

El verdadero fundamento de la práctica

Por Tulku Rinpoche Ugyen

La gente por lo general tienen la actitud, "Las cosas duran, vivimos desde hace bastante tiempo." Por supuesto, saben que no es la impermanencia, pero piensan que no pertenece al presente, que es algo que viene después. "

Por ejemplo, podríamos pensar: "Este objeto particular finalmente desintegrarse, en este momento, sin embargo, existe y sigue haciendo las cosas, por lo tanto permanente.". Esta actitud es contraria a cómo son las cosas realmente.

Tomando la impermanencia de corazón significa reconocer que nada que dura incluso de un momento a otro, sobre todo nuestra vida. Nuestra existencia aquí en un cuerpo físico no tiene permanencia real. Vamos a morir. Debemos desarrollar esta actitud, "voy a morir yo no sé cuándo y no sé cómo, Pero es inevitable!"

Mantenga este sentimiento tan agudamente en su mente que no puedes soportar cruzarse de brazos. En su lugar se sienten: "Tengo que hacer algo realmente vale la pena que no puedo dejar que el tiempo pase volando Como cada día y el momento pasa, estoy más cerca de la muerte no sólo a mí, es como esta para todo el mundo, pero nadie paga... ninguna atención ".

La medida de haber tomado en serio la idea de la impermanencia es una verdadera comprensión de nuestra mortalidad y todos los demás. Cuando usted tiene esta comprensión dolorosa aguda del "sufrimiento de estar condicionado" y del hecho de que el tiempo se agota continuamente, que se niegan a perder un solo segundo en todo lo que no es una práctica del dharma.

Como argumento a favor de la impermanencia, considere el universo en el que vivimos. Por lo general, la gente cree que el mundo es sólido y real, pero esto no es cierto. No va a durar para siempre, y mientras tanto está constantemente cambiando con cada momento que pasa.

Cuando el universo se desintegra por último, habrá un fin a este mundo como lo conocemos. Será destruida por los "siete soles", y el "One Water" hasta que lo único que queda es el espacio. Dado que el espacio es no compuesto, no puede desintegrarse, pero todo dentro del espacio desaparece, todo!

Luego de un período de vacío perdurará por un tiempo hasta que se forme un nuevo universo. Esto a su vez mantiene una es el momento que estamos viviendo ahora, y otra vez se desintegra y desaparece mientras que. Los cuatro grandes ciclos-formación, permanencia, destrucción y vacío-un mundo pasa por constituir un gran eón y este proceso se repite una y otra vez. Nada material está exento de este proceso sin fin. Al meditar esto, nuestra tendencia normal de aferrarse a la permanencia, naturalmente, caer.

Ten en cuenta también los grandes seres nobles que han aparecido en este mundo. Todos los bodhisattvas del pasado, así como todos los Budas que poseía clarividencia increíble, la sabiduría y la capacidad de transformar un eón en un segundo y un segundo en un eón han fallecido. Las formas corporales de los grandes seres nobles no son permanentes tampoco. Por favor, considere esto.

Considere la posibilidad de las personas que poseen un gran mérito, poder y dominio. Reglas universales, chakravartins, que ejercía la "rueda de oro" controlan los cuatro continentes. Aquellos que poseen la "rueda de plata" reinó sobre tres continentes. Aquellos que poseen la "rueda del cobre" gobernado dos continentes, y aquellos que poseen el símbolo "de la rueda de hierro" que aún permanecen en todo un continente.

Tenían el poder de gobernar sobre todos los pueblos. Incluso podrían cenar con Indra en la cima del Monte Sumeru, sentados en tronos de la misma altura, y luego volar de nuevo en el reino de los humanos. Pero, ¿dónde están ahora? Todos ellos se han ido. Tenga en cuenta que incluso las personas de gran también podrían desaparecer.

A continuación, considere las muchas causas de la muerte y las pocas circunstancias para seguir con vida. Hay 404 tipos de enfermedades, 80.000 tipos de ataques de los espíritus malignos, y muchos otros obstáculos para la vida también. Todo esto nos rodean gusta rachas de viento en una gran tormenta, mientras que nuestra fuerza de vida es como la llama de una vela o una lámpara de mantequilla.

Hay muy pocas razones para ello llama a permanecer sin ser extinguido. Por lo general, creemos que la medicina prolonga la vida, pero a veces la medicina administrada de forma incorrecta puede convertirse en la causa de la muerte. Incluso los medios de curación puede acortar la vida. Por favor considere las muchas causas de la muerte y las pocas circunstancias que sustentan la vida.

Es un pequeño milagro que nos despertamos cada mañana. Se dice que la diferencia entre estar vivo o muerto es un solo aliento. Si usted exhala y no inhalar, estás muerto. Eso es todo lo que necesita. Nagarjuna dijo: "Dado que este es el caso, es increíble, una maravilla, que uno se despierta en la mañana." No es suficiente con simplemente escuchar o leer acerca de la impermanencia, que hay que tomar en serio.

En el ciclo de las enseñanzas dadas por Padmasambhava llamada Karling Shitro-Las Deidades Pacíficas y colérico revelados por Karma Lingpa-hay una imagen muy vívida de lo inevitable de nuestra muerte.

Imagínese que usted está de pie sobre una media pulgada de ancho saliente de un acantilado con vistas a un abismo casi sin fondo, con un río rugiente furia abajo. No puede soportar la idea de mirar hacia abajo. Sólo los dedos pueden descansar en la cornisa, mientras sus manos agarran dos puñados de hierba del tamaño de la barba de una cabra. Usted está colgando en estos dos puñados de matorrales de hierba que representan su vida útil y la fuerza vital.

Al mismo tiempo, la impermanencia, en forma de dos ratas que representan al Señor de la Muerte y el Señor de la Vida, roer la hierba que se aferran a, pieza por pieza. Una vez que se consume la hierba, no quedará nada a qué aferrarse. Sólo hay un camino a seguir: para sumergirse en el abismo sin fondo y cerca del río embravecido.

Sus espíritus guardianes están presentes en la forma de dos cuervos que revolotean por encima de ti, pero ¿cómo pueden ayudar a su situación desesperada? Por lo tanto, usted cuelga encendido mientras que las ratas se comen la hierba, hoja por hoja. Usted no tiene ninguna posibilidad de supervivencia alguna.

Esta es nuestra situación actual. Nosotros, como practicantes debemos imaginar vívidamente las enseñanzas de Padmasambhava, que señala claramente nuestra mortalidad y la muerte inevitable. Por favor considerar esta bien, ya que representa la forma en que realmente es. A continuación se muestra el "abismo" de los tres reinos inferiores. No tenemos que pensar en nada más que eso. Entonces te preguntas, "¿Qué puedo hacer yo?" Un verdadero practicante debe tomar esto en serio y meditar en ello!

Nuestro apego a los placeres sensuales, los objetos deseables de los cinco sentidos, nos hace dar vueltas en el samsara. He aquí otro ejemplo de la Karling Shitro sobre el apego a los placeres sensuales.

Imagínese que usted está condenado a muerte y han sido arrastrados ante el verdugo. Su cabeza se encuentra ahora en el tajo y levanta el hacha en el aire por encima de su cuello. Está a punto de atacar cuando alguien los pasos de usted y le dice: "Me gustaría presentarles una hermosa consorte un magnífico palacio, y un sinnúmero de lujos y experiencias agradables".

¿Cómo te sientes, sabiendo el hacha está a punto de caer? Es la posibilidad de disfrutar de todos estos placeres sensuales que tienen en lo más mínimo? Este ejemplo de la Karling Shitro ilustra de una manera muy vívida la futilidad de nuestra adhesión a los cinco placeres de los sentidos del samsara. ¿Realmente creemos que va a durar? Los profesionales que combinan la metáfora con el significado

La confianza en las consecuencias de sus acciones kármicas. Todo lo que se lleva a cabo, la formación del universo, su cambio permanente y la desintegración-se produce sin ningún creador o fabricante para iniciarlo. Todo es el resultado de las acciones kármicas de los seres sintientes. Esta es una ley inquebrantable.

A continuación, entre las seis clases de seres, todas las diferentes formas de vida son básicamente doloroso. No hay un lugar de felicidad permanente en el samsara, independientemente del lugar donde se renace. Como diablo está usted sufre de calor y frío, como un fantasma hambriento que sufre de hambre y sed, como un animal que sufre de la estupidez y de ser esclavizados o comido por los demás, mientras que como un ser humano, un semidiós o un dios, que todavía sufren de diversas imperfecciones. Si se reflexiona profundamente sobre estos diferentes estados del samsara, se encuentra que ninguno ofrece ninguna santuario libre de sufrimiento y de dolor.

Longchen Rabjam meditó durante muchos años en un lugar llamado Tokar Gang-ri, White Skull Montaña Nevada, donde aún carecía de una cueva adecuada. Él se refugió durante tres años bajo un saliente de roca. Su única posesión, en términos de la ropa de cama y la ropa era un saco de cáñamo tela. Durante el día llevaba esto como su ropa, mientras que por la noche se convirtió en su ropa de cama. Este solo trozo de tela de saco también se desempeñó como su asiento durante las sesiones de meditación.

A la entrada de esta cornisa de piedra creció un enorme arbusto espinoso. Cada vez que tenía que salir a hacer sus necesidades, las espinas le atravesó el cuerpo en numerosos lugares. Mientras estaba orinando fuera, pensaría "Es muy incómodo tener que empujar más allá de este arbusto espinoso todos los días. Debería cortar hacia abajo!"

Luego, en su camino de vuelta, él pensaría "Por otro lado, tal vez este es el último día de mi vida. ¿Por qué debería gastar cortar un arbusto? Eso es de sentido; me en vez hacer algo que tenga significado real, al igual que entrenarme en la vista, la meditación y la conducta. Si este es mi último día, me lo gasto en ejercicio. Nunca se sabe cuánto tiempo lo ha dejado en la vida".

Así que él se olvidaría de la tala de la selva y volver a entrar para continuar su sesión de práctica. Esto fue en el día a día, y después de tres años alcanzó realización completa. Y nunca se cortó la zarza. Este es un ejemplo de cómo la reflexión sobre la impermanencia puede manifestarse en un gran maestro realizado como Longchenpa.

De Rainbow Painting by Tulku Rinpoche Urgyen, traducido por Erik Pema Kunsang Schmidt. © 1995. Reproducido por acuerdo con Rangjung Yeshe Publications. "El verdadero fundamento de la práctica", apareció en la edición de mayo de 1996 del Sun Shambhala.

