

Bob Thurman: Ciencias Internas Budistas y el Cuerpo de Arcoíris

[Bob Thurman]: Bienvenidos a mi podcast. Estoy muy agradecido con unos buenos amigos que me permitieron presentárselos. Si los disfrutan y les resultan útiles, por favor consideren hacerse miembros de Tibet House US para ayudar a preservar la cultura tibetana. Tibet House es el centro cultural del Dalai Lama en Estados Unidos. Les deseo lo mejor. Que tengan un gran día.

[Locutor]: Este es el episodio 25, titulado "Revelando tu Cuerpo de Arcoíris".

[Bob Thurman]: ¿Puedo decir una cosa? Sí, por favor. "Gyud-zhi" (que significa "Los Cuatro Tantras" en tibetano). Los Cuatro Tantras... ¿por qué son cuatro tantras? Podrían ser cuatro sutras, porque son textos, ¿no? Y los budistas siempre tienen sutras.

Ahora bien, hay un lama, Tarak (probablemente Tarako-la), a quien seguramente nunca conocieron. Era abad del monasterio de Namgyal. Falleció en los años 80. Tiene una reencarnación ahora en Drepung Loseling. Y él quiso responder a la pregunta que alguien hizo: "¿Qué es el Tantra?". Y es la mejor respuesta que escuché sobre lo que significa la palabra "tantra".

Gen-la lo dijo correctamente: Tantra significa linaje o continuación. Ese es el sentido raíz de la palabra. Pero lo que él dijo fue... dijo: "Bueno, en la práctica básica del budismo, el propósito total es destruir el mundo construido a partir de la ignorancia, el mundo del sufrimiento". Entonces, lo que hace la sabiduría es ver a través de esa trampa. Escapar de estar atrapado en el mundo de la ignorancia.

Pero luego, cuando escapás de ese mundo y ya no estás atrapado, cuando sos libre, surge la cuestión de reconstruir un mundo con sabiduría. Un mundo hecho de sabiduría, como un mundo de arcoíris, un mundo de sabiduría... reconstruir ese mundo. Eso es lo que significa el Tantra.

Así que el significado real de "continuo", linaje o continuación, es continuar el mundo, pero ahora como un mundo hermoso, un mundo construido desde la sabiduría. Lo cual significa... la realización de la conexión. El amor y la compasión. El amor y la compasión no son solo un sentimiento; surgen de la sabiduría de saber que estás conectado con los demás.

Por lo tanto, los Cuatro Tantras son lo que el Buda continúa después de la iluminación. Y esto es algo muy desafiante para nosotros en Occidente, donde se nos enseña que el mundo no funciona, que el mundo "es una porquería", en realidad. Estamos todos deprimidos porque se nos dice eso. Los religiosos de antes decían que era una porquería, pero que después estarías bien en el cielo si "te portabas bien". Jesús, Buda, Mahatma, Mahoma, Moisés o Dios te llevarían al cielo, pero que este mundo simplemente iba a ser una porquería. No había otra salida.

En la India también tenían esa idea. Y el Buda fue un rebelde contra esa idea porque vio que el mundo, en realidad... la realidad del mundo está bien. Es perfecta. Es libertad, es conexión. Es la interconexión de todos. Es la felicidad. "Nirvana" significa felicidad. Él vio que esa es la realidad del mundo y lo llamó Dharma.

La palabra Dharma antes del Buda significaba algo así como ley o religión, algo que te mantiene en un patrón, que te atrapa en un patrón donde podés soportar vivir. Pero el Buda dijo que Dharma significa que la realidad te sostiene en la libertad del sufrimiento. Él invirtió el significado en lo opuesto. Significa que te sostiene en libertad. Así que la realidad te sostiene en libertad.

La razón por la cual la enseñanza médica es tan efectiva es que nace de la iluminación del Buda. En el tantra raíz, diferentes partes de la mente del Buda, diferentes sabidurías, hablan consigo mismo. Él se hace preguntas, enseña sobre el cuerpo, la mente, etcétera.

Entonces, en una iniciación, entrar en el tantra de la iniciación significa conectarse con la visión del mundo de alguien que lo entiende como algo perfectamente correcto. Vivir o morir, arriba o abajo, estará bien. En coma o despierto o durmiendo, todo estará bien, en última instancia.

Podés hacer que no esté bien si peleás contra todo, si te sentís asustado y pensás que nada va a funcionar y buscás cómo salir de acá y todo eso. Pero si tomás refugio en el Dharma, es decir, en la realidad misma, bajo la seguridad del maestro que enseñó que la realidad está bien si te abrís a ella... y con la comunidad de personas que han vivido así, como Yutok, personas como esas... entonces hay una continuación. Entrás en ese tipo de conexión con esa continuación. Y eso es lo que significa el Tantra.

No significa tal o cual cosa necesariamente secreta. Antiguamente, a veces se mantenía un poco en secreto porque las personas que quieren mantener a los demás atrapados en una versión de la vida donde se espera que sean miserables —y por lo tanto, para salir de esa miseria, necesitan a estas autoridades, a estos

jefes a quienes obedecer— no quieren que alguien diga: "Todo está bien, no importa qué, incluso sin vos, jefe, todo está bien". No les gusta eso. No quieren que la gente sienta que la realidad es libertad, sino que la realidad es ser mandoneados por ellos.

Así que lo mantuvieron oculto de ese tipo de gente porque, de lo contrario, castigarían a alguien por ser demasiado feliz. Como todos saben en Estados Unidos, por ejemplo, si sos realmente feliz, parece algo ilegal, ¿no? No estamos programados así. Si tu compañero de cuarto, tu esposa, tu marido, tu amigo o incluso tu hijo llega a casa y dice: "Papá, estoy tan feliz, sin ninguna razón en particular, simplemente estoy completamente feliz"... ¿Papá se pone feliz? No, papá se preocupa. "¿Qué pasó? ¿Tomaste algo? ¿Te drogaste? ¿Estás asustado? ¿Estás teniendo un episodio psicótico? ¿Qué te pasa?". Eso es lo que pensamos.

Por eso era un poco secreto. El Tantra tiene esa tendencia a lo esotérico, a lo oculto, porque simplemente va en contra de la corriente de nuestro mundo retrógrado donde se nos enseña a esperar la miseria, lo cual nos hace sentir "seguros". Y si alguna vez nos sentimos realmente felices, pensamos que algo va a salir mal y nos ponemos nerviosos. Estamos programados así.

Así que este "Yutok Nyingthig", la esencia del corazón o la enseñanza del corazón del gran Yutok Yonten Gonpo (el tipo del cuerpo de arcoíris), es realmente un privilegio maravilloso. Y por eso, yo... le pedí a mi invitado con mucha seriedad que lo hiciera, incluso si yo no estaba del todo listo o bien preparado. Era simplemente para conectarme con esta tradición y con lo que representa Menla (el Buda de la Medicina) como un esfuerzo en este mundo contaminado para tratar de traer a la gente de vuelta a la naturaleza.

Y recuerden que dicen que la naturaleza es "cruel y despiadada" (red in tooth and claw). Por eso todos trataban de alejarse de ella, porque la naturaleza parecía tan peligrosa y horrible, ¿no? Mientras tanto, tenemos como una jungla en nuestros estómagos. Y si esa jungla de nuestro microbioma no funciona de forma exuberante, vamos a estar en problemas. Dependemos de la naturaleza en nuestras entrañas. Hay miles de millones de genes y seres en nuestro intestino.

Esa es la cuestión. Imaginen si alguien afirmara hoy, si fueras al Hospital Mount Sinai o al Beth Israel, o al Instituto Nacional de Salud, y dijeras: "Alguien entendió completamente todo sobre cómo funcionan el cuerpo y la mente, la vida, la muerte y el renacimiento. Está totalmente comprendido. Es cuestión de aprenderlo y funcionará bien". ¿Qué harían? (Risas). Te darían algún químico para calmarte. Porque serías considerado un demente.

Ellos prosperan con la idea de que nadie lo descubrirá jamás, pero que pueden aprender "un poquito más" y, por lo tanto, hay que darles una gran subvención para que investiguen, aunque el principio sea que nunca descubrirán de qué se trata todo esto. Y luego, para demostrar que lo que hacen es realmente importante, sacrifican animales. Como un antiguo sacerdote que hace un sacrificio animal. Sacrifican una cantidad inmensa de animales para demostrar que es importante porque pueden quitar la vida. Eso realmente muestra lo triste que es.

Francamente, creo que me agrada PETA. Intentan que dejen de hacer todo eso. El ser humano ya está comprendido, no hace falta hacer eso. Solo comé buena comida, reíte, respirá. Mantené tus omóplatos como alas de águila, como dicen. Respirá, y si entrás en coma, sabé cómo hacer "phowa" (transferencia de conciencia), hacé una eyección del alma. Presioná el asiento eyector... ¡pum!... subís y te atrapa Amitabha.

Los chinos tienen pinturas maravillosas de la Tierra Pura. Y la Tierra Pura particular que es muy famosa en el budismo, el Paraíso Occidental, llamado Sukhavati, la Tierra de la Dicha. "Sukha" significa dicha. Sukhavati significa poseedora de dicha. Donde reside Amitabha, el Buda de la Luz Infinita (o Amitayus, de Vida Infinita). Pero él tiene dos grandes bodhisattvas: uno fuerte y uno compasivo, Avalokiteshvara.

Y tienen estas grandes pinturas donde Avalokiteshvara tiene en su mano un loto. Pero él es como un receptor de béisbol, como en un juego. Y muestran pinturas con corrientes de almas de seres que han muerto en la Tierra, y Avalokiteshvara es como un receptor con su guante y los va a atrapar sobre el loto. Los atrapa y los pone en la Tierra Pura. Es muy dulce. Tienen estas pinturas en las cuevas en China.

Y los ministros confucianos chinos en la antigüedad escribían memoriales a los emperadores diciendo: "Señor Emperador, Su Majestad, esta visión budista de la Tierra Pura del universo bajo el poder de la compasión es muy peligrosa. Cuando esos agricultores van y ven en las pinturas de las cuevas el hermoso palacio de Amitabha y su hermoso cuerpo dorado con rayos de luz de arcoíris, y que todos están sentados en lotos en estas Tierras Puras... cuando vuelven al pueblo y miran su palacio, les va a parecer un nido de ratas. Y no van a querer trabajar para usted todo el día ni sentirse dedicados y devotos a usted. Así que mejor mantenga a esos budistas fuera de acá, diciéndole a todo el mundo que la vida está bien y que hay este mundo dichoso con un emperador de la vida infinita".

Realmente intentaban advertir a esos emperadores: "No los dejen entrar". Porque cada campesino puede tener un cuerpo de arcoíris. No se van a agachar a plantar arroz todo el día en su campo, Su Majestad. Así que todavía estamos en ese tipo

de situación. Somos muy afortunados de tener a nuestro invitado aquí para recibir esta conexión con la tradición que surge de la visión de la maravilla y la belleza de la naturaleza y la vida, en contra de nuestra preconcepción de que es un desastre. ¿Está bien esto?

Ese es el trabajo con el Tantra. En lugar de eso, podrías decir que lo tántrico puede significar un continuo tecnológico basado en la sabiduría. El "empoderamiento" o iniciación es muy bueno porque, por ejemplo... están los cinco venenos, no solo tres (aunque dos son combinaciones). Tenés la ignorancia (delusión o confusión), el deseo (lujuria, apego y codicia), el enojo (odio), el orgullo y la envidia.

La envidia es una mezcla de deseo y enojo, y el orgullo es una forma de ignorancia: el orgullo de la "ordinariedad", de creer que soy tan genial incluso en mi yo ordinario, sin estar iluminado; ese tipo de orgullo erróneo. Ahora bien, esas son energías en el mundo. Y se supone que son "malas", ¿no? En el budismo regular, cuando empezás, las ves como trampas y aprendés a liberarte de ellas. Reemplazás la ignorancia con sabiduría, el deseo con desapego, el enojo con tolerancia y luego con amor, el orgullo con humildad y la envidia también con amor. Intentás apaciguarlas para que no te manejen.

Pero cuando te calmás respecto a ellas y te conectás con la idea de que la realidad es toda buena ("Samantabhadra", lo llaman, el Universalmente Bueno), entonces tomás esas energías y las transformás en sabidurías. Así, la ignorancia se convierte en la sabiduría del espejo. Eso es algo muy hermoso y brillante. Muy simple.

Cuando veo el piso, me parece que tiene una objetividad intrínseca. Como algo en sí mismo allá afuera. Y mi percepción de él me parece algo absolutamente correcto. La palabra "piso", mi concepto de piso, rebota en la sustancialidad absoluta del piso. Y yo soy completamente diferente al piso y no estoy conectado con él. Bueno, cuando camino sobre él sí, pero es algo totalmente ajeno a mí. Sujeto y objeto. Ambos con una diferencia absoluta... bueno, eso es la ignorancia.

Porque, en realidad, el piso... incluso los científicos te dirán que parece un piso sólido pero son moléculas, átomos. El átomo en sí es mayormente vacío; hay un núcleo y un electrón girando. Si lanzaras una de las tablas de madera a un acelerador de electrones, se disolvería y desaparecería por completo. Aunque en Francia algunos saltan diciendo que encontraron el bosón de Higgs y que por eso es sólido. Pero luego los medios dicen que no saben realmente y que necesitan otros 20 mil millones para hacer un acelerador más grande para encontrar la materia oscura y la energía oscura, que no se ven pero son el 97% del universo.

Nuestra ignorancia lo ve como si fuera absolutamente solo un piso. Y siento que mi mente es algo absoluto aparte de él. Pero eso me está reflejando mi conexión con él, porque lo estoy viendo, incluso confundiendo su verdadera naturaleza. Así que hasta nuestra percepción ignorante del yo y del mundo refleja nuestra interconexión última. A eso se le llama la sabiduría del espejo.

Y en cierto modo, el mundo está en un estado de sabiduría del espejo. La gente pensaba que la naturaleza estaba allá afuera y que podían abusar de ella, ensuciarla, explotarla y contaminarla. Y lo que ocurre ahora es que el poder de la tecnología de la astucia humana ha crecido tanto que la naturaleza se está rebelando. Y el ser humano se está volviendo responsable de dar forma a la naturaleza, lo cual es una idea asombrosa que le está llegando a la gente en masa. El Buda lo sabía, pero ahora la gente está aprendiendo que lo que ponés adentro, sale; que estás conectado, que vos sos naturaleza, así que no podés destruirla sin destruirte a vos mismo. Eso refleja la realidad de la interconexión.

Por ejemplo el Papa, en su encíclica "Laudato Si" sobre el medio ambiente, habla constantemente de la interconexión. Mientras que la teología cristiana es conocida por decir que Dios es separado, absoluto y aparte de todo, y que crea desde la nada. Suele haber una gran desconexión en esa teología, pero él rompió con eso, lo cual es asombroso. Así que la ignorancia misma refleja la sabiduría; se llama la sabiduría como un espejo.

Luego el deseo (o la lujuria) se convierte en la sabiduría discriminativa (o sabiduría individuante). Es de color rubí. La del espejo es blanca, color diamante. El rubí es como el deseo, una energía roja. Y se trata de ver la belleza de las cosas en su especificidad, discriminando entre esto y aquello. El deseo se transforma en eso.

El orgullo se convierte en un color dorado topacio y es la sabiduría de la igualdad. Y la envidia —esta es muy buena— es de color verde, como el "monstruo de ojos verdes". En Occidente se le dice así a la envidia. Ese color verde se convierte en la sabiduría que todo lo logra. Porque la envidia es cuando te sentís separado de la felicidad de otra persona, la resentís y pensás: "¿Por qué no es mi felicidad?". Como cuando tu amigo llega feliz y vos te preocupás pensando qué le pasó o qué hizo. Si finalmente te convencés de que está bien, que simplemente siente felicidad brotando de su corazón, lo último que sentimos es: "¿Y qué hay de mí? ¿Por qué yo no me siento así?". Eso es una forma de envidia. Pero cuando superás eso, todo es posible. Es cuando realmente vivís la interconexión: la felicidad de los demás es tu felicidad, las mentes se pueden conectar y hacer cosas juntas; no hay nada malo, los milagros pueden ocurrir. A eso se le llama la sabiduría que todo lo logra o la sabiduría de los milagros.

Y la última es el odio o el enojo. El enojo quiere destruir las cosas. Pero el enojo en realidad está conectado con la bilis en el hígado, y también con la inteligencia. La inteligencia crítica quiere analizar las cosas, desarmarlas para ver cómo funcionan. Así que está conectado con la inteligencia analítica crítica. Por eso, el enojo ante el mundo de atrapamiento e insuficiencia se pone a analizar por qué es así, y cuando lo hace, todo se disuelve bajo el análisis crítico. Si analizás profundamente lo que sea hasta la molécula y la energía subatómica... los cuánticos llegaron ahí finalmente, el Buda llegó ahí hace miles de años. Y lo que sucede es que ascendés con la sabiduría de la perfección de la realidad última. Porque todo lo que analizás desaparece.

Pero luego, la desaparición desaparece. Porque eso no es algo aparte. No podés simplemente desaparecer en la desaparición. Entonces, cuando la desaparición desaparece, estás ahí como todo. Todo es nada, vacío ("Sunyata"). La libertad no impide la existencia de las cosas interrelacionadas, pero cuando las ves desaparecer de una forma en la que no son sustanciales como parecían... entonces tenés un sentimiento de unidad con todo, aun viendo la diferenciación. Pero ahora es una forma nueva de ver la diferencia, donde todo es perfecto. Así que la idea de la sabiduría de la perfección de la realidad última es la más alta y poderosa. En el Anuttarayoga Tantra, la energía azul profundo de ver a través de todo es, de hecho, el color del Buda de la Medicina. Ese color zafiro es el color del enojo transmutado en la perfección de la realidad última. Así, incluso las cosas que antes parecían negativas se vuelven totalmente positivas.

Hablamos de lo que es el estado búdico. Esto es muy importante y los tibetanos mantuvieron vivo lo que se llama no-dualismo de los grandes maestros de la India. Al Dalai Lama le gusta decir que él no es miembro de tal o cual secta tibetana, sino que es el heredero de los 17 grandes maestros o eruditos de la Universidad de Nalanda, la gran universidad monástica de la India a la que venía gente de todo el mundo.

Mucha gente proyecta estados espirituales desde su sentido de un yo separado: la idea de que hay un yo absoluto ahí adentro apartado de todo. Muchos estados místicos e incluso formas dualistas del budismo son todavía algo egocéntrico. Es lo que llamo la "unidad barata": "Todo es uno, todo desapareció en lo uno y estoy solo y soy todo, pero en realidad ni siquiera estoy acá". Es una idea escapista, casi como una experiencia psicótica de desaparecer.

Pero los tibetanos tienen un entendimiento fantástico. En ese estado de "samadhi" similar al espacio, donde todo parece desaparecer, lo último en desaparecer es el estado de desaparición. Cuando la desaparición desaparece, ¿qué queda? Todo. Pero ahora sos uno con todo. Imaginen qué estado tan extraño debe ser.

Cuando el Buda alcanza la libertad dichosa, debe percibir a todos los demás seres como indivisibles de esa libertad, o de lo contrario los estaría abandonando, lo cual rompería su voto de Bodhisattva: "No alcanzaré el Nirvana hasta que todos los seres estén libres de sufrimiento". Así que, créanlo o no, el Buda hace 2500 años vio a todos en el mundo, incluidos nosotros en el futuro, porque ellos ven que todo el espacio y el tiempo están permeados por esta unidad. No es solo una unidad espacial, sino también temporal. Y por eso, el Buda Shakyamuni está acá con nosotros. Y nos ve como hechos de esa dicha. Solo una forma individuada en un mar de dicha.

Y ahí viene la complejidad: él también es consciente de que nosotros todavía no nos vemos así. Entonces se siente frustrado. El Buda es como una madre frustrada que no puede simplemente abrazar al hijo para que se sienta bien, porque si le das un gran abrazo, el hijo se va a enojar. Si abrazás a un paranoico, va a pensar que lo querés asfixiar y va a resistirse más. La única forma es enseñándoles, haciendo un chiste, abriéndoles la puerta, logrando que abran su propia mente y corazón a su propia realidad. Porque solo vos podés entender tu propia realidad. Nadie más puede entenderla por vos. Te pueden dar razones, enseñanzas, pistas, enseñarte a respirar... pero tenés que hacerlo vos mismo.

Ahí es donde surge la compasión universal. Así es como esa sabiduría se convierte en compasión. La iluminación es este estado complejo: la perfección de la realidad última y, sin embargo, la sabiduría rubí de ver cómo el otro ser ha logrado tomarse a sí mismo como un manojito de dicha mental, física y verbal... y convertirse en un teatro de insatisfacción, de aislamiento y alienación. Y esa compasión hace que el Buda enseñe.

Hay algo extravagante que dicen los budistas: dicen que cuando tenés esa realización, podés ser muchos seres simultáneamente. Me encanta la película "Matrix". Neo se multiplica porque conoce la estructura de cómo funciona todo y al mismo tiempo es un individuo dentro de ella. Neo se convierte en el "malo" para derrotarlo desde adentro. Fue brillante. Amo a los Wachowski: son bodhisattvas.

Entonces, todo lo malo se transmuta mediante la sabiduría en bondad. Todo es bueno. Y sobre esa base, esa sabiduría es la misma que la compasión por los demás que todavía sienten que es malo; no los abandona diciendo: "Bueno, yo te veo genial, si vos no, mala suerte". Hay algunos supuestos no-dualismos místicos que son así, pero este no. "Te veo perfectamente bien y estoy con vos hasta que vos mismo llegues a verlo. Completamente con vos. Todo el tiempo".

Eso es Kalachakra. Significa "Rueda del Tiempo". Pero "rueda" significa máquina (como cuando decimos "un buen juego de rines/ruedas" refiriéndonos a un auto). Es una máquina evolutiva. Y el Buda moldea tu destino evolutivo para que puedas

alcanzar tu propio entendimiento de la mejor forma posible. Eso simboliza el voto del Buda de nunca abandonar a los seres en el sufrimiento.

Es un gran impacto para nosotros la idea de que alguien entienda plenamente el mundo, la vida y la muerte, y que nos haya enseñado cómo hacerlo para que lo entendamos nosotros mismos. Y además, tenemos que hacerlo. No podemos "graduarnos" en nuestra propia realidad de dicha a menos que la entendamos. Creer ayuda en cierta etapa, pero incluso la mera creencia sin razón puede salir mal. Finalmente tenés que experimentar y entender. Y todos pueden. Y si no tenemos tiempo en esta vida, podemos hacerlo en otra una vez que nos conectamos con la corriente que lleva hacia allá. En cierto modo, llevar allá significa llevar acá, porque ya estamos acá, en realidad. Pero cuando sentimos que no lo estamos, sentimos que tenemos que ir a otro lado.

Bueno, hablé 20 minutos de más. ¿Alguna pregunta? Es asombroso que pueda existir un ser así. Yo llamo a la iluminación el estado de tolerancia a la disonancia cognitiva última: donde todo es dicha y, sin embargo, sos consciente de forma minuciosa de que los demás todavía sufren, y estás comprometido compasivamente a transformar eso en dicha de la única forma que podés, que es ayudándolos a hacerlo, porque no podés obligarlos.

Hay evidencia de esto incluso en el budismo Theravada, aunque a ellos no les guste esto. Dicen: "No, el Nirvana está allá afuera, el Buda se fue". Dicen que tuvo el "Parinirvana". Traducen "pari" como "final", lo cual es un error. "Pari" no significa final, significa "total". Ellos dicen que él se fue del pueblo, que no hay nadie cerca y que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Pero, por otro lado, cuando ellos "desaparecen", desafortunadamente reaparecen, porque cualquier nuevo entendimiento es solo una experiencia relacional. Lo absoluto es simplemente darte cuenta de dónde estuviste siempre. No puede haber cambio respecto a eso. Y por eso tenemos que haber estado siempre ahí.

Si sentimos confianza, eso puede disminuir nuestra ansiedad y ser una especie de refugio: saber que la realidad está llena de bondad. Voltaire ridiculizaba el intento teísta de asegurar que Dios se encargaría de todo si "nos portábamos bien". Y por supuesto está esa tontería de la condenación eterna, que no tiene sentido. El Buda consideraría que la idea de que un Dios amoroso reserve la condenación eterna para alguien es una idea muy grosera sobre Dios. Si es omnipotente y amoroso, ¿cómo podría alguien sufrir eternamente? Es ridículo. Es un modelo de pésima vigilancia policial y un sistema judicial asqueroso.

Para nosotros es un shock el hecho de que realmente podríamos estar bien. Eso nos quita cierta excusa. Entonces solo depende de nosotros aprender más sobre nosotros mismos y sobre el mundo, aunque sea poco a poco. Cuando el Buda

estaba bajo el árbol, antes de la iluminación, recordó infinitas vidas pasadas suyas y de los demás. ¿Por qué no recordamos las nuestras? Porque fueron dolorosas y no queremos recordarlas. El hecho de que él pudiera recordarlas significa que se dio cuenta de que siempre había estado en el Nirvana y que todo era un juego de dicha. Revisó su memoria para no estar en agonía ni siquiera cuando estaba en el "infierno", porque incluso el infierno era su propia estupidez de aislarse.

Si recordaras infinitas vidas pasadas, verías que estuvimos en esto muchísimas veces. Fuiste mi mamá, yo fui la tuya, fuimos enemigos también... estamos completamente entrelazados. Desde siempre. Y seguimos estándolo. Eso es un precursor para darse cuenta de que el Buda es cada ser. El Nirvana no es una separación; es una expansión para abrazarlo todo. El Buda se identifica con todos nosotros, como una madre con su hijo o como alguien enamorado con su amado. Esa capacidad humana muestra qué tan cerca estamos de la Budeidad. En una cocina, si alguien se corta, todos en la habitación hacen un gesto de dolor aunque solo uno se haya cortado. El Buda siente así por todos los seres. Ve hasta el dolor como dicha, y su compasión los envuelve para guiarlos hacia la libertad sin abandonar el mundo y manteniendo su voto de Bodhisattva.

Las cosas tienen sus propios patrones orgánicos de crecimiento y desarrollo evolutivo, pero sin duda podés acelerarlos con enseñanzas de alta tecnología.