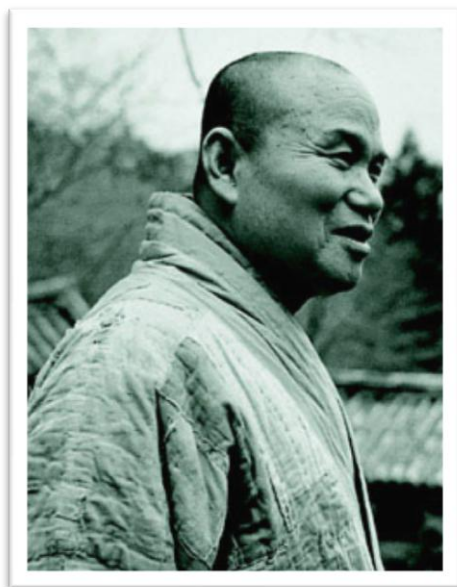

'Desde que Devine Buda'

Charla Dharmática del Ven. [Toeong Seongcheol](#) ¹성철 性徹

'Desde que Devine Buda'

**30 de junio de 1981, en el Templo Haein-sa
Traducido al español por Yin Zhi Shakya, OHY**

"El período de tiempo desde que devine Buda o 'el tiempo que ha pasado desde que devine un Buda', es un número incomprensible de eones".

Esta cita de la sección del [Sutra del Loto](#) del "El Tiempo de Vida del Tathagata" o "el Período de Vida del Así Venido"², es el punto decisivo del Sutra completo.

Al principio esto es difícil de entender. Tenemos la tendencia a pensar que sólo ha pasado 2,500 años más o menos desde que el Buda histórico devino

¹ Seongcheol (6 de abril de 1912—4 de noviembre de 1993) es el nombre dharmático de un Maestro Coreano Seon (Zen). Él fue la figura principal en el Budismo Coreano Moderno, siendo responsable por cambios significantes en el Budismo Coreano desde 1950 hasta 1990.

² Capítulo 16: http://www.acharia.org/downloads/sutra_loto_capitulo_dieciseis_espanol.pdf

iluminado, enseñó y entró en el nirvana. Así que, ¿cómo es, que él ha dicho que desde el tiempo que se iluminó, ha sido un período de tiempo incomprensible? Pienso que tenemos que mirar a su vida hace 2,500 años, como un expediente o algo conveniente y oportuno, y que de hecho ha sido un período de tiempo incomprensible desde que él hubo devenido Buda. Y tienen que entender esto para tener un entendimiento fundamental e indispensable del Budismo.

Cuando se pregunta el propósito o la meta del Budismo, la mayoría de las personas responderían algo como: "Alcanzar la Budeidad". Sin embargo, esto, de hecho, no es el caso. ¿Por qué? Porque todos los seres sintientes ya son fundamentalmente Buda. Por lo tanto, la meta no es alcanzar la Budeidad, sino descubrir que ya somos Buda.

Antes de la iluminación, por supuesto, uno no sabe/no conoce eso. Pero después de la iluminación, uno comprende que todos nosotros hemos sido Budas por un periodo de tiempo insondable. Entonces, si hemos sido Budas por eones insondable, ¿por qué tenemos que descubrir la Budeidad de nuevo? De manera que todos podamos llegar a darnos cuenta de nuestra naturaleza fundamental. Consecuentemente, usamos términos tales como "descubrir la naturaleza de Buda" una y otra vez como algo conveniente y oportuno hacia esa meta.

No es simplemente el Buda él que se ha iluminado por un período de tiempo insondable, sino todos los seres sintientes, todas las formas de vida (todos los seres vivientes), todas las piedras y los peñascos, todo lo que existe y todo lo que no-existe—todo ha sido iluminado por este período incomprensible.

Llamamos usualmente al mundo donde vivimos actualmente, el mundo de la dificultad/adversidad, el sufrimiento, la ilusión. Pero, una vez que miran bajo la superficie, descubrirán que esto es, y ha sido por un período de tiempo insondable, el mundo del paraíso. Así que el propósito del Budismo no es hacer que ustedes devengan un Buda, sino para que ustedes devengan despiertos y conscientes del hecho que han sido Buda por un período incomprensible de tiempo.

Esto es lo que deben comprender y darse cuenta. Y en ese momento llegaran a entender que no hay lugar en las diez direcciones que no sea una tierra de Buda, que no sea una Tierra Pura, que no sea un paraíso.

En otras religiones, las personas hablan bastante acerca de 'la salvación' y el

'ser salvado', pero en el Budismo, tales conceptos son intrascendentes. En el Budismo, todo lo que tienen que hacer es darse cuenta que son fundamentalmente Buda, que cada lugar es el terreno de Buda, la Tierra de Buda. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que tener a alguien para que los salvara? Así que en el Budismo, el concepto de salvar es absolutamente irrelevante/intrascendente. Esto es lo que hace al Budismo único en comparación con otras religiones y filosofías en el mundo. Ningún otro sistema de pensamiento ha hecho nunca tal reclamación.

El significado de 'Buda' se extiende a "no-producir", "no-extinguir". Decir que todo ha sido iluminado por un período incomprendible de tiempo es lo mismo que decir que no hay nada que no sea esto—que no produzca, que no se extinga—y aplica a las personas, animales, plantas, minerales, al cielo, a todo lo que es, a todo lo que no es, y a cada lugar en el universo y más allá de él. Cada cosa y cada lugar es "no-productivo", "no-extinguido" (ni se produce ni se extingue). Así que fundamentalmente 'todo', cada cosa, es Buda y cada lugar es una tierra de Buda.

Si eso es así, entonces, ¿por qué nosotros los seres sintientes estamos en un mundo de sufrimiento?

Una persona que cierra sus ojos no puede ver la salida del sol, no importa cuanta brillantez pueda haber. Para esa persona, todo es oscuro todo el tiempo. Eso es la misma cosa. Si abrimos el Ojo de la mente, vemos la luz del día, vemos el universo completo. Vemos que no hay nada que no sea Buda y que no hay lugar que no sea el paraíso. ¡Simplemente si abrimos el Ojo!

Pero, eso es para los que no conocen eso, esos que no han abierto este Ojo, que piensan, "yo soy un ser sintiente" y "este es el mundo de la adversidad y el sufrimiento".

Así que el asunto básico es este del Ojo abierto u Ojo cerrado. Si el Ojo está abierto, ven la Luz brillante; pero si el Ojo está cerrado, no hay nada sino oscuridad. ¿Y quién quiere vivir en un mundo de oscuridad? Yo pensaría que todos y cada uno le gustaría vivir en el mundo de la Luz, el mundo de Buda, de la Tierra Pura. Así que deben tratar con gran esfuerzo, tan fuerte como puedan, para abrir es Ojo de la mente. Entonces lo habrán resuelto todo. La cuestión grande no es si irán al cielo o al paraíso. Eso no tiene sentido. El asunto es abrir el Ojo de la mente y resolverlo todo **aquí y ahora**.

El **Sutra del Loto** continúa:

3

“Por el bien de instruir a todos los seres, les digo como algo oportuno y apropiado, que entraré al nirvana, aunque yo nunca muero y siempre permanezco aquí para explicar el Dharma”.

Lo que el Buda estaba diciendo es que justo como ha habido un período insondable de tiempo desde que se iluminó, él permanecerá iluminado por periodos insondables infinitamente. Él es eterno en su presencia entre nosotros para explicar el Dharma.

Por la palabra “aquí”, él no quiso decir India o Corea o ningún otro lugar en particular. Por la palabra “aquí”, él quiso decir en todas partes en el universo. Buda toma formas infinitas, y no hay lugar donde él no pueda manifestarse a sí mismo. Y por eso es que él le llama a esto “el universo infinito”, “lo perdurablemente duradero”. No hay nada que se produzca ni nada que se extinga.

El pasado, presente y futuro son todos perdurablemente duraderos, y por lo tanto, todo es no-productivo y no-extinguido. Llámenlo como quieran—el Paraíso de la Tierra Pura, el Océano de Guiraldas, el Dharma Inagotable. Pero el Buda habla el Dharma a través del pasado, presente y futuro, eternamente.

¿Estamos justamente hablando del Buda histórico Shakyamuni? No, por supuesto que no. Estamos hablando acerca de todo en el universo, el pasado, el presente, y el futuro, como también acerca de cada lugar en el universo. Todo habla del Dharma inagotable, y todo está en una transformación inagotable.

Incluso el peñasco en el pico de la montaña está constantemente hablando de esto en una manera o forma, cientos de veces mayor que el Buda en el Salón de Buda. Puede que piensen que suena gracioso decir que un peñasco en el pico de la montaña habla del Dharma. ¿Qué un peñasco pueda posiblemente decir? pero cuando ustedes abran el Ojo de la Mente, también están abriendo el Oído de la Mente. Y serán capaces de oír el Dharma inagotable del peñasco que parece simplemente que está colocado allí. En el Budismo, a esto se le llama **‘la charla inanimada del Dharma’**.

Las cosas animadas se pueden mover y hacer ruido, así que pueden verlas como teniendo potencial de exponer el Dharma. Pero, una roca inanimada, un peñasco, un puñado de tierra—ninguno de esos se mueve o habla, así que ustedes se preguntan cómo ellos pueden hablar del Dharma. Sin

embardo, si ustedes llegan a entender el Budismo, llegarán a escuchar al peñasco exponiendo el Dharma eterno. Incluso todo lo que es invisible habla incesantemente del Dharma. Así que ven, todo en el universo habla del Dharma. Todo es en sí un Sutra, todo es una dimensión del Dharma. Tienen que entender esto para entender el Budismo. Y entonces se darán cuenta de qué inútil es tratar de enseñarle a los demás, de 'salvar' a los demás.

Por lo tanto, sólo tienen que descubrir que el fundamento de todo, vuestro rostro original, el panorama fundamental es la Tierra Pura, una Tierra-de-Buda, el Paraíso. Si llegan a darse cuenta de esta Verdad, entonces vuestra búsqueda habrá terminado. No hay nada más que buscar.

No obstante, algunas personas malinterpretan las implicaciones de esto. Ellas piensan, "¡Qué maravillosa ley! Todos vivimos en el paraíso, y todos somos Buda. ¡Así que no hay nada que hacer! ¡No tenemos que estudiar, o trabajar, o progresar! ¡Podemos hacer lo que queremos! ¿Lo podemos?"

Esto es quizás una reacción inicial, pero es el resultado de una falta de entendimiento verdadero. Sí, nosotros somos fundamentalmente Buda, vivimos en el paraíso, y somos la Gran Luz que ilumina el universo completo. **Pero**, las personas con su Ojo cerrado no pueden ver la Luz. Ustedes son fundamentalmente Buda; pero si vuestro Ojo está cerrado, sólo hay oscuridad.

Piensen en un espejo cubierto con polvo. El espejo en sí está limpio y claro, y refleja la luz. Pero cuando está cubierto con polvo, no refleja nada.

El hecho es que un espejo cubierto de polvo no puede reflejar nada es en sí en vano.

Decir que usted es Buda no es suficiente. Es un error pensar que dado que usted es Buda, vive en el paraíso y por lo tanto que no hay nada más que hacer. Pensar que no hay necesidad de abrir el Ojo significa que usted será un Buda ciego por siempre.

Así que, tienen que tener confianza en una cosa. Incluso si estamos sentados aquí en la oscuridad con nuestro Ojo cerrado e incapaz de ver la Gran Luz, debemos seguir adelante con la confianza de que estamos viviendo en la Gran Luz y que si luchamos fuertemente seremos capaces de verla (la Gran Luz). No, ustedes puede que no sean capaces de devenir tan perfectos como el Buda en su vida, y puede que no sean capaces de ver alrededor de ustedes el paraíso. Pero tienen que tener la confianza que son

fundamentalmente Buda, y que de hecho viven en el paraíso. El único error/fallo es que no han abierto el Ojo y no han visto la Luz.

Si devienen conscientes del hecho que están rodeados por todos los lados por la Gran Luz, y si abren el Ojo, entonces la Gran Luz es vuestra. La realidad presente es absoluta. No produce ni extingue. Y como he dicho antes, el Budismo tiene 'el derecho de autor' exclusivo de esas palabras.

Porque la física atómica y la teoría cuántica están ahora demostrando lo que el Buda ha dicho por tanto tiempo, algunos pueden equivocar/tomar esto como una oportunidad de presumir o alardear acerca de la superioridad del pensamiento budista. Sin embargo, este no es el punto, y ciertamente no es la actitud budista. Todo lo que podemos hacer es tomar esos desarrollos y comprender, que cerca la ciencia está llegando al pensamiento budista. Lo que el Buda dijo hace 2,500 años atrás se ha probado por la ciencia hoy en día. La única diferencia está en el tiempo. Y es muy bueno ver que la ciencia está comenzando a estar de acuerdo con el Budismo en esas cosas.

La naturaleza fundamental de la humanidad es asombrosamente grande. Ella regresa a periodos de tiempo insondable y es inmortal. Pero no podemos ver esto, solamente porque no hemos abierto el Ojo.

Puede que se digan a ustedes mismos algo como: "¿De qué está hablando este monje? Mis ojos están abiertos completamente, están claros y brillantes como el día mismo, y él me está diciendo que estoy ciego. ¿Qué es lo que está pasando aquí?"

Pero ustedes están hablando de la sensación visual de vuestros ojos. Y ustedes pueden tener una vista fantástica, lo suficiente para ver el ojo de una aguja en la oscuridad. Pero esos ojos no les son de uso. Lo que estoy diciendo es que tienen que abrir vuestro Ojo Interno, vuestro Ojo de la Sabiduría, vuestro Ojo de la Intuición, el Ojo de la Mente. Estoy hablando acerca de abrir este Ojo para que puedan ver la Gran Luz penetrándolo todo imparcial y equitativamente en el universo. Estoy hablando acerca de un espejo perfectamente limpio que lo refleja todo tranquilamente, muy pero muy tranquilamente/silenciosamente.

¿Cómo pueden limpiar el espejo del polvo, cómo pueden abrir el Ojo? La forma más fácil y rápida es a través de la **meditación**, y a través del uso del **koan**. Y si pueden hacer un avance importante y significativo con vuestro koan, el Ojo de la Mente se abrirá. Destellará y reflejará. Hay un proverbio que dice que si tratan fuertemente una vez, incluso sobrepasarán el nivel de

Buda, vuestro Ojo se abrirá.

Sin embargo, hay otro método de abrir el Ojo. Algunas veces el Ojo está cubierto al igual que el polvo cubre un espejo. Si descubren que es esa cosa que lo cubre, y la remueven, entonces serán capaces de ver, ¿no es así?

Los Tres Venenos

Vuestros Ojos están cubiertos por lo que llamamos en el Budismo los 'Tres Venenos'—la codicia, el enfado y el pensamiento estúpido o insensato. Y porque estamos llenos con codicia y deseo, con enfado y furia, con toda clase de pensamientos insensatos, no podemos ver que somos fundamentalmente Buda. No entendemos que estamos ahora mismo viviendo en el paraíso. Así que hablamos acerca del mundo del sufrimiento, grandes dificultades y dolor, y pasamos nuestro tiempo preguntándonos si vamos a ir al infierno o no.

Pero si remueven esos tres venenos completamente de vuestra mente, entonces no hay manera de el Ojo no se abra; y se abrirá completamente.

¿Cuál es el peor de los tres venenos? La codicia. Eso es porque la codicia, ansia y desea que el enfado y la insensatez surjan. Así que, eliminando esta codicia, pueden eliminar las causas del enfado y la insensatez, dejando que el Ojo se abra por sí mismo.

¿De dónde viene la codicia? Llega del 'mi', de 'mi mismo', y del 'yo'. Del ansia del 'yo'. ¡'Yo'! ¡No me importa lo que le pase a los demás! "¡Tengo que mirar por mí mismo!" De ahí es de donde toda la codicia viene. Y siguiendo a esta codicia, vienen esas ansias de 'yo', el enfado y la estupidez. Ustedes ven, que viviendo una existencia centrada en el 'yo' implica naturalmente por lo menos, la transgresión, si no es de hecho, el dañar a los demás. Y haciendo eso, vuestro Ojo nunca se abrirá. Vuestro mundo devendrá solamente cada vez más y más oscuro.

¿Cómo nos desprendemos de este 'yo-auto-centrado' avaricioso, y de esas ansias solamente para nosotros mismos de manera que el Ojo se abra? Simplemente olvidando vuestra propia avaricia y vuestros propios deseos o ansias, y viviendo para los demás seres sintientes/vivientes.

La mayoría de las personas pasan su vida entera pensando sólo en ellas mismas, haciendo cosas para ellas mismas. Para que el **Ojo** se abra, sin embargo, tienen que invertir esto completamente. Olvídense de ustedes

mismos. Piensen y preocupense por los demás, y dejen que todas vuestras acciones se centren alrededor de ayudar a los demás. Centren todos vuestros pensamientos y acciones en ayudar a los demás. Esta debe ser vuestra norma general de conducta. Si hacen esto, los tres venenos se desvanecerán naturalmente por ellos mismos. La capa de polvo sobre el espejo devendrá cada vez más fina y el Ojo devendrá cada vez más brillante. Cuando los tres venenos se hayan desvanecido completamente, el Ojo se abrirá ampliamente, y verán la Gran Luz. Si el polvo se remueve, ¿hay algo ahí para prevenir a un espejo que refleje, algo que mantenga al Ojo imposibilitado de abrirse completamente?

Y cuando vean la Gran Luz, llegaran a ver que han sido Buda por insondables eras y que el universo completo es el paraíso. Y por el resto de la eternidad estarán libres-y-diáfanos, ilimitados y sin-restricciones.

Si alguien me pregunta: “¿Qué es Budismo?”, usualmente respondo que Budismo es vivir en un mundo donde el interior se convierte en exterior o que es al revés, vivir en un mundo que ha sido invertido. En el mundo de hoy, las personas dirigen/viven sus vidas auto-centradas, y en el proceso hacen daños inimaginables a otras formas de vida. Sin embargo, en el Budismo, ustedes prescinden del ‘yo’ y sus deseos infinitos, y viven para los demás seres. Así que es lo contrario de la vida contemporánea como la conocemos.

Puedo imaginarme lo que están pensando. Están pensando que si viven en esta forma puede que mueran de hambre en el proceso. Bien, incluso si mueren de hambre en el proceso, habrían muerto de hambre por los demás, y vuestro corazón habría brillado. ¡Habrían llegado a la comprensión absoluta de que ustedes son fundamentalmente Buda!

Bueno, ahora probablemente están pensando: “Bien, eso es más fácil de decir que de hacer. Así que, ¿Por qué usted no es el primero en ir y pasar hambre hasta la muerte?” Deben comprender, sin embargo, que setenta y ocho años no es de hecho un largo tiempo de vida. Incluso si fueran a vivir 100 años, ¿podrían ustedes llegar a poseerlo todo en el mundo? el Buda alcanzó la Budeidad hace un número de eones incomprensibles y permanecerá como Buda por un número de eones incomprensibles que han de venir. Él no tuvo casa ni posesiones, no obstante el universo entero fue su hogar y todo en el universo fue suyo. ¿Cómo ustedes alguna vez podrán calcular esto?

Tomen 100 años y todas las riquezas del mundo que puedan acumular en

ese período de tiempo, y comparen todo eso con la eternidad, al Dharma del universo entero y más allá de él, al fluido libre-y-diáfano, ilimitado y sin-restricciones. No ascendería ni a una mota de polvo.

Así que abandonen vuestra **mota de polvo** y vivan solamente para los demás, luchen solamente por los demás. Y entrarán en esa tierra de la comprensión/conocimiento/intuición de que han alcanzado la Budeidad hace incomprensibles eones atrás; descubrirán vuestro 'yo' verdadero, vuestro 'yo' fundamental original. Es un proceso de sacrificar la comodidad y los deseos de este 'yo' temporal para descubrir el 'yo' de eones incomprensibles. Ese no es un trato malo, ¿o es? Si han de hacer negocios, deben de hacerlo de una forma grande. Vivir y morir por una mota de polvo es como tener dificultades o luchar en contra de un cuchillo.

En una de las vidas previas de Buda como Mahasattva, él se encontró a una tigresa hambrienta que había dado a luz varios cachorros y que estaba muy cansada para buscar comida. ¿Qué hizo él? Él se ofreció como comida para que los cachorros pudieran vivir. Eso nos parece inimaginable. Por supuesto, él lo estaba haciendo por la tigresa, pero si miramos más de cerca eso, podremos ver que había una gran cantidad de avaricia/ambición involucrada en este acto. Pero una avaricia/ambición diferente. Era una ambición sin egoísmo. A través de ofrecer su cuerpo, tan importante como la espuma en el océano, él fue capaz en ese instante, de llegar a fluir libre-diáfano e ilimitadamente e infinitamente sin-restricciones.

Como el Príncipe Siddhartha, él dejó el hogar con una ambición similar, una ambición para resolverles **a todos** el problema del sufrimiento. Si no hubiera dejado el hogar, hubiera llegado a ser un gran rey. Pero para él, tales sueños eran inmeritorios/inútiles y sin valor. Así que decidió renunciar a los tesoros insignificantes por el mayor de todos los tesoros.

Más recientemente en la historia, Shun-chih llegó de la Manchuria y por 18 años conquistó la Dinastía Ch'ing, la mayor dinastía en la historia China, que incluía Manchuria y Mongolia. Después de estas conquistas, sin embargo, comenzó a reflexionar profundamente en el significado de todo esto, y llegó a la conclusión que, en comparación con alcanzar la iluminación eterna, todos estos logros no llegaban ni siquiera a una mota de polvo. Así que se deshizo de su imperio como si fuera un zapato viejo.

Él fue al Templo de la Montaña de Oro donde recogió madera para hacer el fuego para cocinar y calentarse. Pensando en eso, alguien, quien había sido el líder de un imperio tan vasto, un héroe de héroe; y ahí estaba él en un

templo quemando madera para mantener a los monjes calientitos como forma de estudio. ¿Puede esa persona no alcanzar el éxito verdadero?

Cuando dejó el palacio para entrar al templo, él se lamentó: "Originalmente soy un monje mendigo del occidente, un monje en entrenamiento. ¿Cómo he caído en tal posición de persona obstinada y caprichosa, como emperador?" Él consideró ser un emperador teniendo todas las riquezas del mundo como una forma de degradación, y se desprendió de todo eso.

Esto también, se puede ver como la otra forma de ambición o codicia que he mencionado. Su vida como guerrero, conquistador y emperador fue inútil, y no vio nada más precisos que abrir el Ojo y llegar a fluir libre-diáfana, ilimitada e infinitamente sin-restricciones a través del universo.

Eso fue una ambición que no dañó a nadie, una ambición por la Suprema Iluminación.

Déjenme mencionarles una charla que tuve con alguien durante la Guerra de Corea. Cierta profeso Min que había enseñado en la Universidad Nacional en Seúl llegó a verme, y mientras estábamos hablando, él preguntó: "¿cómo ustedes los monjes pueden ser tan egoístas? Abandonan sus familias, la sociedad y la nación, y van a vivir en las montañas donde meditan todo el tiempo, haciendo lo que les place. Si eso no es egoísmo, entonces no sé lo que pueda ser".

Rápidamente le respondí: "No son los monjes los que son egoístas. ¡Es usted quien es egoísta!

"¿Cómo puede decir tal cosa? Vivo en sociedad, cuido de mis padres y hermanos, y hago todo lo que se espera que haga. ¿Cómo puede considerar que eso es egoísmo?"

"Está bien, quiero saber una cosa, y por favor dígame la verdad. Usted ha vivido 50 años completos. ¿Ha pensado alguna vez en cualquier otra persona que no sea usted mismo, sus padres, su esposa y su propia familia?"

"Ahora que usted lo menciona, me imagino que de hecho nunca hice nada por nadie que no fuera yo mismo.

Me encontré a mi mismo explicando lo que es una falsa impresión, incluso entre los budistas laicos hoy en día.

“Sí, los monjes desertan sus familias, pero ellos desertan una familia pequeña por una gran familia, la familia de todas las criaturas vivientes. Dejamos nuestra propia familia pequeña para que podamos ver igualmente a todas las criaturas vivientes. La misma base o fundamento del Budismo es romper las cadenas personales y vivir para todos los seres sintientes. Así que en comparación, ¿podría usted decir que ha sido egoísta si, durante 50 años, nunca, inclusive, pensó en nadie excepto usted mismo y su propia familia?

“Esa es una interpretación muy progresiva”.

“Esa no es mi interpretación. Es algo que lo penetra todo del Tripitaka Coreano en Haein-sa: “Vive para los demás”. La primera de las Seis Perfecciones del Bodhisattva es generosidad. Ayudar a todos los que puedas, psicológica y materialmente, es benevolencia, generosidad. Todo en el Tripitaka habla de vivir para los demás...”

El Silencio

“Así que, dejar el hogar para una vida de monje no es algo que uno hace por comodidad y alivio. Es dejar algo pequeño por algo mucho mayor y máspreciado. Esa es la razón por la que se supone que no tengamos ninguna posesión. De manera que podamos abrir el Ojo y abarcar/abrazar todas las formas de vida.

Si queremos abrir el Ojo, tenemos que desprendernos de la dañina avaricia/ambición. Y en el proceso de ese desprendimiento de la avaricia, debemos primero desprendernos del egoísmo. Lo digo todo el tiempo. La ofrenda budista verdadera es ayudar a los demás con un corazón puro e inmaculado. No es traerle cosas a Buda al templo, ni inclinarse a la derecha e izquierda y contribuir con diezmos de bendición, hacer ofrendas verdaderamente budistas es la forma de alcanzar la vida eterna, el camino para poseer para siempre todo en el universo. Los méritos en ayudar a los demás son definitivamente mucho mayor, e incomprensiblemente superior a traer ofrendas al templo. Déjenme darles un ejemplo:

En Japón, hay una religión llamada “El Camino Celestial” y la fundadora de ella fue una mujer tremendamente adinerada llamada **Nakayama Miki** (1798–1887). A través de su propio estudio, ella llegó a abrir el Ojo de la mente, y comprendió que la riqueza que había acumulado era nada en comparación a algo mucho mayor en la vida. Así que le habló a su esposo y le dijo: “Todos estos años, he sido justamente tu esposa. ¡Pero de ahora en

adelante soy tu maestra! Estoy iluminada, y soy Dios. Asi que escúchame”.

“¿Estás loca? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que te propones?”

“Vendamos todo lo que tenemos. Tenemos que venderlo para saber cuánto realmente significa para nosotros. Debemos compartir lo que tenemos con los demás. Y entonces seremos de hecho, verdaderamente ricos, ricos más allá de la comparación.

Así que vendieron todo lo que tenían y lo compartieron con los demás. Entonces se dirigieron por todas partes para ver lo que podían hacer por los otros, y en el proceso, vivieron a costa ajena para las comidas. Y así, Nakayama Miki aparece en los libros como una de las grandes mujeres en el Japón. Ella y su esposo llegaron a ser ricos, realmente ricos a través de compartir con los demás la riqueza insignificante que ellos habían poseído, pero que estuvieron dispuestos a darla.

¿Cuántos de ustedes aquí hoy estarían dispuestos a vender vuestras casas, vuestras propiedades, o vuestras tierras por una riqueza mucho mayor? Si hay aquí sólo uno que vendiera todo lo que tiene para compartirlo con los pobres, yo le seguiría a todas partes día y noche con mi mokt'ak (Mokyo—Mu-yu, repitiendo por ustedes). Si solamente hubiera uno.

Pero incluso si ustedes no pueden hacer eso, hay otras formas de ayudar a los demás como un acercamiento básico para vuestra vida. Pero, pensar solamente en ustedes, ser egoísta/avaricioso para ustedes, es una forma de suicidio.

Si realmente quieren ayudar a los demás y hacerlo una forma de vida, entonces el Ojo se abrirá y verán verdaderamente el sol en el cielo azul. No les estoy pidiendo nada que les sea muy difícil de hacer. Lo que necesitamos hoy en el Budismo Coreano es para que ambas, la Sangha y las personas laicas tengan un cambio de corazón, un cambio de dirección hacia la ayuda para los demás.

Primero que todo, los monjes y las monjas tienen que desprenderse completamente de esta forma de vida centrada alrededor de las ofrendas al templo, a cambio de 'bendiciones', de otra forma el Budismo desaparecerá de esta nación. Y los budistas laicos tienen la misma responsabilidad. Debe ponerse un final a esta tendencia de correr hacia el templo con ofrendas cada vez que vuestros hijos tienen un dolor de cabeza. Este tipo de pensamiento no es el de un verdadero seguidor del Buda. Los monjes y los

laicos budistas igualmente, se supone que sean los seguidores del Buda. Así que, continuar con esta forma de práctica desobediente es invitar a la ruina.

Una de las grandes frustraciones es que no hay incluso una escuela especial para los miembros de la Sangha a pesar del hecho de que conocemos el valor tremendo de la educación. Los campesinos incluso venderán sus tierras para obtener dinero para enviar sus hijos a la escuela. La educación de los niños se considera el mayor beneficio de todos.

Tenemos que continuamente educar la Sangha, y esa es una de las principales prioridades. ¿Cómo pueden los monjes y las monjas salir a enseñar el budismo cuando ellos ni siquiera lo entienden por ellos mismos? Incluso, algunas veces pienso en salir y vender las tejas del techo del templo para educarlos. La educación, para la supervivencia y desarrollo del Budismo, ha llegado a ser algo que no podemos dejar de enfatizar suficientemente.

Déjenme concluir ahora abreviando lo que he cubierto hoy.

Nuestra naturaleza fundamental es la naturaleza de Buddha, y esto ha sido verdad por eones infinitos. Estamos viviendo en la Tierra de Buda aquí, ahora. Así que, ¿Por qué todo es oscuro, y por qué corremos a través de la vida caótica y atolondradamente? Porque no hemos abierto el Ojo de la mente. Y podemos abrir esos ojos ya sea a través del estudio constante y continuo de un koan o a través de vivir una vida de total altruismo.

No importa si para vivir, venden frituritas de arroz o vino o carne. No importa lo que hagan, trabajen en vuestro koan todo el tiempo y avancen—ábranse camino. Si trabajan con vuestro koan y ayudan a los demás al mismo tiempo, repentinamente un día el Ojo se abrirá, y entenderán lo que el Buda quiso decir con que 'habían pasado eones incomprensibles desde que había devenido Buda'. Y desde ese momento en adelante ustedes devendrán un maestro para ambos, el mundo de las personas y el mundo de los dioses, y habitarán en el Dharma Inagotable del Gran Buda por siempre jamás.

Esa será una ocasión no sólo para danzar, sino una ocasión para tener una gran fiesta. ¡Así que, trabajemos todos hacia obtener ese gran evento!

* **Notas**

1. Las ocho direcciones convencionales, más 'arriba y abajo'; la

interpretación simbólica es, “en todas partes en el universo”.

2. Las Seis Perfecciones, o códigos diarios de conducta para los Budistas Mahayanas, son generosidad, moralidad, paciencia, fortaleza, concentración y sabiduría.

Traducido de:

http://www.buddhism.org/board/read.cgi?board=Seongcheol&nnew=2&y_number=28

Copyright(c) 2544 Digital International Buddhism Organization.