

Los tres seres capaces

[Video n°2: «Los tres seres capaces»]

Contamos con tres tipos de seres capaces. El objetivo principal, aquello que queremos lograr en esta vida, es beneficiar a los demás y darles felicidad, y si bien es cierto que debemos hacerlo, aún más importante que esta felicidad es ayudarles a crear las causas de la felicidad para las vidas futuras, y no sólo para la próxima vida, sino que hemos de ser capaces de llevar la felicidad a todas las vidas de los seres, que son incontables: hay incontables seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, *asuras* y *suras*. Pero esto no lo es todo, hay un servicio aún más importante que podemos ofrecer a los innumerables seres, y éste consiste en llevarles a todos ellos, seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, *asuras*, *suras* y a los seres del estado intermedio, a la felicidad última, la liberación del samsara.

Aún así, lo más valioso que podemos ofrecerles es llevarles al despertar, la felicidad incomparable en la que todos los engaños burdos y sutiles han cesado y en la que se han completado todos los logros. Éste es el servicio más sublime y valioso que podemos prestar a los seres, y por lo tanto ésta es nuestra meta. A veces es difícil darse cuenta de ello, pero es vital que no olvidemos que nuestra meta es ésta, éste es nuestro objetivo. Para conseguirlo tenemos que lograr el despertar, y para ello es necesario que completemos el camino gradual del ser de mayor capacidad. El despertar no se produce sin causas ni condiciones, no ocurre de forma inherente, sino que depende de que completemos el camino y de que lo hagamos de forma gradual, porque si no se hace de este modo será imposible obtener el resultado. En primer lugar, el camino a seguir debe ser inequívoco, es decir, no erróneo, y en segundo lugar, debe estar en el orden adecuado, no vale que sea como una ensalada (o incluso una pizza), porque aunque sea inequívoco esto no significa que se pueda saltar el orden indicado.

El camino viene presentado con tres divisiones, y nuestro objetivo es completar el camino gradual del ser de mayor capacidad, en el que encontramos la bodichita, las seis perfecciones y el tantra, que a su vez se divide en los dos estadios del vajrayana secreto. Sin embargo, como preliminar se debe haber completado el camino gradual del ser de capacidad media, que a su vez depende de haber completado el camino gradual del ser de menor capacidad. Así que, como podemos ver, en el camino nos encontramos con tres tipos de seres con capacidades distintas (los tres tipos de seres capaces), cuyas definiciones son las siguientes: [Lectura de *Una luz en el camino* de Atisha:]

- 3 Has de saber que los que sólo buscan
los placeres de la existencia cíclica
por cualquier medio y para sí mismos,
son personas de capacidad inferior.

En esta estrofa se explica el ser de menor capacidad, que es el que abandona los placeres de esta vida, se separa de ellos y busca la felicidad samsárica para las próximas vidas. Para poder conseguirlo, practica el método que consiste en tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha y en guardar la moralidad, el cual conlleva abandonar las diez acciones no virtuosas y practicar las diez virtudes.

El siguiente es el ser de capacidad media:

- 4 Se dice que los seres de capacidad media
son los que buscan felicidad sólo para sí mismos
alejándose de los placeres mundanos
y evitando las acciones destructivas.

Éste es aquél que deja atrás los placeres mundanos y se separa de ellos, porque ha comprendido que son, en su totalidad, de la naturaleza del sufrimiento, desde los reinos infernales hasta el reino sin forma. Para ello, empezamos por los infiernos y vemos que son de la naturaleza de sufrimiento, después continuamos observando esta característica en todo el reino del deseo, en todo el reino de la forma y, finalmente, en todo el reino sin forma, y de este modo, llegamos a la conclusión de que todo el samsara es insoportable porque es de la naturaleza del sufrimiento; es como estar dentro de un fuego. Como consecuencia de ello y una vez se han dejado atrás los placeres del samsara se busca el estado gozoso que radica en encontrar la propia paz, que es la liberación del samsara. Para poder conseguirlo, debemos apartarnos y evitar las acciones destructivas, lo que consiste en abstenerse de crear karma negativo y en practicar los tres entrenamientos superiores: el entrenamiento superior de la moralidad, el entrenamiento superior de la concentración y el entrenamiento superior de la visión superior. Éste es el ser de capacidad media.

El siguiente es el ser de mayor capacidad:

- 5 Los que desean sinceramente poner fin
a todos los sufrimientos de los demás
mediante su propio sufrimiento,
son personas de capacidad superior.

En primer lugar, este ser se caracteriza por abandonar el pensamiento egoísta, el yo, para luego interesarse por el bienestar de los seres y buscar su felicidad. Para llegar a ser capaces de ofrecer esto, generamos el pensamiento que aspira a alcanzar el despertar. Y para tener éxito en ello, practicamos las seis *paramitas*¹, acompañadas por la mente de la bodichita. Éste es el ser de mayor capacidad, quien, en base al pensamiento de trabajar por los demás, genera el pensamiento de buscar el despertar. En este contexto, *el pensamiento de trabajar por los demás* significa «liberar a los seres de los océanos de sufrimiento samsárico y llevarlos al despertar», y es precisamente por esto que uno mismo ha de alcanzar el despertar, y en vistas a este objetivo realiza las acciones de los bodisatvas. Éste es el ser de mayor capacidad.

El cuarto ser capaz

Conviene también comprender que hay un cuarto tipo de ser capaz: el ser capaz ordinario. Antes he descrito los tres tipos de seres capaces, que es aquello en lo que nos hemos de convertir: el ser de menor capacidad, el ser de capacidad media y el ser de mayor capacidad; esto es lo que tenemos que conseguir, en lo que tenemos que convertirnos a través de confiar en el camino. Por otro lado también existe el ser de capacidad ordinaria, que se caracteriza por desear y buscar sólo la felicidad de esta vida, ésta es su meta o motivación, y por tanto todo lo que hace, ya sea con el cuerpo,

¹ Las seis *paramitas* son las seis perfecciones de la generosidad, moralidad, paciencia, perseverancia entusiástica, concentración y sabiduría.

el habla o la mente, lo dirige hacia ese fin. Esta motivación es el aferramiento, el apego a la felicidad de esta vida, y no le proporciona paz sino que, todo lo contrario, perturba su continuo mental. Esto es no virtud, esta motivación es no virtuosa, y todas las acciones que derivan de ella también lo son: meditar, leer las escrituras, estudiar el dharma, además de comer, sentarse, caminar, dormir o trabajar, todas se convierten en karma negativo. Incluso estudiar el dharma o meditar en él, u orar, todo se vuelve no virtuoso, porque está hecho con la motivación del aferramiento a esta vida. El mismo Nagarjuna explicó que las acciones que nacen de la ignorancia y del aferramiento son no virtuosas:

«Las acciones nacidas de la ignorancia, el enfado o el aferramiento son no virtuosas, y de ello surgen todos los seres de los reinos inferiores. Las acciones nacidas de la no ignorancia, el no enfado y el no aferramiento son virtuosas, y de ello surgen todos los seres transmigrantes felices.»

Sobre este punto podemos encontrar muchas citas, incluso de Buda mismo. Así pues, es de extrema importancia entender el significado de «ser de capacidad ordinaria». Ante todo, la primera cosa que hemos de comprender son los seres de capacidad ordinaria y los tres tipos de seres capaces.

Aprender la definición de «dharma»

Antes de todo, la primera cosa que es importante comprender y aprender es esta definición, puesto que si no, podemos pensar que hemos estado practicando el dharma toda la vida: treinta, cuarenta, cincuenta años; pero en el momento en que entendemos qué es el dharma, cuál es el significado de «dharma sagrado» y «dharma mundano», y miramos atrás para saber si alguna de las acciones que hemos realizado se ha convertido en dharma (ya sean recitar oraciones o meditar, o comer, caminar y demás), encontramos que nada de ello ha sido dharma. Por lo tanto, durante treinta o cuarenta años nos hemos creído que hemos estado practicando el dharma, pero resulta que cuando decidimos saber si lo hemos practicado, miramos atrás y comprobamos nuestra vida, vemos que nada de lo que hicimos era dharma. Hay un gran peligro de caer en ello. *[Fin del video]*