Apariencia y Realidad

Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010.

* **Duplicidad del mundo.**
* **Verdad convencional y vacuidad.**

En él se dirige la mirada hacia un tema humano perenne: la duplicidad del mundo. Existen las apariencias cambiantes y los convencionalismos, los modos y las tradiciones del vasto y diverso mundo; y además, el misterio de las cosas tal y como son, la pura realidad. A pesar de todo esto, no podemos encontrar la realidad en ningún otro lugar que no sea aquí, entre las apariencias cambiantes. Los filósofos budistas llaman a esta duplicidad las dos verdades: la verdad convencional y la verdad última.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 10.

* **Cuatro escuelas del budismo: como principios.**
* **Según las dos verdades.**

Clasificándolos desde el más elevado(es decir, el más profundo) al menos elevado, los cuatro sistemas que comparten estos puntos de vista son:

Sistemas de principios del Gran Vehículo (mahayana)

1. La escuela del Camino Medio (madhyamika)
2. La escuela de Sólo Mente (cittamatra)

Sistemas de principios del Vehículo Menor (hinayana)

1. La escuela del Sutra (sautrantika)
2. La escuela de La Gran Exposición (vaibhasika)

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 15, 16.

* **Cuatro principios de vacuidad.**
* **Temas para cada uno.**

…debemos señalar que el sistema del Camino Medio, el sistema más elevado, es el que da más importancia a las dos verdades. El sistema de la Gran Exposición y el sistema del Sutra dedican mucha más atención a las cuatro nobles verdades (verdaderos sufrimientos, verdaderas causas, verdaderas extinciones y verdaderos caminos), mientras que el sistema de Sólo Mente hace más hincapié en “las tres naturalezas” (naturaleza completamente establecida, naturaleza por el poder de otro y naturaleza designable).

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 18.

* **Gran Exposición y**
* **Base de la verdad relativa.**

En un momento hay un gran edificio de oficinas, que parece tan real y sólido como nada podría serlo. Un momento más tarde queda un trozo de cielo sobre un montón de escombros. Cuando se ha demolido un edificio, los escombros no son el edificio; cuando una vasija se rompe, los fragmentos no son la vasija; cuando un rosario se deshace, las cuentas no son el rosario. Así la conciencia que aprehende una vasija, un rosario, o un edificio se anula cuando tales objetos son destruidos.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 23.

* **Método de Gran Exposición.**
* **Verdad última.**

La definición de una verdad última es:

Un fenómeno tal que, al ser físicamente destruido o mentalmente descompuesto en partes, la conciencia que lo aprehende no sería anulada.

Como ejemplos podemos citar: una partícula sin dimensión espacial, un momento de conciencia sin dimensión temporal y el espacio no compuesto. Para comprender estos ejemplos, debemos ahondar en la teoría de las partículas del budismo.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 24, 25.

* **Espacio como verdad última.**
* **Ausencia de contacto.**

Otro ejemplo de verdad última es el espacio no compuesto. No es el espacio que queda cuando uno mueve algo o cava un hoyo, no es el espacio del “espacio exterior”. Aquí, la palabra “espacio” se refiere a algo que es transitorio y que depende de la colocación de objetos. El espacio no compuesto se extiende en todas las direcciones como el contexto en el que los objetos físicos pueden o no pueden estar presentes. No cambia, impregna el mundo material y se define como la mera ausencia de contacto que obstruye. Ngawang Palden señala que para los defensores del sistema de la Gran Exposición y del sistema del Sutra, el espacio no compuesto no tiene partes.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 27.

* **Objetos de la mente.**
* **Lo establecido y lo aparente.**

Por ejemplo, en el caso de una conciencia conceptual que aprehenda una mesa, el objeto aprehendido, lo que ha sido comprendido o “establecido”, es simplemente la mesa. Sin embargo, el objeto aparente de esta mente no es la mesa misma, sino una imagen con el significado genérico de “mesa”, una imagen aislada de la riqueza de detalles que aparece a la percepción directa.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 34.

* **Conciencia conceptual**
* **Capta por eliminación.**

Las conciencias conceptuales se llaman “captadoras por eliminación” (*sel jug*) porque reciben sus objetos de una manera indirecta, eliminando todo lo que no sea precisamente ese objeto. Cuando todo lo que no es “mesa” se elimina, obviamente, esto excluye sillas, relojes y todo lo demás. Eso también excluye el color de la mesa, la transitoriedad y demás características, así como todos los momentos específicos de mesa, porque esos ejemplos particulares no son idénticos a “mesa”. No obstante, cuando una mesa ha sido conceptualmente desprovista de todas sus características específicas, y formulada aisladamente como una imagen mental, lo que queda no es una mesa propiamente dicha. Lo que queda es una “construcción” mental de lo opuesto a lo que no es la mesa.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 34, 35.

* **Conciencia no conceptual.**
* **Percepción directa.**

Consideremos ahora el funcionamiento de las conciencias no conceptuales conocidas como perceptoras directas. Los fenómenos transitorios (los que se desintegran momento a momento) se llaman verdades últimas porque son verdades para las conciencias últimas. Esto significa que existen o aparecen de manera completa a la percepción directa. Aquí, “conciencias últimas” incluye a todas las perceptoras directas; no sólo las realizaciones directas de los yoguis, sino también las conciencias sensoriales correctas y corrientes que perciben mesas, etc.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 37.

* **Verdad convencional y última.**
* **Conciencia y fenómeno transitorio.**

…define una verdad convencional del siguiente modo:

Fenómeno establecido como mera designación de una conciencia conceptual.

Y define una verdad última del siguiente modo:

Fenómeno que existe por su parte, sin ser meramente designado por una conciencia conceptual.

Un fenómeno transitorio, como una mesa, satisface esa definición de verdad última porque tiene su propio tipo de existencia, aparte de la designación conceptual.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 40.

* **Vacuidad de una persona.**
* **Según sistema Sutra: sufrimiento.**

En términos generales, una persona carece tanto de una “sustancia” material corporal como de una “sustancia” psíquica de la conciencia. La persona es designada sobre ciertos agregados de la mente y/o materia, y así todas las funciones, incluyendo la actividad de designar un aspecto a la perceptora directa de lo que aprehende, dependen del funcionamiento de esos agregados.

La conciencia ignorante, que es la raíz del sufrimiento en la existencia cíclica, es una conciencia que concibe a la persona como existiendo de manera sustancial, autosuficiente.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 41.

* **Ausencia de entidad.**
* **Sistema Sutra y Camino Medio.**

Por ejemplo, habiéndonos familiarizado con la idea extremadamente valiosa de que la ausencia de entidad de la persona es una “mera designación conceptual”, el estudiante no cometerá el error de asumir que la frase “mera designación conceptual” se refiere a lo que sólo parece existir pero que, de hecho, no existe en absoluto. Esto es una valiosa vacuna contra el peligro del nihilismo, al estudiar más adelante el sistema del Camino Medio cuya doctrina dice que todos los fenómenos existen como meras designaciones conceptuales.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 45.

* **Mahayana y Hinayana.**
* **Definición y diferencias.**

Así pues, la diferencia entre el Gran Vehículo y el Vehículo Menor se refiere a dos caminos diferentes. Los caminos del Vehículo Menor están motivados por el deseo de abandonar la existencia cíclica que culmina en un estado de liberación solitaria y apacible. Los caminos del Gran Vehículo están motivados por una compasión más vasta hacia todos los seres sensibles y culminan en el estado de buda omnisciente, perfecto y gozoso.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 48.

* **Vacuidad y Mahayana**
* **Ausencia de una entidad.**

El sistema de principios del Gran Vehículo enseña que la vacuidad sutil y profunda realizada en el camino del bodisatva es una verdad última. Esta verdad última es un fenómeno negativo –la mera ausencia de un cierto tipo de entidad (es decir, un cierto tipo de existencia) en los fenómenos--. Los distintos sistemas del Gran Vehículo no están de acuerdo en el tipo de existencia que se niega con la vacuidad.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 49.

* **Vacuidad y Sólo Mente.**

En vez de considerar la mente como algo que refleja y responde a un mundo externo preexistente, el sistema de Sólo Mente considera a una mente y su objeto como fenómenos que llegan a existir de forma simultánea, debido a una sola causa kármica. El mundo surge momento a momento, en sus aspectos subjetivos y objetivos, como efectos de las tendencias que las acciones previas dejan en la mente.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 51.

* **Creación de la mente.**
* **Intención, karma y creación.**

El mundo en el que nacemos se establece por nuestras acciones pasadas (*las, karma*). La mayoría de los budistas están de acuerdo en que una “acción” o karma es realmente la intención (*sems pa, cetana*) que acompaña a la actividad de cuerpo, palabra o mente. Puesto que la intención es un factor mental, un tipo de conciencia, puede decirse que la mente es la creadora principal del entorno yy de todos los seres.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 53.

* **Mente e ignorancia**
* **Karma y experiencias presentes.**

Aunque las mentes pasadas controlan los objetos presentes por medio de “la ley del karma”, hay otra forma incluso más inmediata en la que nuestras mentes afectan a lo que experimentamos. En cada instante del proceso incesante de conocimiento, estamos bloqueados o impedidos para conocer las cosas tal como son, porque nuestras mentes funcionan bajo la influencia de la ignorancia (*ma rig pa, avidya*). La ignorancia no es una condición de no conocer, sino una conciencia real que concibe equivocadamente la manera en que las cosas existen.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 54.

* **Karma y mente**
* **Predisposiciones y latentes.**

Una acción completa de cuerpo, palabra o mente deja una latencia en “la mente base de todo”. Tales latencias no son ni mente ni forma, sino que se asignan a la categoría de “factores compuestos” (*du byed, samskara*). Son llamadas predisposiciones (*bag chags, vasand*) osemillas (*sabon, bija*) porque tienen el potencial de madurar en nuevas experiencias. Las semillas permanecen en la “mente base de todo” hasta que las causas cooperantes necesarias se asocien y fructifiquen el karma.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 55.

* **Base de la ignorancia.**
* **Relación sujeto/ objeto.**

De manera rutinaria e innata damos nuestra aprobación a esas apariencias erróneas de objetos y sujetos como entidades separadas. Tenemos una fuerte creencia de que hay un mundo real y externo, que existe separado de nuestras mentes. Según el sistema de Sólo Mente, la conciencia que asume que la apariencia de un objeto y el sujeto que lo aprehende son una entidad diferente, es la más sutil y perniciosa forma de ignorancia: es la raíz más profunda de la existencia cíclica. Todas las aflicciones que nos mantienen en la existencia cíclica son construidas al asumir la apariencia errónea de que las cosas están distantes y desconectadas de lo que las aprehende.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 56, 57.

* **Vacuidad en Sólo Mente**
* **No diferencia sujeto y objeto.**

…que se penetra o atraviesa el objeto en el que uno se concentra. También, cuando se realiza la vacuidad con la percepción directa, la sensación de que el sujeto y objeto son diferentes se desvanece por completo. Tal vez esto lleve a la afirmación del sistema de Sólo Mente de que la vacuidad es la ausencia de una entidad diferente entre sujeto y objeto. Puesto que no establece un mundo de objetos sólidos e independientes, separados de la conciencia, el sistema de Sólo Mente ofrece una visión del mundo que fácilmente explica experiencias yóguicas semejantes a atravesar paredes.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 60.

* **Sistema Sólo Mente**
* **Verdades última y convencional.**

Tres Naturalezas

Naturaleza completamente establecida

Naturaleza por el poder de otro

Naturaleza designable

Naturaleza designable existente

Naturaleza designable inexistente

Dos Verdades

Verdad última

Verdad convencional

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 61.

* **Fenómenos designables inexistentes.**
* **Tres verdades última y convencional.**

Las naturalezas designables inexistentes no existen en absoluto. Solamente existen erróneamente en la imaginación y, al igual que los cuernos de un conejo, ni son verdades convencionales ni últimas. Cualquier cosa que sea alguna de las dos verdades deberá existir; cualquier cosa que no sea ninguna de las dos verdades no puede existir.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 62.

* **Sólo Mente y Yo.**
* **“Mente base de todo”.**

El sistema de Sólo Mente sostiene que la “mente base de todo” es la verdadera persona –el yo que se encuentra como existente cuando se busca--, porque es la entidad que transmigra de una vida a la siguiente. La persona es designada sobre los agregados físicos y mentales, pero cuando se busca entre esos agregados no se encuentra nada; la “mente base de todo” es la entidad misma. Sin embargo, una “mente base de todo” no es una entidad que exista de manera autosuficiente y sustancial, porque no puede funcionar; de hecho, no existe separada de los agregados.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 63, 64.

* **Objeto y referencia mental.**
* **Sistemas Sólo Mente y Sutra.**

El sistema del Sutra dice que ahí fuera hay una bandera, separada de la mente, a la que el término “bandera” se refiere. La bandera de fuera es el referente secundario del término “bandera”. El sistema de Sólo Mente, por otro lado, niega que semejante referente secundario sea establecido por su propia particularidad en la naturaleza de la bandera. Es decir, no hay una bandera que exista por sí misma aparte de la mente que la aprehende, como base del nombre “bandera”. Cuando algo aparece establecido por su propia particularidad con referencia a un nombre, aparece como si fuera, por naturaleza, una entidad diferente de la conciencia que “se refiere” a ello, es decir, aprehendiéndolo.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 65.

* **Verdad y realidad.**
* **Apariencia es adecuada a lo que es.**

En el sistema de principios del Gran Vehículo, el término “verdad” (*bden pa, satya*) se refiere a lo que existe tal y como aparece y que aparece tal como existe; a que no hay engaño (*mi slu ba*). Cuando algo es verdad, su modo de apariencia coincide con su modo de existencia. Una falsedad (*rdzum pa*), por otro lado, es algo que parece de una manera y existe de otra. Esta forma de usar las palabras es comparable a la diferencia que hacemos entre un amigo verdadero y un falso amigo. Ambos parecen amigos, pero sólo uno lo es realmente.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 66, 67.

* **Vacuidad y liberación.**
* **Theravada y Mahayana.**

A diferencia de la verdad convencional, la verdad última es lo más importante que hay que realizar en el camino que conduce a la liberación. La realización de la ausencia de entidad de las personas es la clave para conseguir la liberación del camino del Vehículo Menor, mientras que la realización de la ausencia de entidad de los fenómenos es la clave para la iluminación en el camino del bodisatva.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 69.

* **Vacuidad = no existencia inherente.**
* **Escuela del Camino Medio.**

En el sistema Consecuencialista del Camino Medio, los objetos externos existen de manera convencional, pero ni las mentes ni sus objetos existen de manera inherente. La vacuidad de existencia inherente es la verdad última que debe ser realizada en el camino a la liberación. Para algunos, el enfoque más fácil para realizar la vacuidad es por medio de realizar que las formas externas no existen inherentemente.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 71.

* **Camino Medio Budista.**
* **Permanencia y aniquilación.**

El extremo de permanencia es cualquier posición que cosifica los fenómenos, atribuyéndoles un tipo de existencia de la que carecen. Un extremo de aniquilación es cualquier posición que desaprueba los fenómenos, negando una forma de existencia qu sí tiene lugar.

En realidad, cada sistema de principios budistas proclama que sigue atentamente el camino medio, entre los extremos de permanencia y aniquilación, y cada sistema considera que los otros sistemas budistas y no budistas caen en visiones extremas.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 73.

* **Ilusión mental y el mago.**
* **Diferentes representaciones.**

Esta analogía utiliza una piedra, un elefante y como mínimo a cuatro personas: (1) el espectador corriente (que ve un elefante y cree que es real), (2) el mago (que ve el elefante pero sabe que es una ilusión), (3) el que ha llegado tarde (que sólo ve una piedra) y (4) el que ha llegado tarde y es clarividente (que sólo ve la piedra desde su visión, pero también ve el elefante que está apareciendo en las mentes de los demás). La piedra representa los fenómenos sin el revestimiento de existencia verdadera. El elefante representa los mismos fenómenos, pero con el revestimiento de existencia verdadera. El espectador corriente –que ve el elefante, cree que es real y cae presa de temor, codicia, envidia, etc.-- es como el ser corriente que, cuando percibe los fenómenos, cree equivocadamente que existen verdaderamente y es atrapado en la existencia cíclica.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 81, 82.

* **Ignorancia innata.**
* **Raíz del sufrimiento.**

Además de los conceptos de existencia última adquiridos mediante el estudio de los principios, también existe una ignorancia innata que concibe la existencia última. Esta ignorancia es la raíz del sufrimiento en la existencia cíclica. Esta ignorancia es una conciencia conceptual que aprehende su objeto como existiendo exclusivamente por su parte: sin depender para su aparición de una conciencia sin engaño.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 84.

* **Convencionalismos. Verdad relativa.**
* **Irreal y real.**

Un espejismo, un reflejo, la ilusión de un mago, etc., son cosas que existen y verdades ocultas, pero confunden a la conciencia sensorial a la que aparecen. Aparecen como si pudieran funcionar como agua, y demás, cuando en realidad no pueden hacerlo y, por tanto, son establecidas como convencionalismos irreales. Por otro lado, el agua, el rostro, un elefante y demás pueden en realidad funcionar como tal y como aparecen a la percepción directa corriente. En consecuencia, son considerados convencionalismos reales.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 86. 87.

* **Vacuidad: nada es inherente.**
* **Sistema Camino Medio.**

En el sistema del Camino Medio, las totalidades dependen de las partes, pero las partes también dependen de las totalidades; los efectos dependen de las causas, pero las causas también dependen de los efectos; los objetos dependen de los sujetos, y los sujetos dependen también de los objetos. Nada es lo que es de manera autónoma, esencial, última o independiente. La mente todavía juega un papel importante en la existencia del mundo porque nada, absolutamente nada, puede establecerse si no es por aparecer a una mente sin engaños.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 89.

* **Ignorancia innata.**
* **Raíz de los sufrimientos.**

El budismo enseña que de forma innata e ignorante imaginamos a las personas y a las cosas como si fuesen más reales de lo que realmente son. Los distintos sistemas de principios están de acuerdo en que la forma más sutil y profunda de ignorancia es la raíz de todos los sufrimientos, pero no coinciden en cuanto a lo profundas que son dichas raíces. Los practicantes budistas son como cirujanos que deben operarse a sí mismos, pero usando los consejos de cirujanos más veteranos.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 91.

* **Existencia inherente.**
* **Diferentes significados.**
1. Existencia verdadera (*bden par yod pa, satya-sat*)
2. Existencia última (*don dam par yod pa, paramartha-siddhi*)
3. Existencia por medio de su propia particularidad (*rang gi mtshan nyid kyis grub pa, svalaksana-siddhi*)
4. Existencia sustancial (*rdzas yod, dravya-sat*)
5. Existencia de la parte del objeto (*rang ngos nas grub pa, svarupa-siddhi*)

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 92.

* **Interdependencia y vacuidad.**

Que los coches y las mesas estén vacíos de toda huella de naturaleza que pueda ser encontrada analíticamente no significa que no existan. Claramente existen. Pero, ¿qué tipo de existencia pueden tener las cosas cuando no tienen ningún atisbo de existencia por su parte?

Como otros budistas, los consecuencialistas dicen que las cosas “surgen dependientemente”. Existen de manera interdependiente, relacionadas unas con otras, como parte de una matrizde condiciones.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 94.

* **Tres tipos de interdependencia.**
* **Causas/ partes/ sujetos.**

…tres tipos de “interdependencia”: (1) Causas y efectos dependen unos de otros, mutuamente; por ejemplo, el fuego y el combustible, ninguno existe sin el otro. (2) Partes y totalidades dependen unas de otras; por ejemplo, las partes de un automóvil y el automóvil. (3) Sujetos y objetos dependen unos de otros; por ejemplo, la mesa y la mente que aprehende la mesa. Para poder apreciar la naturaleza radical de la posición consecuencialista, debemos recordar que este tercer tipo de interdependencia es la más sutil y crucial.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 94.

* **Vacuidad.**
* **Cosas convencionales.**

Como mesas, sillas, carros o personas, que no resisten un análisis último, del mismo modo, *la manera como existen las cosas de forma convencional no puede resistir un análisis último*. Es decir, cuando se busca cómo existen las cosas, al final no puede encontrarse de forma analítica esencia alguna en la denominada “existencia convencional”. Al final sólo se descubre su vacuidad, su naturaleza vacía de cualquier núcleo o sustancia encontrables.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 99.

* **Apariencia y realidad.**
* **Base apropiada del concepto.**

La designación conceptual es una condición necesaria pero no suficiente para la existencia. Los fenómenos existen como meras designaciones de la conciencia, pero tales designaciones deben producirse en relación a una base apropiada para la designación; por tanto, es diferente ver una cara como una cara, que confundir el reflejo de una cara con la cara verdadera.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 99.

* **Vacuidad y causa - efecto.**
* **La propuesta del Dalai Lama.**

El Dalai Lama ha mencionado en muchas ocasiones que si parece que se va a perder tanto la vacuidad como la existencia de las acciones y sus efectos, uno debe abandonar la vacuidad; porque la visión correcta de la vacuidad no socava causa y efecto. Con familiaridad, la comprensión de la vacuidad debe hacerse más profunda, manteniendo la comprensión del surgir interdependiente de causa y efecto; de otro modo, uno puede deslizarse hacia el nihilismo. Habrá que cultivar la visión más sutil de la vacuidad que se pueda armonizar con la existencia convencional de causas y efectos.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 101.

* **Verdad convencional.**
* **Es una falsedad.**

(3) El término “verdad oculta” indica que los fenómenos convencionales son verdades (*bden pa, satya*) sólo desde la perspectiva de una conciencia ignorante que oculta la realidad. De hecho, los fenómenos convencionales no son verdades, sino falsedades (*rdzum pa, mrsa*) porque no existen como parecen.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 102.

* **Vacuidad y verdad convencional.**
* **Existen de modo interno en fenómenos.**

Eso no significa que cualquier verdad última tenga la misma entidad que cualquier verdad oculta; significa que para cada fenómeno tiene que haber una verdad última y una verdad oculta, que existen juntas y al mismo tiempo, inseparablemente enlazadas, pero distintas. Esto es así porque la vacuidad (la verdad última) es una cualidad que poseen los fenómenos convencionales (las verdades ocultas). Igual que, por ejemplo, una mesa existe como una sola entidad con su color, también existe como una sola entidad con su vacuidad de existencia inherente. Sin embargo, la mesa no es ni su color ni su vacuidad, y tampoco el color de la mesa o la vacuidad de la mesa, son la mesa.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 106.

* **Las dos verdades.**
* **No son lo mismo, ni son diferentes.**

Las verdades ocultas están, en realidad, vacías de existencia inherente, pero aparecen como si existieran inherentemente y son engañosas. Todas las cosas que existen deben ser engañosas o no engañosas, así pues, todas las cosas deben ser una u otra de las dos verdades, y no hay nada que pueda ser ambas. Puesto que engaño y no engaño se excluyen completamente uno al otro, las dos verdades son mutuamente excluyentes.

Simultáneamente, las dos verdades deben ser una entidad, puesto que si no lo fueran, entonces, la vacuidad de existencia inherente de una mesa no sería la naturaleza misma de la mesa.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 107.

* **Verdad última y vacuidad.**
* **Tres significados.**

El término “verdad última” (*don dam bden pa, paramarthasatya*) puede ser traducido más literalmente como “la verdad última del objeto”. Según *Palabras Claras* de Chandrakirti, cada una de las tres partes del término se refiere a la vacuidad. La vacuidad es lo último (*dam, parama*) en el sentido de que es la naturaleza final de los fenómenos, modo real de existir; es un objeto (*don, artha*) porque es el objeto de una conciencia de sabiduría, y es una verdad (*bden pa, satya*) porque existe tal y como aparece.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 109.

* **Existencia aparente y realidad.**
* **Según escuelas de budismo tibetano.**

Los autonomistas y los concecuencialistas están de acuerdo en que la percepción sensorial corriente aprehende objetos como si existieran inherentemente, como si existieran por su parte. Los autonomistas argumentan que esa apariencia de existencia inherente a las conciencias de los sentidos debe ser correcta, puesto que de no serlo, las conciencias sensoriales no serían fuentes válidas de conocimiento. Los consecuencialistas sostienen que estas conciencias sensoriales corrientes son válidas incluso aunque se equivoquen, porque su equivocación se aplica sólo a la apariencia de existencia inherente.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 112.

* **Comprender tesis budistas.**
* **Camino Medio y base/ camino/ resultados.**

Comprender un sistema de principios budista significa entender sus afirmaciones en cuanto a bases (*gzhi*), caminos (*lam*) y resultados (*bras*). La descripción del sistema del Camino Medio del camino del bodisatva significa comprender (1) verdades ocultas y verdades últimas, (2) las prácticas del método y la sabiduría, y (3) los cuerpos de la forma y de la verdad de un buda. Aunque las exposiciones sobre las dos verdades han sido nuestro punto central de atención, hemos intentado mostrar cómo las exposiciones de cada sistema de las dos verdades tienen que ver con los caminos y sus resultados.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 117.

* **Bodhisattva y las dos verdades.**
* **Cuerpo y verdad del Buda.**

Así pues, una comprensión equilibrada de las dos verdades permite al bodisatva cultivar tanto el mérito como la sabiduría. Las dos acumulaciones de mérito y sabiduría llevan al resultado del “cuerpo de la forma” de un buda (las formas que aparecen en este y otros mundos para enseñar a otros) y del “cuerpo de la verdad” (la conciencia de sabiduría de un buda y la vacuidad de esa conciencia de sabiduría).

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 118.

* **Sabiduría y compasión.**
* **Destruye el “yo” y budismo.**

(1) al ver que no hay diferencia inherentemente existente entre uno y el otro, el yogui socava el sentimiento egocéntrico de “intentar ser el número uno”, es decir, de que hay un yo sustancialmente existente “aquí” que necesita ser protegido y estar satisfecho incluso si es a expensas o con exclusión de los demás. (2) Al ver que comparte con todos los seres la naturaleza fundamental de la vacuidad, el yogui refuerza un sentimiento de cercanía y estrecha relación con los demás, fundamental para el amor y la compasión. (3) Para poder aspirar a la budeidad por el bien de todos y conociendo el gran esfuerzo y sacrificio que esto requiere, el yogui necesita de a firme convicción de que es verdaderamente posible convertirse en buda.

Apariencia y Realidad, Newland Guy, Ediciones Dharma, 2010, p. 118.