

No hay un dios creador supremo en el Buddha Dharma

Contexto

Rev Josho: Me preocupa mucho que hoy en día, muchas personas de dentro o fuera de la Sangha difundan la idea de que **Buda Shakyamuni** no negó ni afirmó la existencia de un "dios creador". De este modo, insinúan que **El Honrado por el Mundo** dejó la puerta abierta a la interpretación y que está bien que un discípulo budista crea en un creador o dios supremo.

- Bueno, esta es una **gran ilusión y una falsificación de las enseñanzas de Buda Shakyamuni** -. De hecho, Buda negó claramente la existencia de un ser supremo que creó el mundo, que gobierna el mundo y que algún día lo juzgará.

Introducción

Rev: Josho: En este breve artículo y en otros que le seguirán pronto, no tengo la intención de entrar en ningún debate o polémica con seguidores de otras religiones sobre la existencia o no existencia de tal ser supremo, sino solo de demostrar que **Buda Shakyamuni negó claramente esta visión y la consideró una ilusión falsa y peligrosa**. Para mí, lo más importante no es lo que dicen las religiones monoteístas, o si algunos eligen creer en un dios creador (es su elección), sino lo que Buda realmente dijo y predicó. Por lo tanto, si nos consideramos Sus discípulos, debemos conocer Su explicación sobre este tema y seguirla fielmente.

Es bien sabido que, entre las muchas tradiciones religiosas y filosóficas contemporáneas a Buda, la idea de un ser supremo que creó y sostiene el mundo era muy conocida y compartida por muchos. Es exactamente por eso que, **Buda Shakyamuni no guardó silencio, sino que "predicó en contra de ella"**.

TEMPLO INTERNACIONAL AMIDAJI DE HISPANOAMÉRICA

El engaño de Baka Brahma

En el Discurso sobre la Invitación de Brahma (**Brahmanimantanika Sutra**¹), Buda cuenta la historia de Su visita al reino celestial de un dios poderoso, llamado **Baka Brahma**, para convencerlo de renunciar a su visión errónea sobre sí mismo y su reino:

Buda Shakyamuni: *"Bhikshus², una vez me alojaba al pie de un árbol sal real en la Arboleda Subhaga en Ukattha. Ahora bien, en ese momento, una visión mala y errónea había surgido en el Brahma Baka de la siguiente manera:*

'Este reino de Brahma es permanente; esto es perpetuo; esto es eterno; esto lo es todo [completo en sí mismo]; esto no está sujeto a desaparecer, ni nace, ni decae, ni muere, ni fallece (de los cielos), ni renace; y tampoco hay escapatoria más allá de esto.'

Habiendo conocido con mi mente el pensamiento en la mente del Baka Brahma, tal como un hombre fuerte estiraría su brazo doblado o doblaría su brazo estirado, desaparecí del pie del árbol sal real en la Arboleda Subhaga en Ukattha y reaparecí en el mundo de Brahma."

¹ El **Brahmanimantanika Sutra**, que es parte del **Majjhima Nikaya 49**, tiene un paralelo en el **Madhyama Āgama (MĀ 78)**, que concuerda con la versión en Pali en su título de "**Brahma invitando al Buda**" (梵天請佛), y también en que el Buda se está quedando en el bosque de Jeta cerca de Savatthī. La primera parte del Brahmanimantanika Sutra aparece como un discurso en el Samyutta Nikaya y se llama el Brahma Baka Sutra (S 6.4).³ Las tres versiones comienzan con Baka creyendo que su reino es permanente y supremo, y el Buda, al tanto de esta visión errónea, lo visita en consecuencia.

Aparentemente, el Brahmanimantanika Sutra es una expansión del relato del Brahma Baka Sutra (S 6.4), o que este último, dando solo un relato breve, es un resumen del primero. Más probablemente, sin embargo, ambos textos fueron construidos sobre un texto original (ur-text) común. Ambas aperturas del sutta son idénticas, pero mientras que el Brahmanimantanika Sutra está situado en Ukkattha, el Brahma Baka Sutra está situado en Sarvasti. También es interesante notar que el relato del Majjhima se da en primera persona, con el Buda mismo narrando el evento, pero el relato del Samyutta está en tercera persona. Tanto el Brahma Baka Sutra (S 6.4) como la versión MĀ 78 concuerdan en decir que el Buda reside en el bosque de Jeta cerca de Savatthī. Además, este relato se repite en el Baka Brahma Jataka. (Introducción a la versión en inglés del Brahmanimantanika Sutta por Piya Tan).

Los pasajes citados en este artículo son principalmente de la traducción hecha por Piya Tan, con la excepción indicada en la nota al pie respectiva.

² Bhiksus significa "monjes". Shakyamuni comienza este sutra (discurso) dirigiéndose directamente a los monjes por su propia voluntad. Es algo así como, "queridos monjes...".

TEMPLO INTERNACIONAL AMIDAJI DE HISPANOAMÉRICA

Rev Josho: Al verlo llegar, Baka Brahma le confirma al Bendito que efectivamente compartía esa visión:

Brahma: *"Ahora, buen señor, este reino de Brahma es permanente; esto es perpetuo; esto es eterno; esto lo es todo [completo en sí mismo]; esto no está sujeto a desaparecer, ni nace, ni decae, ni muere, ni fallece (de los cielos), ni renace; y tampoco hay escapatoria más allá de esto."*

Rev Josho: Al escuchar esto, **Buda Shakyamuni inmediatamente prosiguió a corregirlo**, afirmando que nada es realmente permanente o eterno, ni siquiera el reino y el poder de los dioses:

Buda Shakyamuni: *"Ciertamente, El venerable Brahma Baka ha caído en la ignorancia, en tanto que dice de lo impermanente que es permanente; de lo no perpetuo que es perpetuo; de lo no eterno que es eterno; de lo incompleto que lo es todo; de lo que está sujeto a desaparecer como no sujeto a desaparecer; de donde uno nace, y decae, y muere, y fallece (de los cielos), y renace, que este es el lugar donde uno no está sujeto a desaparecer, ni nace, ni decae, ni muere, ni fallece (de los cielos), ni renace; y cuando hay una escapatoria más allá de esto, él dice que no hay escapatoria más allá de esto."*

Pero entonces, para evitar que **Buda Shakyamuni** declarara más verdades, el demonio **Mara**³ poseyó a un miembro de la hueste de Baka Brahma y entró en la discusión dirigiéndose a Buda con el término "bhiksu" (monje), como si Él fuera solo un buscador ordinario, inferior a Brahma:

³ El Sutra del Nirvana enumera cuatro tipos de demonios:

- 1) codicia, ira e ilusión;
- 2) los cinco skandhas, u obstrucciones causadas por funciones físicas y mentales;
- 3) la muerte;
- 4) y el demonio del Cielo del Libre Disfrute de las Manifestaciones de Otros (Paranirmitavaśavartin).

Así, en los textos budistas, la palabra "demonio" a veces se usa con el significado de demonios internos, o pasiones ciegas e ilusiones personales, pero también en el sentido de un ser o seres realmente existentes que perturban a otros para alcanzar la liberación del nacimiento y la muerte.

Hoy en día, hay un error común entre muchos supuestos budistas "modernos", que piensan que los maras son solo demonios internos y no también externos. Sin embargo, animo a mis amigos y lectores del Dharma a que, por favor, no compartan sus malentendidos, y se confíen con un solo corazón al Buda Amida, lo cual es la mejor manera de estar protegidos contra la influencia de tales seres malignos y poderosos.

TEMPLO INTERNACIONAL AMIDAJI DE HISPANOAMÉRICA

Buda Shakyamuni: "Entonces Mara, el maligno, poseyó a un cierto miembro de la hueste de Brahma⁴, y me dijo:

'Bhikshu, bhikshu, no lo menosprecies, no lo menosprecies. Porque este Brahma es el Gran Brahma, el Conquistador, el Invicto, el Omnisciente, el Omnipotente, el Señor Dios, el Hacedor, el Creador, el Jefe, el Ordenador, el Todopoderoso, el Padre de todo lo que es y de lo que será.'

Rev. Josho: Este pasaje es extremadamente importante, ya que muestra el engaño que Mara intenta ofrecer al dios Brahma y a todos los seres, es decir: **la supuesta existencia de un dios creador supremo que lo gobierna todo.** Por lo tanto, menciona algunos de los títulos que hoy en día las religiones monoteístas aplican a su llamado "dios supremo", como: "el Omnisciente, el Omnipotente, el Señor Dios, el Hacedor, el Creador, el Jefe, el Ordenador, el Todopoderoso, el Padre de todo lo que es y de lo que será."

En sus esfuerzos por imponer esta visión errónea, intenta asustar a la audiencia diciendo que antes de Buda Shakyamuni, hubo muchos otros "ascetas y brahmanes" que estuvieron en contra de este dios creador supremo y que después de la muerte renacieron en los reinos inferiores⁵ por su falta de fe, mientras que otros que tuvieron fe y alabaron a Brahma, adquirieron un renacimiento y un cuerpo superior⁶. Luego, insta a Buda a obedecer a este Brahma supremo y a no ir en su contra:

Mara: "Así que, bhikshu, te digo esto:

'Vamos, buen señor, haz solo lo que Brahma dice! No vayas en contra de la palabra de Brahma. Si vas en contra de la palabra de Brahma, bhikshu,

⁴ Cabe señalar aquí que Mara simplemente está usando a este "cierto miembro de la hueste de Brahma" claramente como un infiltrado (quinta columna). De hecho, Mara ha dominado por completo a Brahma, a la hueste de Brahma y al séquito de Brahma. (Nota del traductor).

⁵ "Antes de tu tiempo, bhikshu, hubo ascetas y brahmanes en el mundo que despreciaron la tierra, detestaron la tierra; que despreciaron el agua, detestaron el agua; que despreciaron el fuego, detestaron el fuego; que despreciaron el aire [viento], detestaron el aire [viento]; que despreciaron a los seres, detestaron a los seres; que despreciaron a los dioses, detestaron a los dioses; que despreciaron a Prajapati, detestaron a Prajapati; que despreciaron a Brahma, detestaron a Brahma; y cuando el cuerpo se deshizo después de que se les cortó el aliento, se establecieron en un cuerpo inferior."

⁶ "Antes de tu tiempo, bhikshu, también hubo ascetas y brahmanes en el mundo que alabaron la tierra, se deleitaron en la tierra; que alabaron el agua, se deleitaron en el agua; que alabaron el fuego, se deleitaron en el fuego; que alabaron el aire, se deleitaron en el aire; que alabaron a los seres, se deleitaron en los seres; que alabaron a los dioses, se deleitaron en los dioses; que alabaron a Prajapati, se deleitaron en Prajapati; que alabaron a Brahma, se deleitaron en Brahma; y cuando el cuerpo se deshizo después de que se les cortó el aliento, se establecieron en un cuerpo superior."

TEMPLO INTERNACIONAL AMIDAJI DE HISPANOAMÉRICA

entonces serías como un hombre intentando desviar la gloria que se aproxima con un palo, o, bhikshu, serías como un hombre que pierde el agarre de la tierra con sus manos y pies mientras cae por un profundo abismo—así te sucederá a ti, bhikshu.

¡Vamos, buen señor, haz sólo lo que el Dios Brahma dice! No vayas en contra de la palabra de Brahma. ¿No ves a la hueste de Brahma sentada aquí, bhikshu?.

Buda Shakyamuni: *Y entonces, Mara el maligno me llevó cerca de la hueste de Brahma.”*

Rev. Josho: Pero Buda reconoció inmediatamente a Mara bajo el disfraz de un miembro de la hueste de Brahma, y expuso su traición ante todos. Desafortunadamente, Él era el único allí que no había caído bajo la influencia de Mara:

Buda Shakyamuni: “Cuando se dijo esto, le dije a Mara el maligno:

‘Te conozco, maligno. No pienses: “Él no lo sabe”. ¡Tú eres Mara el maligno, y Brahma y la hueste de Brahma y el séquito de Brahma han caído todos en tus manos; han caído bajo tu poder. Tú, maligno, piensas: ‘Este mundo ha caído en mis manos! ¡Él [Buda] también ha caído bajo mi poder!’ ¡Pero yo no he caído en tus manos, maligno; no he caído bajo tu poder!’”

Rev. Josho: Por lo tanto, cuando Baka Brahma vuelve a entrar en las discusiones, lo hace solo para reafirmar sus visiones erróneas que mencioné al principio de este artículo. Luego, lleno de su orgullo divino, amenaza al Buda, intentando someterlo:

Mara: *“Bhikshu, te digo esto: No encontrarás escapatoria más allá, y sólo cosecharás tu parte de trabajo y problemas” pero [...] “si te aferras a Brahma [dios], estarás cerca de mí, descansarás en mi dominio, para que yo pueda imponer mi voluntad sobre ti y hacerte bajo y humilde.”*

Rev. Josho: Sin miedo, Buda habla sobre las limitaciones de Brahma, demostrándole que incluso si ahora tiene (debido a su karma anterior) gran poder sobre una parte muy grande del universo, y conoce todo lo alto y lo bajo en él, todavía hay lugares de existencia que no están bajo su dominio, y dioses (ellos mismos no iluminados y no supremos) muy superiores a él:

Buda Shakyamuni: *“Conozco tu destino (karma), Brahma, y conozco tu esplendor [tu caída]”.*

TEMPLO INTERNACIONAL AMIDAJI DE HISPANOAMÉRICA

*Hasta donde el sol y la luna recorren su camino, iluminando los confines con su resplandor,
Sobre ese mundo milenario, tu poder tiene dominio.
Allí conoces lo alto y lo bajo, a los lujuriosos y a los libres de lujuria,
Tales y tales existencias, las idas y venidas de los seres.*

"Así, Brahma, conozco tu alcance y conozco tu resplandor: el Brahma Baka tiene tanto poder, el Brahma Baka tiene tanta fuerza, el Brahma Baka tiene tanto dominio. Pero, Brahma, hay otros tres cuerpos y mundos⁷, que tú ni conoces ni ves; pero que yo conozco y veo."

Rev. Josho: De esta manera, Buda le relata que su situación presente es, de hecho, **una involución de estados superiores donde habitó una vez**. Como todo lo que sube algún día debe caer, Baka Brahma también cayó de reinos anteriores mejores cuando el buen karma que lo llevó allí se agotó. Desafortunadamente, debido a su ignorancia y poder limitado, no puede recordarlos, pero siendo la visión de la Iluminación omnímota, Buda puede verlos:

(1) "Existe, Brahma, el mundo llamado Ābhāsvara (Cielo de la Luz Suprema)⁸, habiendo surgido aquí, caíste de él. Porque has habitado aquí por

⁷ Estos son el segundo Cielo Dhyana, el tercer Cielo Dhyana y el cuarto Cielo Dhyana en el Mundo de la Forma, junto con sus respectivos reinos y seres. Están situados por encima del primer Cielo Dhyana con sus tres reinos, que es el único gobernado por Baka Brahma.

⁸ El reino más grande en el segundo Cielo Dhyana.

TEMPLO INTERNACIONAL AMIDAJI DE HISPANOAMÉRICA

tanto tiempo, tu memoria ha fallado, y por eso ni lo conoces ni lo ves, pero yo lo conozco y lo veo. Como tal, Brahma, en lo que respecta al conocimiento directo, tú y yo no estamos en el mismo nivel en absoluto, pues, ¿cómo podría yo saber menos? Al contrario, sé más que tú."

(2) "Existe, Brahma, el mundo llamado **Śubhakrtsna (Cielo de la Pureza Universal)**⁹, habiendo surgido aquí, caíste de él. Porque has habitado aquí por tanto tiempo, tu memoria ha fallado, y por eso ni lo conoces ni lo ves, pero yo lo conozco y lo veo. Como tal, Brahma, en lo que respecta al conocimiento directo, tú y yo no estamos en el mismo nivel en absoluto, pues, ¿cómo podría yo saber menos? Al contrario, sé más que tú."

(3) "Existe, Brahma, el mundo llamado **Brhatphala (Cielo de los Grandes Frutos)**¹⁰, que tú ni conoces ni ves. Yo lo conozco y lo veo. Como tal, Brahma, en lo que respecta al conocimiento directo, tú y yo no estamos en el mismo nivel en absoluto, pues, ¿cómo podría yo saber menos? Al contrario, sé más que tú."

Rev. Josho: Luego, para probar las limitaciones de Brahma, el Buda lo desafió a ver quién de ellos podía desaparecer de la vista del otro:

"Pues bien, buen señor, desapareceré de tu vista."

"Pues bien, Brahma, desaparece de mi vista si puedes."¹¹

Por supuesto, Brahma fue incapaz de demostrar su superioridad y no pudo ocultarse de la visión sin impedimentos del Buda:

"Entonces Baka Brahma, pensando: 'Desapareceré del contemplativo Gotama... Desapareceré del contemplativo Gotama..', sin embargo, no fue capaz de desaparecer de mí."¹²

⁹ El reino más grande en el tercer Cielo Dhyana.

¹⁰ El tercer reino en el cuarto Cielo Dhyana.

¹¹ "Brahma-nimantanika Sutta: La Invitación de Brahma" (MN 49), traducido del Pali por Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight (Edición Legacy), 17 de diciembre de 2013, <http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.049.than.html>

¹² Ibid.

TEMPLO INTERNACIONAL AMIDAJI DE HISPANOAMÉRICA

En cuanto a Buda, esto no fue algo difícil de hacer, y así desapareció de la vista de Brahma y su séquito, permitiéndoles solo escuchar Su voz¹³:

"Así que entonces, bhiksus, fabricué una fabricación de poder psíquico en la medida en que Brahma, la asamblea de Brahma, y los asistentes de la asamblea de Brahma escucharon mi voz pero no me vieron. Habiendo desaparecido, recité este verso:

*'Habiendo visto el peligro en el llegar a ser, y el llegar a ser buscando el no-llegar-a-ser, no afirmé ningún tipo de llegar a ser, ni me aferré a ningún deleite.'*¹⁴

Esto asombra a Brahma y a su séquito, quienes comienzan a reconocer la superioridad del Buda, pero Mara nuevamente interviene rápidamente e intenta convencer al Buda de que abandone la enseñanza de tales ideas, y que no acepte discípulos:

"Entonces Mara el maligno poseyó a un cierto miembro de la hueste de Brahma, y me dijo:

'Buen señor, si eso es lo que sabes, si eso es lo que has comprendido, ¡no guíes a tus discípulos y renunciantes! ¡No enseñes el Dharma a tus discípulos y renunciantes!'

Nuevamente Mara el maligno, intenta asustar al Buda diciendo que aquellos renunciantes y buscadores espirituales que hicieron como Él, y predicaron tales ideas, renacieron en

¹³ "En otras palabras, el acto de buscar el no-llegar-a-ser —o la aniquilación— es también un tipo de llegar a ser. Aunque el camino budista apunta al cese del llegar a ser (bhava), no intenta este cese tratando de aniquilar el proceso de llegar a ser. En cambio, lo hace centrándose en lo que ya ha llegado a ser (bhuta), desarrollando desapasionamiento por lo que ha llegado a ser y por el nutrimento —las causas— de lo que ha llegado a ser. Sin más pasión, no hay aferramiento ni se toma sustento de las causas de lo que ha llegado a ser. Y a través de esta falta de aferramiento o sustento viene la liberación". Pie de nota No. 10 de: "Brahma-nimantanika Sutta: La Invitación de Brahma" (MN 49), traducido del Pali por Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight (Edición Legacy), 17 de diciembre de 2013.

¹⁴ "Antes de tu tiempo, bhikshu, hubo ascetas y brahmanes en el mundo afirmando ser dignos y estar completamente auto-despiertos, y guiaron a sus discípulos y renunciantes. Enseñaron el Dharma a sus discípulos y renunciantes. Anhelaron discípulos y renunciantes. Y cuando el cuerpo se deshizo después de que se les cortó el aliento, se establecieron en un cuerpo inferior". Ibid.

TEMPLO INTERNACIONAL AMIDAJI DE HISPANOAMÉRICA

estados inferiores¹⁵, mientras que aquellos que se abstuvieron y se mantuvieron al margen, tuvieron un buen renacimiento¹⁶ [16].

Pero el Buda revela las malvadas intenciones de Mara:

“Te conozco, maligno. No pienses: “Él no lo sabe”. ¡Tú eres Mara el maligno! No es por compasión por su bienestar que hablas así. Es sin compasión por su bienestar que hablas así. Tú piensas de este modo, maligno: *‘¡Aquellos a quienes el asceta Gotama enseñe el Dharma escapan de mi esfera!’*”

Así que, esta es la razón por la que Mara intentó evitar que el Buda enseñara la no existencia de un dios creador, todopoderoso y eterno, porque **tal enseñanza liberaría a las personas de su influencia**. En este sutra, Mara es, por lo tanto, considerado no solo como el demonio celestial del Cielo del Libre Disfrute de las Manifestaciones de Otros (*Paranirmitavaśavartin*), sino también como la personificación del engaño, la ignorancia y todos los obstáculos internos y externos que impiden la Iluminación. Así, según el Buda, **la creencia en un dios supremo, creador y sustentador del universo, es un grave error y un obstáculo para la verdadera libertad** del ciclo repetido de nacimiento y muerte.

En contraste con los diversos renunciados o buscadores espirituales que creían en el dios creador eterno Brahma, o aquellos que Mara dio como ejemplo anteriormente, el Buda es un Verdadero Despierto:

“Esos ascetas y brahmanes tuyos, maligno, que afirmaban estar completamente auto-despiertos no estaban completamente auto-despiertos. Pero yo, que afirmé estar completamente auto-despierto, estoy (verdaderamente) completamente auto-despierto.

[...] Maligno, el Tathagata ha abandonado las influencias mentales que contaminan, traen la renovación del ser, causan problemas, maduran en sufrimiento y conducen a futuros nacimientos, decadencia y muerte. Maligno, Él las ha cortado de raíz, las ha dejado como el tocón de una palmera, ha acabado con ellas para que no estén sujetas a crecimiento futuro. De esta manera, maligno, el Tathagata ha abandonado las influencias mentales que contaminan,

¹⁵ “Antes de tu tiempo, bhikshu, también hubo ascetas y brahmanes en el mundo afirmando ser dignos y estar completamente auto-despiertos, y no guiaron a sus discípulos y renunciados. No enseñaron el Dharma a sus discípulos y renunciados. No tuvieron anhelo de discípulos y renunciados. Y cuando el cuerpo se deshizo después de que se les cortó el aliento, se establecieron en un cuerpo superior. Así que, bhikshu, te digo esto. Buen señor, habita despreocupado, dedicado a una morada placentera aquí y ahora. Es mejor dejarlo sin declarar, buen señor, ¡no aconsejes a nadie!”

¹⁶ Ibid.

TEMPLO INTERNACIONAL AMIDAJI DE HISPANOAMÉRICA

las ha cortado de raíz, las ha dejado como el tocón de una palmera, ha acabado con ellas para que no estén sujetas a crecimiento futuro.”

Hay otros discursos también, donde el Buda Shakyamuni negó claramente la existencia de un dios supremo, y planeo mostrárselos en mis próximos artículos de esta categoría. Por ahora, solo deseo insistir un poco más en la situación descrita anteriormente.

Lo que vemos en el sutra, es a un dios poderoso, poseedor de una vida muy larga debido a su buen karma del pasado, que cae en el engaño de que es el ser supremo del universo y también el creador y amo del mundo. Y quien lo apoya en esta idea engañosa es el demonio más poderoso del samsara: Mara, el maligno. Si de alguna manera colocamos la historia del *Brahmanimantanika Sutra* en un contexto moderno y la relacionamos con las religiones monoteístas de hoy en día, podemos decir que su Dios supremo está bajo la influencia de Satanás, quien lo engañó para que creyera que es: "el Omnisciente, el Omnipotente, el Señor Dios, el Hacedor, el Creador, el Jefe, el Ordenador, el Todopoderoso, el Padre de todo lo que es y será."

Esto debería hacer que todos aquellos que tienen la tendencia a mezclar el budismo con el cristianismo u otras religiones monoteístas lo piensen dos veces antes de hacer su suposición errónea de que Buda no negó la existencia de un dios supremo/creador. Si leemos con atención los pasajes anteriores del *Brahmanimantanika Sutra* y otros discursos, vemos claramente que **no hay lugar en el pensamiento budista para la existencia real de un ser supremo/creador.**

Por supuesto, hay muchos dioses poderosos que gobiernan sobre vastos reinos del samsara, que podrían tener la ilusión de ser supremos y eternos, al igual que muchos humanos se declaran supremos entre los de su especie, pero esta es solo una ilusión más entre las muchas ilusiones de los seres no iluminados. En verdad, la prosperidad, la esperanza de vida, el poder y las habilidades, así como los reinos y las formas en las que nacemos, se deben a nuestro karma, y cambiarán de acuerdo con el karma. **Nada perdura para siempre**, y aquellos que ahora están en una posición de gran fuerza en el mundo humano o en los mundos celestiales, un día caerán, cuando el karma por estar allí se haya agotado.

Por lo tanto, incluso los dioses más poderosos mueren. Tener fe en uno de ellos, especialmente en aquellos que tienen la ilusión de ser todopoderosos, puede ser beneficioso a corto plazo e incluso conducir al renacimiento en sus reinos celestiales, si también cultivamos buenas acciones; pero a largo plazo, cuando esos dioses y sus reinos desaparezcan, o cuando nuestro karma por estar allí también llegue a su fin, volveremos a caer en los reinos inferiores.

Es por esto que **solo el estado de Budeidad o Nirvana debe ser nuestra única meta** en la vida religiosa, porque no hay decadencia ni caída desde él:

TEMPLO INTERNACIONAL AMIDAJI DE HISPANOAMÉRICA

"La iluminación de los caminos no budistas se llama impermanente, la Iluminación Budista se llama eterna. La emancipación de los caminos no budistas se llama impermanente, la Emancipación de los caminos Budistas se llama eterna".¹⁷

Namo Amida Butsu

*Este es un fragmento del libro, **La Verdadera Enseñanza sobre el Buda Amida y Su Tierra Pura.***

Si deseas descargarlo, [haz clic aquí]

Artículos recomendados:

- *"Algunas explicaciones budistas sobre el origen y existencia del universo"*
- *"Sobre los poderosos pretas (espíritus hambrientos) que desean dominar a otros a través de la religión"*

¹⁷ Pasaje del Sutra del Nirvana, citado por Shinran Shonin en su Colección de Pasajes que Revelan el Verdadero Buda y la Tierra de la Vía de la Tierra Pura.