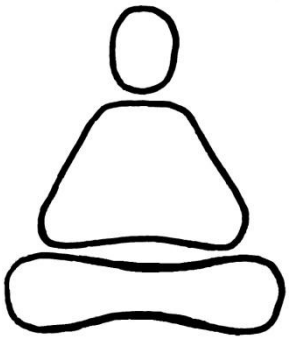
La Práctica de la integración de las Enseñanzas del Buda con las Enseñanzas Universales



Por Yin Zhi Shakya

La Práctica de la incorporación de las Enseñanzas del Buda a las Enseñanzas Universales que todos los seres sintientes emplean en la vida diaria de acuerdo a su cultura religión y creencias

La Práctica de la Integración de las Enseñanzas

Todo lo que se debe decir en referencia a la práctica integral de la Enseñanza de Buda, ya lo han dicho los sabios y los iluminados, pero aquí humildemente digo algo que va a coincidir con todos ellos, solamente para afirmarme más en lo que veo y siento y aclararlo; y por lo tanto lo quiero compartir con todos los lectores que hayan llegado hasta aquí.

Comencemos con las palabras que he escogido para incluirlas en el título o el tema: 'Práctica' e 'Integración' o 'Integrar'. Las señaladas en rojo son las que más aplican a este ensayo.

Según el diccionario de la lengua española, **práctica** es:

1. adj. Perteneciente o relativo a la **práctica**

2. adj. Se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo.

3. adj. Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil.

4. adj. Que comporta utilidad o produce provecho material inmediato.

5. f. Destreza adquirida con este ejercicio.

6. f. Uso continuado, costumbre o estilo de algo.

7. f. Modo o método que particularmente observa alguien en sus operaciones.

8. f. Ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión. U. m. en pl.

9. f. **Aplicación de una idea o doctrina**.

Y la palabra **integrar** o **integración** es:

1. tr. Dicho de las partes: Constituir un todo.

2. tr. Completar un todo con las partes que faltaban.

3. tr. **Aunar, fusionar dos o más conceptos**, Corrientes, etc., divergentes entre sí, en una sola que las sintetice. El nuevo enfoque integra las dos teorías anteriores.

Ahora revisemos algunas de las declaraciones de los sabios e iluminados:

Un hombre común es un Buda; la ilusión es salvación. Un pensamiento tonto, y ahí vamos… somos ordinarios, vulgares y estúpidos. Cuando el próximo pensamiento está iluminado, somos dignos, idealizados y sabios—un Buda. – **Hui Neng**.

No hago nada meritorio, sino que la naturaleza Búdica se manifiesta a sí misma. Esto no es por la instrucción de mi maestro, ni es debido a cualquier logro mío. **Chang Hang Chang**.

La mente no es la Mente, y devenir iluminado no es devenir iluminado. – **Obaku**

Antes que vuestros padres y madres nacieran, ¿cuál era vuestro rostro original? - **Daito Kosushi**

Mientras estamos engañados, uno es usado por este cuerpo; cuando está iluminado, uno usa este cuerpo. - **Bunan**

A través del tiempo he enseñado y aprendido (**enseñar y aprender van a la par**) acerca de las Enseñanzas del Buda, incluyendo la meditación, y frecuentemente he escuchado la siguiente pregunta de mis estudiantes: ¿Cómo puedo pagarle de alguna forma vuestra enseñanza? La mejor respuesta que conozco para esa pregunta es la que siempre ofrezco: **"Intentando practicar las enseñanzas continuamente"**.

Pero, ¿qué es práctica? Este es el punto.

Alguien dijo: "La Práctica hace la perfección", yo digo, eso es un concepto dualístico—una dualidad. Entonces… ¡Qué importa la práctica! Ya que el **'quien'** y el **'que'** son conceptos dualísticos también. Así que, si voy a enseñar conceptos… no quiero confundir a nadie.

De nuevo, no quiero confundir a nadie. Se dice que si hacemos eso (**enseñar usando conceptos**), estamos usando medios o recursos diestros. Desde mi punto de vista esto es dudoso: ir hacia delante y hacia atrás en el camino de la enseñanza **no es avanzar**—si lo podemos llamar 'avanzar' cuando se aclara o vacía la mente; cuando se renuncia a los pensamientos del 'yo' y lo 'mío'. **¡Esto es la práctica!**

El Sutra de Hui Neng dice: "… en esta enseñanza mía todo lo que se establece es **no-pensamiento** como la doctrina principal, **no-forma** como la sustancia, **no-permanencia** como lo fundamental. La No-forma es estar separado de la forma incluso cuando nos asociamos con ella. El No-pensamiento es no pensar incluso cuando nos involucramos con el pensamiento. La No-Permanencia es la naturaleza original del hombre." La Escuela Sureña de la Iluminación de Hui-Neng es una experiencia de la realidad última, de la Trascendencia y del Ser. Esta penetración hacia la realidad le trae al practicante una nueva dimensión del Ser y de la

Consciencia Trascendental. Thomas Merton lo plantea muy bien: "Verdaderamente no hay diferencia de nada si los objetos externos están presentes o no en el espejo de la consciencia. Entonces, no hay necesidad de excluirlos o suprimirlos o reprimirlos. La iluminación no consiste en estar sin ellos. El vacío verdadero en la comprensión de la luz de la sabiduría o prajna de lo No-Consciente se obtiene cuando la luz del prajna traspasa nuestra consciencia empírica e inunda con su inteligibilidad o lucidez, no sólo nuestro ser completo, sino todas las cosas que vemos y conocemos alrededor de nosotros. Entonces somos transformados en la luz de prajna; devenimos esa luz, que de hecho ya somos".

Ustedes pueden ver y comprender esta declaración claramente cuando entienden el Símil Budista de la Soga y la Serpiente, en donde el muchacho confunde la soga por una serpiente.

Entonces, ¿qué es la práctica? El Buda dijo: "Dejemos que nadie encuentre una falta en los demás; que nadie vea las omisiones y las comisiones de los otros. Sino que veamos nuestros actos, hechos y deshechos".[1] **Esta es la Práctica**.

De acuerdo a lo que el Maestro **Jy Din Shakya** dijo en Nube Vacía[2]: "Así que cuando se les pregunte, "¿Cuánto han aprendido?", incluso si no pueden ofrecer respuestas específicas, pagarán su cuenta si dicen simplemente, **"Por mucho que cueste, seguiré con el Chan. Seguiré intentando librarme del egoísmo y nunca olvidar mantener mi frente apoyada en el suelo ante los pies del Buda."** La humildad y la paciencia son monedas de oro. Y aquí va un consejo: Intenten encontrar un Buda en cada hombre y podrán pagar la cuenta por miles". **¡Esta es la práctica Chan!**

En el Chan no estamos seguros de muchas cosas. Solamente sabemos una: **¡La Iluminación no viene con un diccionario!** El puente al Nirvana/Nibbana (si hay alguno) no está compuesto de frases. Como el viejo Maestro Laozi[3] escribió, "El Dao del que podemos hablar no es el Dao al que nos referimos.

---

[1] Dhammapada IV - PTS: **Dhp** 50 - Pupphavagga: Flores – traducido del Pali por Acharya Buddharakkhita

[2] Nube Vacía – Las Enseñanzas de Xu Yun – Como fueron compiladas de las notas y memorias del Maestro Jy Din Shakya

[3] **Laozi** (Chino: 老子; pinyin: *Lǎozǐ*; Wade–Giles: **Lao Tzu**; también **Lao Tse**, **Lao Tu**, **Lao-Tzu**, **Lao-Tsu**, **Laotze**, **Laosi**, **Lao Zi**, **Laocius**, y otras variaciones.).

Así que el Buda habló en silencio[4], ¿pero qué dijo? Quizás dijo: "Desde el fango del Sámsara surge el Loto puro e incorrupto. ¡Trascendiendo al ego-consciencia! ¡Sean uno con la flor! Con esta flor le estoy dando a **Mahakashyapa** la **clave** de la Enseñanza. El Buda dio su conferencia y nadie tuvo que tomar notas.

El Maestro **Buddhadasa Bhikkhu**[5] dijo: "Tan pronto como aparece la idea del 'yo' hay sufrimiento. Comprendan este principio importante y estarán en la posición de entender el núcleo o corazón esencial del Budismo, y derivar beneficios de él, tomando la ventaja completa de haber nacido como seres humanos y habernos encontrados con el Budismo. Si no lo entienden, entonces, aunque sean budistas no derivaran beneficio de serlo; serán budistas nominalmente, sólo de acuerdo a los archivos; tendrán que sentarse y llorar como las otras personas que no lo son; continuaran experimentando sufrimiento como los no-budistas.

Para ser budistas genuinos tenemos que practicar la enseñanza genuina del Buda, en particular el mandato: **No identificarse con el 'yo' o 'lo mío'**; actuar con atención clara, y no habrá sufrimiento. Entonces serán capaces de hacer vuestro trabajo bien y ese trabajo será un placer. Cuando la mente está involucrada en el 'yo' y 'lo mío', todo trabajo deviene sufrimiento; uno no siente que lo quiere hacer; un trabajo fácil deviene una carga en cada forma. Pero si la mente no está aferrada o apegada a la idea del 'yo' y/o 'mío', si está consciente, si se da cuenta, todo trabajo, incluso el más agotador o difícil o sucio, se disfruta. **¡Esto es la práctica!**

De 'Nube Vacía' leemos: "Estar vacío significa estar vacío del ego, no tener ningún pensamiento del 'yo'. **No** en el sentido que se actúe como un vegetal

---

[4] Un día **Buda** iba a dar una charla especial; miles de sus seguidores habían acudido desde muy lejos. Cuando Buda apareció, tenía una flor en sus manos. Transcurría el tiempo, pero Buda no decía nada; simplemente miraba la flor. La multitud se fue incomodando, pero **Mahakashyapa**, sin poder refrenarse por más tiempo, se rió. Buda se dirigió hacia él y le dio la flor diciéndole a la multitud: "Yo poseo la clave de la verdadera enseñanza. Todo lo que puede ser dado a través de las palabras, os lo he dado, pero con esta flor le estoy dando a **Mahakashyapa** la clave de la Enseñanza".

[5] Buddhadasa Bhikkhu un pionero en la promoción del entendimiento ínter-religioso a través del dialogo entre las personas de diferentes fes, fue un famoso monje budista altamente respetado a nivel mundial. Él dejó el monasterio (la vida monástica) para trabajar en redescubrir la integración del Budismo en el mundo y el espíritu de sus orígenes. Su énfasis en la interdependencia de todas las cosas lo hizo un precursor del pensamiento ecológico y un campeón de la paz entre las naciones. Sus escritos, que han sido traducidos y publicados en muchos lenguajes, han tenido una influencia considerable en la renovación del pensamiento Budista. Los pensamientos expresados tienen el potencial de guiar, no sólo a Tailandia, sino también a todas las sociedades que luchan por crear un orden equitativo social, político y económico.

o un animal salvaje—cosas vivientes que simplemente procesan agua, comida y luz solar para poder crecer y reproducirse—sino en el sentido de que 'se deja de juzgar' las acciones, las personas, los lugares, y el entorno en términos de "yo", de "mí" o de lo "mío". Una persona que está "vacía del yo" rara vez tiene ocasión de emplear estos pronombres".

Permítanme que sea más específica. Todos hemos oído hablar de un pariente, o de un amigo, que dice ser totalmente altruista en su amor hacia otro. Un marido diría, "No guardo nada para mí. Se lo doy todo a **mi** mujer." Este hombre no está vacío. Se ha limitado a proyectar una parte de su identidad en otra persona.

Una persona que está verdaderamente vacía no posee nada, ni siquiera conciencia del yo o de sí mismo. Sus intereses no dependen de sus propias necesidades y deseos, pues en efecto no toma en cuenta estas consideraciones, sino que se preocupa por los demás. No juzga a la gente por ser simpática o antipática, digna o indigna, útil o inútil, etc. No aprecia ni desprecia a nadie. Comprende simplemente que el **Buda Amitaba**, el Buda de la Luz Infinita y la Bondad, vive en todos los seres humanos y todo lo invierte solamente en la empresa de ese Yo Búdico. Alcanzar este vacío nunca resulta fácil. **¡Esto es la práctica!**

Así que regresando al principio de este artículo leemos de nuevo: "Mientras estamos engañados, uno es usado por este cuerpo; cuando está iluminado, uno usa este cuerpo. - **Bunan**

Todos ya estamos iluminados e iluminados por siempre. Uno piensa que está atado porque equivoca el cuerpo por el **YO/EL ABSOLUTO Y LA ÚNICA REALIDAD**, que es consciencia pura e infinita.

Lo que llamamos 'iluminación' consiste en desprenderse de la noción errónea de que el Uno o la Unidad no es. La Iluminación no es algo que se obtiene después de hacer algo. Es solamente la eliminación de la ignorancia (**avidya**). Avidya es el **sentido de separación**, que es falso, porque todos somos una Mente. Sólo hay una Mente que podemos llamarla como queramos, Alma, Vida, Sustancia, Principio, Verdad, Amor, Mente, Dios, Consciencia, etc. omnipotente, omnisciente, omnipresente. El ego es limitado; ilimitada es la Mente Infinita, la única realidad. Los egos son diferentes y numerosos, como el polvo, como las burbujas. La Mente es Una solamente, como el océano, como el espacio infinito. Acepten vuestra identidad con la Realidad; sean el agua, no la burbuja; sean el espacio infinito, no el polvo. Sumérjanse en el OCÉANO, métanse de lleno en el ESPACIO INFINITO.

El sumergirse es la introspección, la auto-investigación; la búsqueda por el 'yo' empírico, el 'yo' relativo—el ego—y verlo desaparecer. El ego no pertenece ni al cuerpo ni a la Mente, sino que se desvanece cuando se hace una búsqueda genuina [6] de su identidad, su origen y sus conexiones. Entonces, lo que permanece es la **realidad** "brillando para siempre por sí misma".

Esta "auto-brillantez"—la identidad última con el **'YO'** de uno, con la **Realidad** de uno, que es consciencia pura—es la felicidad suprema y más pura [en concepto]. Incluso después que nuestra búsqueda y preferencias por los deseos mundanos se han logrado, el 'sentido' de satisfacción por esas cosas, se deriva de un vistazo de esa felicidad, aunque en un grado difuso.

La felicidad es la naturaleza misma de la **Realidad**/de la **Única Mente del Único YO con mayúscula, diríamos**. No hay felicidad en ningún objeto en el mundo. De hecho cuando la mente se ausenta, sólo experimenta miseria. En verdad, cuando sus deseos se han logrado, ella regresa a su propio lugar y disfruta la felicidad que es lo Absoluto. Por lo tanto, las experiencias estéticas y espirituales se relacionan cercanamente.

Esto guía al concepto asombroso y sorprendente de 'Ramana Maharshi', diríamos específicamente, "aparte de los pensamiento, no hay tal cosa como la mente. Aparte del concepto provocado por el pensamiento, no hay entidad independiente llamada mundo. Lo que se llama mundo es por lo tanto, un pensamiento evolucionado. Cuando el mundo desaparece, específicamente, cuando la mente experimenta no-pensamiento, la mente experimenta felicidad" (como uno dice 'está muy feliz dormido').

De todos los pensamientos que surgen en la mente, el pensamiento '**yo**' (con minúscula) es el primero y el primario o principal. Es solamente después que surge este 'yo' que los demás pensamientos sostienen y cargan ese surgimiento. Es después de la aparición del primer pronombre personal que los pronombres de la segunda y la tercera persona se precipitan. Por lo tanto, sin el pronombre personal de la primera persona, no habrá segunda ni tercera. Piensen bien esto.

Los medios para calmar la mente es la pregunta/búsqueda[7]: "¿Quién es ese 'yo'? El pensamiento '¿Quién es ese 'yo'? destruirá los demás pensamientos,

---

[6] Un koan: ejemplo: ¿Quien es el que habla?

[7] En el budismo ch'an se le llama hua-tou. [Leer El Método del Hua-Tou - por Adrian 7

y como el palo usado para revolver el fuego candente de una hoguera, al final se destruirá a sí mismo. Entonces surgirá la Verdad—que siempre estuvo ahí. — ["Ver es el propósito de la vida". Hui Neng.]

Cuando otros pensamientos surjan, uno no debe perseguirlos sino preguntarles: "¿Para quién ellos surgen?" La respuesta seria, "para mí". Por lo tanto, si uno pregunta, '¿quién es ese mí?' — ¿Quién es ese 'yo'? **La mente regresará a su fuente**, el vacío; y el pensamiento se desplomará. Con una práctica repetida en esta forma, la mente aprenderá a quedarse en el vacío—podemos decir, en su 'corazón'.

Comparando este método de auto-pregunta (hua-tou) con otras prácticas espirituales, hay una gran cantidad de similitudes. Vaciar la mente de pensamiento hasta el silencio y seguir los pensamientos hasta su fuente, ha sido ya practicado por siglos en la tradición del Budismo Theravada con Vipassana y en la enseñanza Chan/Zen de Shikantaza**.** Ambos métodos budistas deberán traerlo a uno al vacío de pensamientos y a partir de ahí, al Vacío. La enseñanza de Jesucristo de la quietud acentúa este punto: "Aquiétate y sabrás que 'yo soy Dios'".

Esta exhortación de preguntar ¿quién soy yo?/ ¿Quién habla?/ ¿Quién carga este saco de pellejo? ¿Quién oye? (como se lee en el Shurangama Sutra), etc**.** a través del día mientras se realizan las funciones diarias normales, es similar a la enseñanza de Buda de 'Los Cuatro Fundamentos de la Atención'. Aquí al budista se le enseña a estar atento a cada acción que hace, ya sea sentarse, caminar o actuar en una tarea, debe estar totalmente consciente de esa acción en particular. Esta práctica es para prevenir que cualquier pensamiento entre a la mente—esto es, dejar la mente tan vacía como parezca ser posible.

Por lo tanto, si todos han fijado o establecido el no-pensamiento como la doctrina principal, la no forma como la sustancia y la impermanencia como la base, **¿qué permanece para practicarse?**

Pero si la pregunta de la 'práctica' surge, consecuentemente para ser un budista genuino tenemos que practicar la enseñanza genuina del Buda, en particular el mandato de: **No identificarnos con el 'yo' o 'lo mío'**; actuar con una consciencia alerta y clara y no habrá sufrimiento.

Así que de nuevo, el '**quién**' y el '**qué**' son conceptos dualísticos, de hecho es sólo **un** concepto dualístico: 'yo' y 'lo mío' [sujeto y objeto]. Entonces tenemos que **matarlo**. ¿Cómo? Mirándolo desde la superficie hasta lo más profundo, preguntándole: ¿quién eres tú?, y porque no existe, DESAPARECERÁ… esta es mi experiencia; esta es mi enseñanza, si la desean llamar 'enseñanza', porque nadie enseña y nadie aprende. ¿Dónde está ese que lo hace? Por supuesto es un concepto. ¡Deseándoles que se sientan bien! ¿A quién le importan los restos o residuos inexistentes? Ellos no existen. Ellos no son.

Quizás otra forma de presentar este 'concepto' de la 'Práctica Integral' desde el punto de vista de las enseñanzas de Jesucristo es:

Dios es Amor—De la Biblia—Epístola 1ª de San Juan 4:8 [aquel que no ame no conoce a Dios, porque dios es amor].

Dios es Verdad—De la Biblia—San Juan 8:32 - y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

Dios es Espíritu—De la Biblia—San Juan 1:18: A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Juan 4:24: Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.

Dios es omnipotente: todo poder, el único poder.
Dios es omnisciente: todo conocimiento, la única consciencia.
Dios es omnipresente: es en todas partes, la única presencia.

¿Y quién soy yo? Esta es la pregunta (nuestro hua-tou, o como quieran llamarlo).

El siguiente es un relato a considerar en este caso, que coincidentemente, está archivado en la Biblia y en las enseñanzas del Buda. Se los narraré aquí en una forma simple:

Las alegorías son cosas comunes que se encuentran en la Biblia y que muchos teólogos ignoran. Ahí hay un relato que tiene un significado espiritual, que es mucho más superior que el entendimiento literal de él. Este es un principio que ha sido enseñado en la cristiandad, en el budismo y en el hinduismo, y quién sabe en cuantas otras religiones de las que no han llegado a mi conocimiento. Por ejemplo:

En nuestras vidas podemos experimentar el temor y las preocupaciones muchas veces por varias razones. ¿Cuál es la razón de esto?: 'el ego', 'el yo', la preocupación por uno mismo.

"La soga que se confunde con una serpiente" – La alegoría budista de la soga y la serpiente y cuál es el significado detrás de ella.

La Verdad Absoluta se ha explicado en las escrituras y vuelto a explicar por los maestros, a través de las diferentes alegorías o metáforas o representaciones místicas, ilustraciones y analogías, para nuestro entendimiento. Una de esas analogías involucra la soga y la serpiente. Habiendo entendido propiamente, tales analogías capacitan a los buscadores espirituales a remover las distorsiones mentales o la dualidad; y comprender o darse cuenta de la ÚNICA REALIDAD—la Consciencia No-condicionada—que es la causa o la fuente de la diversidad aparente.

El conocimiento-prajna es uno de los medios para la liberación de la ignorancia y la comprensión de nuestra **IDENTIDAD VERDADERA**. Nosotros **'hemos equivocado'** el 'yo', el ego, por lo que realmente somos: la manifestación del Absoluto, y en este caso, usando palabras 'relativas' y del mundo dual, **¡SEA HECHA TU VOLUNTAD!** Con la alborada de este conocimiento puro, uno se da cuenta que sólo la Consciencia Pura, la Atención Pura y Correcta, el **'YO'**, es Real o Verdadero, y que todo lo demás es perecedero, impermanente, fugaz, mortal, efímero, transitorio. Pero, ¿qué es el conocimiento?

La alborada del conocimiento significa verdaderamente el re-descubrimiento del Verdadero **YO** en nosotros que nunca ha sido no-existente. La liberación del ser individual de todos sus sentidos de opresión material es sólo posible, cuando ese Conocimiento Puro de nuestra Naturaleza Verdadera se comprende, o la gloria de nuestra Identidad Verdadera se descubre o manifiesta de nuevo. Sin esa Sabiduría Intuitiva, somos simplemente cuerpos muertos en el mundo.

Como pueden ver, Maya (la ilusión, el temor) llega a nosotros por la carencia de discriminación y claridad.

Por lo tanto, después de estas descripciones, conociendo que "el único **'quien'** es **TU MISMO**" ¿es fácil amar vuestro vecino como a ti mismo?

De nuevo, las enseñanzas de Jesucristo de la quietud enfatiza este punto: **"Aquiétate y conocerás que Yo soy Dios"** [Es solamente después del aparecimiento de este **'yo'** que los demás pensamiento surgen. es después

del aparecimiento del pronombre personal de la primera persona, que los pronombres personales de la segunda y la tercera persona, salen a relucir. por lo tanto, sin ese pronombre personal de la primera persona, no habrá segunda ni tercera. Piensen bien esto.

¡ESTA ES LA PRÁCTICA INTEGRAL!

¿Puede el conocimiento de todo, sin el conocimiento de uno mismo ser el verdadero conocimiento? El conocimiento de nosotros mismos, que está detrás del conocedor y lo conocido, destruye **la pareja** de conocimiento-ignorancia: la pareja dualística/los gemelos.

Y recuerden, cuando se alcanza la meta/el objetivo—la liberación de la ignorancia, nuestra Identidad Verdadera, la 'brillantez por sí misma'—la identidad última con el **YO** único/con la Realidad de uno, que es consciencia pura y felicidad pura, ¿de qué práctica estamos hablando?

La veneración/adoración del Supremo, bajo cualquier nombre o/y forma, es una ayuda para esta visión. Sin embargo, la visión verdadera es sumergirse y habitar en la Realidad.

Es mi recordatorio a todos [considerándolo como el dedo que apunta a la luna]:

¿Qué utilidad tienen los argumentos y las disputas tales como 'el mundo es real' o 'no lo es', o 'es un milagro', o 'es energía consciente', o 'no es materia', o 'es felicidad', o 'es sufrimiento', o 'que religión tiene la mejor práctica', o 'tu práctica carece de lo que tiene la mía', o podemos mejorar todo este pandemonio/caos?

¡**Habitar** en el estado glorioso donde no hay ego ni el mundo existe, es aceptable para todos!

Así que, ¿cuál es la Práctica Integral de las enseñanzas de Buda hacia la Iluminación? muchos maestros nos pedirían que erradicáramos el ego (el cuerpo-mente). **Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo**. El individuo es totalmente dependiente del cuerpo-mente para funcionar en este mundo. A través del vacío uno alcanza el Vacío. Desde el Vacío el Absoluto Eterno reaparece, sale a la superficie. Esto significa que 'las palabras' son un obstáculo. ¿Y qué cuando no estamos en meditación? Estar totalmente alerta y no hacer daño. Trabajar hacia no tener deseos y finalmente 'no temer'. Ya sea si uno hace una práctica devocional o un trabajo de caridad para las instituciones o se concentra en la práctica

religiosa, eso no hace la diferencia. La cosa más importante es mantenernos siempre recordando que no hay nadie practicando. **El universo fenoménico completo es sólo un concepto en la consciencia**. La Consciencia es solamente un instrumento para que el noúmeno se manifieste en dualidad. **TODO ES LA MENTE INFINITA Y SU MANIFESTACIÓN INFINITA, PORQUE 'DIOS' ES TODO EN TODO**.

Para vuestra información, mis lecciones no alivian el sufrimiento físico o mental. Ni tampoco aconsejo sobre beneficios materiales. Así que…"No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy…" **Los Hechos de los Apóstoles 3:6 – La Biblia**.

Jueves, 23 de diciembre de 2010
Hortensia (Yin Zhi)
Miami, Florida, USA

Ensayo por Pablo Guarnieri—Rev. Fa Chao

Ensayo escrito por uno de mis estudiantes de Budismo en Acción—Pablo Guarnieri, ahora Rev. Fa Chao—sobre el Tema del artículo: La Práctica Integral.

Desde el mismo instante que "abrimos la boca", estamos en la dualidad, en el mundo de los conceptos.

Maestros y sabios desde la antigüedad han intentado plasmar su auto-conocimiento o desarrollo espiritual a través de estos conceptos o palabras.

Lo maravilloso del Zen / Chan es que lo ha venido transmitiendo con la menor cantidad posible de conceptos, para un "público ad-hoc", o con otras palabras, a organismos cuerpo-mente preparados receptivamente a este tipo de transmisión.

Así lo llamemos Budismo Mahayana, Theravada, Advaita, Chan, etc., en donde está inmersa la "psico-pedagogía" de transmisión "adecuada" para una mejor recepción del organismo que recibe Una Enseñanza (y ésta sea "más eficaz"), la esencia de todas las "etiquetas" teñidas por lo cultural es básicamente la misma en su forma teórica (al igual que en el Zen, grandes Maestros desde la perspectiva u "otras ramas" en donde se encontraban han avocado por la no-religión, por la unión)[8]

La aceptación /"eliminación" del ilusorio "yo" y lo "mío", la aceptación de un ego ilusorio, dado que si hablamos de la eliminación del ego tendríamos que eliminar algo que en realidad no existe (ya que es ilusorio…); todos han utilizado técnicas prácticas diferentes a través de las preguntas ¿Quién?, los ¿Qué?, a través de procesos de descarte que nos lleven al "encuentro" con el Ser / Dios / Realidad Última / Absoluto y demás formas empleadas para llamar a lo mismo, de lo que desde siempre hemos sido (un Buda).

¿Y en la práctica?, como dice Krishnamurti, el entendimiento llega solamente a través del conocimiento propio, que es la vigilancia o atención sobre el proceso psicológico total de uno mismo.

Esta atención la desarrollamos a cada instante, como dice Xu Yun: cuando camino, camino; cuando como, como; otros lo llaman vipaśyanā/ Vipassanā

[8] Buddhadasa Bhikkhu desde el Theravada, Balsekar / Nisargadatta desde el Advaita Vedanta, etc.

(samadhi incluido), pero el concepto es la atención constante. Atención para entender que no hay un hacedor, no hay un ¿quién? y no hay dos.

En las "ramas"/"técnicas" mencionadas podemos encontrar un "componente" de Moralidad, un "componente" meditativo y otro de Sabiduría.

Todos estos plasmados con una "pedagogía" diferente.

Son los "componentes" que nos han legado los sabios del pasado en base a su experiencia hacia la Paz interior. Teniendo presente las palabras empleadas por el Buda en el Sutra de los Kalamas.

"¡Kalamas! Es propio para ustedes dudar y tener incertidumbre; la incertidumbre ha surgido en ustedes acerca de lo que es dudoso. ¡Vengan, Kalamas! No se atengan a lo que ha sido adquirido mediante lo que se escucha repetidamente; o a lo que es tradición; o a lo que es rumor; o a lo que está en escrituras; o a lo que es conjetura; o a lo que es axiomático; o a lo que es un razonamiento engañoso; o a lo que es un prejuicio con respecto a una noción en la que se ha reflexionado; o a lo que aparenta ser la habilidad de otros; o a lo que es la consideración: "Este monje es nuestro maestro". ¡Kalamas! Cuando ustedes por sí mismos sepan: "Estas cosas son malas; estas cosas son censurables; estas cosas son censuradas por los sabios; cuando se emprenden y se siguen, estas cosas conducen al daño y al infortunio", abandónenlas.", nos ayuda en "nuestro" propósito del "Ver" (y de ver más allá de las "etiquetas"), como dijo el Sexto Patriarca: "Ver" es el propósito en la vida.

Soy de la perspectiva, de que nuestros organismos cuerpo-mente de acuerdo a su condicionamiento y "programación heredada" absorberán los conceptos que le sean más "ad-hoc" o más adecuados, independientemente de las etiquetas utilizadas, y le sacarán su provecho en consecuencia. ¿Quién podría iluminarse?, el oxímoron o la contradicción nos golpeará la cabeza…

Fa Chāo Shakya, OHY [Pablo Guarnieri]