

Budismo Seon Coreano Maestro y Discípulo

Por el Gran Maestro Seon [Beopjeong](#)
Traducido al español por Yin Zhi Shakya
Traducción al español dedicada a mis Maestros: Fat Wai, Xu-yun,
Linji y otros muchos.

Hace más o menos un mes, para descansar por un par de días, regresé a la ermita, donde había vivido hace tiempo. En ese momento, dos aspirantes llegaron a mí para pedirme que deviniera su maestro. Con una sola palabra, rehusé.

Después de haber recibido sus preceptos, estos aspirantes deseaban llegar a ordenarse completamente como monjes, y habiendo seleccionado un maestro, estos aspirantes deseaban que fuera yo. La razón por la que rehusé era que no quería devenir "un maestro por nombre solamente". Además, también era porque no tenía idea qué clase de personas eran esos hombres, ni ellos me conocían. No habiendo trotado juntos el mismo camino, en una situación donde no había una ventana abierta para entendernos

mutuamente, usted no puede desarrollar una relación discípulo/maestro.

Pero, más que todo, no quería apegarme a ningún lugar y deseaba vivir libre de apegos, así que por lo tanto quise liberarme del yugo de ser un maestro. Este "no-apego" es también la razón de por qué dejé la vivienda comunal para vivir por mí mismo. Más que una denegación, si me expresara más exactamente, mi razón descansaba en la pregunta, "¿cómo podría devenir valientemente el maestro de otra persona?"

Si hablo de la relación entre un maestro y un estudiante, aunque casi todo es aceptable, por lo menos, si ningún eco espiritual resuena en la relación maestro/estudiante, entonces esto termina siendo nada más que un adorno del mundo ordinario. Al igual que cuando una persona entrena diez discípulos y entonces no puede incluso recordar los nombres que él mismo les ha dado; si esa clase de relación maestro/discípulo se produce en una escala masiva, por el bien de la consciencia del buscador de la verdad, nunca podré encontrar esto aceptable.

Cuando esos aspirantes regresaron de nuevo buscándome, esperando sinceramente que yo deviniera su maestro, no me pude aguantar y dejé ir mi método viejo secreto. Les advertí cómo sería si los presionara de acuerdo a mis pedidos. Bien, si es así entonces, de ahí en adelante ustedes vivirán sinceramente la vida de un aspirante por tres años, después de los cuales yo les serviré como el maestro que les dé vuestros preceptos requeridos. Ellos estuvieron de acuerdo con mis intenciones. Entonces, agregué una cosa más.

En el presente, el período que comúnmente usa un aspirante es un año, más o menos. Aunque en los templos con carencia de disciplina este período puede ser de 3 a 4 meses, este método nunca es recomendable. Eso que es fácil, crea colapsos/

trastornos fácilmente. Esto es como el resultado de un proyecto dañino de construcción que fracasa en un corto período de tiempo.

Esos que han pasado a través de eso lo conocen muy bien, durante su tiempo como aspirantes, los monjes envidian el manto y la vestimenta de los totalmente ordenados. Incluso si ellos pueden apurar su ordenación por sólo un día, esos aspirantes esquivarás las tareas diarias privadas dadas en el templo, por su deseo de devenir ordenado completamente y usar mantos especiales.

En la mayoría de las situaciones, incluso, hasta más de un año como aspirante, se considera difícil, así que no digamos un período de tres años. Una tarde, cuando la fecha para recibir los preceptos se estaba acercando, para pedirme que deviniera su maestro. Dado que 'maestro' tiene el significado de uno que confiere beneficio, ¿Cómo podría ser posible que yo fuera capaz repentinamente de actuar como su maestro beneficioso? Además, ese día, siendo nuestra primera reunión, era un día que se pasaba perfectamente entre extraños. Después que les dije que aunque yo tendría como maestro algún tiempo para entrenarles, les pedí que regresaran 6 meses después para recibir sus preceptos. Como me lo imaginaba, nunca regresaron. En vista de eso, ellos recibieron sus preceptos de otro monje, no he sabido nada acerca de eso. Nosotros claramente conocemos la lección de lo que se construye fácil también se desintegra fácilmente.

A medida que los días pasan, comprendo cada vez más qué difícil es ser el maestro de otra persona. Hay un proverbio entre los monjes que dice "en un discípulo, hay un infierno". El número y la intensidad de dificultades son definitivamente así... aunque los maestros pueden instruir a través de la escritura o castigando a sus estudiantes, el liderazgo propio para dirigir a alguien hacia la iluminación, no se puede hacer a través del habla o la escritura.

Aunque el verdadero maestro/a no enseña abriendo su boca, el discípulo sabio al lado del maestro, siempre está aprendiendo algo nuevo. Los maestros dan toda su pasión y dedicación al entrenamiento de sus discípulos, de manera que ellos puedan despertar por ellos mismo. Para que los discípulos hagan surgir o florezcan su naturaleza intrínseca a través de sus propios esfuerzos, el maestro no hace nada más que concentrarse infinitamente y proveerles ayuda.

Incluso con una multitud de conocimiento y habiendo alcanzado grados prestigiosos, un erudito con una mente incomoda/estresada, llegó buscando una pregunta del maestro.

“Maestro, mi mente está muy estresada y en tensión. ¿Puede usted, por favor, hacer que mi mente se pacifique?” El maestro replicó, “¿Realmente?” Trae tu mente aquí. Haré que se pacifique. Después de una razonable pausa, entonces el erudito suplicó, “Aunque he buscado mi mente por todas partes, no la puedo encontrar”.

Entonces, el maestro le respondió con una sonrisa, “Incluso si la encuentras, ¿cómo puede ser eso tu mente? Ahora he pacificado tu mente. ¿Entiendes?”

A medida que el sonido de estas palabras terminaba, el erudito tuvo un gran despertar.

En la historia de la secta Seon/Chan/Zen, hay un diálogo famoso de “Pacificación de Mente” entre Bodhidharma y Hui-ko¹. Esta no es una enseñanza del método a través del cual un maestro le da a su estudiante una mente pacífica, en su lugar es el descartar de la incomodidad y la

¹ Hui-ko: Segundo Patriarca Zen (487-593). [http://the-wanderling.com/hui_ko.html]

pacificación inmediata de la mente, aquí mismo y ahora mismo. Esto es, la destreza y la enseñanza del maestro sabio.

Desde la perspectiva del discípulo, principalmente y por sobre todo, el discípulo debe primeramente tener **fe** en el maestro. A través de una devoción y dedicación absoluta, la personalidad del maestro resuena/reverbera a través del 'yo' de uno. Como una persona hambrienta busca por comida, cuando uno busca sinceramente por un/a maestro/a con todo su corazón, esa persona con toda seguridad encontrará su maestro/a. Solamente con una búsqueda sincera y seria el karma de uno llegará a un buen puerto, y entonces, uno se encontrará cara a cara con su maestro.

Si uno aprende tanto como pueda de su maestro, entonces debe dejar al maestro. El discípulo que depende en su maestro es como una sombra o copia de su maestro, incapaz de devenir una persona genuina. Es solamente cuando uno se desprende del control del maestro y crea su mundo propio y único, que puede retribuir el acto de caridad del maestro.

El discípulo diestro debe ser capaz de superar su maestro. Al mismo tiempo, el maestro diestro tiene que ayudar al estudiante de tal forma que el discípulo sea capaz de saltar más allá de sí mismo. La idea del discípulo logrando la excelencia más allá del maestro se expresa en el viejo adagio, "la tintura/colorante que se hace de la plata del índigo, es más azul que el índigo" y "a pesar de que el hielo llega del agua, es más frío que el agua".

Mirando hacia atrás, no solo sino también antes y después que entré en el monacato, mi vida ha sido delineada por la beneficencia de incontables maestros. Aunque hubo muchos maestros que literalmente me enseñaron directamente, también hubo muchos maestros del pasado cuya beneficencia/acto de caridad ha pasado a través de sus escritos y de los escritos acerca de ellos. No puedo pensar que esos muchos maestros han

aparecido frente a mí por coincidencia. Llega a ser claro que porque he buscado y luchado ardientemente, las respuestas de mis maestros son el eco de mi búsqueda.

En particular, nosotros estamos alentados/estimulados por esos maestros Seon que fueron más allá de las convenciones, las tradiciones y establecieron valores, ofreciendo enseñanzas que continuamente despiertan nuestras almas. Además, a medida que trotamos el camino espiritual de la búsqueda de la verdad, sus enseñanzas abren nuestros ojos para ver por dónde se extiende en ese camino, el alma que nunca se marchita de la juventud eterna

El Maestro Seon del Siglo IX, Linji dijo al respecto:

“Si ustedes quieren alcanzar el despertar correctamente, no devengan distraídos por grandes seres. Cualquier cosa que esté frente y detrás de ustedes, mátenla. Si se encuentran con el Buda, maten al Buda; si se encuentran con el Patriarca, maten al Patriarca; si se encuentran con un santo, maten al santo; si se encuentran al maestro, maten al maestro. Solamente entonces, se iluminarán. Obstruidos por nada, devendrán perfectamente libres”.

Buda o Patriarca, sabio o maestro, si se depende de ellos uno puede devenir atrapado en su gran mérito/valor, pero entonces, porque están atrapados con su gran mérito, no serán capaces de crear vuestro propio camino y por lo tanto, les digo que deben ir más allá de ellos. Esta lección significa que no devengan sus esclavos y que lleguen a ser vuestra propia persona independiente. La aseveración del Maestro Seon es que devengan una persona libre, nunca subordinados, no importan quienes sean.

Cuando hablamos de maestro y discípulo, al final, ¿qué estamos diciendo realmente? Esta distinción sólo existe cuando el estudiante entra al camino. Para esos que ven con sus propios

ojos, no hay ni maestro ni discípulo. A cada persona se le ve como igual.

¿Quieren encontrarse con un maestro verdadero?

No miren al exterior; escudriñen vuestro propio 'yo'. Encuentren su maestro dentro de vuestro propio 'yo' espiritual.

Yin Zhi Shakya
Miami, FL USA
18 de diciembre de 2014

Tomado de la Página Web:

http://www.buddhism.org/board/read.cgi?board=Seon&nnew=2&y_number=22