

Charlas Sobre el Dharma/Enseñanzas

Para Descubrir Nuestro Verdadero Yo, el "yo" Debe Morir

Por **JOKB/OJBC** – **Acerca del Autor: La Orden Jogye del Budismo Coreano** representa casi, la totalidad del Budismo Coreano, con cerca de 3.000 templos y 15.000 monjes y monjas a través de Corea del Sur. Traducido al español por **Yin Zhi Shakya, OHY del Budismo Chan**

Me refugio en el Buda (la Única Mente);
Me refugio en el Dharma (el Funcionamiento Divino y la Esencia Sublime de esa Única Mente que lo abarca TODO y es TODO EN TODO);
Me refugio en la Sangha (el Resplandor Divino de Luz que Manifiesta la Mente).

Para Descubrir Nuestro Verdadero Yo, el 'yo' Debe Morir

Este es un extracto de la charla Dharmática publicada con este título, como parte de la serie, Práctica en la Vida Diaria. La charla Dharmática completa también está incluida en el libro 'Despierta y Ríe'.

Estoy agradecido de que hoy todos, podamos unirnos otra vez. Aunque funcionamos siempre juntos como **UNO**, hay claramente el "usted" y el "yo." Todos nosotros somos compañeros practicantes que exploramos juntos el camino de la verdad. Cuando nos juntamos aquí así, usted, yo, y otros seres, somos amigos que marchamos juntos en el camino de la verdad. Hoy comencemos pensando profundamente el significado de lo que el Buda Shakyamuni dijo e hizo cuando nació en este mundo. Él dijo, "Por encima y debajo de los cielos, no hay nada que no sea yo". Entonces miró en cada dirección y caminó siete pasos. El Buddhism apareció en ese momento, y la práctica del cultivo de la mente, que es el camino del descubrimiento a nuestro '**Yo**' verdadero, también comenzó. Aunque nunca he estado en una escuela, ni he leído muchos libros, aquí está lo que pienso que las acciones del Buda significan.

Primero que todo, ¿cuál es el significado de, "sobre y debajo de los cielos, no hay nada que no sea yo?" Les he dicho siempre, que el fundamento del

universo está conectado directamente con nuestra base o fundamento, nuestra mente fundamental, la cual está conectada directamente con cada una de las partes de nuestras vidas. Incluso antes de que el Buddha naciera en este mundo, todos los seres estaban directamente conectados los unos con los otros a través de la base o fundamento. Por consiguiente, si usted despierta al fundamento, usted salvará todas las vidas dentro de usted, y usted también salvará todas las vidas fuera de su cuerpo, porque ellas están todas conectadas directamente a vuestra base o fundamento. Si tiene una pregunta sobre esto, discutámosla al final de la charla.

Segundo, ¿cuál el significado del Buddha mirando en cada dirección? El fundamento o base de todo ni es el vacío ni la forma. Por lo tanto todo opera y funciona junto inseparablemente. Para demostrar esto, el Buddha miró en cada dirección¹.

Finalmente, el caminar siete pasos, demuestran que nuestra vida diaria, siempre—cambiante, donde “usted” y “yo” existimos claramente, es en sí mismo la trayectoria o camino de la verdad. Esto es lo que nos enseñó el Buddha **sin usar palabras**. Realmente o de hecho, esto no es algo que usted puede aprender con palabras. La verdad no se puede nunca aprender a través de la erudición, del conocimiento intelectual, el poder mundano, la fama, o las teorías. Desde el principio, los practicantes han aprendido la verdad solamente investigando sabiamente las preguntas fundamentales de, de dónde vinimos, a donde vamos, y cómo debemos vivir.

Para explicarlo de otra manera, nosotros estamos formados o consistimos de cuatro elementos: **tierra, agua, fuego, y aire**. Vivimos en el medio de estos elementos y nos sostenemos comiéndolos. No deberían ignorar esto. Ustedes deben estar agradecidos por esos elementos, porque todos los seres vivos se originan de ellos y se han desarrollado de ellos en las formas de vida de hoy. Todo viene de ellos y regresa a ellos. Todo desaparece en ellos y entonces después, surge de ellos. Ésta es la verdad. Cuando el viento sopla, un pétalo que está colgando de un árbol pronto saldrá volando y se irá. Si el pétalo se protege contra el viento, puede colgar allí por un poco más de tiempo, pero al final también caerá.

Todo es como las nubes errantes. Porque **todos** debemos vencer este reino ilusivo, nos hemos reunidos aquí hoy para cultivar nuestras mentes. Nuestras mentes lo abarcan todo sin excluir incluso una hoja/pétalo de hierba.

---

¹ **Nota de Acharia:** del Sutra del Corazón: “El vacío es la forma y la forma es el vacío.”

Deberían saber que en **Hanmaum**² (la Única Mente), todo—las plantas, los insectos, los animales, e incluso los seres sin vida—funciona incesantemente junto. Aunque todo funciona junto como esto, como he dicho anteriormente, allí están claramente “usted” y “yo. Pero la misma existencia de “usted” y “yo” es vacía, y en el medio de tal vacío, **existe ciertamente una cosa extraordinaria**. Para descubrirla, estamos juntos cultivando la mente.

Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué estoy explicando esto otra vez. Hay siempre personas que están aquí por primera vez, así que debo decir algo sobre eso para ellos. Siempre les digo que, “¡primero, deben morir! ¡Dejen ir o depréndanse de todo y confíen en todo!” ¿Pero a dónde deben dejar ir? Ustedes deben dejar ir su mente fundamental. Porque usted existe, otros existen. Porque usted existe, otras cosas existen. Además, vuestra mente fundamental está conectada directamente con la base o el fundamento de todo en el universo. Es como si hubiera una central eléctrica dentro de usted. ¡Una central eléctrica brillante! Si necesitamos una cierta energía, podemos tomar tanto como necesitemos. La energía de la central eléctrica es infinita. No importa cuanta energía se saca, nunca disminuye, y no importa cuanta energía se pone adentro, nunca se desborda. La energía fluye libremente—pero no podemos verla.

Por lo tanto, se puede practicar el Seon/Chan/Zen viviendo la vida diaria. Simplemente sentándose físicamente **no es sentarse en meditación**. Cuando vuestra mente está en paz/quietud y usted lo ha soltado o dejado ir todo, esto es sentarse en meditación practicando el Seon/Chan/Zen. Sin embargo, esto no significa que rinda o entregue su centro mental firme y vertical y simplemente se deje caer en el vacío. Porque usted tiene ese centro, es que puede practicar el Seon/Chan/Zen y sentirse cómodo o incómodo. Sin todas estas sensaciones usted no podría lograr la sabiduría o despertar a vuestro verdadero ser, ni podría usted devenir un Buda³.

Usted debe encomendarle todo lo que llegue a su vida—el aislamiento, la pobreza, la soledad, la ansiedad, y la enfermedad—a su base o fundamento y viva libremente.

---

² Hanmaum [han-ma-um]: “Han” significa uno, gran y combinado, mientras que “maum” significa mente, como también corazón, y también significa la consciencia universal que está al mismo tiempo en todo y en cada lugar. Por lo tanto “Hanmaum” significa ambos, el estado donde todo está interconectado como ‘uno, y también el funcionamiento donde todo vive y trabaja junto/integrado como una totalidad.

³ **Buda**: en este texto, todas las referencias a los Budas y Bodhisattvas se escriben con la inicial de la palabra en mayúscula por respeto, porque los Budas y Bodhisattvas representan la esencia y función de la mente iluminada. “El Buda” siempre se refiere al Buda Shakyamuni.

Encomendar todo es dejar ir todo. Esta es la forma de morir. La frase "¡Primero usted debe morir!" significa liberar todo incondicionalmente, sin excusas ni razones en absoluto, incluyendo ambos, lo que entienden y lo que no entienden. Cuando las cosas van bien, usted debe lanzarlas con gratitud. Cuando no van las cosas bien, usted debe también liberarlas con la fe que, **"solamente la base o fundamento puede solucionar eso y conducirme en la dirección correcta. Porque nada es fijo, eso también puede cambiar."** Usted debe mantenerse dejando ir de esa forma. Porque es solamente muriendo incondicionalmente que usted puede descubrir a su verdadero 'yo', su raíz eterna.

En **segundo** lugar, usted debe morir otra vez. Mientras que estudian aquí, algunos de ustedes se han descubierto a sí mismos. Sin embargo, usted todavía no ha desechado sus hábitos y sus pensamientos del "yo", y "lo mío". Así que, usted está feliz si ve a Buda en sus sueños, pero le asusta si ve un fantasma. Cuando usted siente o experimenta algo extraordinario, habla negligentemente con los demás sobre lo que ha experimentado. **Lo que usted ve y oye es simplemente una ilusión, pero sin embargo todavía tiende a aferrarse ella.** Esta es la razón por la cual usted debe morir otra vez.

Ahora bien, ¿entiende usted por qué primero debe morir y mantener lo que usted experimenta para sí mismo, y por qué debe morir de nuevo otra vez, manteniendo lo que usted experimenta en secreto? Aun cuando usted pueda ver u oír ciertas cosas después de que descubra a su verdadero "yo", esos poderes no son el **Camino**. Aun cuando usted haya obtenido los **cinco** poderes sutiles—1. Las capacidades de saber los pensamientos y las sensaciones de los demás, 2. De saber las vidas pasadas, 3. De oír cualquier cosa, 4. Ver cualquier cosa en cualquier lugar, y 5. Aparecer dondequiera o en cualquier parte sin la mudanza o movimiento de su cuerpo—**esto todavía no es el Camino**. Usted puede verdaderamente dominar los cinco poderes sutiles solamente, cuando esté libre de ellos.

Usted puede dominar verdaderamente los cinco poderes sutiles solamente, cuando usted esté libre de ellos. Si usted revela lo que usted oye, ve, o lo sabe, sólo traerá problemas. Primero, causará un problema para el Buda-dharma, segundo, para el centro Seon/Chan/Zen y los monjes y monjas, y tercero, causará un problema para usted mismo.

Una vez que usted descubra a su verdadero 'yo', usted entra en la etapa de la experimentación. No mire lo que usted aprende en sus sueños, como diferente de lo que usted aprende mientras que está despierto. Y mantenga

todo lo que aprende en secreto. Aunque usted pueda ver, oír, y saber sobre las cosas de las cuales otros están inconscientes, hágalo sin aferrarse a cualquier pensamiento del "yo veo," "yo oigo," "yo sé," y no revele a los demás lo que usted experimenta. Ésta es una etapa muy poderosa (o de gran alcance) de la práctica, en la cual, usted experimenta con lo que ha aprendido. Vuestros experimentos dan lugar a experiencias, y entonces usted pone esas experiencias en acción. Éste es el significado de morir una segunda vez y de mantener lo que usted experimenta para sí mismo.

Mientras que mantiene todo en secreto, si usted está totalmente libre de los cinco poderes sutiles, podrá controlarlos todos. Por ejemplo, si usted es un esclavo de su cuerpo, ¿cómo puede usted cuidarlo y mantenerlo sano? Igualmente, usted debe ser capaz de liberarse de los cinco poderes sutiles. Aunque usted vea lo que no pueden ver los demás, libérela/déjala ir. Aunque usted oiga lo que no pueden oír los demás, libérela/déjala ir. Aunque usted conozca la mente de los demás y sus vidas pasadas, libere o deje ir todo eso. Aunque usted pueda venir e ir a cualquier lugar o a cualquier momento en el tiempo sin un rastro de venir y de ir, usted debe también liberar o dejar ir eso. Esto es mantenerlo en secreto. Esta es la forma en sí o el camino de realizar la verdad de la mente y lograr la sabiduría. Es como un camino secreto por el cual usted puede experimentar y familiarizarse con el principio mental, y hacerlo suyo propio. La puerta secreta está en su interior. Ella envía y admite todo a través de los cinco órganos sensoriales. No busque por la puerta en ninguna otra parte. Descubra la verdad a través de la puerta que está dentro de usted.

Tercero, todavía usted debe morir otra vez. Manteniendo lo que usted experimenta en secreto y estando libre de los cinco poderes sutiles, aun cuando claramente vea el "usted" y el "yo", no habrá discriminación entre "usted" y "yo". En esta etapa usted podrá manifestar tales cosas como que el "usted" deviene el "yo", y el "yo" deviene "usted." Vuestra capacidad de manifestarse y transformarse como respuesta-del-cuerpo llegará a ser muy poderosa o de gran alcance. ¿Qué es transformar? Porque la mente no tiene ninguna forma, cientos de miles de diversas formas pueden surgir de ella. A esto se le llama los diez billones de cuerpos de transformación de Buda. ¿Por qué se le llama los diez billones de cuerpos de transformación? Es porque Buda le responde a usted cuando usted lo solicita: si usted desea al dios de la montaña, Buda se manifiesta como el dios de la montaña. Si usted desea a Avalokiteshvara, Buda se manifiesta como Avalokiteshvara⁴. De esta manera, Buda se manifiesta en varias formas. Además, Buda responde no

---

⁴ Avalokiteshvara es el Bodhisattva de la compasión, que oye y responde las suplicas del mundo, y libera a los seres no iluminados/ignorantes del sufrimiento.

sólo con ciertas formas, sino también con la compasión y la gentileza.

Buda se manifiesta, transforma, y responde a cada una de las vidas. Tal manifestación es Buda que baja del reino de los Budas por el beneficio de los seres no-iluminados. Ésta es la acción compasiva de un Buda. Éste es el mismo comportamiento compasivo que el Buda de la Flor de Loto, el Bodhisattva Samantabhadra y el Tathagata ejecuta. Buda responde a cada uno. Sin importar quiénes son—el espíritu de un árbol o el espíritu de la tierra, hombre o mujer, rico o pobre, viejo o joven, alguien con poder o sin poder, inteligente o no-inteligente—Buda responde igualmente a todos. Buda es Buda porque es capaz de hacer todas esas cosas.

Si estas tres etapas son el proceso de convertirse humano totalmente, entonces, este es no el final o la terminación de un individuo, sino la terminación del conjunto, donde todo se convierte en uno y trabajan juntos. Usted fluye como usted mismo, y yo fluyo como yo mismo, pero mientras que estamos fluyendo así, Buda responde a todos nosotros. Todos los seres pueden llegar a ser usted—sus circunstancias pueden convertirse en vuestras propias circunstancias; sus manos pueden convertirse en vuestras manos; y el sufrimiento de ellos, puede convertirse en vuestro propio sufrimiento. Esta es la compasión de Buda, que responde a través de decenas de billones de cuerpos de transformación. ¿Cuál es la forma verdadera de Buda? ¿Es cuando Buda está bajo la forma de un gusano? ¿Es cuando Buda te responde manifestándose como Avalokiteshvara o bajo la forma de un animal? ¿Es cuando Buda se incorpora al cuerpo de un perro? ¿Cuáles de estas formas puede usted en verdad llamarle Buda? La naturaleza del Camino siempre está cambiando y fluyendo a cada momento, y es la **verdad** en sí misma. La única cosa que puede ser alcanzada es el Camino, la verdad llamada la bodhi suprema, que es la trayectoria o vía que trasciende todos los nombres. Éste es el significado de la palabra “Buda.”

Me refugio en el Buda (la Única Mente);
Me refugio en el Dharma (el Funcionamiento Divino y la Esencia Sublime de esa Única Mente
que lo abarca TODO y es TODO EN TODO);
Me refugio en la Sangha (el Resplandor Divino de Luz que Manifiesta la Mente).