

RESUMEN DE LA ENSEÑANZA ZEN DE RINZAI

Resumen por Upasaka Pablo Guarnieri

Presentado a 'Acharia' el jueves, 30 de abril de 2009

Ya en los primeros diálogos entre el Maestro y los monjes, **Rinzai** hace hincapié en que no puede haber dudas o titubeos (Ya lo recalcará en varios diálogos también más adelante – Pág.16, 4to. Renglón) al señalarse que cada vez que se titubeaba se recibía un "palazo", dado que esta duda en sí misma es debida a una falta de "**visión completa**". Y no es la duda a la que hace referencia muchas veces Buda sobre su palabra para demostrarnos que probemos por nosotros mismos (de manera científica) sus enseñanzas, sino que es la duda surgida por una falta de "claridad" de lo que estamos "aprendiendo o comenzando a ver".

El Buda dijo: "El Dharma es otra cosa que palabras; ni está limitado ni condicionado"

También demuestra esto al mencionar al Hombre Verdadero de no-estatus, aquel que es libre de todas las relaciones y apegos, al surgir nuevamente la duda en el monje debida a su "confusión" (Pág. 18 apartado 3.)

Hay que ser cauteloso con los juicios arbitrarios; entender o no-entender, ambas son equivocaciones (puntos de vista).

Antes que la duda o la vacilación surjan, la distinción de la "realidad o verdad" se distingue con claridad. Debemos ser capaces de "ver" lo que hay "detrás" de lo que a "simple vista" se distingue.

Si se tiene un "**discernimiento genuino**", el nacimiento y la muerte no nos afectarán y estaremos libres de ir y venir. Ni necesitaremos buscar por mérito; él surgirá por él mismo. Debido a la falta de confianza en nosotros mismos nos dirigimos hacia el "exterior" y corremos tratando de buscar.

La luz pura de nuestro corazón en este instante es el **Dhamakaya** Buda en nuestra propia casa. La luz no-discriminatoria de nuestro corazón en este instante es el **Sambhogakaya** Buda en nuestra propia casa. **La luz no-discriminatoria** en nuestro propio corazón es ese instante es el **Nirmanakaya** Buda en nuestra propia casa.

Esta trinidad del cuerpo de Buda no es otra cosa que él aquí ante nuestros ojos.

Los eruditos de los sutras y Tratados toman los Tres Cuerpos como **absoluto**.

Rinzai no lo ve así, sino que ve a estos Tres Cuerpos como meros nombres o apoyos.

Los Cuerpos [de Buda] están establecidos con referencia al significado; los Campos [de Buda] se distinguen con referencia a la sustancia. Se podría decir más claramente que los Cuerpos de Naturaleza Dharmática y los Campos de Naturaleza Dharmática son solamente configuraciones mentales.

Cuando las pasiones surgen, la sabiduría se interrumpe; y el cuerpo se separa de las imágenes cambiantes. Esta es la causa de la transmigración en los Tres Mundos con su sufrimiento concomitante. Pero como Rinzai lo ve, no hay nada que no sea profundo, nada que no sea liberado. Nada es más precioso que ser un hombre que no tiene nada que buscar.

Dharma es la Ley del Corazón. El Dharma del corazón no tiene forma y penetra en todas partes. Fundamentalmente es una luz; diferenciada, deviene los seis sentidos. Cuando el corazón completo de uno llega a detenerse, uno se libera en ese instante.

El Buda-Dharma es y actúa por sí mismo. No necesita ayuda para hacer eso. Rinzai les recuerda a sus discípulos que el Dharma del Buda o el Buda-Dharma es también inherente en nosotros, como también definitivamente en todo lo que existe. Si nosotros no lo obstruimos con nuestros deseos, voliciones e intenciones (ya sean buenas o malas) él actúa por sí mismo, a través de nosotros—la naturaleza Búdica.

Un hombre que ha dejado el hogar debería conocer como ver clara y calmadamente, debería distinguir a Buda de Mara, lo verdadero de lo falso, lo mundano de lo sagrado. Si se tiene ese conocimiento puede decirse que verdaderamente ha dejado/renunciado al hogar. Si este no diferencia Buda de Mara, entonces de hecho, **sólo deja un hogar para entrar en otro**, y es lo que se llama un karma-producido por ser viviente.

El maestro dijo que Buda y Mara presentan en estado puro y corrupto (como un momento de duda en nuestro corazón), sin embargo como es el maestro lo ve, no hay Buda, ni ser viviente, ni pasado, ni presente. No hay otro Dharma. Si hay uno especial, el maestro diría que es un fantasma o un sueño.

En todas partes, todas las cosas son sin formas, y no son el Dharma verdadero.

Un hombre de discernimiento genuino es aquel que sabe que el Buda no es algo para lograrse.

Si se puede hacer uso de los cuatro elementos, sin ser los cuatro elementos, entonces estaremos libres de ir y venir. No hay una cosa o no hay nada a la que se pueda detestar. Si amamos lo sagrado, lo sagrado deviene una simple palabra y una trampa. Un momento de la luz de la no-diferenciación en nuestro corazón, este es el Samantabhadra verdadero, en todas partes y siempre. Si por un momento nuestro corazón, por nosotros mismos, nos liberamos de las ataduras, en todas partes está la liberación; este es el Dharma-Samadhi de Kannon (Avalokitesvara).

El Maestro dijo a sus monjes que hay que tener autoconfianza/independencia, **no hay que buscar nada en el exterior**, porque todo es polvo insustancial y no es posible discernir lo verdadero de lo falso. Incluso si hay Patriarcas o Budas, estos son sólo las huellas o vestigios de las enseñanzas. El hombre no tiene nada que buscar, no pasa sus días argumentando acerca del líder y el ladrón; esto es eso, esto no lo es, forma y esencia y otras proposiciones vanas. **La meta de las enseñanzas profundas de todos los Budas es preferible ver al hombre que puede hacerle frente y resistir todas las circunstancias.** El estado de Buda no puede decir de sí mismo "Yo soy o yo estoy en un estado de Buda". Es más bien el hombre independiente del Camino que se aprovecha, sirve y beneficia de todos los estados. Los estados (o circunstancias) son manifestaciones; ellos son la diferenciación entre las diez mil cosas; pero sólo hay uno que siempre es el mismo hombre y que no difiere en absoluto. Esto es el porqué las formas aparecen en respuesta a la circunstancia, como la luna se refleja en las olas en movimiento.

Para devenir una gran vasija, es importante no colocar o poner en ella ninguno de los errores de los demás. **Si uno es el maestro de uno mismo en todas partes, entonces dondequiera que estemos, todo es verdad.**

Los dominios de los Tres Ojos, es decir, **en el dominio de la pureza absoluta (Dhamakaya Buda), en el dominio de la no-diferenciación (Sahbhogakaya Buda) y el dominio de la liberación (Nirmanakaya Buda)** dependen en el cambio. Desde el punto de vista de los Sutras y los tratados el Dhamakaya es lo fundamental. El Sahbhogakaya y el Nirmanakaya son las funciones. El Dhamakaya no puede explicar o comprender el Dharma, por lo tanto

un antiguo maestro dijo que "Los cuerpos (de Buda) se establecen con referencia al significado; los dominios (del Buda) se diferencian con respecto a los cuerpos".

La naturaleza de los cuerpos y de los dominios es clara; ellos son el templo del Dharma, y por lo tanto son solamente relativos. No hay Dharma fuera del corazón, ni nada que encontrar dentro.

El buscar el Buda, el Buscar el Dharma, esos solamente producen Karma en el infierno. Buscar los Bodhisattvas, es también producido por el Karma. Leer los Sutras y los tratados también produce Karma. Ya sea si el corazón se mueve o no, y si consecuentemente hay una acción o no, todo son acciones puras (no producidas por el Karma).

Un patriarca dijo, "Si establecen el corazón, ven la quietud. Si lo estimulan o provocan él ve el exterior, y si lo traemos de nuevo a su lugar el interior es claro. Si lo concentramos, se entra en el Samadhi, **pero todo esto son solamente formas de actividad.**

Cuando la actitud en nuestros corazones no cambie de momento a momento, a esto se le llama los "patriarcas vivientes". Porque si ella cambia, entonces nuestra naturaleza esencial y nuestras acciones se separan. Pero cuando nuestro corazón no difiere, no hay tampoco diferencia entre nuestra naturaleza esencial y nuestras acciones.

Dentro y fuera del mundo no hay una cosa que tenga naturaleza propia, ni una naturaleza que se produzca por ella misma. Todo lo que hay son nombres vacíos, y las letras de esos nombres también están vacías. Si tomamos estos nombres como reales o verdaderos y aunque estos existan, estos pertenecen al dominio del cambio dependiente, ese decir, son como mantos que se ponen o quitan (el manto del Bodhi, del Nirvana, de la liberación, etc.). **Cualquier cosa que busquemos devendrá en sufrimiento, es mucho mejor no tener nada más que buscar.**

Los tres cuerpos del Tathagata son solamente adaptación a los sentimientos del mundo, temiendo que de otra forma los hombres caigan en el nihilismo. Los nombres vacíos son sólo recursos convenientes o expedientes diestros. El cuerpo físico, no es el cuerpo de la comprensión; ni la forma es la figura verdadera.

Se decía que el Buda tiene los seis poderes supernaturales y ellos son milagrosos. Rinzai dice que todos esos poderes naturales son kármicos y dependientes, ellos no son los seis poderes supernaturales que Buda poseyó: entrar en el dominio de la forma sin engañarse por ellas; entrar en el dominio del oído sin ser engañado por los sonidos; entrar en el dominio del olfato sin ser engañado por los olores; entrar

en el del tacto sin ser engañado por el del contacto; y entrar en el de las configuraciones mentales sin ser engañado por ellas. Por lo tanto, estos seis campos, son sin forma, ellos no pueden atar al hombre de independencia verdadera. Aunque los cinco Skandhas son absorbentes por naturaleza, **sin embargo, dominarlos llega a ser nuestro poder supernatural aquí en la tierra.**

El Buda verdadero no tiene forma o figura, el Dharma verdadero no tiene forma. El estudiante verdadero no se aferra al Buda, a los Bodhisattvas ni a los Arhats. El se mantiene libre y no se preocupa por cosas. Aunque todo se gire "patas arriba" el no se desorientará ni confundirá. El no temerá aunque los tres infiernos se rompan ante él, dado que él lo ve todo como vacío. Si hay cambio, también hay existencia. Sin cambio, no hay nada. "Los sueños son fantasmas, flores en el espacio vacío".

Rinzai nos dice que comprendió que los Sutras y los Tratados no son más que drogas apropiadas para apaciguar las enfermedades del mundo, teorías relativas solamente. Y si no dependemos en cosas, hay liberación y libertad.

Los Budas y los patriarcas son solo frases de adoración ¿Queremos conocer los Tres mundos? ¡Ellos no difieren de la sensación del escuchar el Dharma ahora! Una de nuestras urgencias es el mundo del deseo y una segunda ignorancia tonta es el mundo de la no-forma. Ese es el mobiliario de nuestra propia casa. Los Tres mundos no se proclaman ellos mismos: ¡Nosotros somos los Tres Mundos! Ese es el uno que se manifiesta clara y vivamente ante nuestros ojos, quien percibe, pesa y mide los Tres Mundos, y él les pone nombre a ellos.

El cuerpo físico, construido de los Cuatro elementos es impermanente. Cuando podemos hacer descansar nuestro corazón, a eso se le llama el árbol de Bodhi. Cuando no lo podemos hacer descansar se le llama, el árbol de la oscuridad (ignorancia). Si podemos hacer descansar nuestro corazón, ese el dominio del cuerpo puro. Si ningún pensamiento surge, estaremos escalando este árbol del Bodhi (despertar). El Bodhi no tiene una morada determinada, y por lo tanto no hay nadie que pueda lograrlo.

El verdadero sentimiento es muy difícil, el Buddha-Dharma es un misterio profundo. Pero si nosotros entendemos, sonreímos. Si no hay forma, la lucidez brilla por sí misma.

El movimiento y la inmovilidad son dos tipos de circunstancias. Pero el hombre del Camino que no depende de nada, hace uso de ambas, el movimiento y la inmovilidad.

Toda liberación del corazón fracasa en llegar a la meta. Todo movimiento de pensamiento se dirige hacia el objeto opuesto. No estamos separados de ese que está ahí frente a nuestros ojos.

En ningún lugar encontraremos la existencia del nacimiento y la muerte, porque esos son nombres vacíos.

¡No busquemos por mantos! Los mantos no pueden cambiarse, es el hombre el que usa los mantos. Hay un manto de pureza, uno del Bodhi, el del Nirvana, el patriarcal y el del Buda. **No son más que nombres**, y todas son un simple cambio de manto. Son solamente apariciones ilusorias. El habla y la acción las sacan al exterior y en el interior ellos son solamente expresiones del Dharma que salen hacia fuera. Si buscamos esos mantos que se usan y los confundimos por la cosa verdadera caeremos en los tres Mundos, circulando en medio del nacimiento y la muerte. **Mucho mejor es no tener nada que buscar**. "Encontrarse con él sin reconocerlo; hablar con él sin conocer su nombre". El verdadero Buda no tiene silueta, el verdadero Camino no tiene sustancia, el verdadero Dharma no tiene forma.

El maestro dice que a lo que llamamos Buda, ese es nuestro corazón en su pureza, a lo que llamamos Dharma ese es nuestro corazón en su felicidad. A lo que llamamos el Camino, ese es cuando en la luz pura y verdadera no hay en ninguna parte obstrucción alguna. Los tres son uno; pero ellos son nombres vacíos y no tienen existencia real o verdadera.

Rinzai nos dice que aunque uno viva alejado en una montaña, medite todo el día y coma una comida al atardecer, él es un hombre producido por el Karma. Uno que da como caridad todo lo que tiene (las siete cosas preciosas), todas estas acciones causan solamente sufrimiento al cuerpo y al corazón, y contrariamente a lo que se espera o anticipa incita a más sufrimiento. Por lo que mucho mejor es no tener más nada que buscar, ser simple y sencillo.

Daisu Chisho Buddha, (el Buda de La Penetración Suprema y de La Sabiduría Insuperable) se sentó por diez Kalpas en el Salón de la Iluminación. Pero el Buda-Dharma no se le reveló, y él no obtuvo la Budeidad. Según Rinzai éste es el significado de esta declaración: La Penetración Suprema es nuestro propio entendimiento de que las diez mil cosas en todas partes no tienen ser ni forma propia. La Sabiduría Insuperable es no dudar de nada, porque no hay nada que alcanzar. Buda es el corazón en su pureza; a su brillantez interpretando los planos de las cosas se le llama "devenir un Buda". El "sentarse por diez Kalpas en el Salón de la Iluminación" se refiere a la práctica de los Diez Paramitas. "El Buda-Dharma no se reveló a si mismo" significa que dado que Buda es originalmente no-nacido y el Dharma es Indestructible, como podría revelarse a si mismo?. "Que no

alcanzó la Budeidad significa que Buda no necesita devenir un Buda. "El Buda está siempre presente en el mundo, pero no está manchado con las cosas del mundo".

Los Cinco Crímenes Atroces son los siguientes:

- Matar al Padre: La ignorancia básica es el padre. Cuando nosotros no tenemos más nada que buscar, a esto se le llama "matar al padre".
- Destruir la madre: El deseo anhelante es la madre. Si entran en el dominio del deseo con un corazón concentrado y lo ven todo vacío de formas y que en ninguna parte hay nada a lo que apegarnos, esto es "destruir la madre".
- Derramar la sangre de Buda: En el dominio de la pureza, si no hacemos surgir cualquier deseo vehemente de interpretación, todo es oscuridad; esto es "derramar la sangre de Buda".
- Romper la paz de la Sangha: Si entendemos verdaderamente que las pasiones son vacías y sin fundamentos, entonces rompemos la paz de la Sangha.
- Quemar las escrituras y las estatuas: Ver que las relaciones causales son vacías, que el corazón es vacío, y que el Dharma es vacío. Y de un tirón, decisivamente, contar todo para trascenderlo todo y no tener más nada que buscar, esto es quemar las escrituras y las estatuas.

El Buda nos es algo para alcanzarse. Los Tres Vehículos y Las Cinco naturalezas tanto como las enseñanzas Completas y Súbitas, son solamente huellas. **Todos son expedientes diestros, remedios temporales, recursos para curar enfermedades.** No hay un Dharma genuino. Buscar el Buda es perder el Buda.

Es de destacar también una conversación entre el asistente y el maestro, este último resalta que "Pensar que no hay nada más que buscar no es bueno. Es mejor no pensar, no hay nada más que buscar". **Destaco a su vez de otra conversación que uno tiene que saber las gentilezas que uno ha recibido para ser capaz de restituir las o reintegrarlas.**

Verso del Maestro: "El Gran Camino supera todo lo que es, libre hacia el Oeste o el Este. La chispa no vuela del pedernal tan rápido, ni el relámpago tampoco destella".

Final del Resumen

Presentado a Acharia el jueves, 30 de abril de 2009