas anteriores. La versión "Dharma-lite" es que, cualquiera podría llevarnos a su casa y ser amables con nosotros, alojarnos y alimentarnos como lo haría una madre. Cualquiera en este cuarto, cualquiera en la calle, cualquiera podría ser así con nosotros.

No hay duda de que la versión "Dharma-lite" es una perspectiva útil, puesto que nos habilita hacia la posibilidad de ver que todo mundo puede ser gentil con nosotros, y que nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos llevar a quien sea a casa y alimentarlo como si fuéramos su madre. Este tipo de meditación abre nuestros corazones hacia los demás. Pero aún sólo considerando a personas, es bastante limitada a adultos exclusivamente. Realmente no podemos pensar que un bebé nos pueda llevar a su casa y nos cuide y nos alimente, o que ese bebé pueda actuar como nuestra madre. Puede que respondamos "bueno, esta bien, quizá no ahora pero cuando crezca; puede actuar como una madre hacia mí, y ciertamente yo podría cuidar de cualquier bebé como si fuera mío" pero entonces ¿qué hay con las cucarachas o los mosquitos? Es muy difícil aplicar este tipo de meditación hacia los no humanos. ¿Podríamos sinceramente sentir que una cucaracha pudiera ser nuestra madre, llevarnos a casa y alimentarnos?, ¿o que pudiéramos ser como una madre para la cucaracha llevarla a casa y darle un lugar para dormir y alimentarla? Cualquier perro podría ser nuestra mascota, pero sería bastante raro pensar que una cucaracha o un mosquito se pudiera convertir en nuestra mascota ¿no es cierto?

Esta es una desventaja del "Dharma-lite", a pesar de que no hay necesidad de deshacernos de este tiene serias limitantes, y por si mismo no llega a abrir, verdaderamente, nuestros corazones con todo el espectro que propone el budismo, no sólo a humanos adultos.

La importancia del renacimiento para relacionarnos de forma ecuánime con todos

El siguiente punto es que si tan sólo pensamos en términos de esta vida, tendemos a identificarnos fuertemente con nuestras situaciones presentes (que tenemos tantos años, que somos jóvenes, o que somos viejos; que somos hombre o mujer; que somos mexicanos, o alemanes, o africanos, etcétera.). Al identificarnos con nuestra situación presente de esta forma, nos damos cuenta que no es tan fácil sentir empatía hacia personas en otras condiciones. Tendemos a pensar que sólo nos podemos relacionar con mexicanos, o con otras personas con el mismo tipo de origen religioso. O sentimos que sólo nos podemos relacionar con personas de nuestra edad o género, o con la misma orientación sexual. Es absolutamente normal que las personas pensemos así.

Pero si pensamos en términos del renacimiento, caemos en cuenta que hemos tenido todas las edades. Algunas veces hemos sido jóvenes, algunas veces hemos sido viejos; hemos sido tanto hombres como mujeres; hemos tenido diferentes nacionalidades. También, y de manera muy importante, hemos tenido diferentes formas, no siempre humana. Ya que pensar de esta manera nos ofrece una concepción más amplia de nosotros mismos, nos permite desarrollar, mucho más fácilmente, compasión hacia otros que se encuentran en situaciones diferentes a las que experimentamos en el presente. De esta manera no tendemos a identificarnos tan sólidamente con lo que hoy somos como si fuera una identidad concreta, permanente y absoluta, puesto que nos damos cuenta que hemos tenido muchas formas diferentes en otras vidas. Esto nos ayuda a entender más fácilmente las enseñanzas del vacío (vacuidad), de

nuestra falta de identidad sólida y permanente.

La importancia del renacimiento en el entendimiento de la naturaleza de la mente

Lo más significativo es que el renacimiento es esencial para poder entender la naturaleza de nuestras mentes, lo que es crucial para nuestro desarrollo budista. Es necesario que entendamos como la mente no tiene principio y no tiene final, y esto necesariamente nos remite al tema del renacimiento ¿no es cierto? Si pensamos que la mente sólo existe en esta vida, entonces tenemos un gran problema con respecto a cual es la causa de la mente. La confusión sobre este tema afecta nuestro entendimiento del vacío, de cómo es que la mente existe. Así pues, el entendimiento del renacimiento es esencial para ser capaces de obtener entendimiento sobre el vacío, en término de las causas para la continuidad de la mente y lo que eso implica, y cómo es que funciona la causa y el efecto. Todo esto se encuentra vinculado. Trataremos todo esto a detalle más adelante.

Por todas estas múltiples y diversas razones, el entendimiento de la explicación budista sobre el renacimiento es verdaderamente importante y central para llevar a su máximo la práctica. Este es el caso a pesar del hecho que algunos maestros en occidente enseñan el "Darma-lite" y algunos estudiantes de Darma en occidente lo prefieren como su bebida espiritual.

La importancia del entendimiento específico de la explicación budista del renacimiento.

Como hemos estado viendo, desde el primer paso que dirige nuestra mente hacia el Darma, valorar la preciada vida humana, se asume la aceptación del renacimiento. Por supuesto, esto significa específicamente la explicación budista del renacimiento, no tan sólo otra de las explicaciones del tema. Muchos sistemas de pensamiento no budistas afirman la existencia del renacimiento, como el hinduismo, el jainismo, la teosofía, algunos antiguos filósofos griegos y aún algunas de las primeras sectas cristianas. Las explicaciones en cada uno de ellos son diferentes.

Además como occidentales, no provenimos de un antecedente tradicional budista, si así fuera tendríamos, como muchos tibetanos, una aceptación natural del renacimiento; así como aceptamos que la Tierra es redonda. Eso no significa que tendríamos necesariamente, un entendimiento sofisticado del renacimiento, la mayoría de los tibetanos no lo tiene, pero al menos aceptan que tal cosa como el renacimiento existe y si van a estudiar el Darma, entonces se interesan en aprender la explicación budista.

Me parece que este punto es muy importante para nosotros los occidentales. Sería muy injusto y forzado o artificial, insistir que antes de poder realmente empezar a estudiar el Darma verdadero, tuviéramos que entender y aceptar el renacimiento, es una expectativa poco razonable. Pero me parece que para poder estudiar el Darma verdadero y no solamente el "Darma-lite", necesitamos reconocer el lugar central que ocupa el renacimiento en el budismo y no negarlo diciendo: "No lo necesito" y necesitamos el tener interés y la intención de aprender realmente cual es la explicación budista del tema.

Para lograr esto necesitamos excluir todas las explicaciones no budistas del renacimiento; en otras palabras, necesitamos reconocer que la explicación budista no habla de una alma estática que vuela de un cuerpo a otro. No dice que tenemos que aprender ciertas lecciones de una vida

a otra y hasta que aprendamos cada lección no pasamos a la siguiente eso no es budismo. Tampoco nos habla de que siempre estamos mejorando o superándonos, que nuestros renacimientos son cada vez mejores y que vamos avanzando hacia renacimientos superiores, eso no es budismo. Tampoco declara el budismo que los humanos sólo podemos renacer como humanos y que los animales como animales. Ni dice que sólo haya una vida después de la muerte y que ésta sea eterna, en la que vas al cielo o al infierno (aunque hubiera un purgatorio entre estos) y que eso es para siempre.

Desde el principio necesitamos entender que el budismo no afirma ninguna de estas explicaciones, es algo diferente. Así que necesitamos desarrollar una actitud que diga: "Me gustaría entender lo que el budismo en realidad enseña sobre el renacimiento, me doy cuenta de que es muy importante y estoy interesado en ello". Creo que esta es la base para empezar a tomarnos el Dharma verdadero sin tener que quedar satisfechos con el "Dharma-lite". Luego progresamos pensando: "Aceptaré, provisionalmente, la explicación budista del renacimiento para trabajar con ella aunque no la entienda completamente, por el momento, y conforme vaya avanzando en el camino, trataré de entenderla a mayor profundidad".

El continuum como una sucesión de momentos de algo

¿Cuál es entonces el entendimiento budista del renacimiento? Tal como sucede con muchos otros temas, no es algo tan simple, pero eso no significa que sea imposible de entender. El renacimiento en el budismo, es básicamente un asunto de continuidad. Pero, ¿qué queremos decir con "continuidad"? Nos referimos a "una sucesión ininterrumpida de momentos de algo". No es como la continuidad de un camino, que es un continuum espacial, más bien el budismo se refiere a un continuum temporal, una sucesión continua de momentos de algo en el tiempo.

Una analogía útil puede ser la continuidad de una película. Con el renacimiento, no estamos hablando del continuum de un rollo de acetato en sí en donde la película esta plasmada; sino del continuum de la película mientras se está proyectando, la sucesión de un momento después de otro, en donde sólo un momento es proyectado a la vez. Es posible observar todo un arroyo, (o al menos una parte del mismo, no estamos hablando de eso), pero resulta imposible experimentar más de un momento a cada instante.

Una sucesión de momentos, tiene que ser una sucesión de momentos de algo. En el caso del renacimiento, ¿sucesión de momentos de qué? son los implicados en el renacimiento. Es una sucesión de momentos mentales, lo que significa una sucesión de momentos de actividad mental, a esto le llamamos un continuum mental, algunas veces se le llama "flujo mental" pero esta imagen es demasiado espacial, estamos buscando una imagen con una connotación más temporal.

Cuatro tipos de continuum temporal

En general existen cuatro tipos de continuum temporales.

El primer tipo es un continuum que tiene tanto un principio como un final. Por ejemplo, este cuerpo que ahora tenemos tuvo un principio, cuando fuimos concebidos, y tendrá un final, cuando muramos. Y continua de momento a momento mientras tenemos vida, sin ninguna interrupción. Esto es fácil de entender.

El segundo tipo no tiene principio pero tiene final. Este es más difícil de entender, los ejemplos son los renacimientos incontroles y recurrentes, en otras palabras, el samsara; y la ignorancia o el no darnos cuenta de cómo existimos nosotros y lo demás. Para ponerlo más sencillamente, llamémoslo "confusión sobre la realidad". El samsara y la confusión sobre la realidad, que alimenta al samsara, no tienen principio, pero pueden tener un final. Cuando ese no darnos cuenta que perpetúa nuestra existencia samsárica es reemplazado por un darnos cuenta, en otras palabras, cuando esa confusión es reemplazada por un entendimiento correcto, y se mantiene una concentración perfecta sin ninguna ruptura en ese entendimiento correcto, entonces nuestra confusión llega a un verdadero fin, y por lo tanto también nuestros renacimientos recurrentes e incontroles. Entendimiento correcto y entendimiento incorrecto (saber y no saber) no pueden coexistir en el mismo momento en un continuum mental.

El tercer tipo de continuum temporal es uno que tiene principio pero no tiene final. Un ejemplo sería la desintegración de un vaso. Cuando rompo un vaso, esa desintegración, ese fin del vaso tiene un principio, que se da cuando se rompe, pero no tiene final ¿o si? Continuará para siempre, ese vaso siempre estará roto. En un millón de años en el futuro, ese vaso seguirá estando roto, no va a regresar. Entonces la desintegración del vaso tiene principio pero no tiene final.

El cuarto tipo es algo que no tiene principio y no tiene final. Un continuum mental es un ejemplo de algo que no tiene inicio y no tiene fin. Esto es lo que necesitamos entender cuando estamos tratando de comprender las enseñanzas budistas sobre el renacimiento. Aquí estamos tratando con un continuum de actividad mental que no tiene principio y no tiene final.

Necesitamos tener cuidado y hacer una clara distinción. Cualquier continuum mental individual no tiene principio y no tiene final, pero cada continuum mental puede tener dos fases. Una es la fase samsárica, cuando ese continuum mental está sujeto a renacimientos recurrentes e incontroles, bajo la influencia de la confusión acerca de la realidad, y por lo tanto está lleno de las diferentes formas de sufrimiento. Esta primera fase no tiene principio, pero puede tener un fin. La segunda fase es la del nirvana o la fase liberada, cuando ese continuum mental sigue manifestando nacimientos y muertes, pero está totalmente libre de la confusión sobre la realidad, por lo que no contiene sufrimiento alguno.

Esta segunda fase tendrá principio pero no final. Las diferentes escuelas del budismo ofrecen interpretaciones varias de esta segunda fase. Simplifiquemos la discusión aquí y presentemos sólo una de las perspectivas. La fase del nirvana puede continuar por un periodo limitado como siendo simplemente libre del samsara, durante este periodo de mera liberación, la actividad mental seguirá siendo limitada, no será todavía omnisciente. Pero, tarde o temprano este periodo de mera liberación llegará a su fin con la obtención de la iluminación, y entonces la fase del nirvana llegará a un periodo sin fin como un Buda omnisciente. Así pues, si consideramos a todas estas fases y periodos juntos, entonces cualquier continuum individual de actividad mental no tiene ni principio ni fin.

Para entender la enseñanza budista sobre el renacimiento, se requiere entonces del entendimiento de lo que subyace al renacimiento, es decir, la explicación budista de la mente.

La mente

El budismo se refiere a algo muy específico con el término "mente", a un continuum de actividad mental (un "continuum mental"). No entremos en este momento a una explicación detallada sobre la mente, veámoslo de manera más sencilla. Un continuum mental es una

sucesión ininterrumpida de momentos de experiencia. Existe un momento en el que se experimenta algo seguido por otro y otro y así sucesivamente. De esto estamos hablando. Y es un experimentar cosas, un experimentar algo. No se puede dar el experimentar sin que haya algo que se experimente, como tampoco puede haber pensamiento sin el pensar en algo.

No estamos hablando de un objeto físico o inmaterial que lleva a cabo el experimentar. Y no estamos hablando de algún tipo de "herramienta" que alguien está utilizando para experimentar las cosas, como una cámara que toma una foto, o como si se dijera: "Estoy utilizando mi mente para experimentar esto". No es que la mente sea un tipo de *cosa* que experimenta algo. Es por esto, que para entender la presentación budista, quizá sea mejor utilizar la palabra mente tan poco como sea posible, puesto que resulta confuso. A lo que nos estamos refiriendo es solamente a la actividad, a la actividad de experimentar algo. Si quisiéramos especificarlo más, diríamos que es la "mera experienciación individual y subjetiva de las cosas".

Debería agregar, que no estamos hablando acerca de una continuidad de experiencias que se acumulan, de tal forma que una persona puede tener más experiencia que otras. Estamos hablando tan sólo del mero experimentar de las cosas, "mero" significa que es sólo la simple actividad mental, por ejemplo de ver, escuchar, o pensar algo; el experimentar algo. "Mero" también implica que el experimentar no necesita ser deliberado, como si: "Deliberadamente me fui a la India a tener esa experiencia" y no tiene que ser emotivo. Algunas personas piensan "si no te conmovió, en realidad no lo experimentaste". No es este tipo de experimentación o experienciación.

El meramente experimentar algo ni siquiera tiene que ser consciente, como por ejemplo experimentar una hostilidad inconsciente, experimentar estar dormido, o aún experimentar la muerte. Es un mero experimentar. Para el budismo, la diferencia entre lo que la psicología occidental llama experimentar algo "consciente" o "inconscientemente" es meramente la intensidad de atención que acompaña a la experiencia. Entonces, necesitamos especificar todo esto de manera clara, porque no contamos con ninguna palabra en las lenguas occidentales que corresponda exactamente al concepto budista de "mente".

[Para una definición más detallada de "mente" ver: [Introducción al mahamudra y a su aplicación práctica en la vida, capítulo cuatro](#) {6}.]

Además, experimentar algo es siempre individual y subjetivo. Dos personas pueden experimentar el ver la misma película, pero su experimentar de la misma no será el igual: a uno le puede gustar mientras que al otro no. Cómo experimenten la película depende de muchos factores interrelacionados: su estado de ánimo, su salud, las personas con las que están, aún los asientos que ocupan en el teatro; si están sentados en la parte trasera o al frente, si la cabeza de alguien les bloquea la pantalla, si están cómodos o no, etcétera. Así que la experiencia de cada uno al ver la película es diferente, es individual.

Sentir un nivel de felicidad

Además experimentar algo es subjetivo. Esto es porque cada momento de experimentar algo está acompañado por el factor mental de la sensación de un nivel de felicidad o de infelicidad. Este factor mental de la sensación, de un nivel de felicidad o de infelicidad, se define como la manera en que experimentamos la maduración de nuestro karma. A cada momento sentimos cierto nivel de felicidad, infelicidad o de sensación neutra, aún cuando dormimos, experimentamos una sensación neutra que no es ni de felicidad ni de infelicidad.

¿Cómo se relaciona la sensación con el surgimiento del karma? el budismo explica que como resultado de nuestras acciones previas constructivas, experimentamos algo con felicidad; que como resultado de nuestras acciones previas destructivas, experimentamos algo con infelicidad y que como resultado de nuestras acciones previas neutras, experimentamos algo con una sensación neutra que no es ni felicidad, ni infelicidad.

Usualmente llevamos a cabo estas acciones en alguna vida previa, como hemos discutido antes, no son necesariamente las acciones que hemos llevado a cabo en el momento precedente inmediato o las acciones en las que nos encontramos actualmente involucrados. Es posible que nos encontremos sentados ante nuestro escritorio viendo la pared, o mirando la foto de alguien querido, y experimentando cualquiera de las sensaciones de felicidad, infelicidad o neutra, dependiendo de una gran cantidad de factores, no todos los cuales podrán ser causas de lo que hemos experimentado recientemente.

Seres individuales

Cuando en el budismo hablamos de un "ser individual", de una "persona" (*gang-zag*, sct. *pudgala*) estamos hablando de alguien con un continuum mental, independientemente de la forma de su vida presente. En cada momento de su existencia, experimentan algo individual y subjetivo, con la sensación de cierto nivel de felicidad o infelicidad. Es por esta razón que un ser individual es diferente a una piedra o a una computadora. ¿Acaso una piedra experimenta estar bajo la lluvia? Una piedra se puede erosionar por la lluvia, pero ¿significa eso que la piedra experimenta la lluvia? No, no experimenta la lluvia con una sensación de cierto nivel de felicidad o infelicidad, lo mismo sucede con la computadora que procesa información, no experimenta la información ¿o sí? ¿Es una computadora feliz al correr un programa que funciona eficientemente e infeliz al correr un programa con virus?

Nuevamente, podemos confundirnos con nuestras palabras occidentales. ¿Cómo definimos a un ser individual? ¿Cómo definimos a los seres que experimentan cosas? El budismo dice que son seres que actúan con intención, aún cuando sus acciones no son planeadas conceptualmente. La lombriz no necesita planear conceptualmente que se va a arrastrar por ahí, simplemente lo hace y experimenta de manera subjetiva e individual los efectos inmediatos y a largo plazo de lo que hace. La lombriz es un "ser individual"

Podríamos meternos a una larga discusión de si las plantas y los hongos que viven entre los dedos de nuestros pies son seres individuales. Esto resulta algo difícil de entender para muchos de nosotros puesto que la ciencia clasifica a las plantas y a los hongos como seres vivos, de acuerdo con la definición biológica de vida, pero nuevamente, la ciencia no considera a los fantasmas como seres vivos. El budismo dice lo opuesto, las plantas no son seres individuales con actividad mental mientras que los fantasmas sí. Pero el asunto es que un ser individual actúa con intención y experimenta los resultados de lo que hace a través de las leyes del karma de la causa y el efecto del comportamiento.

Esto es importante porque ¿quién renace? Los seres individuales, aquellos con intención. Experimentan las cosas con base en la intención y experimentan el resultado de lo que hacen. Porque su experimentar de cosas (porque su hacer cosas) es diferente momento a momento, y porque el universo funciona de acuerdo a la causa y al efecto, los seres individuales experimentan los resultados de lo que hacen.

Y son individuales, los seres individuales y los continuum mentales, interactúan entre ellos pero sus diferencias se mantienen, aún en la budeidad. Recordemos que el budismo afirma que

estos continuum mentales no tienen ni principio ni fin. Cada uno consiste de una sucesión interrumpida de momentos de experienciación de cosas por siempre. Durante la fase de continuum mental individual antes de la iluminación, el ser individual es un "ser sintiente", alguien con una conciencia limitada, porque su experienciar de las cosas está mezclado, ya sea con obscurecimientos mentales y emocionales, o sólo con obscurecimientos cognitivos si es que ya está liberado. Un continuum mental individual durante la fase después de que ambos tipos de obscurecimientos han sido eliminados para siempre y se ha iluminado, el ser individual ya no es un ser sintiente, pero sigue siendo un ser individual.

Lo que respecta a cómo existe un ser individual y su relación con un continuum mental, nos lleva al tópico completo de la vacuidad y la etiquetación mental, pero omitámoslo por el momento.

El budismo no declara que exista una mente colectiva

El budismo no declara que exista una mente colectiva, ni aún en la budeidad. No existe el concepto, como en algunas formas de hinduismo, que al final, todos los arroyos fluyen al océano y se vuelve "uno". De acuerdo con el budismo, los seres individuales y los continuum mentales, cada uno de ellos sin principio y sin final, siempre permanecen distintos, aún en la budeidad, aunque interactúen entre ellos.

Ahora, algunas personas encuentran problemático este punto referente a los Budas como seres distintos, así que déjenme explicarme un poco más. El Buda Shakyamuni y el Buda Maitreya, aunque son equivalentes en sus logros de iluminación, no son la misma persona. Cada uno de ellos tiene conexiones únicas con diferentes seres. Esta es la explicación del hecho que diferentes individuos se pueden encontrar y ser beneficiados por este Buda y no por aquel otro, esto se da porque cada Buda es una persona diferente, Shakyamuni no es Maitreya. Antes de su iluminación, cada uno interactuó con diferentes seres y llevó a cabo diferentes acciones en su camino hacia la iluminación. Esta es la razón de porqué algunos seres tienen ciertas conexiones kármicas con un Buda y otros con otro Buda, algunas personas pueden ser ayudados por este Buda y otros por aquel Buda. Si todos los Budas fueran la misma persona, no habría tal diferencia.

En resumen, todos tenemos un continuum mental individual y subjetivo, películas diferentes. Me parece que esta es la imagen más sencilla con la que podemos trabajar, películas diferentes. La película de Shakyamuni es diferente a la película de Maitreya. Cada uno de ellos tiene una historia diferente, cada uno beneficia a diferentes seres, pero interactúan, todo mundo puede interactuar. Ser individual y distinto no significa estar aislado y existir por sí mismo, sin relación alguna con nada más.

Parte dos: El análisis de cómo el continuum mental se perpetua

El continuum permanece en la misma categoría que los fenómenos

Examinemos la naturaleza de los continuum, ya que este entendimiento es crucial para el entendimiento de la enseñanza budista del renacimiento.

Una de las principales características de un continuum, es que cualquier categoría de fenómeno de la que sea su sucesión de momentos, deberá permanecer siempre bajo la misma categoría de fenómeno durante toda la sucesión. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo: podemos hablar de un continuum físico, o en otras palabras, un continuum de materia y energía. Una semilla se puede transformar en un árbol, más tarde en un momento posterior puede ser madera, luego una mesa, luego fuego y calor, más tarde humo y cenizas. Así, el continuum permanece en la misma categoría de fenómeno: siempre es una sucesión de momentos de un tipo de materia/energía.

Sin embargo, hay que tener cuidado, las palabras que estamos utilizando aquí, *cambio* y *transformación*, no significan que exista una cierta "masa viscosa" verdaderamente existente que cambia o se transforma en diferentes estados, y que subyacente a estas transformaciones permanezca el mismo sustrato estático. No es como un pedazo de barro siendo modelado una y otra vez en diferentes formas. Tampoco es que existan los mismos átomos inalterables o las mismas partículas subatómicas inalterables que simplemente están siendo reordenadas para constituir la semilla, el árbol, la madera, la mesa, el fuego y las cenizas. Tampoco que todas estas diferentes formas de materia/energía sean transformaciones de una entidad estática más grande, la suma total e inalterable de toda la energía del universo. Recuerden la imagen de los momentos cambiantes en una película. Siempre estamos hablando sobre la sucesión de algo, pero sin que ese "algo" sea una entidad estática que perdura. Por favor piensen sobre esto, es un punto crucial.

El mismo análisis aplica a la sucesión de momentos de experienciación de cosas individual y subjetivo. El tipo de experiencia cambia de momento a momento, transformándose en diferentes tipos, pero básicamente permanece en la misma categoría de fenómeno: un tipo de experienciación de algo. Por ejemplo, el interés en algo, como un programa de televisión se puede transformarse en prestar atención y luego esa atención puede cambiar a fastidio y eso puede cambiar a aburrimiento y eso a cansancio, somnolencia, estar dormido, estar soñando, etcétera. Este tipo de experienciar esta cambiando de momento a momento, pero siempre se mantiene dentro del mismo tipo de categoría de fenómeno. Siempre permanece como un experienciar aunque como en el caso de la sucesión de momentos de materia/energía, no subyace una "cosa" estática tal como una "mente" o "conciencia" que tome una forma diferente a cada momento. Recordemos nuevamente la analogía de la película.

Sin embargo, el punto más importante aquí, es que en los momentos de sucesión de algo, ese "algo" no puede cambiar, ni cambia, de categoría del tipo general de fenómeno que es. El enojo no se puede transformar en una mesa y la madera no se puede transformar en enojo. El siguiente momento de la madera no puede ser enojo. Estamos hablando de dos categorías de fenómenos bastante diferentes: materia/energía por un lado y por otro el experienciar subjetivo de algo.

De hecho, esto es muy profundo. Subyace al hecho de que estamos hablando acerca de algo bastante diferente a las cosas físicas cuando hablamos de mente. Esto significa que la materia y la energía no se pueden transformar en el experienciar cosas. Esto es muy importante porque muchos científicos creen que la unión del esperma y el huevo, o varios compuestos bioquímicos, pueden transformarse en vida. El budismo dice de la manera más enfática que estos *no se transforman* en vida. Podemos observar esto a un nivel micro o macro.

La comparación de las aseveraciones científicas y budistas concernientes a los niveles macro y micro de los continuum

De acuerdo con la ciencia, el universo primero evoluciona y luego surge la vida. Así que la materia/energía se transforma en experimentar cosas. El budismo, por otro lado, contempla una visión mucho más amplia que la ciencia. Explica que tanto la materia/energía como el experimentar cosas no tienen principio. De manera similar a la explicación científica, expone que en un universo particular, el ambiente material se desarrolla primero y una vez que dicho ambiente está lo suficientemente desarrollado como para poder sostener vida en él, entonces seres individuales empiezan a tomar renacimientos ahí. Además, de acuerdo con la ciencia, las formas de renacimientos disponibles en un universo en particular, o en un planeta en particular pueden seguir las leyes de evolución de Darwin. Pero el budismo declara la existencia de incontables universos sin un comienzo general de universos y con cada universo pasando por un ciclo de evolución y de destrucción pero desfasados unos de otros. Así pues, en términos del tiempo sin principio, no podemos decir que el universo material se dio primero y luego se transformó en experimentar cosas.

En un nivel individual micro, muchos científicos afirman que los procesos químicos y eléctricos en un embrión se transforman en el experimentar cosas, al darse la base física primero. Pero, nuevamente el budismo refuta esta postura. Las transformaciones electroquímicas de una red de neuronas no crean o se transforman en el experimentar individual y subjetivo de cosas. Una sucesión de momentos de procesos electroquímicos y una sucesión de momentos de experimentar cosas constituyen continuum diferentes o categorías de fenómenos distintas, a pesar de lo cual ambos continuum se relacionan el uno con el otro.

La relación entre el continuum físico y el continuum mental

El budismo sostiene que un continuum mental siempre debe de tener una base física, necesita un sostén. En el nivel más burdo, un cuerpo físico es necesario para sostener un continuum mental. Sin embargo el soporte no crea lo que sostiene. La tierra sostiene a las personas que se paran en ella, pero la tierra no crea ni se transforma en la gente parada sobre ella ¿o si?

Quizá podamos entender esta relación entre cuerpo y mente con un ejemplo que no es perfectamente preciso, pero es un buen ejemplo de todas formas: un vaso con agua. El vaso representa al cuerpo y el agua representa a la mente. El vaso es necesario como contenedor en el vaso de agua, pero el vaso no crea el agua ¿o si? El vaso proviene de su propio continuum, el agua proviene de su propio continuum. Pero necesitamos el vaso para contener el agua de tal forma que podamos tener un vaso con agua ¿cierto? Y aún cuando el agua no se encuentra en el vaso, de todas maneras el agua tiene básicamente algún tipo de forma, porque sigue siendo materia y por lo tanto la fuerza de gravedad y otras fuerzas físicas le dan forma.

Así que estamos hablando de "experimentar cosas" que siempre necesita tener un apoyo y usualmente se trata de la materia burda y la energía de un cuerpo, por ejemplo, durante una vida como humano o como animal. Pero también podría ser solamente una forma más sutil de energía tal como ocurre entre renacimientos o cuando renacemos como fantasmas.

Si tienes agua y la viertes de un vaso a otro, tiene cierta forma y soporte en *este* vaso en donde se encuentra, y otra forma diferente y soporte en *ese* otro vaso en el que se vierte, pero no diríamos que no existe durante el momento en que esta pasando de un vaso al otro, ¿o si? Tiene un cierto tipo de forma sutil, moldeada por las fuerzas de gravedad. Lo mismo sucede

con el experimentar de un continuum mental individual cuando está pasando de un cuerpo al siguiente, no podemos decir que en ese momento no existe simplemente porque carece del contenedor de un cuerpo sólido. El budismo explica que durante el periodo del bardo entre una vida y la siguiente, un continuum individual de experimentar cosas es moldeado por las fuerzas del karma de dicho continuum individual.

Por supuesto que esta es una analogía burda, ya que tanto el agua como el vaso son formas de fenómenos físicos. Como algo físico, el agua puede ser contenida dentro de algo. Por otro lado la actividad mental no es algo físico que pueda ser contenido dentro de otro objeto físico, la actividad mental es lo que el cerebro y el sistema nervioso están haciendo. Puede estar localizada en el cerebro y en el sistema nervioso, pero la actividad misma no es alguna cosa situada dentro del cerebro y del sistema nervioso. Recordemos que el budismo no habla de una "mente" sentada dentro de nuestra cabeza, como si fuera una "herramienta" que utilizamos, como seres individuales, para conocer cosas. En un sentido más relajado, podemos decir que tenemos un cuerpo físico burdo que sirve de soporte para experimentar cosas.

Ahora, nuestro cuerpo físico está cambiando momento a momento y constituye un continuum individual. El continuum físico que es nuestro cuerpo de esta vida es un continuum, pero el continuum de nuestro cuerpo en una vida anterior o futura es un continuum diferente ¿o no? Nuestro cuerpo de una vida no se transforma en el cuerpo de otra vida de la forma en que nuestro cuerpo de niño se transforma en nuestro cuerpo de adulto ¿verdad?, ¿pero sucede lo mismo con nuestro continuum mental?

Análisis del continuum físico de un cuerpo

Veamos un poco más de cerca la diferencia entre el continuum físico de un cuerpo y un continuum mental. Primero consideremos cada átomo y cada unidad de energía (si puedo utilizar estas palabras de manera informal) que constituye al cuerpo en un momento específico. El cuerpo, a cada momento está hecho de diferentes tipos y una gran cantidad de átomos y de varios tipos y cantidades de energía. Cada una de estas pequeñas piezas tiene su propio continuum individual y siempre cambiante. Los continuum de de estas piezas presentes en cualquier momento determinado en el cuerpo se mantienen presentes en el cuerpo tan sólo por un periodo breve y luego la sucesión de momentos de cada uno se puede separar e irse por su lado.

Algunos de los pedacitos pueden tener un continuum a lo largo de generaciones sucesivas. La unión del espermatozoide y el óvulo de los padres se transforma en el cuerpo del feto; el cuerpo del feto se transforma en el cuerpo del bebé, el cuerpo del bebé se transforma en el cuerpo del adulto y parte del cuerpo de ese adulto, un espermatozoide o un óvulo, junto con el óvulo o el espermatozoide del cuerpo de otro, se transforma en el cuerpo alguien de la siguiente generación.

Pero resulta mucho más complejo que eso, cada pequeño pedacito, digamos un átomo de carbono o un átomo de oxígeno, o una unidad de energía, ha tenido fases anteriores como parte de otra cosa. Pudo haber sido parte de algo que comimos, o parte del aire que respiramos, o parte del calor del sol que sentimos sobre la piel. Pudo haber sido parte del cuerpo de alguien más ya sea como su carne o como el espermatozoide u óvulo de nuestros padres, pero ahora se ha transformado y se ha convertido en parte de nuestro cuerpo en este momento. Después de cierto tiempo de formar parte de nuestro cuerpo, el continuum de ese pequeño pedacito seguirá siendo parte de alguna otra cosa, se convertirá en parte de nuestro desperdicio físico o de la fuerza cinética de una pelota que lanzamos, puede convertirse en

parte del cuerpo de alguien más: de nuestro hijo o de un gusano que se come nuestro cadáver.

En otras palabras, todos estos componentes y pedacitos que forman nuestro cuerpo en un determinado momento provienen de otro lado y continúan para convertirse en parte de otra cosa. Cada pequeño pedacito de materia/energía está en constante transformación. No puede ser creada o destruida sólo se transforma y cada pequeño pedacito tiene su propio continuum individual que dura para siempre, sin principio y sin final.

Por supuesto que con esta explicación lo estamos sobre simplificando porque a la luz la teoría del Big Bang y otras teorías sobre cómo es que este universo terminará, no plantean el caso de que el continuum de un átomo particular de carbono no tenga principio ni final. Claro que además, en la sucesión de momentos de un continuum específico de un átomo de carbono, el átomo cambia de momento a momento, especialmente si se enlaza con otros átomos en una reacción química, pero me parece que captan la idea de lo que estoy tratando de ilustrar aquí.

El mantenimiento de la individualidad del continuum físico de un cuerpo

Nuestro cuerpo físico actual, permanece como una entidad completa durante una sucesión de momentos finitos, con un principio y un final. Mientras existe como una entidad completa, mantiene su individualidad, lo que resulta bastante notable, ¿cómo lo logra si cada pedacito de él está cambiando a cada momento? Los átomos del ADN en una célula de cuando teníamos diez años no son los mismos átomos del ADN que se encuentran en otra célula a los cuarenta y ciertamente los átomos del código genético del cuerpo de nuestros padres no son los mismos átomos de nuestro propio código genético.

Todas las células de nuestro cuerpo están continuamente siendo reemplazadas por nuevas. Bueno, algunos doctores podrían decir que algunas cuantas células o unidades provenientes del espermatozoide y el óvulo de nuestros padres forman parte de la médula o algo así y así se mantienen durante toda una vida. De hecho el budismo dice lo mismo. El budismo las llama "bodichita blanca y bodichita roja" pero ninguno del resto de esos pedacitos del cuerpo se encuentran ahí desde la concepción hasta la muerte. Y cuando morimos aún esas partes originarias de nuestros padres que estaban ahí se transforman en otra cosa. Se vuelven parte del continuum de algo más, la tierra o lo que sea.

En resumen, resulta muy claro que cuando hablamos de nuestro cuerpo, proviene de todo tipo de cosas. Existe el continuum del cuerpo como una entidad completa, bastante extraña, pero está el continuum que dura un cierto tiempo limitado, la duración de una vida. Pero todos los pedacitos que lo conforman provienen de otras cosas de todo tipo. Lo que es parte de nuestro cuerpo en determinado momento de hecho es tan sólo parte del continuum de nuestro cuerpo por un periodo corto, pero de hecho tiene su propio continuum, fue antes y será después parte de algo más.

Pero en cuanto al continuum mental del experimentar cosas ¿es un tipo similar de continuum? Esta es una pregunta muy interesante y lo que verdaderamente nos lleva a cuestionar el renacimiento. ¿Acaso parte de nuestro continuum mental proviene de nuestros padres y parte de este es heredado a nuestros hijos como algún tipo de código genético?, ¿o qué?

Análisis de un continuum mental

Un continuum de experimentar cosas también está hecho de muchas partes. Por ejemplo, en cualquier momento, por ejemplo, puede estar el ver un objeto, tal como una prenda en una tienda; el interés en ella, atención en ella, el que nos guste, el sentirnos felices por ello, el desearla, etcétera. Todo esto son partes de un momento de experimentar algo. Cada una de estas formas de experimentar puede tener una sucesión de momentos como parte de un continuum mental individual. En nuestro continuum mental podemos tener una sucesión de momentos de estar viendo algo, de estar poniendo atención a algo, de sentirnos felices por algo, o de desear algo. Por supuesto que ese "algo" puede cambiar, así como los niveles de atención, interés, felicidad o deseo que sentimos. Algunas de estas maneras de experimentar cosas continúan como sucesión sin ruptura aún cuando estamos dormidos, tal como la sensación de un cierto nivel de felicidad, infelicidad o una sensación neutral. En otras maneras, tal como con el deseo existe un periodo intermedio en donde no se manifiestan. Sin embargo el budismo explica que durante ese tiempo permanecen en nuestro continuum mental en una forma más sutil, como una tendencia.

Pero a diferencia de los átomos en nuestro cuerpo, ninguno de estos pedacitos tendrá una fase previa o subsiguiente, en la cual forme parte de otro continuum mental. No es como el átomo de carbono que forma parte del alimento y luego parte de nuestro cuerpo y luego parte del desecho de nuestro cuerpo y más tarde parte de la tierra. No es que la felicidad que experimentamos mientras vemos una película haya sido antes parte del continuum de felicidad de alguien más y que más tarde vaya a ser parte del continuum de felicidad de otro. No es que la felicidad de alguien más haya dejado de ser su felicidad, llegado para ser nuestra felicidad por un momento y luego nos haya dejado para convertirse en la felicidad de otro. Es muy diferente de la materia física que conforma nuestro cuerpo ¿no es así? La forma de experimentar algo no viene de nuestros padres o de nadie más.

Claro, podríamos decir que nuestra habilidad de experimentar cosas individualmente proviene del hecho de que nuestros padres fueron capaces de experimentar cosas individualmente. Podemos decir eso. Pero eso sería como decir que porque nuestros padres experimentaron el estar vivos, podemos experimentar el estar vivos. Es verdad que si nuestros padres no hubiesen experimentado el estar vivos y el tener un cuerpo, nosotros no seríamos capaces de experimentar estar vivos y tener un cuerpo. Pero esa es una obviedad irrelevante, no es de lo que estamos hablando cuando analizamos el continuum mental.

La felicidad experimentada mientras miramos una película (la felicidad individual y subjetiva que se experimenta), es meramente un periodo subsiguiente, de periodos previos de experimentar felicidad dentro del mismo continuum mental. ¡Sólo puede ser parte de la sucesión de momentos de un continuum mental! No vino del continuum mental de nuestros padres y no será heredado al continuum mental de nuestros hijos. De la única manera que puede ser, es teniendo su propia continuidad dentro de un continuum mental individual. Eso es lo verdaderamente importante aquí.

Y nuestro experimentar felicidad es individual y subjetivo, lo mismo que en el caso de nuestro experimentar de cosas en general. Podemos aprender de la experiencia de alguien más, pero nuestro experimentar subjetivo e individual del clima no proviene del experimentar individual y subjetivo de alguna otra persona sobre el clima. Es tan sólo otro momento de nuestro propio experimentar individual y subjetivo del clima.

Por esta razón cuando hablamos de un "continuum mental individual", no proviene del cuerpo o en otras palabras de la materia/energía. Cada momento de nuestro continuum mental individual tiene que provenir de un momento previo de un experimentar cosas subjetivo e individual. Y no puede venir del experimentar individual y subjetivo de alguien más como por ejemplo de nuestros padres. Sólo puede ser parte del continuum de nuestro propio experimentar subjetivo e individual.

¿Puede un continuum mental tener un principio o final absolutos?

Hemos establecido que un continuum mental individual sólo puede surgir de algo de su propia categoría de fenómenos. Aunque un continuum mental requiere del continuum físico de un cuerpo para ser sustentado, el continuum físico del cuerpo es sólo una condición, aunque necesaria, para un continuum mental pero no es la causa inmediatamente precedente, que se transforma en un continuum mental. También hemos establecido que un continuum mental individual no puede venir del continuum mental individual de alguien más, necesita provenir de sí mismo y continuar a partir de sí.

La pregunta que ha quedado ahora es si ¿un continuum mental individual puede o no tener un principio absoluto?, independientemente de si éste principio absoluto se da al momento de la concepción o más tarde cuando el embrión se ha desarrollado lo suficiente como para sustentar la actividad mental. Y si ¿es verdad que un continuum mental individual puede tener un final absoluto? Es por estas dos preguntas que la discusión sobre el renacimiento se encuentra estrechamente conectada con la discusión sobre causa y efecto, y la vacuidad. ¿Puede el primer momento de un continuum mental, que da surgimiento causalmente al segundo momento, surgir de ninguna causa? Y ¿puede el último momento de un continuum mental que surgió como resultado de su momento precedente no dar surgimiento a un siguiente momento?, ¿puede haber una causa que no sea el efecto de una causa precedente? y ¿puede haber un efecto que no sea la causa de un efecto siguiente? Estos son los temas que necesitamos analizar de manera lógica para poder entender el renacimiento.

Inclusive, si una base física no puede ser la causa de un continuum mental y si cada momento en un continuum mental no surge de un momento previo de ese mismo continuum y da surgimiento al siguiente momento, entonces ¿cuál es la alternativa?, ¿es acaso que una "nada" absoluta se transforma en "algo" absoluto en un principio absoluto?, ¿y que un "algo" absoluto se transforma en una "nada" absoluta en un final absoluto? En otras palabras, ¿puede un continuum mental no existente convertirse en un continuum mental existente en un inicio absoluto? Y ¿un continuum mental existente se convierte en un continuum mental no existente en un final absoluto? Estas son preguntas importantes que necesitamos responder al considerar las implicaciones éticas de temas tales como el aborto, el suicidio y la eutanasia.

El budismo responde a estas preguntas al afirmar que no puede haber un principio absoluto o un final absoluto para un continuum mental. Tal como la ciencia asegura, que ni la materia ni la energía pueden ser creadas o destruidas, tan sólo transformadas.

Recuerden que el continuum físico del cuerpo (o cierto tipo de energía sutil entre vidas) es simplemente una condición necesaria para sustentar al continuum mental, y nada más. Ahora, el funcionamiento de un cuerpo en particular puede sustentar a un continuum mental por cierto periodo. Cuando un cuerpo en particular deja de funcionar y ya no puede sustentar a un continuum mental particular, el budismo explica que ese continuum mental continúa con una base física diferente, primero una sutil y luego otro cuerpo burdo. El continuum mental no termina simplemente cuando deja de existir su sustento físico presente, porque el sustento

físico no es la causa para que el continuum mental continúe. Como una forma de materia/energía, el sustento físico es simplemente una condición sustentadora, tal como se acaba de afirmar. La causa para que el continuum mental genere otro momento de sí mismo deberá ser una forma de experimentar cosas que es parte del mismo continuum. Cualquier otra cosa no tiene sentido.

El perpetuar de un continuum mental individual

De acuerdo con la explicación budista, hay tres formas de experimentar cosas que causan que el continuum mental genere el siguiente momento en su fase samsárica, ya sea en general o específicamente al momento de la muerte. Estas son (1) apego, (2) una emoción o actitud perturbadora que obtiene y (3) el impulso kármico o la urgencia asegura la continuidad de la existencia, usualmente se traducen como "apego", "aferramiento" y "devenir". Estos constituyen tres de los doce eslabones de surgimiento dependiente, un tema profundo que explica el mecanismo del samsara, renacimientos recurrentes e incontrolables.

[Ver: Los doce eslabones de surgimiento dependiente: Tercer día {7} {10}.]

Primero, basado en la sensación de un cierto nivel de felicidad, se presenta la emoción perturbadora del apego. El apego puede ser (1) a no separarnos de la felicidad ordinaria que actualmente experimentamos o (2) a ser separados del dolor o infelicidad que actualmente experimentamos, o (3) a un sentimiento neutral que actualmente experimentamos de sobrevivir y no degenerar. Como se explicó anteriormente durante la discusión general del experimentar cosas, este apego no necesariamente es consciente. Mientras dormimos o aún en coma podemos seguir experimentando inconscientemente apego por que la sensación neutral que experimentamos en el presente no degenera.

Una o más de los diferentes tipos de las emociones o actitudes perturbadoras que obtienen le siguen, basado en el experimentar apego, se les llama "que obtienen" porque nos consiguen subsecuentes existencias con cuerpo y mente manchadas por un no darnos cuenta de la realidad. Una de las más básicas actitudes o emociones que obtienen es una perspectiva equivocada acerca de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con dicha actitud solemos identificar un "yo" sólido con algún aspecto o aspectos de nuestro cuerpo o nuestra mente o considerarlos como verdaderamente "míos". Por ejemplo, podemos identificarnos con nuestro cuerpo o con nuestros familiares y basados en ello, nunca queremos separar de ellos.

El apego y las emociones o actitudes perturbadas que obtienen, llevan al impulso kármico o urgencia, que asegura otra existencia. Como una la urgencia por sobrevivir, esta urgencia kármica nos conduce a una siguiente existencia al activar las secuelas kármicas de nuestras acciones previas. "Secuela kármica" se refiere a los potenciales kármicos, tendencias y hábitos constantes imputados en nuestro continuum mental. Consecuentemente, nuestro continuum mental genera un momento subsiguiente de sí mismo, por ejemplo, el primer momento de la siguiente vida. Para abreviar, llamemos esta urgencia por continuar existiendo "urgencia por sobrevivir".

Si lo pensamos, resulta muy difícil ahogarnos metiendo la cabeza en un fregadero lleno de agua. ¿Por qué? Porque instintiva y automáticamente sacaremos la cabeza del agua. En occidente podemos explicar esto en términos de instinto de supervivencia o reflejo de supervivencia. El budismo lo explica con estas tres formas de experimentar cosas: apego, las emociones o actitudes perturbadoras que obtienen, y la urgencia por sobrevivir.

Entonces, durante la fase samsárica de un continuum mental, algunas emociones o actitudes perturbadoras y urgencias kármicas son las responsables de la perpetuación del continuum. Durante la fase de nirvana del continuum mental, cuando el continuum de todas las emociones y actitudes perturbadoras, así como las urgencias kármicas que fueron parte de ese continuum mental han cesado, otros dos aspectos del experimentar cosas siguen siendo parte de ese continuum mental y mantienen la generación de los siguientes momentos de ese continuum. Estas dos, en referencia específicamente a la fase iluminada de un continuum mental son: (1) una gran compasión inmaculada para liberar a todos los seres de su sufrimiento y (2) la influencia iluminadora que un Buda ejerce para ayudar a lograr dicha liberación, algunas veces traducido como "actividad búdica".

Resumen sobre la lógica de la auto perpetuación del continuum mental

Hagamos un resumen de la lógica detrás de estos puntos referentes a la perpetuación del continuum mental, por ejemplo, el que atañe a la fase samsárica. Si el momento uno de un continuum mental produce el momento dos y el momento dos produce el momento tres, ya que los momentos uno y dos contienen apego, una actitud que obtiene y una urgencia por sobrevivir, entonces ¿por qué el momento tres no habría de producir el momento cuatro? Ha de producir el momento cuatro en el continuum porque el momento tres también contiene apego, una actitud que obtiene y una urgencia de supervivencia. Y éste ha de ser el caso aún cuando el momento tres sea el momento de la muerte, no tendría ningún sentido lógico el que la causa y su efecto funcionara durante una sucesión completa de momentos de un continuum y que no lo hicieran en el primero y el último momento.

De manera similar la compasión de un Buda nunca termina. Si cada momento de un continuum mental durante la fase iluminada tiene gran compasión por todos los seres, no hay razón alguna por la cual cada momento no produzca el siguiente momento.

Recordemos que no estamos hablando del continuum físico del cuerpo. Incluso después de la muerte, el continuum físico de los átomos del cuerpo continúa, aunque el cuerpo ya no pueda servir como sustento del continuum mental. Pero tal como el continuum físico de un espermatozoide y un óvulo no pueden transformarse en, o dar surgimiento a un continuum mental, de la misma manera un continuum mental no se puede transformar en o dar surgimiento al continuum físico de un cadáver. Como ya lo hemos dicho, un continuum mental ha de permanecer bajo la misma categoría de fenómenos.

La individualidad de un continuum mental

¿A qué nos referimos cuando decimos que tenemos un continuum mental individual (una sucesión de momentos de experimentar) y que es subjetivo? ¿Hay algo que se pueda encontrar del lado del continuum mental o en el lado de su continuum físico sustentador que le de identidad individual o que establezca tal identidad por su propio poder? ¿Podría la personalidad, o la huella digital o el ADN como características definitorias individuales, hacer que ese continuum sea "yo"?

Bueno, todos los átomos de las huellas digitales están en continuo cambio durante nuestra vida así como todos los átomos que forman el ADN celular. Podemos someternos a una operación y cambiar nuestras huellas digitales, podemos someternos a una terapia genética y alterar nuestro ADN, podemos cambiar nuestra personalidad con terapia intensiva o entrenamiento

meditativo, o puede ser que cambie por demencia. Así que ¿cuál podría ser entonces esa característica definitoria? El Buda hizo hincapié en esto: no hay nada que se pueda encontrar desde el lado de la mente o del cuerpo que esté ahí sólidamente, de manera substancial, nunca cambiante, independiente de todo lo demás y que por su propio poder establezca nuestra identidad individual. Y sin embargo, tú no eres yo y yo no soy tú; todos somos individuales ¿cómo puede ser esto posible?

Existen dos modelos sobre como un continuum temporal puede continuar y mantener su identidad, el modelo de la banda transportadora, y el modelo de la película. El budismo refuta el modelo de la banda transportadora que considera a un continuum temporal de un yo sólido, substancial, inalterable y permanente yendo de un momento al siguiente (de un momento de experimentar al siguiente momento de experimentar), como una maleta moviéndose en la banda transportadora del aeropuerto. No es que estemos con este experimentar y luego en el siguiente, el mismo "yo" idéntico. "'Yo' estoy en esta foto en Roma, 'yo' estoy en esta foto en India", como si fuera una maleta avanzando en la banda transportadora temporal de la vida. No es así, a pesar del hecho de que la mayoría de nosotros pensamos y sentimos que así es, que no nos damos cuenta de la realidad y creemos que este modelo es verdad.

El modelo más preciso es el de la película. Recordemos que con la analogía de la película estamos hablando de lo que es proyectado, lo que vemos, no de la cinta de acetato. No hay nada sólido en lo que vemos ahí, todo esta cambiando de momento a momento, podemos etiquetar la película, darle un nombre y llamarla: "La guerra de las galaxias", pero la película no es su título y sin embargo, la película existe convencionalmente. La película existente convencionalmente es a lo que el título se refiere, pero no hay nada que se pueda encontrar, del lado de la película convencionalmente existente, que mantenga su identidad individual como "La guerra de las galaxias". El título no aparece con cada uno de los cuadros proyectados, la película mantiene su identidad individual como "La guerra de las galaxias" simplemente por la fuerza de la etiqueta: "La guerra de las galaxias", que puede ser imputada válidamente sobre ella. Además mantiene su identidad independientemente del lugar o el momento en que se proyecte y de la copia que se use. Eso es bastante extraordinario ¿no les parece?

De la misma forma, podemos etiquetar a este continuum mental de experimentar subjetivo de las cosas como "yo", pero no hay un "yo" sólido que se pueda encontrar dentro de ese continuum mental, ni dentro del continuum del cuerpo que lo sustente y que hace que "yo" sea ese continuum. Todo lo que está presente es un experimentar cosas subjetivo e individual que puede ser etiquetado como "yo", y ese "yo" se referirá al "yo" convencionalmente existente. Ese "yo" convencional, mantiene su identidad individual independientemente de dónde vaya y de lo que haga o de cuándo lo haga, inclusive del cuerpo que lo sustente. Mantiene su identidad individual como "yo" simplemente por la fuerza de su etiqueta "yo", que le puede ser válidamente imputada. Pero para entender esto más profundamente, necesitamos aclarar la distinción entre un "yo" convencional y un "yo" falso.

El "yo" convencional y el "yo" falso

Existimos convencionalmente. Ciertamente estoy sentado aquí, escribiendo en esta página y leyéndola. No es que alguien más que no sea "yo" lo esté haciendo, o que nadie lo esté haciendo. Sin embargo durante cada momento de la fase no iluminada de un continuum individual y subjetivo de experimentar cosas, el continuum mental surge automáticamente con la sensación de un "yo" sólido, inalterable y permanente, separado del acto de experimentar algo y existiendo como el que lo experimenta. Instintivamente se siente como si "yo lo estoy

experienciando" "yo acabo de experimentar un momento terrible" "yo acabo de experimentar una comida maravillosa". Realmente se siente así ¿no es verdad? Es como si fuéramos una maleta avanzando en la banda transportadora del tiempo.

Pero, aunque se sienta como si hubiera un "yo" sólido dentro de nosotros (si podemos utilizar esa forma extraña de expresarlo) en realidad no lo hay. Lo que sentimos, es solamente una sensación confusa. Sin embargo basados en esa sensación de que soy un "yo" sólido, antes de la liberación creemos entonces que lo que sentimos corresponde a la realidad. Luego con la falta de darnos cuenta y la confusión, surge la sensación para asegurar a este "yo" sólido: "'Yo' necesito poseer y tener a mi alrededor las cosas que me gustan" y "'yo' tengo que deshacerme de las cosas que no me gustan" de tal forma que experimentamos deseo anhelante, codicia, hostilidad y enojo como parte del experimentar cosas de nuestro continuum mental. Basados en esas emociones perturbadoras, actuamos de manera compulsiva acorde a ellas y "zaz" ¿qué obtenemos?, experimentar todos los sufrimientos del samsara, renacimientos incontrolables y recurrentes colmados de problemas.

Sin embargo, tal "yo" (ese sólido "yo" que se puede encontrar) no tiene referencia en nada real. Esa sensación de que existimos como un "yo" sólido que puede encontrarse, es conocida como "apariencia dualista". Es dualista en el sentido de que no va de acuerdo a la realidad, porque no existe tal cosa como un "yo" que se pueda encontrar. A ese "yo" que puede encontrarse, se le conoce como el "yo" falso, y a la total ausencia de existir como un "yo" falso del "yo" convencional, se conoce como la "vacuidad" (vacío) del "yo" convencional.

[Ver: [Introducción al vacío y a la rotulación mental](#) {8}.]

El "yo" convencional carece de cualquier identidad sólida

No sólo no existe tal cosa como un "yo" que pueda ser encontrado desde el lado del continuum mental o físico, con características definitorias que por su propio poder establezcan nuestra identidad cómo un "yo" individual, sino que además el "yo" convencional carece de cualquier identidad sólida y permanente como: ser humano, hombre, mujer, insecto, pez, mexicano, alemán o indio. No hay ninguna característica definitoria que pueda ser encontrada desde el lado del "yo" convencional que lo haga tener esa identidad sólida como humano, hombre, etcétera.

No obstante, existe un "yo" convencional y es individual, sustenta su identidad individual convencional gracias a una secuencia lógica de cuadros de experimentar cosas. Una película mantiene su identidad convencional gracias al hecho de que existe un guión ordenado. La secuencia de cuadros y escenas tiene sentido, y sucede lo mismo con el experimentar cosas individual y subjetivo. La continuidad ordenada de sus "escenas" es mantenido por el karma individual (claro, interactuando con el karma de todos los demás y los dinamismos físicos del universo). El karma tampoco, se puede encontrar del lado del continuum mental o de su base física sustentadora, tal como no se encuentra la trama de la película en cada uno de sus cuadros.

Entonces ¿qué es lo que establece al "yo" como un "yo" individual? Todo lo que podemos decir entonces, es que lo que establece al "yo" como un "yo" individual es meramente el hecho de que la etiqueta "yo" que se refiere al "yo" individual, basado en que es una imputación válida sobre una secuencia individual ordenada de momentos de experimentar cosas. Siendo este el caso, a pesar del hecho de que no hay nada que se pueda encontrar del lado del continuum de momentos o del lado de la secuencia ordenada que hace al "yo" ser

"yo". En otras palabras, no hay nada que podamos encontrar, que podamos decir que establece nuestra identidad individual como "yo", más que el "yo", al que se refiere la etiqueta validamente imputable. Es como en la película que no hay nada que podamos encontrar del lado del continuum de sus momentos, o del lado de su trama que pueda establecerla como "La guerra de las galaxias". Lo que establece que esa película sea "La guerra de las galaxias" es meramente el hecho de la etiqueta "La guerra de las galaxias" se refiere a la película "La guerra de las galaxias" basado en que es una imputación válida para una secuencia individual y ordenada de escenas de película.

[Para mayores detalles acerca del karma, ver: [El mecanismo del karma: La presentación mahayana, excepto la gelug prasánguika {5} {9}.](#)]

Las consecuencias de entender al "yo" individual bajo los términos de una mera etiquetación mental

Admito que todo esto es extremadamente difícil de entender, pero es realmente muy profundo, porque aunque entendamos muy poco, podemos empezar a ver a los seres individuales bajo los términos tanto de lo que son convencionalmente en el momento, así como continuum mentales. Ya no vemos a otro como simplemente "humano" o "insecto", o como "mi tío Federico" o "Fifí el perrito faldero" o como "hombre" o "mujer" con tal o cual edad; también los vemos como un "yo" individual que está válidamente imputado en un continuum mental individual que por su karma, se encuentra asociado en este momento con este grupo de átomos en esta forma corporal. El entendimiento de esto es central para el entendimiento de la explicación budista del renacimiento.

Con el renacimiento, no estamos hablando de un "yo" sólido, con una identidad sólida fija que va renacer. No es que "Alex" renazca como "Fifí el perrito faldero". Más bien estamos hablando de una sucesión de momentos de experimentar cosas, que siguen un guión basado en el karma y que se prolonga durante incontables vidas. Para este número particular de escenas, continúa siendo sustentado en el continuum físico de este cuerpo humano en particular, y por supuesto, este continuum físico es sustentado por el continuum físico de todos los átomos y la energía que entran y salen del mismo.

El yo convencional es etiquetado temporalmente con el nombre de "Alex", y este "Alex" se refiere válidamente al "yo" convencional mientras se encuentre válidamente imputado en el continuum de esta base física. El budismo nunca niega esto. Pero después de un tiempo, el continuum mental puede ser sustentado en la base del continuum físico del cuerpo de un perro y durante esa fase de ese continuum mental individual el "yo" convencional puede ser etiquetado válidamente como "Fifí" y "Fifí" ser ahora la etiqueta correcta que se refiere a ese "yo" convencional etiquetado sobre este continuum mental individual.

Y aún más profundo que eso, es que el continuum mental individual, puede ser etiquetado válidamente como un "yo" sin principio ni final, sin importar el renacimiento particular de que se trate o el nombre con el que esté temporalmente etiquetado.

Esto es a lo que el budismo se refiere cuando habla del renacimiento; no algo sólido que va de una vida a la siguiente; no obstante y a pesar de ello, los continuum individuales subjetivos de experimentar cosas, existen convencionalmente. Mi experimentar algo no es tu experimentarlo y "yo" no soy "tú".

Resumen

Existe entonces una distinción muy importante entre tener una identidad permanente y ser un individuo. Yo no soy tú. Mi experimentar cosas no es el experimentar de mis padres. Un continuum mental de experimentar cosas es individual y subjetivo, y se extiende sobre miles de millones de vidas sin principio ni final. Es más, el continuum de experimentar cosas no se encuentra fijo como ser humano, o como mujer, o como cucaracha, sin embargo el continuum mental es individual y el continuum físico del tipo particular de cuerpo que lo sustenta en determinada vida es el resultado del karma, es decir, el resultado de lo que hacemos en respuesta a lo que experimentamos.

Entonces, cuando hablamos del renacimiento de esta forma ¿qué es lo que continua de una vida a la otra? Es el experimentar cosas, individual y subjetivo, al que podemos etiquetar con un "yo" convencional individual para organizarlo y referirnos a él. No continúa la etiqueta "yo" en sí, sino aquello a lo que dicha etiqueta se refiere.

Detalles adicionales de la presentación del renacimiento del anutarayoga tantra

Si vemos la explicación del renacimiento en el tantra más elevado, el anutarayoga, habla de diferentes niveles de experimentar cosas y en este contexto, habla sobre los niveles más sutiles de experimentar cosas. A este nivel más sutil de la mente, normalmente se le llama la "luz clara de la mente". También existe la energía más sutil que sustenta a la vida que es el continuum físico más sutil que sustenta el experimentar cosas. La mente más sutil, y la energía más sutil son inseparables y de hecho son dos formas de describir el mismo fenómeno, pero quizá esto sea un poco complicado como para abordarlo en este momento.

Así que, ulteriormente esto es lo que continua sin principio ni final, un continuum individual del nivel más sutil de experimentar cosas inseparable del continuum individual de la energía más sutil que sustenta la vida y el continuum individual de un "yo" convencional que puede ser imputado sobre la sucesión de momentos de los otros dos continuum.

Aunque el continuum de estos tres se da sin principio ni final, los continuum de algunas otras cosas también se dan sin un principio pero pueden tener final. Estos son los continuum individuales del no darse cuenta o de la confusión acerca de la realidad y el continuum individual de las secuelas kármicas provenientes de las acciones cometidas motivadas por las emociones y las actitudes perturbadoras que surgen de tal confusión. El continuum de confusión es un continuum de la forma de experimentar cosas, mientras que el continuum de secuelas kármicas (o sea, los potenciales kármicos, las tendencias y los hábitos constantes) es el continuum de algo que puede ser imputado en el continuum mental como en el caso del continuum del "yo" convencional.

Los continuum de confusión y secuelas kármicas pueden llegar a su fin porque es posible para el experimentar de cosas, estar continuamente acompañando de un entendimiento correcto de la realidad. El entendimiento correcto y el entendimiento incorrecto de la realidad son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir simultáneamente en un momento determinado de un continuum mental. Y ya que el entendimiento correcto tiene el respaldo de la lógica, un continuum ininterrumpido de entendimiento correcto puede desplazar a un continuum de confusión sin principio de tal forma que la confusión nunca regrese.

Ya que el renacimiento incontrollable y recurrente, el samsara, sucede cuando un continuum mental esta manchado con un continuum de confusión y de secuelas kármicas, cuando estos dos continuum llegan a su fin, también termina la fase samsárica de dicho continuum. Dentro de la fase del nirvana, una vez que el continuum de hábitos kármicos constantes llega a su fin, empieza el periodo de la iluminación y continúa sin final. Lo que permanece entonces a través tanto de la fase del samsara como la del nirvana es el paquete de continuum de una luz clara de la mente individual, de la energía más sutil que sustenta a la vida y el "yo" convencional individual que puede ser imputado a ellos.

[Ver: Los doce eslabones de surgimiento dependiente: Tercer día {7} {10}.]

Implicaciones

Si podemos empezar a pensar en nosotros mismos en términos de un continuum individual y subjetivo de experimentar cosas sin principio y sin final, entonces, si no nos deshacemos de nuestro continuum mental de confusión en esta particular corta vida; querremos, de manera natural, continuar tratando de hacerlo en vidas futuras. Será así, porque nos damos cuenta de que nuestro continuum mental individual definitivamente continuará en vidas futuras. Así que de manera natural, querremos que esas siguientes vidas provean las mejores circunstancias para poder continuar trabajando en deshacernos de nuestro continuum de confusión.

Además, si somos capaces de conceptualizar a nuestro continuum entero desde el tiempo sin principio, las enseñanzas sobre el karma empezarán a tener más sentido para nosotros. Entenderemos que el estado de renacimiento que ahora tenemos y que lo que en él experimentamos subjetivamente están basados en nuestras acciones kármicas previas de muchas, muchas vidas y la maduración continua de sus secuelas kármicas imputadas en nuestro continuum mental.

Y, si entendemos que los continuum individuales del experimentar subjetivo de cosas (ya sea nuestro o de alguien más) carecen de cualquier identidad sólida e inalterable como de humanos o de cucaracha o de lo que sea; entonces al ver una cucaracha, nos damos cuenta de que como un ser individual, ha tomado renacimiento bajo muchas, muchas formas diferentes. Nos damos cuenta que nosotros también hemos tomado innumerables formas de vida en renacimientos anteriores; así que obviamente, en algún momento este ser en el piso del baño debió haber sido nuestra. Como resultado de la maduración de su karma individual en esta vida, este ser individual, resulta que está sustentado en el continuum físico del cuerpo de una cucaracha, y sin duda alguna nuestro continuum mental también ha sido sustentado, en algún momento, por el continuum del cuerpo de una cucaracha. Esta introspección nos ayuda a sentir empatía con el sufrimiento de una cucaracha y a no asustarnos por su presencia y matarla. Nos podemos relacionar con ella de un ser individual a otro y gracias a esto, desarrolla compasión hacia ella, quizá no la adoptemos como mascota, ¡pero al menos no la pisaremos!

Desarrollar la convicción del renacimiento

Nos damos cuenta que al empezar a entender lo que realmente significa el renacimiento en el budismo, nuestra comprensión se convierte en uno de los puntos esenciales para desarrollar muchas introspecciones futuras. Casi todo dentro del budismo está apoyado en este entendimiento del renacimiento así que, primero necesitamos reconocer la importancia del renacimiento, después necesitamos estar abiertos al entendimiento de lo que implica y querer entenderlo. Después de escuchar o leer una explicación correcta del mismo y pensar

cuidadosamente sobre ello lograremos entonces un entendimiento intelectual y cierta convicción sobre el tema; pero no queremos dejarlo ahí, queremos lograr un entendimiento y una convicción viscerales sobre el renacimiento.

¿Cuál es la diferencia entre un nivel intelectual y uno visceral? Estas son categorías occidentales el budismo no habla en estos términos, me parece que es así, porque el pensamiento occidental hace una gran dicotomía entre mente y corazón, entre el intelecto y las emociones. El budismo sólo habla de diferentes maneras de experimentar cosas que incluye a las dos categorías occidentales. Pero si nuestra procedencia está influenciada por este tipo de pensamiento occidental, seguramente pensaremos que existe esta dicotomía entre la mente y las emociones y por lo tanto diferencia entre el nivel intelectual y visceral de entendimiento y convicción. Y porque creemos que esta dicotomía es real, experimentamos las cosas de esa manera. Pero ¿cómo analiza el budismo éste proceso de ir logrando niveles cada vez más profundos de entendimiento y convicción? Éste análisis quizá pueda darnos luz sobre cómo pasar de un nivel intelectual a un nivel visceral.

Antes que nada, la distinción que se hace en occidente entre un entendimiento intelectual y uno visceral, no es la misma que hace el budismo entre un entendimiento conceptual y uno no conceptual. La cognición conceptual siempre es mental, no sensorial. Supone conocer algo a través de la categoría en que uno la ha puesto, tal como al ver un objeto de madera con cuatro patas y superficie plana y entonces conocerla como mesa. Aunque podamos entender que un objeto es una mesa al asociarlo con el concepto o la idea de lo que es una mesa, el pensamiento conceptual no es necesariamente verbal; no implica necesariamente tener que pronunciar la palabra mesa en nuestra cabeza. Por el contrario, una cognición no conceptual de algo, no mezcla al objeto con una categoría fija, no obstante, la cognición no conceptual de algo puede también tener un entendimiento de lo que el objeto es en la verdad convencional.

Debo admitir que es muy difícil el saber lo que realmente significa cognición no conceptual y el entendimiento de algo, pero de cualquier manera la distinción que hace el budismo entre un entendimiento conceptual y otro no conceptual, definitivamente no tiene nada que ver con la distinción que hacemos en occidente entre un entendimiento intelectual y uno visceral. Obviamente podemos tener un entendimiento visceral del renacimiento al pensar en ello por medio de la categoría *renacimiento* o a través de una idea de lo que significa la categoría *renacimiento*.

El budismo hace otras distinciones que me parecen más similares a la que hace el pensamiento occidental, y es entre una convicción o entendimiento de algo, elaborado o no elaborado; y entonces con base en esta distinción, surgen otras más profundas en la manera en que aparecen las cosas ante nosotros. Exploremos estos puntos.

El entendimiento o convicción sobre algo de manera elaborada o no elaborada

Cuando conocemos algo con un entendimiento o convicción elaborada acerca de ello, necesitamos ir construyendo dicha cognición a través de una línea de razonamiento. Por ejemplo, podemos ver nuestra computadora y pensar a través de una línea de razonamiento que es un objeto que surgió dependiente de causas y condiciones y que se ve afectado por otras causas y condiciones; por lo tanto cambia de momento a momento y es impermanente, inevitablemente se va a descomponer y cada instante se acerca más a su final. Cuando entonces nos enfocamos en la impermanencia de nuestra computadora, con entendimiento y convicción sobre ello, nuestra cognición de la computadora como impermanente, es una

cognición elaborada así como una cognición conceptual, al mezclar la impermanencia real de la computadora con la categoría *fenómeno impermanente*.

Una vez que nos hemos familiarizado de manera profunda y durante un período largo, con la línea de razonamiento que todos los fenómenos condicionados son impermanentes, llegará el momento en que podamos conocer la impermanencia de nuestra computadora de manera automática, siempre que la veamos o pensemos en ella, sin necesidad de repasar toda la línea de razonamiento que construimos antes. Nuestra cognición no elaborada de su impermanencia será con entendimiento y convicción, pero aún así seguirá siendo una cognición conceptual que combina su impermanencia real con la categoría *impermanente*. Me parece que esta distinción entre un entendimiento o convicción de manera elaborada o no elaborada es muy importante, pero aún así no es exactamente equivalente a la distinción entre un entendimiento o convicción intelectual, o visceral.

De cualquier forma es importante progresar de una cognición elaborada a una no elaborada, para poder tarde o temprano, llegar al entendimiento o convicción visceral sobre algo. Para lograr esto con respecto al renacimiento, necesitamos familiarizarnos con la explicación budista del renacimiento, repasando repetidamente las líneas de razonamiento y los diferentes puntos que hemos discutido aquí. Esto es algo que hacemos generalmente durante sesiones de meditación. Luego, necesitaremos practicar vernos a nosotros mismos y a otros, una y otra vez, a través de esta categoría *renacimiento*, con base en un entendimiento o convicción elaborada de ello. Podemos hacerlo en meditación pensando en nosotros mismos y otras personas que conocemos, pero también lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana cuando nos encontramos con otros, aunque necesitemos tomarnos algunos momentos para poder recordar los razonamientos que sustentan el renacimiento. Una vez totalmente familiarizados con el renacimiento, por haber repasado las líneas de razonamiento repetidamente y haber practicado vernos a nosotros mismos y a otros de tal manera, eventualmente esta forma de ver a la gente y a los animales surgirá espontánea y automáticamente, será no elaborado, aunque por supuesto seguirá siendo conceptual.

Entonces, automáticamente veremos a todos los seres en términos de que cada uno es un ser individual, un continuum subjetivo de experimentar cosas, que puede ser válidamente imputado como "yo" convencional, y no tan sólo como mujer, hombre, perro o cucaracha. Automáticamente veremos a nuestros seres queridos, a nuestros enemigos, y a nosotros mismos de la misma manera porque ya nos hemos familiarizado con este entendimiento y convicción. Pero si tenemos un entendimiento apropiado, no perderemos de vista lo que cada uno es ahora convencionalmente.

Como aparecen la cosas ante nosotros

Tarde o temprano, no solamente veremos a todos de la manera descrita, sino que al estar muy familiarizados con este entendimiento referente al renacimiento, todos automáticamente aparecerán de tal manera ante nosotros; con su "yo" imputable en un continuum mental individual sin principio y sin final, en vez de aparecer ante nosotros como si fueran sólidos y permanentes, lo revelaría una foto suya del momento. No es que los otros aparezcan ahora desde su propio lado en los términos del renacimiento, ni que la mente sea algún tipo de "cosa" que los haga aparecer así; sino que dicho tipo de apariencia surgirá automáticamente como parte de nuestro propio experimentar de ver a alguien.

¿Qué significa esto?, ¿qué estamos describiendo? Estamos describiendo una "sensación" sobre el renacimiento, que significa un entendimiento y una convicción en el renacimiento, así como

la apariencia de que esto es así. Estos tres surgirán automáticamente como parte de nuestro experimentar de alguien en términos de su ser un continuum individual y subjetivo de experimentar cosas. Son muchas palabras, pero el punto principal es que nuestro entendimiento y convicción, así como la apariencia, surgirán automáticamente como parte de nuestro experimentar al encontrarnos con otros; y sentiremos que aquello que aparece, lo que entendemos, y lo que creemos que es cierto es realmente cierto.

Si ni nosotros ni los demás no aparecen automáticamente de esta forma ante nosotros, entonces aunque podamos tener un entendimiento y una convicción no elaborados sobre el renacimiento, me parece que seguiríamos llamando tal experiencia "un entendimiento intelectual" y cuando además de un entendimiento y una convicción no elaborados sobre el renacimiento, nosotros y los demás aparecen automáticamente a nuestro experimentarlos en los términos del renacimiento, entonces llamaríamos a esto un "entendimiento visceral" del renacimiento, porque se siente que realmente es así. El que llamemos o no a este sentir una "emoción" depende de cómo definamos "emoción" ¿no es cierto? Por eso es que es tan difícil decir cuál es la diferencia entre un entendimiento intelectual y uno visceral y si este es emocional.

No hay que desacreditar el entendimiento y la convicción intelectuales sobre el renacimiento

De cualquier manera, partir de un entendimiento intelectual hacia un entendimiento visceral y de una convicción intelectual hacia una convicción visceral no es algo que suceda mágicamente. Tampoco se trata de pasar de un entendimiento conceptual a otro no conceptual, puesto que esto es increíblemente difícil de hacer. Y definitivamente no se trata de pasar de pensar algo a no pensar en nada, como si el pensar fuera solamente verbal y como si a lo que en occidente llamamos "ser intuitivo" significara simplemente dejar de pensar y solamente "sentir" algo. Creo que pasar de un nivel intelectual a un nivel visceral es simplemente el producto de la familiaridad de ver las cosas de cierta manera, con entendimiento y convicción. Y esto empieza con una meditación elaborada y con la práctica de ver a otros y vernos a nosotros mismos de esa forma.

Así que no se preocupen si sólo logran un entendimiento y una convicción intelectuales sobre el renacimiento. Es maravilloso que los tengan, no hay necesidad de sentirse intranquilos por ello. Mucha gente se queja de que su entendimiento y su convicción son sólo intelectuales, pero me parece que es un gran logro el llegar a ese nivel de entendimiento sobre el renacimiento. El punto importante es meditar para familiarizarnos en vernos a nosotros mismos y a otros de esta manera, una y otra vez; y no sólo hacerlo mientras estamos sentados en el cojín de meditación, sino practicar al ver gente en la calle, en nuestra casa, al ver a una cucaracha en el baño o en el jardín, o al vernos en el espejo de esta manera. A través de éste tipo de familiarización repetida, tarde o temprano todos aparecerán automáticamente ante nosotros, como existiendo en los términos del renacimiento y sentiremos que así son las cosas.

Conclusión

Obviamente, realmente necesitamos tomarnos el tiempo para digerir todos estos puntos concernientes a la explicación budista del renacimiento, y obviamente nos tomará años digerirlo completamente. El propósito de esta presentación es justamente indicar la forma en que analizamos y pensamos sobre el renacimiento dentro del budismo, cómo intentamos entenderlo y cuáles son los argumentos para lograrlo. Toda la discusión gira en torno al

entendimiento de los continuum, los diferentes tipos de continuum, y cómo se perpetúa la sucesión de momentos en los continuum.

Si, como resultado de esta presentación nos tomamos este tema del renacimiento mucho más en serio y pensamos: "Esto es verdaderamente importante, no lo entiendo tan sólo basado en ésta presentación, pero es algo con lo que realmente necesito trabajar", entonces habremos logrado mucho. Empezamos a ver aunque sea un poquito, la profundidad que este tema ofrece, especialmente en los puntos concernientes a nuestro cuerpo. ¿Cómo es que el continuum de nuestro cuerpo mantiene su individualidad si cada uno de sus átomos está constantemente siendo reemplazado por otro de algo que no es parte de nuestro cuerpo y yéndose a otro lugar para convertirse en algo más? Esto es verdaderamente extraordinario.

Y luego empezamos a considerar como un continuum mental de experimentar cosas y el continuum físico de nuestro cuerpo que lo sustenta, mantienen su continuidad de maneras muy diferentes. Después necesitamos juntar esos dos postulados con la presentación budista sobre el karma y la vacuidad de causa y efecto, y entonces es cuando todo este tema empieza a tornarse verdaderamente profundo. Empezamos a ver un poco más, cómo este tema del renacimiento es realmente central para el entendimiento de como es que las cosas realmente existen.

No hay necesidad de sentirse atemorizados de incluir la genética, la herencia de nuestros padres, la evolución y demás en esta discusión. De hecho, todos estos factores lo hacen mucho más interesante y complejo. Podemos decir: "¡O, que interesante!" pero no es solamente interesante, entender el renacimiento de una manera armoniosa con la ciencia occidental tiene consecuencias profundamente benéficas para saber como lidiar con la vida y con nuestras experiencias cotidianas. Gracias.

Links

{1} http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/approaching_buddhism/introduction/dharma_lite.html

{2} http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/sutra/level2_lamrim/overview/general/dharma_lite_lamrim.html

{3} http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/sutra/level2_lamrim/initial_scope/general/general_introduction_initial_scope/day_1.html

{4} http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/sutra/level2_lamrim/overview/general/4_thoughts_turn_mind_dharma.html

{5} http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/sutra/level4_deepening_understanding_path/rebirth_karma/mechanism_karma_mahayana_presentati/mechanism_karma_01.html

{6} http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/e-books/published_books/gelug_kagyuu_mahamudra/pt1/mm_04.html

{7} http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/sutra/level2_lamrim/intermediate_scope/twelve_links_dependent_arising/twelve_links_03.html

{8} http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/sutra/level2_lamrim/advanced_scope/voidness_emptiness/intro_voidness.html

{9} http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/sutra/level4_deepening_understanding_path/rebirth_karma/mechanism_karma_mahayana_presentati/mechanism_karma_01.html

{10} http://www.berzinarchives.com/web/es/archives/sutra/level2_lamrim/intermediate_scope/twelve_links_dependent_arising/twelve_links_03.html