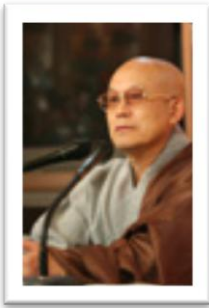

Una Joya del Budismo Coreano

La Iluminación Está Libre del Mal y Además Contiene el Bien: Daehyo

Por el Ven. [Daehyo](#) (Wonmyeong Seon Centre, Jeju Island)

Traducido al español por [Yin Zhi Shakya](#), OHY del Budismo Chan

[Daehyo \(1947~\)](#)

Por casi 30 años, **Daehyo Sunim**, ha guiado a laicos en la práctica de meditación Seon/Zen/Chan, en el Centro Seon de Wonmyeong. Aunque originalmente llegó al Centro de Jeju Island para pasar dos estaciones: verano e invierno, después de completar el retiro de Bulguksa, terminó quedándose. En 1976 inició un programa anual de 'Experiencia Samádica. Tales programas no eran muy comunes.

Otoño en Corea

Si uno habita en la iluminación, uno no tiene ansiedad ni preocupaciones, disfruta la felicidad sin obstáculos libre de envidia. Ya sea si uno acaba de comenzar en la trayectoria budista o si uno ha estado practicando durante mucho tiempo; si uno entra directamente en la iluminación, uno puede estar consciente de una mente que se puede utilizar libremente, sin enredos.

En el estado de iluminación, no hay distinción entre el 'yo' y los demás. Ni tampoco hay un disgusto centrado hacia los demás, apegándose de tal modo que uno piensa bien de uno mismo cuando las cosas van bien, o no presta atención por la felicidad propia. **En la no-discriminación entre el bien y el mal, el mal se elimina y sin embargo el bien no se elimina.** Esto es iluminación. Adoptar y defender el bien es devenir apegado a él (el bien); odiar el mal es estar prisionero de él.

La iluminación no hace distinción entre "obtener la iluminación" y "no obtener la iluminación". Si hacemos una separación o demarcamos entre la iluminación y la no-iluminación, dividiendo la iluminación desde la ilusión/engaño, entonces no es posible hablar de iluminación. Si la mitad de una manzana está podrida y la otra está fresca, nosotros todavía decimos que esa es una manzana podrida. En la no-discriminación entre la iluminación y el engaño/la ilusión/lo aparente no hay engaño/ilusión y no hay iluminación.

No hay algo que exista siguiendo la iluminación, dado que originalmente en la iluminación la distinción nunca se ha hecho. Porque vemos con el ojo de la ilusión, percibimos esta división del 'yo' y el otro. La iluminación y la ilusión, ambas resultan de la discriminación errónea/equivocada.

Por lo tanto podríamos preguntar, "¿qué podemos hacer? Originalmente nosotros estamos iluminados pero si no podemos alcanzarla (la iluminación), hay sufrimiento, hay obstáculos y hay personas que odian, por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer?"

Si cultivamos una mente despierta que no discrimine entre el 'yo' y el otro o los demás, entonces esta no es diferente de la mente del Buda. Si aplican esta única mente de iluminación que no distingue el 'yo' y el otro en el hogar y en el lugar de trabajo, en la escuela y en la sociedad, entonces todos esos lugares son lugares sagrados en los que devenimos los recipientes de las virtudes ilimitadas de liberación, capaces de usar libremente el amor y la compasión ilimitada. Libre de una mente apegada, sin inclinaciones ni

influenciada por logros, uno es capaz de moverse—sin obstáculos, naturalmente, sin inhibiciones ni reservas—a través de la vida¹.

Entre estos con los que practicamos, vemos algunas veces esos que, con una mente iluminada, viven sin cargas y están bendecidos con la serenidad. Nosotros podemos experimentar el alivio superabundante con el cual ellos son capaces de darse a sí mismos. Sin embargo, aunque ellos puedan parecer que han extinguido sus mentes, esto puede que no sea una iluminación completa y si ellos carecen de sabiduría, no serán capaces de tratar eficazmente/eficientemente, con esos que tienen a su alrededor.

Por supuesto, porque nosotros no vivimos en aislamiento, en una mente iluminada los pensamientos no están ausentes, y ciertamente esas no son cosas que se remuevan y desaparezcan. No obstante, si vivimos usando la mente iluminada, el mundo como es no carece de nada y no hay nada que venga y vaya, así que, todas las causas y condiciones de tiempo y espacio, obligatoriamente se deben resolver con sabiduría. Esta es la iluminación que debemos compartir con nuestros vecinos. Cuando nuestras familias y todas nuestras comunidades juntas mantienen la mente de Buda, nosotros nos sostenemos/sustentamos y protegemos unos a los otros y nos hacemos fuertes.

Alcanzar la iluminación perfecta en esta vida, en el ciclo de nacimiento y muerte, requiere el cultivo del poder de la emancipación despierta/alerta. **Es necesario encontrar la manera o forma correcta de practicar.** El Buda alcanzó la iluminación a través de la práctica; sin ella, Él no hubiera podido despertar. Por lo tanto, debemos saber/conocer cuál es la práctica correcta, **porque sin ella**, el Budismo no se puede entender, y ni siquiera llamarse Budismo. **Visto en esta forma, se puede decir que el Budismo mismo es la práctica.**

Sin embargo, desde su nacimiento, las personas vagan sin conocer el propósito de sus vidas y por lo que trabajan. Enredadas, las multitudes corren furiosamente, compitiendo unos con los otros, empujándose unos a los otros como una horda de demonios salvajes. **Todos los seres están entorpecidos por la necesidad de propagar sus especies**, enfrentándose al problema definitivo de preservar sus propias vidas. Nuestra situación es como estar prisioneros en una fortaleza de oscuridad, asediados por el egoísmo y el apego, la discordia y la lucha, la avaricia personal y grupal.

¹ De la Traductora al español: Ver el Video de 'Una Persona Sabia': <https://www.youtube.com/watch?v=dVYpK21lOnA>

Pero juntos, a través de la emancipación de la iluminación, todos podemos escapar de esta fortaleza de oscuridad, nacer en una vida nueva y brillante, y descubrir un mundo completamente nuevo. Este es el logro de la iluminación en el cual llegamos a conocer nuestros verdaderos 'yos', que hasta este momento están ocultos.

El Budismo es el camino de resolución o solución de los problemas de la vida completa de uno. El logro de esta decisión-resolución de los problemas es la iluminación. De todas las miradas de prácticas, el camino final es ese de la práctica **Seon (Zen, Chan)**. Aunque hay muchas clases de prácticas, el Seon Coreano tradicional es un camino corto o atajo durante el cual, la iluminación perfecta y completa se puede lograr.

La práctica budista es fundamentalmente diferente de otras clases de prácticas espirituales. Es más, la diferencia entre la práctica budista tradicional y las más recientes practicas budistas y meditaciones que se han desarrollado, descansa en si ellas se dirigen al problema fundamental del nacimiento, la muerte y el sufrimiento. Si este problema fundamental se ignora, el punto focal es solamente en cultivar un estado de comodidad en cuerpo y mente, y es diferente de la práctica tradicional. Mientras la práctica budista tradicional produce la liberación a través de la transformación de la mente fundamental, otras prácticas similares sirven solamente para cultivar la habilidad de modular/ajustar la incomodidad que surge en la mente.

Si miramos al objeto de la práctica, podemos preguntar si hay o no el cultivo de una tranquilidad y claridad vivida/lúcida. A través de la claridad controlamos la mente y a través de la tranquilidad las aflicciones mentales se interrumpen; estas son como las dos ruedas de una cuadriga.

Recitar mantras, leer sutras y así sucesivamente, son las formas variadas de prácticas que parecen fáciles de comenzar. No obstante, en lugar de engendrar ambas, la claridad y la tranquilidad, ellas cultivan principalmente la tranquilidad y por lo tanto no son el camino correcto.

Aunque uno luche diligentemente, es fácil de llegar a perderse en el camino erróneo. No obstante uno pueda emprender con entusiasmo varias prácticas, pero si ellas no engendran ambas, la claridad y la tranquilidad, mientras más uno practique, más procederá o se conducirá en un camino peligroso.

Además, es fácil devenir apegado a esta tranquilidad, como los principiantes que fácilmente se sienten cómodos en cuerpo y mente. No obstante,

mientras practican la tranquilidad solamente puede resultar en una mente libre de 'algunas distracciones', pero esto no las elimina completamente, y como la sabiduría no se ha cultivado, el practicante entra de nuevo al estado de ignorancia.

En adición, Ganhwa Seon o el Zen Ganhwa se puede malinterpretar con la práctica del 'pensamiento acerca del hwadu' o la 'recitación del hwadu', prácticas que actualmente están amarradas a conocimientos mundanos. La práctica de 'pensar acerca' o recitar el hwadu también puede guiar a la tranquilidad. Porque este estado de mente de quintaesencia se puede malinterpretar como el logro del despertar, debemos ejercitar la precaución, no sea que malinterpretemos siguiendo métodos erróneos de práctica.

En estos días, entre ambos, los practicantes Seon/Chan monásticos y laicos, están esos que devienen 'bien-conocidos', y '**prematuramente**' enseñan meditación y la práctica hwadu a los demás, aunque ellos todavía no han alcanzado el nivel de logro que los califica para hacer eso. También hay muchos libros acerca de la práctica Seon/Zen/Chan que son poco fiables. Las personas leen cualquier cosa que les atraiga y entonces cruzan las piernas y pretenden sentarse en meditación Seon/Zen. Pero una vez que la equivocación o el error se ha cometido, es más difícil corregirla/o. esto es análogo a martillar un clavo de la manera incorrecta. Si uno lo remueve y entonces trata de nuevo, el clavo se reposicionará fácilmente otra vez a la posición original.

El Budismo y la práctica Seon/Zen/Chan se deben llevar a cabo a través de la motivación para resolver el problema del nacimiento, la muerte y el sufrimiento en nuestras vidas. Incluso, si esto no pasa inicialmente así, a medida que uno escucha las charlas Dharmáticas o lee libros, el motivo de uno debe cambiar en esta dirección. Si uno no comienza en una forma correcta con la motivación propia, no hay resolución/determinación para corregir la mente, y aunque la práctica de meditación se desarrolle, no habrá progreso, el entusiasmo por la práctica disminuirá y finalmente la práctica devendrá automática e improductiva/inservible/inútil.

La práctica con una motivación impropia o débil, simplemente deviene una 'práctica por el bien de la práctica'. Llevada a cabo con la mera apariencia superficial de práctica, el camino llega a extraviarse y pervertirse, y el practicante cae en un cenagal/atolladero. Aunque uno pueda estar ordenado, devenga un abate, y disfrute del éxito como persona de posición influyente y dignificada, es solamente en un sentido mundano.

El obstáculo más tremendo que enfrentan los practicantes Seon/Zen/Chan es el egoísmo. Si uno comienza la práctica Seon/Zen/Chan con el punto de vista de que es un problema personal o el pensamiento de que uno debe controlar la mente de uno, una tendencia hacia el individualismo y el egoísmo ha de surgir. El individualismo en práctica es tan tonto/necio como tratar de hacer arroz de granos de arena, y sólo puede llegar a ser un obstáculo. La práctica fuerte deviene dificultosa porque el pensamiento auto-centrado causa que todas las cosas se distorsionen/tergiversen. Cuando uno es excesivamente auto-centrado/egocéntrico y crítico, es imposible devenir libre de deseo, y uno vive/mora entre esos de habilidad inferior o poca capacidad. Cuando las opiniones están purificadas y los intereses comunales y personales se pueden resolver con una presencia calmada y una mente abierta, uno logra el estado de habilidad insuperable o capacidad sin igual.

Es incorrecto pensar que uno de habilidad inferior o poca capacidad debe practicar el canto litúrgico y la recitación de mantras, y que esos de habilidad superior pueden comenzar la práctica de la meditación directamente. Más bien, con la liturgia y la recitación de mantras es más fácil caer en la tranquilidad y devenir apegado a una manera fija de pensamiento. Por lo tanto, se debe decir que la precaución/prudencia/vigilancia es necesaria.

Como la práctica de la liturgia/canto y de la recitación de mantras nos pueden guiar al extravío de la naturaleza verdadera, inclusive, cuando uno emprende esas prácticas, uno no debe adherirse y llegar a apegarse, sino que más bien con una mente abierta escuchando atentamente las charlas del dharma sobre la práctica Seon/Zen, nunca desviarse del cultivo de la claridad y la tranquilidad lúcidas.

Nuestra práctica y todas las actividades de nuestras vidas se deben dedicar en última instancia a resolver el problema del nacimiento, de la muerte y del sufrimiento. **Debemos vivir de tal modo, que todo lo que hagamos en vida se haga dentro de esa práctica.**

Tomado de:

http://www.buddhism.org/board/read.cgi?board=Seon&nnew=2&y_number=29

http://www.koreanbuddhism.net/master/priest_list.asp?page=3&cat_seq=12