

Templo Kuan Yin del Budismo Chan
Dojo ShinKaiDo Ryu
Henry Binerfa Castellanos

Guía de Estudio Para Cinturones Blancos

**Estudios internos del Templo Kuan Yin y el Dojo ShinKaiDo Ryu,
correspondiente al cinturón blanco**

Por el Rev. Yin Ming Shakya, OHY (Henry Binerfa Castellanos)

Templo Kuan Yin del Budismo Chan
Dojo ShinKaiDo Ryu
Henry Binerfa Castellanos

Tabla de Contenido

Introducción Histórica del Budismo.	4
Historia de la India antes de la llegada del Budismo.	4
1. La Civilización del Valle Indus	4
Sociedad y Religión	5
2. Los Arios y la Edad Védica	5
La Mitología Hindú y los Dioses Vivientes.	7
Expansión del Budismo	13
Historia de las artes marciales.	15
En el Umbral de la Puerta	15
Lo que relata la leyenda.	20
Enseñanza de Bodhidharma	22
Transmisión de la Doctrina hasta el sexto Patriarca del Chan	25
Fe en la Mente - Hsin-Hsin-Ming	26
Lo eterno no tiene presente, ni pasado ni futuro.	30
El Sutra de Hui-Neng	30
ORGÁNICESE	42
El Templo de Shaolín	43
Historia de las Artes Marciales.	46
Reglas de Oro	47

Introducción Histórica del Budismo.

Para no extraviarnos en los párrafos de la historia de la India, podemos empezar aclarando que lo que leerán a continuación no es más que una muy resumida historia de lo que era la India en los tiempos anteriores a Gautama Buda ya que tratar de escribir sobre un periodo de más de 5000 años de la cultura India, y reflejar en un solo capítulo, su magnificencia, variedad física, religiosa y racial, así como su variedad lingüística es totalmente imposible. La India es un coloso en la historia de la humanidad, de donde cada día podemos encontrar una nueva enseñanza, por lo que les puedo decir que toda obra que sobre ella trate nunca podría ponerse un punto final, más bien se le podría llamar punto y seguido, dejando toda obra abierta a la cual el lector solo tomara como punto de partida para estudios permanentes.

Historia de la India antes de la llegada del Budismo.

Los orígenes de la civilización india se remontan al tiempo de la prehistoria. La primera acción humana en el sub-continente indio puede ser hallada en la Temprana, la Media y la Tardía Edad de Piedra (400,000 - 200,000 antes de nuestra era). Los historiadores y arqueólogos han encontrado algunos utensilios de todos estos tres periodos en Rajasthan, Gurajat, Bihar, y algunas partes de lo que hoy es Pakistán y en el extremo sur de la Península India.

Estos pueblos paleolíticos fueron cazadores y recolectores semi-nómadas durante muchos milenios. Existían cinco razas principales cuando tuvo lugar el cambio a un estilo de vida agrícola, a mediados del noveno milenio antes de nuestra era. Estas eran la raza Negrito, la Proto-Australoide, la raza Mediterránea, los Mongoloides y el pueblo Alpino.

Las primeras evidencias de asentamientos agrícolas en las planicies occidentales del Indus son aproximadamente contemporáneas con similares desarrollos en Egipto, Mesopotamia y Persia. Estos asentamientos fueron aumentando progresivamente y los pobladores comenzaron a trabajar el cobre y el bronce, domesticaron animales, fabricaron vasijas de barro y comenzaron actividades de comercio.

1. La Civilización del Valle Indus

Asentamientos

Desde el comienzo del cuarto milenio antes de nuestra era, la individualidad de las primeras culturas aldeanas comenzó a ser sustituida por un estilo de existencia más homogéneo. Para mediados del tercer milenio, una cultura uniforme se había desarrollado en asentamientos esparcidos sobre cerca de 500,000 millas cuadradas (800,000 Km²) que incluían partes del Punjab, Uttar Pradesh, Gujarat, Baluchistan, Sind y la costa de Makra.

La primera civilización india conocida, punto de partida de su historia, se remonta hasta alrededor del 3,000 antes de nuestra era. Descubierta en la década de 1920, se pensó que ésta estaba limitada al valle del río Indus, de ahí que el nombre que se le dio fue el de civilización del Valle Indus. Esta fue una civilización con un alto desarrollo urbano y dos de sus poblados, Mohenjodaro y Harappa, representan el nivel más alto de estos asentamientos. Excavaciones arqueológicas posteriores establecieron que los contornos de esta civilización no estaban restringidos al Valle Indus, sino que se expandían a un área más amplia en la India noroccidental y occidental. De ahí que a esta civilización se le conoce mejor ahora con el nombre de civilización Harappa. Mohenjodaro y Harappa están ahora en Pakistán y los sitios principales en la India incluyen a Ropar en el Punjab, Lothal en Gujarat y Kalibangan en Rajasthan.

Sociedad y Religión

La sociedad Harappense estaba probablemente dividida de acuerdo a las ocupaciones, y esto también sugiere la existencia de un gobierno organizado. Las figuras de las deidades en los sellos indican que los Harappenses adoraban a dioses y diosas de formas masculinas y femeninas y ya han desarrollado algunos rituales y ceremonias. Ninguna escultura monumental ha sobrevivido, pero se ha

descubierto un gran número de estatuillas humanas, incluyendo el busto de un hombre hecho en esteatita que se piensa sea un sacerdote, y una sorprendente bailarina de bronce. Se han descubierto innumerables estatuas de la Diosa Madre hechas en terracota, lo que sugiere que la misma era idolatrada en casi todos los hogares.

Ya para alrededor de 1,700 antes de nuestra era, la cultura Harappense estaba en decadencia debido a repetidas inundaciones de los pueblos que estaban situados en las márgenes del río y debido también a cambios ecológicos que forzaron a la agricultura rendirse ante la expansión del desierto. Algunos historiadores no descartan las invasiones de tribus bárbaras del noroeste como la causa de la decadencia de la civilización Harappense. Cuando comenzaron las migraciones del pueblo Ario a la India, alrededor del 1,500 antes de nuestra era, ya la desarrollada cultura Harappense estaba prácticamente extinguida.

2. Los Arios y la Edad Védica

Se dice que los arios entraron en la India a través del legendario paso Khyber, alrededor del 1,500 antes de nuestra era. Ellos se entremezclaron con la población local y se insertaron en el marco social. Adoptaron el estilo de vida agrícola de sus predecesores, y establecieron pequeñas comunidades agrarias por todo el estado del Punjab.

Se cree que los arios trajeron con ellos el caballo, desarrollaron el idioma Sánscrito e hicieron significativas incursiones en la religión de esos tiempos. Estos tres factores iban a jugar un papel fundamental en la formación de la cultura india. La guerra de caballería facilitó la rápida expansión de la cultura aria a través de la India del Norte y permitió el surgimiento de grandes imperios.

El Sánscrito es la base y el factor unificador de la vasta mayoría de las lenguas indias. La religión, que se enraizó durante la era Védica, con su rico panteón de Dioses y Diosas y su almacén de mitos y leyendas, se convirtió en el cimiento de la religión Hindú, sin dudas, el más importante denominador común de la cultura india.

Los arios no tenían una escritura pero desarrollaron una rica tradición. Ellos compusieron los himnos de los cuatro vedas, los grandes poemas filosóficos que son el corazón del pensamiento hindú. Un estilo de vida arraigado trajo en su estela formas más complejas de gobierno y patrones sociales. Este período vio la evolución del sistema de castas y el surgimiento de reinos y repúblicas. Se piensa que los hechos descritos en las dos grandes obras épicas de la India, el Ramayana y el Mahabharata, ocurrieron alrededor de este período (1,000 al 800 antes de nuestra era).

Los arios estaban divididos en tribus que se habían asentado en diferentes regiones de la India noroccidental. El liderazgo tribal se volvió gradualmente hereditario, aunque el jefe usualmente operaba con la ayuda de los consejos de un comité o de la tribu completa. Con la especialización del trabajo, la división interna de la sociedad aria se desarrolló a lo largo de líneas de castas. Su marco social estaba compuesto fundamentalmente de los siguientes grupos: los Brahmanes (sacerdotes), los Kshatriya (guerreros), los Vaishya (agricultores) y los Shudras (trabajadores). Esta fue en sus comienzos una división por ocupaciones y como tal era abierta y flexible. Mucho más tarde, el estatus de castas y la ocupación correspondiente vino a depender del nacimiento, y el cambio de una casta u ocupación a otra se volvió mucho más difícil.

En medio de las batallas más bárbaras por la conquista de nuevos territorios, la dura vida prácticamente salvaje y su terrible apetito de violencia y muerte que para ellos era tan normal como saciar sus necesidades, fue entonces cuando ocurrió lo que nadie imaginó. Los Arios comenzaron a absorber las culturas de los pueblos a los cuales sometían, y muchos de ellos se asentaban para experimentarlas y comprenderlas por sí mismos. Entre toda esta variedad y unión de razas, así como de creencias y culturas, permitió que la India fuera quizás el país más religioso del mundo, para este pueblo la religión no está limitada por las líneas de un principio o un fin. Permaneciendo prácticamente idéntica desde los tiempos remotos hasta nuestros días. En todo este ambiente no podía extrañarnos que el mayor auge lo tuviera el ascetismo, pues eran muchos los que sumidos en el dolor y en la preocupación de cómo huirle a las

miserias de esta vida, solían aislarse del mundo, viviendo en cuevas, selvas y montañas entregándose por completo a la oración y la penitencia.

El Hinduismo

Las creencias profundas del Hinduismo no pueden definirse fácilmente. No existe una filosofía única que forme las bases de la fe de la mayoría de la población india. El Hinduismo es quizás la única tradición religiosa tan diversificada en sus premisas teóricas y expresiones prácticas, que puede ser llamada "museo de religiones". A esta religión no se le puede atribuir un fundador específico ni tampoco posee un "libro sagrado" como una guía escrita básica. El Rig Veda, Upanishads y el Bhagavad Guíta, pueden ser todos consideradas como los textos sagrados de los Hinduistas.

A diferencia de la mayoría de las otras religiones, el Hinduismo no propugna el culto a una deidad en particular. Se puede venerar a Shiva o a Vishnu o a Rama o a Krishna o a cualquier otros dioses y diosas o puede creer en el "Espíritu Supremo" o el "Alma Indestructible" dentro de cada individuo y aun ser considerado un buen Hinduista. Esto da una indicación de los distintos tipos de contrastes que caracterizan a esta religión. En un extremo de la escala, esta es una exploración de la "Realidad Esencial"; en el otro extremo, hay cultos que veneran a espíritus, árboles y animales.

La Mitología Hindú y los Dioses Vivientes.

Héroes de hazañas épicas como el Mahabharata y el Ramayana, están inmortalizados y aun viven en la existencia cotidiana de la gente común. Los dioses del Hinduismo son a la vez súper-humanos y humanos y existen distintos sentimientos de calor y de familiaridad hacia ellos.

Rama, el héroe del Ramayana, representa cualidades tales como el honor, el coraje y el valor, y es considerado un modelo de virilidad. Su esposa Sita es el prototipo de esposa india quien fue secuestrada por Ravana, el Rey de Lanka, mientras Rama y Sita estaban en el exilio. El rescate final de Sita, llevado a cabo por Rama y su hermano Lakshmana, y su fiel general-mono Hanuman, están todos entrelazados en esta historia absorbente.

El Mahabharata es un extenso poema hindú, que al parecer fue escrito hace 5.000 años (3.000 a. C.). La tradición atribuye su redacción a Vyasa, si bien alcanzaría su forma categórica varios siglos después, bajo el reinado de los Gupta. Consta de más de 107.000 pares de versos. Su extensión es siete veces superior a las famosas obras como «La Ilíada» y «La Odisea» juntas. Este antiguo poema narra en lengua sánscrita la epopeya de las riñas entre los «Kurus» y «pandavas». El Bhagavad-Guíta, «Canto del Señor», cuyo título completo es Srimadbhagavadgita- Upanishad, («Enseñanzas esotéricas impartidas en el Canto Supremo del Señor») se encuentra en el libro VI

Bhismaparvan, sección 6 del Mahabharata. Se trata de un Upanishad¹ («Enseñanza a los Pies del Maestro»). Es decir, es una revelación espiritual de una enseñanza secreta impartida por Krishna.

Hay quien afirma que, originalmente, no formaba parte de la gran epopeya india, sino que fue añadido posteriormente. Los dieciocho breves capítulos del Guíta tratan sobre una conversación entre Krishna y Arjuna ante la flaqueza de este último, breves instantes antes de la batalla final, que decidiría la victoria de uno de los dos bandos. Arjuna, el más sagaz de los hijos de Pandu, desiste su ánimo cuando ve a la mayoría de sus familiares y amigos entre las filas enemigas. El cuerpo central de este bello poema filosófico-espiritual es la respuesta de Krishna ante el desaliento del valiente Arjuna, que se niega a luchar a muerte contra sus seres queridos.

Hay numerosos dioses y diosas adorados por los Hinduistas en toda la India. Entre estos el más fundamental para el Hinduismo, es la trinidad de Brahma, Vishnu y Shiva, es decir creador, conservador y destructor respectivamente. Brahma tiene cuatro cabezas que corresponden a las cuatro direcciones de la brújula. Es el creador de la vida y del universo.

Vishnu es el conservador que guía el ciclo del nacimiento y del renacimiento. También se supone que ha tomado muchas encarnaciones para salvar el mundo de fuerzas malignas. Se cree que Rama y Krishna han sido encarnaciones de Vishnu. Shiva, usualmente visto con una cobra enrollada alrededor de su cuello, destruye todo mal y también tiene muchas encarnaciones, de las cuales no todas son aterradoras. Las deidades invisibles son representadas por un complejo de imágenes e ídolos que simbolizan los poderes divinos.

¹ Doctrina esotéricas que principalmente explicaban los significados de los antiguos Vedas. Existen otros Upanishad más modernos pero no menos importantes, los cuales tratan diversos aspectos cosmogónicos y metafísicos, entre los cuales se destacan; los que refieren a la explicación de los distintos yogas.

Escuchar

Por: Jiddu Krishnamurti.

"No sé si usted ha examinado como escucha, no importa que, ya sea a un pájaro, al viento en las hojas, al correr de las aguas, o como escucha en un dialogo consigo mismo, a su conversación en numerosas relaciones con sus íntimos amigos, con su esposa o esposo... Si intentamos escuchar lo encontraremos extraordinariamente difícil, porque siempre estamos proyectando opiniones e ideas, nuestros prejuicios, nuestro trasfondo, nuestras inclinaciones, nuestros impulsos; cuando ellos nos dominan difícilmente escuchemos a todo lo que se diga... En ese estado no hay valor en absoluto. Uno escucha y por eso aprende, solo en ese estado de atención, un estado de silencio, en que todo el trasfondo esta ausente, esta quieto luego, para mí, es posible comunicarse.

...la verdadera comunicación sólo puede ocurrir cuando hay silencio... - El Buda, "El despierto

«El Buda no era un dios, sino un ser humano como tú y como yo, y sufrió igual que nosotros. Si nos acercamos al Buda con el corazón abierto, nos mirará con ojos llenos de compasión y dirá: "Como en tu corazón hay sufrimiento, puedes entrar en mi corazón."

Maestro Thich Nhat Hanh

La historia de Siddharta Gautama puede dividirse con dos caracteres fundamentales – semi histórico, semi legendario – pero siempre reconociendo la existencia de la persona Buda y la realidad de los hechos más significativos de su vida, de los que indisputablemente podemos citar su renuncia, ilustración, y apostolado doctrinal. Lo que constituyo todo un acontecimiento en la historia y la creencia religiosa de la Humanidad.

El Buda nació Kapilavstu al Sur de Nepal en el año 563 a. C²., al nacer se le dio el nombre de Siddharta³. Su madre fue la hermosa y santa mujer Maya Devi, esposa del rey Suddhodana. Ambos pertenecían al clan de los Shakya, rama de una casta, los Kshatriya, de la familia Gautama. Según la tradición al nacimiento fueron los astrólogos Brahmanes, estos imploraron bendiciones y profetizaron que:

Si al llegar a la edad mayor el príncipe permanecía en el seno de su familia, indudablemente sería un rey, pero si renunciaba la vida del hogar y se

² Los Budistas del sur de la India plantean que el príncipe Siddharta nació en mayo del año 623 a. C, mientras los del norte opinan que este hecho ocurrió en abril del año 1303 a. C. Pero los escritores serios coinciden en la idea de que nació en el año 563 a. C.

³ Siddharta fue el nombre que le pusieron sus padres al nacer, luego durante el periodo de asceta y predicador se le conocía como Gautama, solo después de haber alcanzado la liberación fue designado como Buda, Al morir fue venerado con otros nombres como: Shakyamuni, el monje Shakya, Bhagavat, "el glorioso" , o el "bienaventurado", Sugata "el de buen augurio" Tathagato, "el excelso", entre otros muchos.

disciplinaba en el ideal ascético, entonces llegaría a ser el maestro supremo de la Humanidad.

A los ocho días después de haber nacido el príncipe Siddharta falleció su madre. Pareciendo como si después de concluida la misión encomendada por la divinidad sus días sobre la tierra no fueran precisos. Su padre, Suddhodana, decidió que su hijo le sucediera en el cargo, y le escondió la visión real de la miseria terrenal. Creció en un escenario suntuoso y disfrutaba de excelente salud, con toda clase de adiestramientos tanto deportivos como militares, propios de un príncipe heredero de sangre real. Su inteligencia fue privilegiada. Y todo su amor lo centro sobre su padre, el rey, el cual a su vez dedico cada minuto de su vida en mimar a su hijo. Según los hábitos de su entorno, se casó a los 16 años con su prima Yashodhara. Dice la tradición que obtuvo a su esposa después de un combate en el que derrotó a todos sus adversarios. Tenía además tres concubinas, pero su espíritu reflexivo le llevó a no contentarse con la vida que llevaba. Cuando ambos esposos cumplieron sus 20 años de edad, nació, por fin, lo que tanto habían deseado su pequeño hijo, el príncipe Rahula. Este feliz acontecimiento emocionó mucho al abuelo, el raja Suddhodana y este disminuyó el encierro al que había mantenido por tantos años a su hijo Siddharta y por primera vez permitió que saliera más allá de las murallas del castillo para que pudiera ver la ciudad y recibir las cortesías que los humildes súbditos le ofrecían como muestra de júbilo por el nacimiento del heredero del estrado.

Siddharta excitado por conocer lo que tanto le habían escondido, desesperado por el fuego de sus emociones se subió al carruaje dorado y se dispuso a partir. Mientras esto ocurría los dioses le tenían preparado una sorpresa al príncipe Siddharta y a todos en el reino. Según se cuenta se escucho este dialogo entre el príncipe Siddharta y el conductor :

<< Auriga, ¿quién es aquel hombre, allá lejos, que camina apoyándose en un bastón? >> , con la sombra de la duda pregunta el príncipe de repente.- << Príncipe, así como usted es ahora de joven y robusto, aquel hombre un día fue igual, más con el paso del tiempo se ha envejecido su frescura: ahora es ya un viejo. No existe forma de evitar la vejez >>. Callado el príncipe en profunda confusión prosigue su viaje hasta que a tan solo unos pocos pasos de allí su mirada se cruza con la de un hombre enfermo que se esfuerza por sonreírle. Otra vez Siddharta se dirige a su inseparable conductor y le realiza la misma pregunta; y otra vez escucha la aterradora respuesta. << Usted también príncipe, llegara a ser como él no existe forma de poder evitar la enfermedad >>. Siddharta en silencio quedo meditativo sumergido en la profundidad de sus sentimientos de dolor. De pronto advierte que su auriga a detenido su carroza para dejarle el paso libre a la conducción de un cadáver. Esta vez sin esperar la respuesta, el cochero se dirigió a Siddharta: << Príncipe, príncipe, he aquí el destino de todo hombre, nadie puede evitar la muerte >>. Experimentando el príncipe el impacto de otro mundo diferente al que conocía hasta ese momento se rodeo de desconcierto, y apenas se atrevía a levantar la

mirada. Cuando de repente sus ojos contemplan la figura de un *bikkhu*⁴, con una túnica amarilla, el cual mantenía una postura de sentado y se acogía bajo la sombra de un gigantesco árbol, muy cercano al camino. Al contemplar el príncipe la serena paz de aquel rostro, su alma experimento un indefinido placer, algo que nunca había sentido. << Auriga, ¿quién es ese hombre?, contésteme >>. - << Oh príncipe es un *bikkhu*, un asceta, que, cansado de los placeres de esta vida y avergonzado por los tendencias más bajas que han degradado al hombre, lo ha sacrificado todo a fin de glorificarse para toda su vida en aislamiento, penitencia y contemplación>>. Decidido el príncipe Siddharta a renunciarlo a todo también en aquel mismo lugar y momento. Sin pensarlo más de dos veces abandono el lujo que le rodeaba, escapando esa misma noche aprovechando el sueño y el cansancio de todos por los festejos del día anterior, huye el príncipe en compañía de su fiel auriga, a quien después de salir de las fronteras del reino, le ordena devolver las vestiduras y el caballo alazán Kanthaka al rajá Suddhodana y encomendar la protección y el cuidado de su amada esposa Yashodhara y a Rahula, su adorado hijo. Recordando entonces la ultima imagen de su hijo y su esposa abrazados en completa inocencia, el dolor abarco cada espacio de su alma, de su cuerpo, y aunque su resolución estaba firmemente arraigada a la idea de que nada bueno o malo le haría cambiar su decisión, algunas lagrimas se deslizaron por su cara, sintiéndose incapaz de poderlas contener, volteo el rostro y siguió el camino, aniquilando en cada paso sus sentimientos, pero sin apagar nunca su memoria.

Por ese tiempo los apacibles lugares del norte de la India amparaban a un gran número de penitentes-filósofos, aquellos que buscaban sin descanso la liberación y el camino que les condujera a una plena emancipación espiritual. Gautama, se rasuro la cabeza y se vistió con el típico traje color naranja. Huyéndole a todo posible contacto con las amistades de su padre o con aquellos interesados en recibir recompensas por devolverlo, Gautama se interno en las profundidades de la selva Uruvela, siendo esta muy famosa ya por el gran número de ascetas que albergaba en sus grutas. Según se cuenta sentado a la orilla del río Neranjara acompañado por dos sabios penitentes⁵ a fin de encontrar la vía más completa para encontrar la realización más sublime y perfecta⁶. Pero todo fue en vano, su cuerpo estaba muy dañado, a tal punto que parecía que moriría, el ascetismo en su forma más despiadada fue practicado por Gautama por seis largos años y aún no le había dado la respuestas a su interrogante de, ¿qué hacer? , para extirpar los apegos de su corazón y extinguir el fuego abrasador de sus pasiones. Abandona Gautama a sus compañeros de practica y decide buscar otra ruta. Bajo la idea de equilibrarse espiritualmente centro su pensamiento en los problemas más

⁴ Penitente, mendicante.

⁵ Los nombres de estos eran "Alara Kalama" y "Uddaka Ramaputra" según se escucha juntos comenzaron a practicar cierta meditación sobre la vacuidad, la cual consistía en colocarse en medio de cuatro fuegos, y el quinto fuego lo constituía el sol sobre sus cabezas

⁶ En el Sutta Nipatapadhana, Gautama dice que no desistirá en su persecución de la verdad aunque llegue su piel a apergaminarse, secarse su carne y a evaporarse su sangre, es mejor morir en el campo de batalla que llevar una vida de derrota.

trascendentales de la vida – y según rezan los textos- una noche de luna llena del mes de Vesakha, mientras recostado a un Pipal un Indio con su mirada hacia donde el sol nace, el príncipe Siddharta, Gautama se encuentra en total contemplación, en un éxtasis sin descripción “descubre el secreto del dolor y de sus causas, y con ello la herramienta precisa para destruirlo”⁷. De ahora en adelante Gautama es el “ **Buda**” “**El Iluminado**”. Por excelencia, por haber obtenido el supremo grado de iluminación, el Abhisambodhi.

Durante siete días el Buda paso al lado de aquel maravilloso árbol, en total emancipación espiritual, habiendo matado la ira, convirtiendo su amor egoísta en un amor Universal, nada quedaba ya de sus pasiones sensuales, su apetito por fin se había saciado, nada quedaba de sí, ya nunca más se le escucharía decir “yo soy”, “yo hago”, “esto es mío”. La historia cuenta que pasaron siete días más bajo un segundo árbol, y así otros tantos bajo un tercero, rebosado de conocimiento entra en Benares para predicar por primera vez los principios fundamentales de su doctrina espiritual.

⁷ Se escucha que durante este tiempo tubo que vencer a Mara que le atacó con ayuda de sus tres hijas, “el deseo, el placer, y la pasión”. Pero el Buda no se movió hasta después de haber alcanzado la iluminación.

Expansión del Budismo

Durante siete semanas enteras el Buda permaneció absorto, contemplando el éxtasis de su Iluminación y la libertad indescriptible del Nirvana. Los cinco ascetas brahmanes que habían compartido su vida de penitencia con Gautama en Uruvela, se habían trasladado a Sarnath, (Actual Benares), y conocido antiguamente con el nombre de Isipatana "el Parque de los Ciervos". El descendiente del Sol, se dirigía hacia Benares para mostrarles su doctrina. Es así como los cinco ascetas brahmanes (Kondaya, Bhaddhiya, Vappa, Manama y Assaji) los cuales al verlo venir, resuelven mostrarles los rencores que sus corazones le guardaban dejando de saludarle o manifestarles algún deseo de servicio, pero es tal la aureola que desprende el Buda de modestia y compasión, que inmediatamente produce un sentimiento de arrepentimiento y reconocen la Santidad del Buda, a tal punto que deciden buscar una alfombra para que se siente y le traen agua para que refresque sus adoloridos pies. Y entonces por vez primera enseñó "Las cuatro nobles verdades" y los pasos de la "Óctuple Senda Sagrada" cuando esto sucedió el Buda tenía 35 años de edad. Muy pronto, quizás más rápido de lo que cualquiera podría imaginar sus sabias enseñanzas conquistaron la vida de todos los reinos de Magadha, Kas, Kosala, Angha y Kuru. Exceptuando muy pocos brahmanes que ciegos y sordos por sus fanáticas creencias y practicas supersticiosas, todos los demás, ya fuesen estos: hombres o mujeres, niños o ancianos, pobres o ricos todos corrían prestos a escuchar la paz que las palabras del Buda le ofrecían, todos atraídos no solo por el encanto de su persona, sino más bien por la nobleza de su doctrina y la promesa de la salvación que brindaba tan fácil como generosamente. De beneplácito por tanto, la leyenda del Buda, con su maravillosa visión y sabiduría, con el fervor de su persuasiva palabra, su corazón compasivo ante cualquier genero de desventura, su disposición abierta, disciplinada y pacifica aun enfrente al desprecio, la contradicción y la calumnia, en fin, con la absoluta sinceridad de su corazón - sinceridad que parecía un don divino que le acompañaba en todas las situaciones de su vida - las muchedumbres corrían detrás de él gritando entusiasmadas : "si hasta los dioses bajan rápidos del reino celestial para conocerle y escucharle".
La muerte.

"La excelsa Doctrina seguía extendiéndose, y al fin de cuarenta y cinco años, se convenció el Venerable de que sus discípulos la habían discernido acorde a sus instrucciones, y por lo tanto, ya lo podrían propagar por sí mismos. Así, pues, a los ochenta años, el Bhagavan, el Arahat, el Samma Sambudha, el Shakyamuni, el Tathagata, el apóstol de la doctrina de la Actividad Inmortal, de la Confianza en sí mismo y de libre albedrío, se recuesta en su costado derecho sobre el lecho que sus discípulos le habían preparado entre los árboles del bosque Malliyan en Kusinagara, y habiendo entrado en el cuarto estadio de la pura ilustración Dhyánica, desapareció en el Anupadi sesa parinibbana, donde ni los hombres ni los dioses ya no le verán jamás. El último discípulo que el Venerable convirtió fue el brahmán Paribbajaka Sudhadra, y las postreras palabras que pronunció conservan todavía hoy un profundo sentido y

no cesaran de resonar hasta el fin de los tiempos, porque contienen la suprema lección de la inmortalizadora actividad en la transmutación sin fin: - Nadie os podrá valer, ayudaos, pues, vosotros mismos, trabajad sin descanso en vuestra propia salvación”⁸.

⁸ Esta descripción es un pasaje del Devamitta Dharmapala. Según se cuenta el monje budista autor de esta descripción murió con esta suplica en sus labios: “ Dejadme que me vaya pronto. Desearía renacer no una sino veinticinco veces para propagar en otras tantas vidas el Dhamma del señor Buda”

Historia de las artes marciales.

En el Umbral de la Puerta

¿Cuántos años me costará llegar a ser Maestro si trabajo duro?, preguntó el joven.

- El resto de tu vida, respondió el maestro.

No puedo esperar tanto tiempo! Estoy dispuesto a todo para seguir su enseñanza. Cuánto tiempo me llevará si trabajo como servidor suyo en cuerpo y alma?

- Oh! tal vez diez años!

Pero usted sabe que mi padre se está haciendo viejo, pronto tendré que cuidar de él. Cuántos años habrá que contar si trabajo más intensamente?

- Oh! Tal vez treinta años!

Usted se burla de mí! Antes diez, ahora treinta! Créame, haré todo lo que haya que hacer para dominar este arte en el menor tiempo posible.

- Bien, en ese caso, se tendrá que quedar usted sesenta años conmigo! Un hombre que quiere obtener resultados tan deprisa no avanza rápidamente - explicó el maestro.

“Bodhidharma, fundador del Budismo Chan’n en China”.

“Cuando la mente deja de moverse, penetra en el nirvana. Nirvana es una mente vacía. Cuando no existe la ignorancia, los Buddhas alcanzan el nirvana. Cuando no existen las aflicciones, los bodhisattvas entran en el lugar del despertar”. Bodhidharma

Los seguidores del “**gran vehículo**” alegan que la doctrina original del Buda es legítimamente mahayánica, y que Kasyapa, uno de los más grandes discípulo cercanos al Buda, habría guardado las enseñanzas esotéricas o Doctrina del Corazón encargando a Ananda la difusión de la religión o Doctrina del Ojo, pero es muy posible que Nagarjuna, en el siglo I, le haya concedido un verdadero cuerpo doctrinal y orientación al Mahayana, cuya esencia es conservada y transmitida por Bodhidharma cinco siglos más tarde.

El Budismo en China

El Budismo se unió en el pueblo y en la cultura China posiblemente unos tres siglos a.C. Algunas teorías demuestran que habrían sido misioneros enviados por el emperador Asoka a través de la ruta comercial de la seda como ocurrió con la expansión hacia África y Europa.

Algunos cronistas de la Dinastía Han se refieren a los cultos budistas del valle del Ganges y se relaciona al emperador Huang-Ti (246-209 a.C.) con monjes originarios de la India que habrían intentado predicar el Budismo infructuosamente.

Pero la versión china se inclina a pensar que la entrada del Budismo es atribuida al emperador Ming-Ti (siglo I), quien se dice que tuvo un sueño con la figura del Buda, lo que se interpretó como un signo del Cielo para la devoción de un nuevo salvador. Ming-Ti consignó entonces una gran embajada hacia el oeste para encontrar las señales del mensaje. Más tarde los hombres a cargo, volvieron con numerosos monjes y dos sabios budistas indos, haciéndose entonces construir una pagoda budista. Más tarde, decenas de monjes y Bhikkhus llegarían desde la India y otros países para predicar la nueva palabra en China.

Sin embargo el Budismo se encontró con algunas dificultades al asentarse en este nuevo territorio por sus propias características, que chocaron de un modo inconveniente con el pensamiento social imperante y no se adaptaron fácilmente a las doctrinas de Confucio las cuales ya habían sido acogidas por la mayoría del pueblo chino. En primer lugar el desarraigo familiar y político del Budismo no era compatible con el sentimiento más acendrado del pensamiento confuciano: la piedad filial, el culto a los antepasados y el ajuste a las normas y procedimientos sociales estrictos entre los que se contaba la autosuficiencia y la responsabilidad político-social. Si el Budismo logró admiradores es porque se parecía bastante -al menos en lo doctrinal- al Taoísmo, mucho más liberal y alejado del mundo.

Los Budistas no permitieron la retirada y los esfuerzos por desarrollar la participación budista en China, tal fue así que en el 335, bajo la Dinastía Tsin del este, el sabio Budhojhang, traductor de grandes obras al chino, entre ellas el Dhammapadha, obtiene el reconocimiento oficial del Budismo. En el 405 se produce la llegada de Kumarajiva, que aporta una gran cantidad de obras y da origen a algunas corrientes que hacían ahínco en el conocimiento intelectual de la doctrina. Subsiguientemente hallamos a Paramartha que llega en el 546 y también se consagra a la difusión de las obras y exposiciones del Mahayana. Quizás esta abundancia de erudición mantuvo al Budismo confinado a la corte y se limitó a discusiones entre algunos versados, pero no adquiere el impacto en el pensamiento y la búsqueda de la conciencia de los chinos.

Por ello se hacía necesaria una asimilación de la idiosincrasia china al Budismo y se piensa que el éxito de esta fórmula está esencialmente en la escuela de Bodhidharma y la doctrina del Zen.

Aparición de Bodhidharma. Fuentes Históricas

En el largo desarrollo del Budismo Chan en China se han formado dos Historias que se enlazan unas con otras complicando la verdad y exaltando los corazones de aquellos que escuchaban los relatos sobre el "Demonio de los Ojos Azules". Estudiar a Bodhidharma como personaje histórico y como un personaje legendario es necesariamente inevitable.

La figura de Bodhidharma, en sánscrito (Tamo en Chino y Daruma en Japonés) resulta muy controvertida históricamente hablando. Algunos eruditos aún hoy ponen en duda su existencia debido a la pequeña información con que se cuenta.

Las fuentes que se reconocen como más o menos genuinas serían:

-Biografías de Monjes Ejemplares, de Tao-hsuan escrita hacia el 645.

-Los Anales de la Transmisión de la Lámpara, de Tao-yuan escrita hacia el 1002.

Según estos pasajes, Bodhidharma nació alrededor del año 440 en la ciudad de Kanchi, capital del reino Pallava (sur de la India). Era el tercer hijo del rey Simhavarman y brahmín por nacimiento. Convertido desde joven al Budismo, recibió la sabiduría de Prajnatarā, que había sido llamado desde Maghada por su padre, y es él mismo quien le incita a ir hacia China.

Obstruida la ruta comercial por las invasiones de los Hunos, Bodhidharma se embarca en el cercano puerto de Mahabalipuram, recorriendo el sur de la India y la península maláica; tarda unos tres años en llegar al puerto de Nanhai, en el sur de China, por el año 475.

Como China se encontraba dividida en las Dinastías Wei en el norte y Liu Sung en el sur, la mentalidad imperante producía algunas contradicciones en la asimilación del Budismo por parte de los norteños y sureños, siendo estos últimos de corte más letrado y erudito y poco dados a la práctica. Habría permanecido visitando monasterios budistas, que según anotaciones de la época llegaban a unos 2000 con un clero de 36.000 personas en el sur y 6500 templos con 80.000 integrantes en el norte. Tao-yuan fecha la llegada de Bodhidharma en el 520⁹ donde sería acogido por el emperador Wu de la Dinastía Liang, siendo invitado a la capital Chienkan para una cita que resultó poco productiva, pues frente a la profunda piedad y esfuerzo en los méritos que le expuso el Emperador, Bodhidharma manifestó el origen de su misión expresado en los siguientes términos:

⁹ Unos 45 años más tarde que la versión de Tao-hsuan.

«Una transmisión especial fuera de las escrituras, con ninguna dependencia de las palabras o de las letras, dirigiéndose directamente hacia el alma del hombre, contemplar su propia naturaleza y realizar el estado de Buda».

La tradición quiere que haya anunciado su misión con estas palabras:
La razón original de mi venida a este país fue transmitir la Ley, a fin de salvar a los confusos. Una flor de cinco pétalos se abre, y la producción del fruto vendrá de por sí.

Esta divergencia con el Emperador lo lleva a atravesar el Yangtzé e ubicarse en el norte. Permanece cerca de Pingcheng y probablemente sigue a los monjes que se trasladaron con el emperador Hsiao-wen a su nueva capital Loyang a orillas del río Lo, en el 494¹⁰. En el 496, el Emperador decide la construcción del templo de Shaolín, en el monte Sung, provincia de Honan, al sudeste de Loyang, para otro maestro indio, pero es Bodhidharma el que se instala en sus dependencias y le concede la fama posterior. Se dice que en el pico Shaoshi del monte Sung, Bodhidharma se guarece en una caverna para permanecer sentado meditando frente a una pared rocosa, situada a un kilómetro del templo, por ello es conocido como **Pikwan Po-lo-men, o «el Brahmán que mira la muralla»**.

En su estancia en Loyang, seguramente en el templo Yungming, que acogía a monjes extranjeros¹¹, ordenó a un monje llamado Sheng-fu, que poco después partió hacia el sur sin haber predicado la doctrina. Luego se menciona a Tao-yu, que permaneció con Bodhidharma unos 5 ó 6 años y que aun cuando entendió el Camino nunca enseñó; y Hui-k'o, que se convertiría en su sucesor y encargado del manto y el cuenco sagrado, reliquia que Bodhidharma habría traído desde la India y que sería el empleado por el propio Buda para la limosna; además se dice que le entregó una traducción del Sutra Lankavatara. La leyenda se refiere diciendo que Hui-k'o se cortó el brazo como testimonio de su imperturbable voluntad de transformarse en su discípulo y de esta forma mostrarle a su maestro que había entendido la doctrina de que lo trascendental no era lo externo si no lo interno.

Luego, en el 528 y poco después de haber transmitido su doctrina a Hui-k'o, muere envenenado por un monje celoso. Según Tao-yuan, los restos de Bodhidharma fueron enterrados en el templo de Tinglin, en la montaña de la Oreja del Oso, cerca de Loyang. A continuación de esto, que puede ser más o menos cierto, la leyenda alega que tres años más tarde, un funcionario que caminaba por las montañas de Asia central se encuentra con Bodhidharma, quien le dice que se marcha hacia la India; llevaba un bastón con una única sandalia colgando. Este encuentro despierta la curiosidad de los monjes que acuden a la tumba del Maestro, comprobando que se hallaba vacía con una única sandalia en su interior.

¹⁰ Según Tao-hsuan.

¹¹ Que hacia el 534 acogía a unos 3000 provenientes hasta de Siria.

Se habitúa condescendersele autoría sobre un pergamino denominado el I-Chin-Ching, tratado que contendría instrucciones formativas de carácter psicofísico que se interpretarían como la base -y única relación- con ejercicios de artes marciales, ya que estaban consignados a vigorizarlos física y psíquicamente con el objeto de facilitarles la ascesis hacia los estados de conciencia superiores; sin embargo estas últimas reseñas no se encuentran contenidas en las biografías tradicionales.

Estos textos se encuentran clasificados dentro de la exposición exotérica y forman parte del Chan o escuela Zen que se estructuraría después de él, principalmente a partir del Sexto Patriarca Hui-Neng.

Ahora, acerca de la difundida paternidad de Bodhidharma sobre las artes marciales de Shaolín, en sentido estricto, no existen referencias en ninguna de las dos fuentes mencionadas, y para afirmar -aparte del texto antes mencionado- el desarrollo de ejercicios o sistemas gimnásticos psicofísicos marciales a la manera del Hatha-yoga, debemos dejar espacio a la leyenda que corre paralela a la historia. En este último tema, se suele atribuir a Bodhidharma la preparación de los monjes, con el objeto no sólo de fortalecer sus condiciones sino además capacitarse para la defensa, motivada por el relativo aislamiento del Templo y la peligrosidad de los caminos infestados de bandidos y animales feroces. Algunos relatos dicen que el Maestro transformó brazos y piernas en eficaces armas de combate, otorgándole un prestigio sin igual al naciente estilo del Shaolín-Shu, cosa que era común entre los monjes budistas como acaeció con los primeros que arribaron en la época de Huang-Ti y que escaparon de un modo milagroso tras haber sido víctimas de torturas y encierros. Posteriormente esta fama creció de un modo extraordinario y muchos militares que huían de los manchúes se refugiaron en el Templo aportando su propia experiencia al estilo e incrementando la complejidad de su prácticas de modo tal que siglos más tarde sería imposible distinguir la huella de Bodhidharma entre el entramado de técnicas con armas y sin armas que constituían la base de varias formas de lucha atribuidas a Shaolín.

Lo que relata la leyenda.

Como ya habíamos comentado al inicio en todos los temas de la historia de los Discípulos¹² mas avanzados, su existencia se halla plagada de relatos y mitos que elogian y explican el prodigioso impacto, que tuvo su mística existencia dejó en el recuerdo de la historia del Budismo Chino, sólo igualado al de la vida y enseñanzas del propio Shakyamuni.

Se relata que Bodhidharma fue hacia el norte y el mismo se presento ante el emperador Wu de la Dinastía Liang, quien como Budista dedicado había

¹² El autor se refiere a “discípulos”, pues considera que todos somos discípulos de una entidad superior, algunos con mayor o otros con menor grado de desarrollo, se dice que hasta el Buda o el mismo Cristo son discípulos, en un orden superior.

suscitado y nutrido la causa de la religión, honrando a Buda con muchos templos y lujosas imágenes, el diálogo que según cuenta la leyenda llegaría a ser el corazón o la médula principal de las creencias Chan:

Wu-He hecho muchas acciones buenas, ¿Cuántos meritos he ganado hacia mi admisión en el Nirvana?

Bodhidharma-Ninguno.

Wu-¿Entonces como budista cual debería haber sido mi meta?

Bodhidharma- Vaciarde de ti mismo.

Wu- Y,¿Quién se cree usted que es?

Bodhidharma-No tengo la menor idea.

Más tarde, y persuadido por sus consejeros, envió en la búsqueda del Maestro, pero el emisario lo perdió de vista cuando cruzaba el Yangtzé sobre un junco hueco.

Ya instalado en la caverna frente a la pared rocosa cerca de Shaolín, la tradición cuenta que, al buscar Bodhidharma el estado de Iluminación necesario para la fundación de la existencia, se haya distraído con la imagen de una hermosa mujer¹³ y para desvanecer esto, resuelve meditar sobre un objeto o símbolo hasta detener el flujo mental. A menudo era vencido por el cansancio, fue entonces cuando dispuso extirparse los párpados y arrojarlos fuera de la cueva¹⁴ en la que moraba. Pasado largo tiempo¹⁵ y habiendo adquirido su propósito, probó una pacificante bebida derivada de unas hojas que crecieran del lugar en donde cayeron sus párpados, esta planta fue luego conocida como Té. De un modo inequívoco se le pinta o representa en esculturas con ojos excesivamente grandes y desprovistos de párpados.

Hasta él se acercó el que sería su discípulo Hui-k'o, quien, proviniendo de un linaje guerrero, habría llegado a arrancarse un brazo con su sable para demostrar así su fidelidad y su deseo de ser instruido¹⁶. Aceptado ya, debió aún arrojarse al vacío y ante una muerte segura salió ileso, en virtud a la firme convicción de seguir a su Maestro.

¹³ La tentación de Mara.

¹⁴Se cuenta que el Maestro Bodhidharma dejó una imagen de su sombra grabada en la pared de roca de la cueva. En la actualidad, esta roca está en el salón de Baiyi del Templo de Shaolin, y la cueva es conocida como la Cueva de Bodhidharma.

¹⁵ Nueve años según cuenta la leyenda.

¹⁶ Básicamente este acto le confirmó a Bodhidharma que Hui-ko había comprendido lo que trataba de enseñar- "lo importante no era lo externo sino lo interno".

Enseñanza de Bodhidharma

Las biografías antes referidas sólo dicen que Bodhidharma instruyó la «Contemplación de la pared» y las cuatro prácticas descritas en la Meditación de los Cuatro Actos.

Completemos además algunos informes de la historia de Hui-k'o, heredero de las enseñanzas de Bodhidharma. En el 534 el emperador Hsiao-wu muere asesinado y el reino norteño de Wu se dividió en dos dinastías Wei. A consecuencia de continuos ataques a la ciudad de Loyang, Hui-k'o se refugió probablemente en Wei oriental debido a que los gobernantes eran budistas y acogieron a todos los monjes que huían del conflicto. En la capital, Yeh, conoce a T'an Lin, erudito budista que traducía y prologaba sutras. Este encuentro despierta el interés de T'an Lin por las enseñanzas y escribe un prólogo a la Meditación de los Cuatro Actos. Hasta aquí la historia recoge datos sobre Bodhidharma. Aunque el Maestro había sido precedido por otros ilustres budistas de las escuelas contemplativas, la aparición transitoria y oscura de Bodhidharma avivó un prodigioso impacto. Si opinamos que sólo un discípulo es el tesorero de tan extraordinaria revolución espiritual, no podemos explicarnos su difusión y monumental ascendencia. No sabemos nada más, por razones obvias, acerca de la labor de Bodhidharma, pero al parecer nos han permanecido claros ejemplos de su enseñanza más popular, dando lugar a una línea budista que hoy conocemos como Chan o Zen.

También se escucha que los antecedentes contemplativos de Bodhidharma transmitieron los principios fundamentales del Sunyata, o «contemplación de la vacuidad del mundo», que enseña el Mahayana y que procede en el Wu-wei-che-jen o estado de «verdadero hombre sin posición», el estado de Buddha. Sin embargo Bodhidharma lleva su enseñanza de la mano de la espada que Prajnatarā -según cuenta la leyenda- le concedió junto con la doctrina, para cortar serenamente los vínculos con el mundo.

No deja los sutras, y de hecho regresa a ellos sin cesar, pero su transmisión es especialmente práctica y está rotundamente orientada a la salvación del mundo, o sea es en esencia Doctrina del Corazón. En los cuatro sermones ya citados, y de los cuales se poseen transcripciones ahora muy antiguas, pues a principios de siglo se hallaron miles de manuscritos budistas de los siglos VII y VIII, época T'ang, en las Grutas de Tuhuang en China, que han sido trabajados y traducidos, se encuentran contenidas las enseñanzas recopiladas de Bodhidharma; las menciones a sutras son esencialmente las del Nirvana, Avatamsaka y Vimalakirti.

La Meditación sobre los Cuatro Actos. Este sermón representa concisamente la entrada al Camino a través de la contemplación y la práctica. La razón dice: «...significa comprender la esencia mediante la instrucción (la necesidad de un Maestro) y creer que todos los seres vivos comparten la misma naturaleza...», abandonando la ilusión, entrando en comunión con la cadena humana. Las cuatro prácticas son: sufrir la injusticia, o aceptación del Karma; adaptarse a

los condicionamientos de la existencia; no buscar nada o matar el deseo; y practicar el Dharma. Las Cuatro Nobles Verdades.

El Tratado sobre el Linaje de la Fe. Expresa que la búsqueda del Buda más allá de la Mente, como Yo real, es absurdo, y sostiene la perfecta identidad del Ser Interno o Propia Naturaleza con el Buda. Además hace hincapié en la inutilidad de las buenas obras y el mérito o el apego a la doctrina y la recitación de los sutras, frente al desvelamiento de la propia Naturaleza, como única vía de Iluminación.

El Sermón del Despertar. Este texto discute sobre la naturaleza del Nirvana o del estado de Iluminación que sucede tras el desapego total de las caras de este mundo, que crean en nosotros la emoción de lo agradable y lo desagradable, mediante lo cual se condiciona el Karma. Menciona aquí el vocablo Zen y lo define como un estado de vida en que se perpetúa indeleble, desacondicionado y despierto, pero a la vez entregado a la caridad sin ningún tipo de tormento y renunciando a los frutos de dicho estado. El origen del sufrimiento es el mismo que el del Nirvana, por lo tanto se concluye el sufrimiento en su vacío. Existe un ineludible encadenamiento entre los Budas y los mortales cuando dice: «Los mortales liberan a los Budas y los Budas liberan a los mortales».

El Sermón de la Contemplación de la Mente. En la mente se halla la raíz de todas las cosas. El Sutra del Nirvana dice:

«Todos los mortales cuentan con naturaleza búdica. Pero se halla cubierta con la oscuridad de la que no pueden escapar. Nuestra naturaleza Búdica es conocimiento: conocer y hacer que otros conozcan a otros. Realizar el conocimiento es la liberación».

O sea, la contemplación de la mente es conocimiento. Conocimiento es ayudar a otros al propio conocimiento. La realización total del conocimiento es la liberación de todos los mortales. Tres venenos infunden la muerte y la perdición: el odio, la codicia y la ilusión. El Camino Moral, la Meditación y la Iluminación son las vías para anularlos. Esto se ve mejor explicado en las seis Paramitas o Caridad, Moralidad, Paciencia, Devoción, Meditación y Sabiduría. Explica que las referencias a las obras meritorias como la construcción de monasterios, la recitación de los sutras, la prescripción de alimentos o las purificaciones, son el símbolo de prácticas internas que tienen que ver con la localización de determinados motores ocultos en la naturaleza humana, por lo tanto valorizar el contenido de las obras sin las prácticas regulares es caer en la ilusión y atenerse a los resultados kármicos de lo bueno y lo malo.

Así que, estos sermones se encuentran plenamente infundidos en la doctrina Mahayánica de la compasión hacia todos los seres y el necesario encadenamiento de sabios y mortales para liberar a toda la Humanidad. Es la legítima enseñanza de los Maestros de Sabiduría que se desarrolló de modo sorprendente en la oculta Transmisión de la Ley de un monje que vino del

oeste para traer el Zen y algo más que posteriormente fue conocido como Kong Fu y que llevaría a la fama al monasterio de Shaolín.

Transmisión de la Doctrina hasta el sexto Patriarca del Chan

Los antiguos cuentan que después de que Huikko fue aceptado como discípulo ocurrió un diálogo de despedida entre el Maestro Bodhidharma y sus alumnos, la versión mas popular es la que sigue:

Habían transcurrido nueve años y Bodhidharma deseaba regresar hacia el oeste a la India. Reunió a sus discípulos y les dijo:

"Ha llegado la hora. ¿Por qué no decís cada uno de vosotros cuál ha sido vuestro logro?"

El discípulo Tao-fu objetó: "Tal como yo lo veo, [la verdad] ni se apega a las palabras o ideogramas ni se puede separar de palabras e ideogramas. Sin embargo, actúa como el Camino".

El Maestro dijo: "Tú has obtenido mi piel".

Seguidamente, una monja, Tsung-chih, habló: "Tal como yo lo creo, [la verdad] es como la contemplación dichosa de la tierra búdica de Akshobya: se la ve una vez, y nunca por segunda vez".

El Maestro replicó: "Tú has obtenido mi carne".

Tao-yü expresó: "Los cuatro grandes elementos son, en principio, indefinidos; los cinco *skandhas* [agregados] no tienen esencia. Según yo creo, no hay Dharma alguno que pueda ser comprendido".

A éste el Maestro le dijo: "Tú has conseguido mis huesos".

Finalmente, quedaba Huík'o. Éste se inclinó respetuosamente y permaneció en silencio.

El Maestro dijo: "Tú has alcanzado mi médula" .

Así pues después de la partida de Bodhidharma y su muerte posterior, se comenta que Huikko vivió al lado de los pobres compartiendo todas sus miserias, pero el humilde letrado se encontró con los celos de sacerdotes y burócratas los cuales ya planeaban su ejecución, así fue arrestado y inmediatamente asesinado, pero no sin antes haber pasado su linaje a Seng Tsan, quien detrás de la muerte de su maestro se retiró a las montañas temiendo ser encontrado por las feroces garras de los reformistas que no se apiadarían de la enfermedad que le apenaba¹⁷.

¹⁷Seng Tsan sufría de lepra.

Tao Hsin siguió al tercer patriarca a las montañas, y en la historia del Budismo Chino se le conoce como el hombre que comenzó el movimiento monástico Chan. Él hizo que los monjes fueran inmóviles e independientes. Ambos se entrenaron en la meditación y se sustentaron con el trabajo propio, lograron alcanzar la iluminación y prodigiosamente escaparon del acoso al cual habían sido sometidos. Seng -Ts'an escribió el siguiente pasaje el cual se considera una reliquia de la enseñanza budista:

Fe en la Mente - Hsin-Hsin-Ming
Gatha de Seng -Ts'an
(tercer patriarca Chan falleció el 606 d. C.)

No es difícil descubrir tu Mente Búdica
Pero no trates de buscarla.
Cesa de aceptar y rehusar los posibles lugares
Donde pienses que puedas encontrarla
Y aparecerá ante ti.
¡Ponte sobre aviso! La más leve preocupación de preferencia
Abrirá un abismo tan grande y profundo
Como el espacio entre el cielo y la tierra.
Si quieres encontrar tu Mente Búdica
No albergues opiniones acerca de nada.
Las opiniones dan lugar al argumento
Y la contienda es una enfermedad de la mente.
Sumérgete en las profundidades.
La quietud es profunda. No hay nada profundo en las aguas superficiales.
La Mente Búdica es perfecta e incluye el universo.
No carece de nada y nada tiene en exceso.
Si piensas que puedes escoger entre sus partes
Perderás su esencia fundamental y extraordinaria.
No te afierres a lo externo; las cosas opuestas,
Las cosas que existen como relativas.
Acéptalas todas imparcialmente
Y no tendrás que perder tiempo en decisiones inútiles.
Juicios y discriminaciones bloquean el flujo
Y suscitan las pasiones.
Agitan la mente que necesita paz y tranquilidad.
Si vas de esto a aquello, o de aquí para allá,
O hacia cualquiera de los incontables opuestos,
Perderás de vista el todo, el Uno.
Siguiendo un opuesto serás guiado fuera de curso,
Fuera del centro armonioso que está en equilibrio.
¿Cómo puedes esperar ganar el Uno?
Decidir lo qué es, es determinar lo que no es.
Pero determinar lo que no es, puede ocuparte tanto,
Que llegará a ser lo que es.
Mientras más hables y pienses, más te alejarás.

Cesa de hablar y pensar y lo encontrarás en todas partes.
Si dejas que todas las cosas regresen a su curso, eso está bien,
Pero si dejas de pensar que esa es tu meta
Y que de eso depende el triunfo,
Y luchas y luchas en lugar de simplemente dejar pasar,
No estarás practicando Zen.
En el momento que comienzas a discriminar y preferir
Pierdes la señal en el camino.
Buscar lo real es una indagación falsa
Que también debe ser abandonada.
Simplemente deja pasar. Cesa de buscar y escoger,
Las decisiones hacen surgir confusiones
Y en la confusión, ¿a dónde irá la mente?
Todos los pares de opuestos surgen de la Única y Suprema Mente Búdica.
Acepta los opuestos con una gentil resignación.
La Mente Búdica permanece en calma y en quietud,
Mantén tu mente en su interior y nada podrá perturbarte.
Lo ofensivo y lo dañino cesarán de existir.
Los sujetos cuando se separan de sus objetos se desvanecen
Indisputablemente como los objetos
Cuando se separan de sus sujetos, se desvanecen también.
Cada uno depende de la existencia del otro.
Entiende esta dualidad y verás
Que ambos surgen del Vacío del Absoluto.
El Fundamento de todos los Seres contiene todos los opuestos.
Del Uno, todas las cosas se originan.
Qué pérdida de tiempo escoger entre lo vulgar y lo fino.
Dado que todas las cosas nacen de la Gran Mente,
Abrázalas todas y deja que tus prejuicios mueran.
Para realizar la Gran Mente no seas vacilante ni vehemente.
Si tratas de cogerla, agarrarás el aire
Y caerás en el camino de los herejes.
¿Dónde está el Gran Tao? ¿Puedes tú presentarlo o enseñarlo?
¿Permanecerá o se irá?
¿No está en todas partes esperándote
Para unir Su naturaleza con la tuya
Y llegar a ser libre como es Él?
No canses tu mente preocupándote acerca de lo que es real
Y lo que no es,
Acerca de lo que debes aceptar y lo que debes rehusar.
Si quieres conocer el Uno,
Deja que tus sentidos experimenten lo que surja en tu camino,
Pero no te influencias y no te involucres en lo que ha surgido.
El hombre sabio actúa sin emoción
Pareciendo que no actúa del todo.
El hombre ignorante deja que sus emociones se involucren.
El hombre sabio conoce que todas las cosas son parte del Uno.
El hombre ignorante ve diferencias en todas partes.

Todas las cosas son idénticas en su fundamento
Pero aferrarse a una y descartar la otra
Es vivir en la ilusión y el engaño.
Una mente no es un juez justo para sí misma.
Ella está prejuiciada en su propio favor o en su contra.
No puede ver nada objetivamente.
El Bodhi está más allá de la noción del bien y el mal,
Más allá de los pares de opuestos.
Los ensueños son ilusiones y las flores nunca florecen en el cielo.
Son fabricaciones de la imaginación
Y no merecen que los consideres.
La ganancia y la pérdida, lo correcto y lo incorrecto, lo vulgar y lo fino,
Déjalos pasar a todos.
Mantente alerta, conserva tus ojos abiertos.
Tus fantasías y ensueños desaparecerán.
Si no juzgas, todo será
Exactamente como debe ser.
Profunda es la sabiduría del Tathagata,
Superior y más allá de todas las ilusiones.
A este Uno regresan todas las cosas
Siempre que no las separes,
Manteniendo algunas y desechando otras.
De todas formas, ¿dónde puedes ponerlas?
Todas las cosas están en el Uno.
No hay exterior.
Lo Último no tiene patrón, ni dualidad,
Y nunca es parcial.
Confía en esto. Mantén fuerte tu fe.
Cuando derribas todas las distinciones no hay nada que quede
Salvo la Mente, que ahora es pura, que irradia sabiduría,
Y nunca se cansa.
Cuando la Mente pasa más allá de las discriminaciones
Los pensamientos y los sentimientos no pueden entender sus profundidades.
El estado es absoluto y libre.
No hay yo ni otro.
Estarás consciente solamente de que tú eres parte del Uno.
Todo está en el interior y nada en el exterior.
Todos los hombres sabios en todas partes, entienden esto.
Este conocimiento está más allá del tiempo, largo o corto,
Este conocimiento es eterno. Ni es ni no es.
Todo está aquí, y lo más pequeño es igual a lo más grande.
El espacio no puede confinar nada.
Lo más grande es igual a lo más pequeño.
No hay límites, ni dentro ni fuera.
Lo que es y lo que no es son lo mismo,
Porque lo que no es, es igual a lo que es.
Si no te despiertas a esta verdad,
No te preocupes por eso.

Simplemente ten fe que tu Mente Búdica no está dividida,
Que ella acepta todo sin juzgarlo.
No te preocupes de palabras y discursos o planes seductores.

Lo eterno no tiene presente, ni pasado ni futuro.¹⁸

Tao Hsin, el cuarto patriarca, fue seguido por Hung Jen¹⁹, quien se consagrara fervientemente a la practica y el estudio profundo del Prajna Paramita del Sutra del Diamante, por encima de los Sutras del Loto y el Lankavatara. Hung Jen quien se convirtió en el quinto patriarca, paralelamente con la Edad de Oro de China y la dinastía Tang, fue en este tiempo²⁰ donde Hui Neng, el sexto patriarca y Hung Jen, el quinto patriarca decidieron el futuro del Budismo Chan en China, poniendo firme las manos en el timón de las enseñanzas del Buda, y prescribiendo el curso de esta religión hasta nuestros días.

No existe mejor documentación que trate sobre la vida de Hui Neng, que el Sutra del estrado, el tesoro de la ley. Pronunciado por el mismo donde describe su propia autobiografía.

El Sutra de Hui-Neng El Sutra pronunciado por el 6º Patriarca sobre el Estrado del "Tesoro de la Ley" AUTOBIOGRAFÍA

En una ocasión, cuando el Patriarca hubo llegado al Monasterio de Pao Lam, el Prefecto Wai, de Shiu Chow, y otros oficiales fueron allí para pedirle que pronunciara unas conferencias públicas sobre el Budismo en el salón de conferencias del Templo Tai Fan en la Ciudad (de Cantón).

En el curso cumplido, estaban en la asamblea (en el salón de conferencia) el Prefecto Wai, los oficiales gubernamentales y los eruditos Confucianos, cerca de treinta cada uno, y los Bhikkhus, Bhikkhunis, los Taoístas y los laicos, hasta un número cerca de mil. Después que el Patriarca hubo tomado su asiento, la congregación en total le rindió homenaje y le pidió que predicara sobre las leyes fundamentales del Budismo. Sobre lo cual, Su Santidad predicó la siguiente platica:

Audiencia erudita, nuestra Esencia de Mente (literalmente la naturaleza del yo) que es la semilla o el núcleo de la iluminación (Bodhi) es pura por naturaleza, y a través de hacer uso solamente de ella, podemos alcanzar la Budeidad directamente. Ahora déjenme decirles algo acerca de mi propia vida y como llegué a poseer las enseñanzas esotéricas o reservadas de la Escuela de Dhyana (o el Zen).

¹⁸ Edición Revisada por Yao Feng, actualmente la Rev. Yin Zhi Shakya

¹⁹ (602-675)

²⁰ Siglo 7 d. C.

Mi padre, un nativo de Fan Yang, fue despedido de su cargo oficial y desterrado a ser un plebeyo en Sun Chow en Kwangtung. Yo fui desafortunado porque mi padre murió cuando yo era muy joven, dejando a mi madre pobre y miserable. Nos mudamos a Kwang Chow (Cantón) y estábamos entonces en muy malas circunstancias.

Estaba vendiendo leña en el mercado un día, cuando uno de mis marchantes me ordenó que le llevara algo a su tienda. Después que la mercancía había sido entregada y el pago recibido, dejé la tienda y afuera de ella me encontré un hombre recitando un Sutra. Tan pronto oí el texto del Sutra mi mente instantáneamente se iluminó. Al instante le pregunté al hombre el nombre del libro que estaba recitando y me fue dicho que era el Sutra Diamante (Vajracchedika o El Diamante Cortador). Más adelante le indagué de dónde había venido y por qué él recitaba ese Sutra en particular. Él replicó que había venido del Monasterio de Tung Tsan en el Distrito de Wong Mui de Kee Chow; y que el abate encargado de este templo era Hwang Yan, el Quinto Patriarca; que había acerca de mil discípulos bajo su tutela; y que cuando fue allí a rendirle homenaje al Patriarca, asistió a las conferencias sobre este Sutra. Más adelante me dijo que Su Santidad alentaba tanto a los laicos como a los monjes a recitar esta escritura, ya que por hacerlo ellos podían realizar su propia Esencia de Mente, y con eso alcanzar la Budeidad directamente.

Debe ser debido a mi buen karma en las vidas pasadas que oí acerca de esto, y que me fue dado diez tael (moneda usada en China antiguamente, equivalente en valor a su peso, 1 ½ onza, en plata) para el mantenimiento de mi madre, por un hombre que me aconsejó fuera a Wong Mui a entrevistarme con el Quinto Patriarca. Después que se hicieron los arreglos para ella, partí para Wong Mui, tomándome menos de treinta días el llegar allí.

Entonces, fue a rendirle homenaje al Patriarca, y me fue preguntado de dónde había venido y que esperaba obtener de él.

Le repliqué – Soy un plebeyo de Sun Chow de Kwangtung. He viajado desde lejos para rendirle a usted mis respetos y no para pedirle nada más que la Budeidad.

– ¿Eres un indígena de Kwangtung, un salvaje? ¿Cómo puedes esperar ser un Buda? – preguntó el Patriarca.

Le repliqué – aunque hombres del norte y hombres del sur, el norte y el sur no hace la diferencia para sus naturalezas Búdicas. Un salvaje es diferente de Su Santidad físicamente, pero no hay diferencia en nuestra naturaleza Búdica.

Se deponía a responderme pero la presencia de otros discípulos lo hizo detenerse al instante. Entonces me ordenó que me uniera con el grupo para trabajar.

Entonces le dije – Su Santidad, ¿puedo decirle, que Prajna (la Sabiduría Trascendental) frecuentemente surge en mi mente? Cuando uno no se desvía de su propia Esencia de Mente, uno puede ser llamado el 'campo de méritos'.* ¿Yo no sé que trabajo Su Santidad me pediría que haga?

- Este salvaje es muy brillante – comentó él. Ve al establo y no hables más.

Entonces me retiré al campo de trabajo y me fue dicho por uno de los hermanos que partiera leña y golpeará el arroz.

Más de ocho meses después, el Patriarca me vio un día y dijo – Conozco que tu conocimiento del Budismo es muy puro; pero tengo que refrenar el hablarte por temor a que los que hacen el mal te dañen. ¿Entiendes?

- Sí Señor, entiendo – repliqué. Evito que las personas me noten, nunca me atrevería a acercarme a su edificio.

El Patriarca un día convocó a la asamblea a todos sus discípulos y les dijo:

- La pregunta del incesante renacimiento es muy importante. Día tras día, en lugar de tratar de liberarse ustedes mismos de este mar agrio de la vida y la muerte, ustedes parecen que persiguen los meritos corruptos solamente (ejemplo, meritos que causarán el renacimiento). Empero los méritos no serán de ninguna ayuda, si la Esencia de la Mente de ustedes está oscurecida. Vayan y busquen por Prajna (la Sabiduría) en sus propias mentes y entonces, escríbanme una estrofa (*gatha*) acerca de ella. Aquel que entiende lo que la Esencia de la Mente es, le será dado el manto (la insignia del Patriarcado) y el Dharma (ejemplo, las enseñanzas esotéricas de la Escuela de Dhyana), y lo haré el Sexto Patriarca. Váyanse rápidamente. No tarden en escribir la estrofa, ya que la deliberación es completamente innecesaria y de ningún uso. El hombre que ha realizado la Esencia de la Mente puede hablar de ella al instante, tan pronto como él habla acerca de ella; y no la puede perder de vista, incluso cuando está librando una batalla.

Habiendo recibido la instrucción, los discípulos se retiraron y se dijeron los unos a los otros:

- No es de ningún uso para nosotros concentrar nuestras mentes para escribir la estrofa y referirla a Su Santidad dado que el Patriarcado está limitado a ser ganado por Shin Shau, nuestro instructor. Y si nosotros escribimos superficialmente, eso sólo sería un gasto de energía.

Después de oír esto, todos ellos decidieron no escribir la estrofa y dijeron:

* Título de honor dado a los monjes, a medida que ellos obtienen las mejores oportunidades para sembrar y esparcir la 'semilla' de los méritos a otros.

- ¿Por qué tenemos que pasar por esta molestia? En lo sucesivo, nosotros simplemente seguiremos a nuestro instructor, Shin Shau, dondequiera que él vaya, y buscaremos su guía.

Mientras tanto, Shin Shau razonó de este modo con él mismo.

- Considerando que yo soy su maestro, ninguno de ellos tomará parte en esta competición. Me pregunto si debo escribir la estrofa y referirla a Su Santidad. Si no lo hago, ¿cómo puede el Patriarca saber qué profundo o superficial es mi conocimiento? Si mi objeto es obtener el Dharma, mi intención es pura. Si mi objeto fuera el Patriarcado, entonces yo sería malo. En ese caso, mi mente sería mundana y mi acción sería equivalente a robar el asiento sagrado del Patriarca. Pero si no refiero mi estrofa, nunca tendré la oportunidad de obtener el Dharma. ¡Definitivamente, un asunto muy difícil de decidir!

Enfrente del edificio del Patriarca había tres corredores y las paredes de ellos estaban pintadas por un artista de la corte, llamado Lo Chun, con pinturas del Lankavatara (Sutra) representando la transfiguración de la asamblea, y con escenas enseñando la genealogía de los cinco Patriarcas para la información y veneración del público.

Cuando Shin Shau hubo compuesto su estrofa, él trató muchas veces de referirla al Patriarca; pero tan pronto como se acercaba a su edificio su mente estaba tan perturbada que comenzaba a sudar completamente. Él no podía sacar suficiente valor para remitirla, aunque en el curso de cuatro días ya había hecho trece intentos para lograrlo.

Entonces, él se sugirió a sí mismo:

- Sería mejor escribirla en la pared del corredor y dejar que el Patriarca la mirara por él mismo. Si la aprueba, saldrá a rendirle mi homenaje, y decirle que fue compuesta por mí; pero si la desaprueba, entonces habré desperdiciado muchos años en esta montaña recibiendo los homenajes de otros, los cuales, bajo ningún concepto, merezco! En ese caso, ¿qué progreso he hecho en aprender el Budismo?

Esa noche, a las doce en punto, él fue secretamente, con una lámpara, a escribir la estrofa sobre la pared del corredor sur, de forma que el Patriarca pudiera conocer el discernimiento espiritual que él había logrado. La estrofa leía:

Nuestro cuerpo es el árbol de Bodhi,
Y nuestra mente es un espejo brillante.
Cuidadosamente limpiémoslo hora por hora,
Y no dejemos ningún polvo alojarse.

Tan pronto como lo hubo escrito se retiró a su habitación; así que nadie supo lo que había hecho. Ya en su habitación reflexionó otra vez:

- Cuando el Patriarca mañana vea mi estrofa y se complazca con ella, estaré listo para el Dharma; pero si él dice que está mal hecha, eso significará que soy inepto para el Dharma, debido a las malas acciones hechas en mis vidas previas que oscurecen densamente mi mente. ¡Es difícil conocer lo que el Patriarca dirá acerca de ella! – Con esta disposición de ánimo él continuó pensando hasta el amanecer, ya que no podía dormir ni sentarse tranquilo.

Pero el Patriarca sabía ya que Shin Shau no había entrado por la puerta de la iluminación, y que él no conocía la Esencia de la Mente.

En la mañana, él mandó a buscar al Señor Lo, el artista de la corte, y fue con él al corredor sur para hacerlo pintar con imágenes. De casualidad él vio la estrofa – Estoy apenado por haberlo molestado y hecho venir tan lejos – le dijo al artista – Las paredes no necesitan pintarse ahora – como dice el Sutra – Todas las formas o fenómenos son transitorios e ilusivos – Será mucho mejor dejar la estrofa aquí, de forma que las personas puedan estudiarla y recitarla. Si ellos ponen su enseñanza en la actual práctica, ellos serán salvados de la miseria de nacer en estos dominios de existencia diabólica (*gatis*). ¡El mérito ganado por él que lo practique será definitivamente uno muy grande!

Entonces, él ordenó que se quemara incienso, y que todos los discípulos le rindieran homenaje a la estrofa y la recitaran, de forma que realizaran la Esencia de la Mente. Después que ellos la hubieron recitado, todos ellos exclamaron – ¡Bien hecho!

A medianoche, el Patriarca mandó a buscar a Shin Shau para que viniera a su edificio, y le preguntó si la estrofa estaba escrita por él o no – Fue escrita por mí, Señor – le replicó Shin Shau – No me atrevo a ser tan vanidoso como para esperar obtener el Patriarcado, pero le pido gentilmente a Su Santidad que me comente, si mi estrofa por lo menos, demuestra un grano de sabiduría.

- Tu estrofa – replicó el Patriarca – enseña que no has realizado todavía la Esencia de la Mente. Hasta ahora has alcanzado la 'puerta de la iluminación', pero no has entrado en ella. El buscar por la iluminación suprema con un entendimiento como el tuyo puede difícilmente ser exitoso.

- Para obtener la suprema iluminación, uno debe ser capaz de conocer espontáneamente su propia naturaleza o la Esencia de la Mente, la cual ni es creada ni puede ser aniquilada. Desde Ksana hasta Ksana (sensaciones momentáneas) uno debe ser capaz de realizar la Esencia de la Mente todo el tiempo. Entonces, todas las cosas serán libres de restricciones (ejemplo, la emancipación). A la vez que el Tatagatha (la Semejanza es otro nombre para el Esencia de la Mente) es conocido, uno estará libre de la ilusión o el error para siempre; y en todas las circunstancias, la mente de uno estará en un estado de 'Consecuencia' (Thusness). Tal estado de mente es la verdad absoluta. Si puedes ver las cosas en tal estado de ánimo mental, habrás conocido la Esencia de la Mente, que es la iluminación suprema.

- Mejor será que te vayas a pensarlo de nuevo por un par de días, y entonces me refieras otra estrofa. Si tu estrofa demuestra que has cruzado la 'puerta de la iluminación', te transmitiré el manto y el Dharma.

Shin Shau reverenció al Patriarca y se fue. Por muchos días, él trató en vano de escribir otra estrofa. Esto incomodó su mente tanto que no podía encontrar tranquilidad, como se estuviera en una pesadilla, y no pudiera encontrar comodidad ni sentándose ni caminando.

Dos días después, sucedió que un muchacho que pasaba por el lugar donde yo estaba golpeando el arroz, recitó en alta voz la estrofa escrita por Shin Shau. Tan pronto la escuché, supe en el momento que el compositor de ella no había realizado la Esencia de la Mente. Porque aunque no había sido enseñado acerca de ella hasta ese momento, ya tenía una idea general sobre ella.

- ¿Qué estrofa es ésta? – le pregunté al muchacho – Tú, salvaje – replicó – ¿no te has enterado de esto? El Patriarca les dijo a sus discípulos que el asunto del incesante renacimiento era de mucha importancia, y que aquellos que deseaban heredar su manto y Dharma deberían escribirle una estrofa, y que él que tuviera el entendimiento de la Esencia de la Mente los obtendría, y lo haría el Sexto Patriarca. El anciano mayor Shin Shau escribió esta estrofa 'Sin Forma' sobre la pared del corredor sur y el Patriarca nos dijo que la recitáramos. Él también dijo que aquellos que pusieran su enseñanza al instante en la práctica obtendrían un gran mérito, y serían salvados de la miseria de nacer en los dominios diabólicos de la existencia.

Le dije al muchacho que deseaba recitar la estrofa también, de forma que pudiera tener una afinidad con su enseñanza en la vida futura. Además le dije que aunque había estado allí golpeando arroz por ocho meses, nunca había estado en el edificio, y que él tendría que enseñarme donde estaba la estrofa para capacitarme a obedecerla.

El muchacho me llevó allí y le pedí que me la leyera, ya que yo era analfabeto. Un oficial subalterno del Distrito de Kong Chau llamado Chang Tat Yung, que por casualidad estaba allí, me la leyó en alta voz. Cuando hubo terminado de leerla le dije que también yo había compuesto una estrofa, y le pedí que la escribiera por mí.

- ¡Definitivamente extraordinario – exclamó – que tú también puedas componer una estrofa!

- No desestimes a un principiante – le dije – si eres un buscador de la suprema iluminación. Deberías saber que la clase más baja puede tener la agudeza mayor, mientras que la más alta puede que tenga necesidad de inteligencia. Si desprecias a otros, cometes un gran pecado.

- Dicta tu estrofa – dijo él. La escribiré por ti. ¡Pero no te olvides de liberarme, si logras triunfar en obtener el Dharma!

- Mi estrofa lee:

No hay un árbol de Bodhi,
Ni base para un espejo brillante.
Dado que todo es vacío,
¿Dónde puede el polvo alojarse?

Cuando él hubo escrito esto, todos los discípulos y otros que estaban presentes se sorprendieron grandemente. Llenos de admiración ellos se dijeron:

- ¡Qué maravilloso! No hay duda que no debemos juzgar a las personas por su apariencia. ¿Cómo puede ser que por tanto tiempo hemos hecho que un Bodhisattva encarnado trabaje para nosotros?

Viendo que la multitud estaba abrumada de asombro, el Patriarca borró la estrofa con su zapato, temiendo que los celosos me pudieran dañar. Él expresó la opinión, la cual ellos dieron por hecha, que el autor de la estrofa tampoco había realizado la Esencia de la Mente.

El próximo día el Patriarca vino secretamente a la habitación donde el arroz estaba siendo machacado. Viendo que yo estaba trabajando con una piedra de mortero para machacar, me dijo:

- Un buscador del camino arriesga su vida por el Dharma. ¿No debería él hacer eso? – Entonces preguntó – ¿Está listo el arroz?

- Hace tiempo lo está – le respondí – sólo está esperando a ser cernido. Él golpeó tres veces el mortero con su bastón y se fue.

Sabiendo lo que su mensaje significaba, en la tercera posta de la noche fui a su habitación. Usando el manto como mampara, de forma que nadie nos pudiera ver, él me expuso el Sutra Diamante. Cuando llegó la oración que decía – Uno debe usar su mente de tal forma que esté libre de cualquier apego,^{*} en ese momento me iluminé completamente, y realicé que todas las cosas en el universo son la Esencia de la Mente misma.

* Nota de El Maestro Dhyana sobre:

‘Estar libre de cualquier apego’ significa no morar en la forma o la materia, no morar en el sonido, no morar en la ilusión, no morar en la iluminación, no morar en la quinta esencia, no morar en el atributo. ‘El usar la mente’ significa dejar que ‘La Mente de Uno’ (ejemplo, la mente Universal) se manifieste ella misma en todas partes. Cuando dejamos que nuestra mente habite en la devoción o en la maldad, la devoción o la maldad se manifiestan por si mismas, pero nuestra Esencia de la Mente (o la Mente Primordial) es de tal modo oscurecida. Pero cuando nuestra mente mora en nada, realizamos que todos los mundos de los diez cuartos son nada más que la manifestación de ‘Una Mente’.

- ¡Quién habría pensado – le dije al Patriarca – que la Esencia de la Mente es intrínsecamente pura! ¡Quién habría pensado que la Esencia de la Mente es intrínsecamente libre de devenir o de aniquilarse! ¡Quién habría pensado que la Esencia de la Mente es intrínsecamente auto-suficiente! ¡Quién habría pensado que la Esencia de la Mente es intrínsecamente libre de cambio! ¡Quién habría pensado que todas las cosas son las manifestaciones de la Esencia de la Mente!

Sabiendo que yo había realizado la Esencia de la Mente, el Patriarca dijo – Para aquel que no conoce su propia mente, no tiene uso el aprender Budismo. Por otra parte, si él conoce su propia mente y ve intuitivamente su propia naturaleza, él es un Héroe, un 'Maestro de dioses y hombres', 'Buda'.

- Tú eres ahora el Sexto Patriarca – dijo él - Cuídate, y libra a tantos seres sintientes como sea posible. Esparce y preserva la enseñanza, y no dejes que ella llegue a su fin. Toma nota de mi estrofa:

Los seres sintientes que esparcen las semillas de la iluminación
En el campo de la Causalidad recogerán los frutos de la Budeidad.
Los objetos inanimados vacíos de la naturaleza Búdica
Ni esparcen ni recogen.

Más adelante dijo – Cuando el Patriarca Bodhidharma llegó por primera vez a China, la mayoría de los chinos no tenían confianza en él, y de esa forma este manto se le dio como testimonio de un Patriarca a otro. En cuanto al Dharma, éste es transmitido de corazón a corazón, y el recipiente debe realizarlo por su propio esfuerzo. Desde tiempos inmemoriales ha sido la práctica de un Buda el pasar a su sucesor la quinta esencia del Dharma, y para un Patriarca el transmitir a otro la enseñanza esotérica de corazón a corazón. Como el manto puede ser causa de disputa, tú serás el último que lo herede. Si lo entregases a tu sucesor, tu vida estaría en peligro eminente. Ahora deja este lugar tan pronto como puedas, ya que temo que alguno pueda dañarte.

- ¿Adónde debo ir? – le pregunté – En Wei te detienes y en Wui te aíslas – replicó.

Después de haber recibido el manto y la escudilla de mendigar en el medio de la noche, le dije al Patriarca que, siendo un sureño, no conocía las rutas montañosas, y que era imposible para mí el llegar a la boca del río (para coger un bote).

- No necesitas preocuparte – dijo él – iré contigo.

“El comentario anterior es más exacto y preciso. Las Escuelas de los Budistas Escolares nunca han dado una explicación tan satisfactoria como ésta. Por esta razón los Maestros Dhyana (siendo un Maestro Nacional) son superiores a las llamadas Exposiciones de las Escrituras.”

Entonces, él me acompañó a Kiukiang, y allí me ordenó montar un bote. A medida que él mismo remaba, le dije que se sentara y me dejara coger el remo.

- Sólo es correcto que yo te cruce – dijo – (una alusión al océano de nacimiento y muerte que uno tiene que cruzar antes de que la orilla del Nirvana pueda ser alcanzada).

A esto yo repliqué – mientras estoy bajo la ilusión, es para ti el cruzarme; pero después de la iluminación, debo cruzar por mi mismo. (Aunque el término 'cruzar' es el mismo, es usado en una forma diferente en cada caso.) Como he nacido en la frontera, incluso mi hablar es incorrecto en la pronunciación, (pero a pesar de eso) he tenido el honor de heredar el Dharma de usted. Dado que estoy iluminado ahora, sólo es correcto que yo cruce el mar de nacimiento y muerte por mí mismo realizando mi propia Esencia de Mente.

- Así es absolutamente, así es – él coincidió – Comenzando por ti, el Budismo (significando la Escuela Dhyana) llegará a ser muy popular. Estos años después que te hayas ido de mí, dejaré el mundo. Puedes comenzar tu viaje ahora. Vete al sur tan pronto como puedas. No prediques demasiado pronto, ya que el Budismo (la Escuela Dhyana) no es tan fácil de difundir.

Después de haberle dado el adiós, lo dejé y caminé hacia el Sur. En un período de dos meses, alcancé la Montaña de Tai Yu. Allí noté que muchos cientos de hombres me estaban persiguiendo con la intención de robarme mi manto y mi escudilla de mendigar.

Entre ellos había un monje llamado Wei Ming cuyo apellido laico era Chen. Él era un general de cuarto rango en la vida laica. Sus maneras eran rudas y su temperamento caliente. De todo los perseguidores él era el más vigilante en mi búsqueda. Cuando él casi me había cogido, tiré el manto y la escudilla de mendigar sobre una piedra, diciendo – Este manto no es nada más que un símbolo. ¿Cuál es el uso de llevárselo por la fuerza? (Y entonces me escondí). Cuando él llegó a la piedra, trató de levantarlos, pero encontró que no pudo. Entonces gritó – Hermano Laico, Hermano Laico, (porque el Patriarca todavía no se había unido formalmente a la Orden) vine por el Dharma, no por el manto.

Después de lo cual salí de mi escondite y me puse en cuclillas sobre la roca. Él me reverenció y dijo – Hermano Laico, predícame, por favor.

- Dado que el objetivo de tu venida es el Dharma – le dije – refrénate de pensar cualquier cosa y mantén tu mente en blanco. Entonces, te enseñaré. Cuando él hubo hecho esto por un tiempo considerable – le dije – Cuando estás pensando ni de lo bueno ni de lo malo, ¿qué es en ese momento en particular, Venerable Señor, tu naturaleza real (literalmente, rostro original)?

Tan pronto como hubo escuchado esto, en el momento él se iluminó. Pero más adelante preguntó – Aparte de esos dichos e ideas esotéricas, pasadas por el Patriarca, de generación en generación, ¿hay alguna otra enseñanza esotérica?

- Lo que te puedo decir no es esotérico – repliqué. Si enciendes tu luz internamente,* encontrarás lo que está esotérico dentro de ti.

A pesar de mi estadía en Wong Mui – dijo él – no realicé mi propia naturaleza. Ahora, gracias a tu guía, la conozco como un bebedor de agua conoce lo frío o caliente que el agua está. Hermano Laico, ahora tú eres mi maestro.

Repliqué – Si eso es así, entonces tú y yo somos compañeros-discípulos del Quinto Patriarca. Cuídate.

Respondiéndole a la pregunta de dónde debía ir después, le dije que parara en Yuen y que tomara morada en Mong. Él me rindió homenaje y partió.

Algún tiempo después llegué a Tso Kai. Allí los hacedores del mal otra vez me persiguieron y tuve que refugiarme en Sze Wui, donde estuve con un grupo de cazadores por un período tan largo como de quince años.

Ocasionalmente le prediqué a ellos en una forma que se acomodara a su entendimiento. Ellos me ponían a observar sus trampas, pero cada vez que me encontraba criaturas vivientes en ellas, las liberaba. En las comidas, ponía vegetales en la olla en las que ellos cocinaban su carne. Algunos de ellos me preguntó acerca de eso, y les expliqué que comería los vegetales solamente después que hubieran sido cocinado con la carne.

Un día consideré que no debería pasar más tiempo en una vida de retiro total, y que era eminente para mí el propagar la Ley. De acuerdo a eso me fui de allí dirigiéndome al Templo Fat Shing en Cantón.

Por ese tiempo, Bhikkhu Yen Chung, Maestro del Dharma, estaba conferenciando en el Templo sobre el Sutra Maha Parinirvana. Pasó que un día, cuando una banderola estaba ondeando por el viento, dos Bhikkhus

* El punto más importante en la enseñanza de la Escuela Dhyana descansa en la 'Introspección' o 'Introversión', que significa encender nuestra propia 'luz' para reflejar internamente. Para ilustrar eso, tomemos la analogía de una lámpara. Sabemos que la luz de una lámpara, cuando está rodeada por una pantalla, reflejará internamente con su centro resplandeciente en ella misma; mientras que los rayos de la flama desnuda se difundirán y brillarán exteriormente. Ahora, cuando nos absorbemos con la crítica de otros, como es nuestra costumbre, nosotros difícilmente dirigimos nuestros pensamientos hacia nosotros mismos y en consecuencia raramente conocemos algo de nosotros mismos. Contrario a esto, los seguidores de la Escuela de Dhyana dirigen su atención completamente hacia dentro y reflexionan exclusivamente en su propia 'naturaleza real', conocida en Chino como el 'rostro original' de uno mismo.

Temiendo que nuestros lectores pasen por alto este pasaje tan importante, hacemos notar que en China solamente, miles de Budistas han logrado la iluminación a través de actuar siguiendo los pronunciamientos del Sexto Patriarca.

comenzaron una disputa acerca de lo que se movía, el viento o la banderola. Como no podían llegar a un acuerdo en sus diferencias, le dije que no eran ni lo uno ni lo otro, y que realmente lo que se movía era sus propias mentes. La asamblea completa se quedó asombrada por lo que yo había dicho, y Bhikkhu Yen Chung me invitó a tomar un asiento de honor para preguntarme acerca de varios puntos intrincados en los Sutras.

Viendo que mis respuestas eran precisas y exactas, y que ellas demostraban algo más que el conocimiento de los libros, él me dijo – Hermano Laico, debes de ser un hombre extraordinario. Hace tiempo me dijeron que el heredero del manto y el Dharma del Quinto Patriarca había venido al Sur. Es muy probable que tú seas el hombre.

A esto, le asentí cortésmente. Él inmediatamente reverenció y me pidió que le enseñara a la asamblea el manto y la escudilla de mendicante que yo había heredado.

Más adelante preguntó que instrucciones tuve cuando el Quinto Patriarca me transmitió el Dharma. – Aparte de una discusión sobre la realización de la Esencia de la Mente – le repliqué – él no me dio otra instrucción, ni tampoco se refirió a la Emancipación de Dhyana. – ¿Por qué no? – preguntó. – Porque eso significaría dos caminos – repliqué. Y en el Budismo no puede haber dos caminos. Hay solamente uno.

Él preguntó cuál era el único camino. Le repliqué – El Maha Parinirvana Sutra que tú expones explica que la naturaleza Búdica es el único camino. Por ejemplo, en ese Sutra King Ko Kwai Tak, un Bodhisattva, le preguntó a Buda si aquellos que cometen los cuatro paragika (actos de desatinos indecorosos), o los cinco pecados mortales,^{*} y aquellos que son icchantika (herejes), etc., erradicarían o no su 'elemento de bondad' y su naturaleza Búdica. Buda replicó – hay dos clases de 'elemento de bondad', el eterno y el no-eterno. Dado que la naturaleza Búdica ni es eterna ni no eterna, por lo tanto su 'elemento de bondad' no es erradicado. Ahora el Budismo es conocido como no teniendo dos caminos. Hay caminos de bondad y caminos de maldad, pero dado que la naturaleza Búdica ni es uno ni el otro, por lo tanto el Budismo es conocido como no teniendo dos caminos. Desde el punto de vista de los hombres ordinarios las partes componentes de una personalidad (skhandhas) y los factores de conciencia (Dhatu) son dos cosas separadas; pero los hombres iluminados entienden que ellos no son duales en naturaleza. La naturaleza Búdica no es dualística.

Bhikkhu Yen Chung fue complacido profundamente con mi respuesta. Poniendo sus dos palmas juntas como en signo de respeto, dijo – Mi interpretación del Sutra es tan falta de mérito como un montón de escombros, mientras que tu discurso es de tanto valor como el oro genuino. Subsecuentemente él condujo

* Parricidio, Matricidio, el Establecimiento de la Orden Budista en discordia, Matar a un Arhat, y causar que la sangre mane del cuerpo de un Buda.

la ceremonia de cortarme el pelo o rasurarme la cabeza (ejemplo, la ceremonia de iniciación en la Orden) y me pidió que lo aceptara como mi discípulo.

De ahí en adelante, bajo el árbol de Bodhi, prediqué la enseñanza de la Escuela de Tung Shan (la Escuela de los Patriarcas Cuarto y Quinto, que vivieron en Tung Shan).

Desde el tiempo en que el Dharma me fue transmitido en Tung Shan, he pasado muchas penalidades y mi vida frecuentemente pareció que colgaba de un hilo. Hoy en día, he tenido el honor de encontrarlos en esta asamblea, y debo atribuir esto a nuestra buena conexión en los kalpas previos (períodos cíclicos), tanto como nuestros méritos comunes acumulados por hacer ofrendas a los varios Budas en nuestras encarnaciones pasadas; de otra forma no hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar la aludida enseñanza de la Escuela 'Inmediata', y por lo tanto colocar la base de nuestro triunfo futuro en entender el Dharma.

Esta enseñanza fue entregada desde los Patriarcas pasados, y no es un sistema de mi propia invención. Aquellos que deseen oír la enseñanza deberán primero purificar su mente, y después de oírla ellos deberán cada uno clarificar sus propias dudas en la misma forma que los Sabios lo hicieron en el pasado.

Al final del discurso, la asamblea se sintió regocijada, hicieron reverencia y se marcharon.

ORGANÍCESE

- 1) Usted abrió, cierre.
- 2) Encendió, apague.
- 3) Contactó, corte.
- 4) Ensució, Limpie.
- 5) Está usando algo, trátelo con cariño.
- 6) Rompió algo, repárelo.
- 7) No sabe arreglarlo, llame a alguien que sepa.
- 8) Para usar lo que no le pertenece, pida permiso.
- 9) Pidió prestado, devuelva.
- 10) No sabe como funciona, no intervenga.
- 11) Es gratis, no lo desperdicie.
- 12) No lo convocaron, no se entrometa.
- 13) No lo sabe hacer mejor, no critique.
- 14) No vino a ayudar, no perturbe.
- 15) Prometió, cumpla.
- 16) Ofendió, discúlpese.
- 17) No le preguntaron, no dé pálpitos.
- 18) Habló, asúmalo.

El Templo de Shaolín

lugar sagrado del Wushu del Budismo Chan

Entrenamiento de Shaolín, China

El Templo Shaolín en el pueblo de Dengfeng, provincia de Henan, es muy conocido tanto en China como en el resto del mundo, su fama mayormente se debe al Wushu (arte marcial) de Shaolín. El Templo fue construido en el año 495, decimonoveno año de reinado del emperador Xiaowen de la dinastía Wei del Norte y fue llamado Shaolín porque estaba al pie norte de la montaña Shaoshi y rodeado por una densa foresta. Su traducción literal significa "Bosque Joven".

En el año 527, el monje indio Bodhidharma llegó a China y se instaló en el Templo Shaolín, donde comenzó a predicar el Chan (Zen), una forma de budismo originaria de la India. Este fue el principio del budismo Chan en China, con Bodhidharma como primer maestro y Shaolín como el primer templo. Después, durante la dinastía Tang (618-907), el Chan se convierte en la rama de budismo de mayor influencia en China.

Bodhidharma recomendó el cultivo de sí mismo a través de la meditación, e insistió en que esto es de primera importancia para lograr entender el Budismo. El mismo, para dar el ejemplo, meditó sentado con la cara frente a la pared en una cueva al noroeste del Templo de Shaolín, durante 9 años. Y dejó una imagen de su sombra grabada en la pared de roca. En la actualidad, esta roca está en el salón de Baiyi del Templo de Shaolín, y la cueva es conocida como la Cueva de Bodhidharma.

En el año 1125, se estableció el Templo de Fundador de Chan al lado de la calle que va a Cueva de Bodhidharma. El salón principal, aunque no es muy grande, es un tesoro de esculturas. En las 12 columnas octagonales de piedra están grabadas las mas múltiples imágenes que reflejan la cultura y la vida de los ancestros.

En las piedras para tocar que hay en las salas del este, oeste y norte están grabados las imágenes de los oficiales que acompañan a Buda por el mundo y los santos mirando el mar, así como dragones chinos unicornios, tortugas de mar, elefantes y venados. Todas las imágenes están llenas de vida. El pedestal de la divina plataforma en la sala central está cubierto de imágenes de montañas, árboles, un templo, una pagoda, campos de cereales, un pequeño puente sobre una corriente de agua, monjes paseando, un campesino con su asno, y gente esperando el bote para cruzar el río. El lujuriante ciprés frente a la sala central tiene un ancho de cuatro metros. Se dice que Hui Neng, el sexto abad del Templo Shaolín, trajo un ciprés debajo de sus brazos desde la provincia de Guangdong y lo plantó frente a la sala central del Templo de la Fundador de Chan cuando él retornó al Templo de Shaolín para hacer un homenaje a Buda. Este árbol tiene en la actualidad mas de 1200 años

Bodhidharma fue el primero que practicó el ahora conocido como arte marcial de Shaolín. Sus miembros se convirtieron en rígidos después del largo periodo que estuvo sentado meditando frente a uno de los muros de la cueva, y él sintió una gran molestia. También se dice que el monje se quedaba dormido durante su meditación y que su salud empeoró, por esta razón inventó un ejercicio de dieciocho movimientos, conocidos ahora como las Dieciocho Rutinas de Arte Marcial de Shaolín, imitado la astucia del tigre, la escalada del mono y los saltos del leopardo.

El régimen, también llamado Wushu Chan (arte marcial y meditación), combina movimientos con meditación y arte marcial. Posteriormente los monjes han desarrollado y enriquecido el arte marcial de Shaolín tomando enseñanzas de las tradiciones del arte marcial. Hay un mural llamado Trece Monjes de Shaolín salvan al Emperador de la Dinastía Tang, en el muro del salón Baiyi. En él se describe las luchas por el poder sucedidas al fin de la dinastía Sui entre el príncipe Qin (599-649) y el general Wang Shichong (ñ-621). En los momentos cruciales de esta lucha, los monjes de Shaolín ayudaron al príncipe Qin a derrotar los ejércitos de Wang Shichong. Cuando el príncipe Qin tomó el poder con el nombre de emperador Taizong de la dinastía Tang, otorgó títulos a los monjes, donó tierras para el Templo Shaolín, y dio una ley especial que permitía a los monjes de este templo comer carne y beber vino.

Después, el Templo Shaolín se convirtió en un templo que gobernaba a los otros templos budistas de la región. Para defender el templo la corte imperial dio permiso a que el Templo Shaolín organice una tropa de monje-soldados y envió a expertos en el arte militar a enseñarles el uso de la espada, la barra, la espada de dos filos, y otras armas. Con esto se formó un sistema completo del arte marcial de Shaolín. En retorno, los monjes soldados cumplieron con meritorios actos de defensa de la corte imperial.

A 300 metros al oeste del Templo Shaolín se encuentra el bosque de Pagodas. De acuerdo con el budismo, las pagodas están construidas para guardar las reliquias de los abates y otros monjes importantes, junto con tablas donde están escritos sus méritos y sus virtudes.

En el bosque de las pagodas hay 231 pagodas construidas durante 1.200 años después del 791, el séptimo año del reinado del emperador Dezong de la dinastía Tang. La forma y tamaño de estas han sido influenciadas por su época y dependen del rango que tuvieron los monjes durante su vida y la situación económica del Templo. Las pagodas son muy variadas en su apariencia y tienen de uno a siete pisos de altura, la más alta mide 15 metros. Algunas de ellas parecen cuevas, otras pabellones, otras tienen pedestales. Las bases de las pagodas son cuadradas rectangulares, hexagonales, octagonales, o redondas.

La mayoría de estas pagodas están grabadas con inscripciones que hablan del rango de los ocupantes, sus nombres religiosos y sus servicios meritorios.

Estas inscripciones son materiales importantes para examinar la historia, las prácticas religiosas, y la economía del Templo Shaolín, y un tesoro para el estudio de la arquitectura de las pagodas, caligrafía, escultura y la vida de los tiempos antiguos.

Historia de las Artes Marciales.

Durante los siglos que sucedieron a la desaparición de Buda, el budismo se extendió por toda India y el sudeste asiático. Pronto surgieron divergencias entre distintas maneras de interpretar las enseñanzas originales del Maestro. Se crearon diversas escuelas con diferentes maneras de enfocar lo enseñado por el Buda. Esto produjo una cierta confusión en el mundo budista primitivo. Ante esta confusión grupos de maestros y monjes decidieron retirarse a las montañas y a los bosques para dedicarse exclusivamente a la practica de la meditación enseñada por Buda. Así fue surgiendo la escuela de Dhyana.

Dhyana es un termino en sánscrito, el antiguo idioma de la India, y significa "absorción de la mente". Designa el estado de conciencia propio de la meditación budista y del yoga. Dhyana se convertiría en Chan, en chino. Chan sería mas tarde la abreviación del termino. Zen es la trascripción fonética al japonés del termino chino Chan. Fue Bodhidharma quien, aproximadamente en el año 520 d.c., con el propósito de volver al espíritu original de las predicaciones de Buda, introdujo el budismo en China. Se estableció en el templo de Shaolín, donde se mezclaron sus ideas con las ideas taoístas. Esta se cree que es la fecha oficial del nacimiento de la escuela de meditación budista. El Chan nace prácticamente del encuentro de las tendencias más desarrolladas de la filosofía hindú con el taoísmo. Esto marcaría también el inicio de las artes marciales chinas, el kungfu.

Durante las persecuciones religiosas en China, los templos budistas fueron saqueados y los monjes perseguidos; implicando con ello, que el origen del actual arte marcial coreano corresponda al norte de China y los del sur como el **Shorinji-Kempo**, **Shaolín-Kung Fu**, por mencionar algunos, pasaran primeramente a la isla de Okinawa y más tarde al archipiélago Nipón. Del **Shorinji-Kempo** nacieron en Okinawa las ramas de **Budo**, conocidas con los nombres de **Nahate** y **Shurite**, siendo **Nahate** el origen del **To-De-Do**. Hasta 1916 el maestro Gichin Funakoshi formado en el estilo Nahate ya conocido como **To-De-Do**, lleva a Nipón una exhibición en el **Budoku-Den**, en Kyoto, que no tiene gran éxito. A partir de 1923 se establece en Japón. El maestro Funakoshi crea su propio estilo llamado **Shoto-Kan-Ryu** en Japón y siendo el primero en enseñarlo, se le da reconocimiento de Padre del **Karate Do** (El camino de las manos vacías). Contemporáneamente se instalan en Japón diferentes escuelas de artes marciales, tales como: El Jiujitsu, el Aikido, el Judo, y variados estilos de Karate Do, entre otros también importantes.

Reglas de Oro

Indígena Americano:

Gran Espíritu, concede que no critique a mi vecino hasta que yo no haya caminado en sus mocasines, un kilómetro.

Budismo:

Cinco son las maneras en que un miembro del clan debe atender a sus amigos y familiares: generosidad, cortesía, benevolencia, tratarles como él se trata a sí mismo, y cumplir con su palabra.

Cristianismo:

Haced vosotros con los demás hombres todo lo que deseáis que ellos hagan con vosotros, porque ésta es la suma ley y los profetas.

Confucianismo:

“¿Hay una sola palabra”, preguntó Tzu Kung, “que se pudiera adoptar como la regla de conducta de toda la vida?” El Maestro replicó: “¿No es la palabra Simpatía?” No hagas a otros lo que no quieras para ti mismo.

Filosofía Griega:

No hagas a otros lo que tú mismo no deseas sufrir.
Sócrates

Trata a tus Amigos como quieras que ellos te traten a ti mismo
Aristóteles

Hinduismo:

Uno no debe comportarse con los demás de una manera que sea desagradable a uno mismo. Esto es la esencia del deber (Dharma). Todo lo demás es consecuencia del egoísmo.

Islam:

Ninguno entre ustedes es un creyente si no desea para su hermano lo que desee para sí mismo.

Judaísmo:

No odiarás a tu hermano en tu corazón . . . mas amarás a tu vecino como a ti mismo.

Zoroastrismo:

La Naturaleza es buena sólo cuando no hace a otro lo que no es bueno para uno mismo.