Pequeña introducción al **Sutra** del **Loto** del **Maravilloso Dharma**

Siete primeros capítulos

Kusen de la maestra Bárbara Kosen

Campo de verano de 2020

Cuando la mente está en la ilusión la flor del Dharma gira,
Cuando la mente se despierta giramos la flor Dharma.

Personas que han participado en la publicación

Responsable de la edición
San Sho

Transcripción de los Kusen a Textos:
Belén Santander
Carlos Veiga
Paula López
Silvana Verbauvede
Gema Cuevas
Andreu Barquinero
Miguel Sanchez
Susana Marquez
……..
Diseño gráfico:
José Alcalde

Edición:
Asociación Zen Taisen Deshimaru, 2021
www.zenkan.com

ASOCIACIÓN ZEN
TAISEN DESHIMARU

El Myo Ho Horenge Kyo,
El Maravilloso Dharma 'que es' como una flor de loto.

Sutra significa 'hilo conductor', hilo que nos conduce a la realización del Dharma. En el Shobogenzo Dogen dice: *a veces siguiendo a un buen maestro, a veces siguiendo un sutra*. El Sutra del Loto es muy famoso. Se considera como el más antiguo de los sutra Mahayana. Ha servido de base a las escuelas T`ien-T`ai —Tendai en japonés— y Nichiren en Japón. Hemos visto, estos meses pasados, que Kodo Sawaki lo cita a menudo en sus comentarios del Shodoka. Dogen también lo enseña en el Shobogenzo, en varios capítulos, entre ellos Hokke ten Hokke "la flor del Dharma que gira la flor del Dharma" y también Shoho Jisso "la Verdadera Realidad".

Se dice que este sutra se ha conservado durante siglos en el mundo de los naga —y bueno es genial porque este verano, cuando llegó Guy me ofreció un té muy bueno y también un pequeño naga— Los naga son seres, entre la serpiente y el dragón, que viven en las profundidades de los ríos. Cuando estuve en Tailandia, en un templo cerca del rio Mekong, había una fotografía de dos americanos con el cadáver de un naga, … no es un animal tan fantástico, era una foto del tiempo de la guerra del Vietnam.

Este sutra, el más importante, el más antiguo del budismo Mahayana, fue revelado durante el cuarto concilio budista, dentro del cual hubo dos concilios, uno en Sri Lanka, que era un concilio *Theravada*, y otro en Kashmir, al norte de la India, un lugar que era precioso antes de las guerras que tuvieron lugar ahí, al pie del Himalaya. Durante estos concilios tuvo lugar una revisión del canon búdico, de las normas de los monjes, de cómo practicar y también una revisión de las escrituras. Tanto en Sri Lanka como en Kashmir hubo quinientos monjes que reescribieron los sutra. En Sri Lanka fue en hojas de palma. En Kashmir los quinientos monjes trabajaron durante 12 años. Se tradujeron los textos, las enseñanzas del Buda, de la lengua de Gandhara al sánscrito. Gandhara es una región de la India que está considerada como la cuna del budismo Mahayana.

En el budismo hay dos vías paralelas, el Theravada, el budismo de los antiguos que se ha vuelto *Hinayana* 'vehículo pequeño', porque es una enseñanza, una práctica limitada a la vida monacal. Y el *Mahayana*, que apareció en Gandhara, en la parte de la India al noroeste de Pakistán, tocando con Afganistán. Los Sutra estaban escritos en la lengua de Gandhara, una mezcla entre varios idiomas. Gandhara es también un lugar artístico del budismo donde hubo las primeras estatuas de buda, ahí está la más antigua Estupa, en Sanchi, un lugar que siempre he soñado con conocer, pero ahora es muy difícil de llegar allí; también es el lugar donde estaban los budas de piedra que fueron destruidos por los talibanes el siglo pasado.

Es la cuna del budismo y de su expansión, porque era una región al norte de la India donde se cruzaban los caminos comerciales que iban hacia el oeste hasta Grecia e incluso Roma, hacia el este hasta China, y hacia el norte al Tíbet. Estas vías comerciales permitieron la expansión del budismo a través de toda Asia.

La lengua de los sutra era la lengua de Gandhara y fueron traducidos, en la época del cuarto concilio, al sánscrito. Posteriormente, al final del tercer siglo de nuestra era, muy muy muy alejado de nosotros, fueron traducidos por Dharmaraksha. Al principio del siglo quinto fue el famoso Kumarajiva

que retomó esta traducción que desde entonces se utiliza en todo oriente y es la traducción que usaron el budismo Ten-dai, el budismo Nichiren y Dogen.

Sin embargo ¿estamos frente a la versión verdadera?, hay otras traducciones que se hicieron desde esta versión sánscrita que son un poco distintas de la traducción de Kumarajiva. Es importante estudiar el sutra, estudiar sus comentarios, pero hay algo que debemos tener en cuenta con los estudios intelectuales de las escrituras antiguas, muy antiguas, y es que no es algo que se lee una sola vez, si se lee una vez: se olvida. Las circunstancias hacen que se lea otra vez y a través de zazen, con nuestra experiencia viva de la Vía, la comprensión se profundiza. Ayer, hablando con el maestro Myoken, que empieza también su campo de verano, me dijo: "estoy con los comentarios del Shodoka del maestro Deshimaru y leo cosas que nunca había leído antes". Yo me acuerdo muy bien de mis primeros años del zen, mi primer año, tenía un comentario del Shodoka en el libro Zen Verdadero y estaba leyéndolo, me acuerdo muy bien, estaba en la casa de mis padres y no entendía nada… entonces la comprensión cambia, se profundiza, nada está fijado, nada está acabado. Todo está en movimiento.

La flor del loto simboliza la sabiduría, el Maravilloso Dharma. El Dharma: 'el orden de las cosas', la verdadera realidad de las cosas, pero no limitado a nuestro único mundo, es la Verdad Eterna del Universo, del cosmos. No es algo que se atrapa, es algo que "es". Nosotros también somos el Dharma, somos seres universales, somos el universo. Y el Dharma tiene también el sentido de "enseñanza del Buda", porque la enseñanza del Buda está totalmente en unidad, en armonía con el orden de las cosas.

Myo Ho Horenge Kyo, el Sutra de la Flor de Loto del Maravilloso Dharma, la flor de Loto que gira y la flor de Loto que hacemos girar. Es difícil para nosotros seres del siglo XXI estudiar un texto que tiene más de dos mil años. La sociedad de los hombres era muy distinta y además es un texto oriental, pertenece a una civilización diferente a la nuestra. Cuando se lee el sutra hay muchas descripciones maravillosas que son difíciles de creer. Sin embargo, enseñan otra dimensión del tiempo y del espacio, nos obliga, con toda humildad, a volver al momento presente, al aquí y ahora. En esto la enseñanza del sutra es universal porque es posible para cualquier ser humano realizarla en el momento presente, en este lugar concreto.

La razón por la que he elegido el estudio del Sutra del Loto durante este Campo de Verano de 2020, que es un poco distinto de los campos de verano anteriores, es porque la enseñanza está ilustrada por varias parábolas bastante conocidas.

La primera de todas estas parábolas es la casa en llamas, forma parte del tercer capítulo, es la historia de un padre de familia que vuelve a casa y se da cuenta de que está en llamas, y que sus hijos siguen jugando dentro de la casa en llamas sin percibir el peligro, por lo que el padre tiene que usar medios hábiles para salvar a sus hijos. Esta imagen de "la casa en llamas" me ha parecido muy cercana a la situación del mundo en que hemos vivido estos últimos meses. De algún modo, a través de una cadena de reacciones ante el COVID el mundo tal como lo conocemos se ha derrumbado. Hay algo que ha cambiado. Nunca será exactamente igual al mundo que esperábamos perseguir idiotamente como siempre. Nuestra casa está quemándose.

Además, me doy cuenta, a través de los amigos de la Vía que han venido ahora a Shorin-ji, que también el confinamiento tuvo un efecto sobre su comportamiento, comportamiento físico, mental, energético, psicológico... hay algo que se ha perdido. Así que vamos a hacer "un salto hacia la sangha

del Buda". Cuando Sakyamuni Buda dio esta enseñanza, también fue un gran terremoto en la mente de los discípulos, un gran cambio.

Una de las principales enseñanzas del sutra es que, aunque haya varias enseñanzas, varias formas de practicar siguiendo la enseñanza de Sakyamuni, este sutra dice que hay un Único Vehículo. Es un punto importante para nosotros. Ahora vivimos la multi información por internet, muchas veces en lugar de dirigirse a una Vía única, la gente está en la duda, quiere probar, tener varias experiencias, quiere "amontonar un tesoro".

Decimos que la relación con un maestro, una enseñanza, es kármica. Entiendo muy bien que la gente no encuentre su camino con facilidad, me da pena porque para mí era muy claro. Lo que no entiendo bien es cuando personas ordenadas, monjes o monjas, deciden probar otra cosa, entiendo que todavía tienen dudas, que la Vía no está clara para ellos. Pero no hay que hacer las cosas a mitad. ¡Zazen es difícil!, zazen es difícil porque provoca el abandono del ego, del yo, a veces es este "abandono del yo" lo que provoca dolores en la postura, provoca dificultades, pero debemos ganar la batalla contra nuestros conceptos *egóticos*. Una sesshin es una victoria sobre sí mismo. Es una de las razones por la que llamamos al Kesa 'el Vestido de la Victoria', la victoria espiritual sobre el ego.

Se dice que Sakyamuni Buda trastornó la humanidad revelando la noción de ilusión. Aquí, en el Sutra del Loto, de momento hay tres enseñanzas básicas.

La primera es "ir en contra de los puntos de vista de los idealistas" en relación con la verdadera realidad. Especialmente en los primeros años de la práctica de la Vía hay una gran parte de imaginación en nuestra búsqueda espiritual, imaginamos el samadhi, imaginamos el nirvana. Una vez, durante un viaje a Cuba, —en Cuba, como en América del Sur, la tierra, la tierra misma, no hablo de los gobiernos, la tierra es muy mística, así que a veces produce sueños muy profundos, durante este viaje, una noche tuve un sueño: "entré en el nirvana… tengo un poco de vergüenza de decir cuál fue mi reacción, en mi sueño pensé: "¿es esto el nirvana?, ¡que aburrimiento!" Idealizamos las enseñanzas del Dharma de Buda. Y aquí en este sutra el Buda va a hablar de la Verdadera Realidad que no entra en los juegos intelectuales ni de los idealistas ni de los materialistas, que quieren diseccionar cada fenómeno y apartarlo de la totalidad. Aquí, dice el Buda Sakyamuni: *Solo los budas dentro de todos los budas pueden realizar la verdadera realidad*, la verdadera forma de todos los dharmas, todos los fenómenos. Porque siempre en nuestro estudio búdico hay tres cuestiones: ¿Quién soy yo?, ¿Qué es el mundo?, ¿Cuál es la relación entre yo y el mundo?, entonces de algún modo Sakyamuni nos dice: *los fenómenos son la verdadera realidad, la forma concreta de la realidad*, es un punto que vamos a desarrollar más adelante.

Otra enseñanza, a partir de esta primera, es que el Buda va a predecir a su discípulo Sariputra que alcanzará el estado de Buda más adelante en el tiempo y en ese momento hay un movimiento en la asamblea de sus discípulos. Sus discípulos, sravakas 'auditores', p*ratyekabuda* 'buda para sí mismo', todos habían alcanzado el estado de nirvana, la aniquilación, el no retorno, la última reencarnación en el mundo del sufrimiento. El Buda rompe los conceptos de estos arhat diciendo: "¡no!, ¡no!, ¡no!, no habéis llegado al final de mi enseñanza, todavía debéis realizar el estado de Buda, el estado del Despertar a esta última realidad: la característica de la realidad". Hay dos conceptos de los que también trata las primeras frases del Genjo Koan del maestro Dogen — que hemos estudiado los meses pasados—, el concepto de shoho jisso 'la verdadera realidad de todos los fenómenos' y shoho muga 'nada existe, aniquilación total'. La Vía, el equilibrio entre los dos, en un mundo donde no hay ni ganancia ni pérdida.

Otro punto importante del Sutra del Loto es lo que se llama el Gran Asunto: ¿por qué el Buda enseña en el mundo? ¿Por qué existe esta enseñanza? Si, según la doctrina, por un lado, nada tiene una sustancia propia, todo es vacío, impermanente, impersonal y, por otro lado, si todos los seres tienen la naturaleza de buda. ¿Por qué existe esta enseñanza? También se dice que el Buda no enseña a los otros budas, a los seres despiertos o a los santos, si no que enseña por el bien de los seres ordinarios como nosotros que practicamos zazen aquí y ahora.

Capítulo 1:

Jo 'El Prólogo'

Todos los sutra empiezan por la misma frase:

Evam Maya Srutam Ekasmin Samaye 'Así he oído en una circunstancia'

La razón de esta primera frase…, hay varios significados:

El primero trata de lo que pasó históricamente después de la muerte de Sakyamuni Buda. Todos los grandes discípulos se reunieron, todos habían alcanzado el estado de liberación total, de arhat. El único que no lo había alcanzado era Ananda, el secretario de Buda durante veinte años ¿Por qué? ¿Por qué? … Él había cuidado del Buda durante todo este tiempo, él estaba en el mundo de los deseos para poder cuidar de su maestro. El más antiguo de la sangha, Mahakasyapa, le negó la entrada a la reunión: "no puedes entrar, todavía no eres puro", también le criticaban algunas acciones que hizo en relación con el Buda. Ananda se quedó fuera de la sala de la asamblea. Y pasó que la mayoría de los discípulos que intentaban ordenar las enseñanzas del Buda no sabían por dónde empezar, muchos habían olvidado las palabras del Buda. De todos los discípulos el que tenía mejor memoria era Ananda, que recordaba todas las palabras de todas las enseñanzas, pero Ananda estaba fuera. Sin embargo, Ananda entró en un profundo Samadhi y pudo extraer todas las pasiones que habían quedado en su cuerpo-mente, llegar al estado de no retorno y alcanzar el estado de arhat 'santo' y utilizando sus poderes mágicos pudo entrar en la sala de la sangha a través de la cerradura de la puerta y ayudar a todos los discípulos a recordar las enseñanzas de Buda. Como tenía una excelente memoria, cada vez que hablaba de una enseñanza decía: "así he oído" en tal ocasión, en tal lugar. Pero "así" tiene un sentido muy profundo, muy amplio, "así" vuelve a "lo que es así", "la verdad que he oído es así", es ella misma el Dharma, el orden de las cosas, esta enseñanza está totalmente unificada con el poder cósmico fundamental en que todos los seres viven. "Así". Existe la palabra *aseidad* 'lo que es así' —que no hay que confundir con ansiedad— no hay nada que añadir, no hay nada que quitar.

Entonces "así he oído" tiene lugar en el Pico del Buitre, en Rajagriha, y en esta introducción se presenta la Asamblea: habían arhat, había bodhisattvas, había sravakas 'auditores', había *pratyekabuda* o 'budas para sí mismo', había también otros seres maravillosos como nagas, asura, dragones y también había los reyes, princesas etc. etc.… había una "gran" asamblea para escuchar la enseñanza del Buda. Primero dio la enseñanza del "Sutra de los Sentidos Infinitos" o *Muryogi*.

Después el Buda se sentó en zazen y entró en una profunda concentración, en samadhi, y no habló. Sin embargo, hubo una lluvia de flores y la tierra se puso a temblar —es el lado maravilloso del sutra— y a partir de una mecha de pelo blanco, que tenía entre las cejas el Buda, se proyectó una película en el espacio que representaba todos los universos, todos los miles de mundos en los que estaban presentes miles de budas. Este lado "maravilloso" también en algunas enseñanzas se le llama

“los miles de mundos doblados”, los miles de universos paralelos al universo donde en el momento está enseñando, está practicando el Buda.

Maitreya estaba sorprendido ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué misterio? ¿Qué va a pasar? Muchos dentro de la asamblea se preguntan ¿cuál es la causa de este milagro, de esta escena estupenda, de esta revelación de miles de mundos con miles de budas y de bodhisattvas? Dentro de la asamblea estaba también Manjusri, un antiguo discípulo, el mejor en la Sabiduría, en *Prajna* o *Hannya*. Maitreya pregunta a Manjusri:

—Hermano ¿sabes lo qué significa? ¿por qué hay este silencio del Buda? y ¿por qué hay toda esta película maravillosa delante de nuestros ojos?

Manjusri le contestó hablándole de un tiempo muy muy muy antiguo, de numerosos kalpa pasados. Para definir este tiempo muy muy alejado dice que *es como si nuestro propio universo se hubiese pulverizado en polvo minúsculo, minúsculo, en átomos minúsculos, minúsculos y el número de ese polvo fuese tan enorme como el tiempo pasado* y le dice que en aquella época recuerda que hubo también un Buda —es un poco más denso, pero no voy a entrar en todos los detalles— que entró también en un samadhi profundo y presentó también la misma película con miles de budas y miles de universos y esto significó que en ese momento el Buda del pasado iba a enseñar el Sutra del Loto del Maravilloso Dharma. Ahora Sakyamuni en el Pico del Buitre repite lo mismo.

El significado es que este sutra existe más allá de los tiempos y sobre todo el significado es que la enseñanza de este sutra existe “aquí y ahora”. Aquí y ahora somos la sangha del Pico del Buitre escuchando el Maravilloso Dharma del sutra del Loto que va a enseñar el Buda Sakyamuni, el Buda de nuestra era. Tiempos, tiempos muy, muy alejados, miles de kalpa y tiempo instantáneo, un ksana, para nosotros es la realidad única el momento presente.

Capítulo 2:

Hoben 'Los Medios Hábiles'

Vamos a empezar el segundo capítulo del Sutra del Loto, lo seguiré durante el Segundo Campo, es un capítulo muy importante porque es como la doctrina final entera de Sakyamuni Buda a su sangha, debemos estudiarlo despacio, comprenderlo en la práctica, así se estudia el zen, no tanto en los libros sino en nuestra misma práctica. Dentro de este capítulo, más bien al final, se habla del Gran Asunto, dice el sutra:

> *Este Dharma no puede ser entendido por el pensamiento y la discriminación, solo los budas son directamente capaces de entenderlo, ¿por qué? porque los budas, los honrados del mundo, aparecen en el mundo sólo en razón al Gran Asunto*

La palabra buda nos hace crear categorías. Recuerdo una cita con un administrador cuando compramos el segundo terreno de Shorin-Ji, un hombre muy azucarado, muy precioso en sus palabras, al final de la reunión me habló de mis dioses, porque él había viajado a la India y lo había mezclado todo y creía que el zen nos hacía adoradores de un dios Buda. Nosotros aquí hablamos del Buda vivo, de *Zabutsu* 'el buda sentado', más allá de los pensamientos, más allá de la discriminación, más allá de las categorías. Zabutsu 'buda sentado' cualquier persona lo puede encontrar en zazen, no es un mito, no es una religión, es un estado de paz y de liberación, un estado de pureza. Sin embargo, el buda y la persona ordinaria no se conocen, la persona ordinaria vive muy a menudo en el mundo de los deseos, el buda está más allá de las condiciones de existencia, es un instante de buda, es un trozo de carne de buda, es encontrar de nuevo *Reigen* 'la fuente pura del espíritu'.

Ahora Sakyamuni se dirige a Sariputra:

"Los budas aparecen en el mundo solamente en razón al Gran Asunto.
Sariputra, ¿por qué digo esto? Los budas
aparecen en el mundo porque desean revelar a los seres vivos la sabiduría de buda,
aparecen en el mundo porque desean enseñar la sabiduría de buda a los seres vivos,
aparecen en el mundo porque desean que los seres vivos realicen la sabiduría de buda,
aparecen en el mundo porque desean que los seres vivos entren en la verdad de la sabiduría de buda.
Sariputra es por eso por lo que los budas aparecen en el mundo sólo en razón del Gran Asunto: revelar, enseñar, realizar, entrar".

Son unas frases que también el maestro Dogen utiliza a menudo en el Shobogenzo: *además, esta revelación, esta enseñanza, esta realización, esta entrada en la sabiduría de Buda es un mismo instante*. No hay un llegar a ser, no hay una imaginación, tampoco una meta. En el momento lo realizamos, incluso cuando somos un principiante esta sabiduría se realiza en zazen. Zabutsu.

Claro que es difícil de creer porque en nuestro mundo de los deseos hacemos siempre algo para algo, en nuestro mundo de los deseos siempre queremos un resultado que podamos atrapar. Siempre queremos vestirnos con un papel, un carácter especial, sin embargo, nos vestimos con el Kesa, el vestido que 'es así' *nyoze*. Esta sabiduría del Buda que está revelada, enseñada, realizada, en la que entramos de instante en instante es la Gran Sabiduría tal como la cantamos, la estudiamos en el Hannya Shingyo que repetimos cada día. Ya habéis recibido todo, ya tenéis el tesoro entre vuestras manos, pero muchos no se dan cuenta.

El segundo capítulo del Sutra del Loto se llama Los Medios Hábiles o también la "habilidad en lo amplio de los medios".

El Buda Sakyamuni se levanta de su samadhi profundo y declara que:

La sabiduría de todos los budas es infinitamente profunda y no se puede medir. Esta sabiduría está mucho más allá de la comprensión de los sravakas, 'auditores' y de los pratyekabuda 'los budas para sí mismos'. Sólo los budas pueden entender "el aspecto real de todos los fenómenos", shoho Jisso. Buda sólo junto con todos los budas son capaces de realizar que todos los dharmas son la forma real

¿Qué es lo que se llama la forma real de todos los dharmas? es 'las formas tales como son' Sho 'las formas'. Sho Nyoze 'las formas que son así', la forma tal como se presenta, la naturaleza tal como es, el cuerpo tal como es, la energía tal como es, la acción tal como es, las causas tales como son, las condiciones tales como son, los efectos tales como son, los resultados tales como son y el estado último del equilibrio entre la sustancia y los detalles.

Esta frase la vamos a estudiar durante la segunda sesión: la forma real de todos los dharmas o la característica de la realidad, o la verdad última, o la verdadera verdad del mundo de los fenómenos de todos los dharmas.

Pero esta revelación del Buda de que toda vida está dotada del mismo esquema de existencia se la llama las diez modalidades. Las diez modalidades de expresión de la vida: nyoze 'lo que es así', es la base que permite afirmar que todos los seres tienen la posibilidad de alcanzar el estado de buda.

Aunque Sariputra es el más sabio de los discípulos de Buda no puede imaginar un Dharma tan profundo, el Dharma de la Verdadera Realidad. Los arhat, 'los que no tienen más retorno', están sorprendidos, pensaban haber realizado su liberación y ahora el Buda enseña algo superior. Sariputra se hace su "embajador" y pide por tres veces al Buda que explique más profundamente sus propósitos. Cuando este se prepara a hacerlo hay cinco mil personas presentes en la Asamblea que saludan al Buda y se van, su orgullo les hace creer que ya saben todo y no quieren escuchar más.

Una vez que se han ido el Buda empieza su conferencia. En este momento declara que los budas aparecen en el mundo en relación al Gran Asunto: para despertar en cada uno la sabiduría, para revelarla, para permitir a todos los seres practicar esta sabiduría del Buda.

Y continúa afirmando que los tres vehículos: sravakas, pratyekabuda, bodhisattvas, no representan una finalidad en ellos mismos, sólo son medios hábiles para conducir a los seres a un Vehículo Único. Ahora el deseo profundo de Sakyamuni Buda de poder enseñar este sutra se cumple y al mismo tiempo da su certificación a Sariputra diciéndole que en un futuro llegará al estado de Buda completo. Es el resumen de este segundo capítulo, pero lo vamos a estudiar con más profundidad, estudiarlo en la práctica, estudiarlo en nuestra propia experiencia de vida, es decir, realizarlo. Nyoze, 'lo que es así', la forma verdadera de todos los fenómenos, de todos los seres, sin distinción entre buda y seres ordinarios, el mismo esquema.

El Gran Asunto de la venida al mundo de los budas: "revelar la sabiduría de buda, practicarla, realizarla, entrar en la sabiduría". El maestro Dogen dice: *es en un mismo instante*. Eno, el sexto patriarca, nos ha dicho también que *zazen y sabiduría son uno*, no es que zazen dé la sabiduría, sino que zazen es la sustancia y la sabiduría su funcionamiento. En el Dharma del Buda la sabiduría no está considerada como un conocimiento, es más bien una intuición, una intuición que cada uno tiene en sí mismo, no dualista, no dualismo, ni negación, ni afirmación.

Es una lástima, en todos los grupos, asociaciones, gobiernos, … Ahora que vivimos una crisis, podemos observar en casi todos los países, según las noticias que leo, que los gobernantes no tienen ningún tipo de sabiduría, aprovechan la situación para continuar peleándose, continuar queriendo tener razón, continuar con un ego prepotente. Realmente es una lástima que los hombres con poder no puedan armonizarse, ir juntos, como al final del Hannya Shingyo, *gya tei, gya tei*, 'vamos juntos hacia la otra orilla'. Nosotros no somos políticos, pero cada uno de nosotros tenemos un poder de expresión, podemos también crear el mundo e intentar transmitir esta sabiduría que se expresa con zazen, ir más allá de las discusiones, poder ayudar en el mundo donde no hay ni ganancia, ni pérdida.

Mi maestro decía: *zazen es volver a la condición normal*, claro que los que hoy se van vuelven a su condición de existencia anterior (hoy termina la primera sesión del Campo de Verano 2020, y algunos de los asistentes regresan a sus casas) imagino que habéis empezado ya a pensar, a estar en el futuro, pero al mismo tiempo hay que intentar poder hacer germinar esta pequeña semilla de sabiduría que ha aparecido inconscientemente, naturalmente, automáticamente en nuestra práctica, contemplar la igualdad de las cosas y dar un paso hacia adelante.

Contemplar la igualdad de las cosas es también ser un bodhisattva, todavía a veces es difícil, todavía a veces nos enfadamos, todavía a veces permanecemos en el mundo de los deseos, pero ya, ya conocemos el camino de la liberación. *Reigen* 'la fuente pura, luminosa, de nuestro espíritu', es lo que significa *Sesshin* 'tocar el espíritu'.

Segunda sesión

Al final del Fukanzazengi dice el maestro Dogen: *os lo ruego discípulos del zen, desde hace mucho tiempo acostumbrados a tantear el elefante en la oscuridad, no temáis al verdadero dragón*. Os he hablado de este hombre aficionado a los dragones que cuando vio uno de verdad ensució sus pantalones de miedo. Se trata exactamente de lo que habla el Sutra del Loto en su segundo capítulo cuando el Buda emerge de su profundo samadhi y empieza a enseñar el Sutra del Loto. El verdadero dragón en el zen significa 'la verdadera realidad', 'la característica de todos los dharmas', 'la forma real de todos los dharmas'.

Estamos acostumbrados a tantear al elefante en la oscuridad, estamos acostumbrados a poner nuestra mente sobre todos los objetos del mundo y a darles una forma, un aspecto, una apariencia personal. Cada uno tiene su propia verdad y hay miles y miles de miríadas de verdades, tantas como miríadas de seres en la humanidad, entonces ¿dónde está la verdad?, ¿existe una verdad?, ¿el verdadero dragón podría existir o es solamente un sueño, una ilusión? Las cosas del mundo, todos los fenómenos, todos los dharmas ¿existen en sí mismos o solamente existen como proyección de nuestra mente, solamente existen por nuestro buen deseo de que existan? Pero la realidad, aunque vivimos en un mundo completo y maravilloso, hay muchas cosas que escapan a nuestros sentidos, no somos conscientes de "la totalidad de todos los dharmas". Cuando terminamos zazen, después del Hannya Shingyo, recitamos los cuatro votos del bodhisattva, el tercer voto dice:

Homon Muryo Seigan Gaku
'por numerosos que sean los dharmas hago el voto de adquirirlos todos'

Claro que es algo imposible, es un voto imposible reconocer todos los fenómenos del mundo. Sin embargo, cuando uno realiza el aspecto real, la verdadera forma de un dharma, hace que se realicen todos los dharmas porque hay solamente "una característica única", una característica única en la que no es necesaria nuestra interpretación de las cosas, una característica única donde la fábrica de ilusión está parada, en huelga.

(Se escucha el sonido de pasar papeles)

He tomado muchas notas, ahora tengo un poco de desorden...

Shoho jisso, 'la forma real, verdadera, de todos los fenómenos'. Entonces Sakyamuni Buda dice: *budas solos juntos con todos los budas son perfectamente capaces de realizar que todos los dharmas son la forma real*. ¿Qué es lo que se llama todos los dharmas?, todos los fenómenos es: la forma tal como es, la naturaleza tal como es, el cuerpo tal como es, la energía tal como es, la acción tal como es, las causas tales como son, las condiciones tales como son, los efectos tales como son, los resultados tales como son, y el último estado de equilibrio entre la sustancia y los detalles. Nyo Ze 'lo que es así',

‘lo que es tal como es’. Todo está incluido. Realizar la totalidad de nuestro ser, de nuestra existencia, de nuestra vida “aquí y ahora” como “la cosa real”, es la forma verdadera aquí y ahora.

La enseñanza del Buda en el Sutra del Loto, el Dharma del Buda, nos dice que todos los seres, cualesquiera que sean, tienen la posibilidad de alcanzar el estado de Buda. No es algo reservado a los sabios o a los equilibrados o a los que tienen un buen karma, una buena herencia kármica, no, todos los seres tienen la posibilidad de convertirse en Buda y revelar la sabiduría del Buda. De realizar shoho jisso, traducido como ‘omnisciencia’ en los textos antiguos, revelar esta sabiduría que está sin límites, ningún concepto, idea, lo puede limitar y solo los budas lo pueden realizar, no solamente realizar sino también practicar esta sabiduría.

Dentro de la asamblea presente en el Pico del Buitre hay numerosos *arhat*, la mayoría de los discípulos del Buda que le siguen desde hace años, que son también seres con una sabiduría profunda. La mayoría de estos seres han alcanzado el estado de arhat, que podemos traducir por ‘santos’, se dice ‘sin retorno’, los que han acabado su ciclo de vida y muerte de reencarnación, la última vida en este mundo difícil de saha. Dentro de los arhat, que han limpiado totalmente su karma, muchos no pueden creer que no han llegado ya al final, ellos pensaban haber realizado la liberación total y ahora en esta enseñanza del Sutra del Loto el Buda habla de algo superior:

> *No os limitéis a una liberación de vuestro karma, debéis realizar perfectamente ‘la característica real de todos los dharmas’ esta realización es el estado de buda.*

La práctica de la Vía nunca podría apartarse del mundo real, porque esta práctica de la Vía existe en el mundo real. El mundo real es una de las condiciones de la práctica de la Vía. La práctica de la Vía del buda no es una separación con el mundo de los fenómenos, sino que realiza el estado último del equilibrio entre la sustancia y los detalles. El estado último del equilibrio entre ‘la vacuidad’, *ku*, y *shiki* ‘los fenómenos’. En la práctica del zen volvemos siempre a este equilibrio, somos como un equilibrista que anda en una cuerda, tenemos que balancearnos sin caer ni de un lado ni del otro, paso tras paso.

> *Sariputra le pide al Buda que sea más preciso con su enseñanza, pero el Buda al principio se refugia en el silencio. Sariputra le pregunta al Buda por tres veces. En el momento en que el Buda Sakyamuni está a punto de hablar hay un grupo de cinco mil seguidores presentes en el Pico del Buitre que se levantan, saludan al Buda y salen.*

Es una imagen muy interesante, el orgullo, el orgullo que nos hace pensar que lo sabemos todo, que ya somos los maestros del Dharma, es muy usual. Entonces hay una parte de la asamblea que no quiere que el Buda profundice su enseñanza. Es muy fácil pararse en la práctica, ya basta, he ido donde quiero, no quiero avanzar en lo desconocido, mi razón, mi famosa razón, me dice que me pare. Por eso Kodo Sawaki decía: *zazen es dañarse a sí mismo*, no en un sentido masoquista, sino *ir más allá de su visión personal de la Vía*, aceptar algo *superior* que no es mío, que no es del yo.

Entonces Dogen habla de “dejar que la cámara del tesoro se abra”, *Hannya* o *Prajna* ‘la Sabiduría’ Despertar la sabiduría, una mente no dualista entre el yo y el mundo exterior. Ahora estamos viviendo una situación misteriosa, ha habido un cambio en la rutina de nuestras vidas, sin que la mayoría de la gente se haya dado cuenta de que no se puede funcionar de la misma manera, sin embargo, cada uno sigue con su pequeña familia egoísta, en el sentido de familia del ego, familia protectora del yo, muy pocos hacen el paso hacia adelante de abandonar todo, s*hukke*. Shukke significa ‘abandonar la vida de familia’ es el monje. Veo como la mayoría de los monjes de la sangha viven, no

conozco uno que haya abandonado su familia, ni mental ni físicamente. Entonces es muy difícil encontrar, realizar la sabiduría de los budas, añaden zazen a su propia rutina, a sus propias ilusiones, a su propia familia. Sin embargo, hay una contradicción: budas solos juntos con los budas son perfectamente capaces de realizar que todos los dharmas son la forma real.

Cuando Jonut vino a dirigir una sesshin aquí pregunté a la gente sobre su enseñanza y Diana, muy excitada, me dijo:

—ha hablado de los budas solos juntos con todos los budas

Yo le dije:

—sí, sí. Yo durante años también he hablado de esta frase.

Esta frase es una expresión de la transmisión del Dharma y cuando has recibido la transmisión del Dharma esta frase se vuelve muy íntima con tu práctica. Budas solos, cualquier persona puede realizar el estado de buda, es un buda sólo, sin embargo, nunca, nunca estará separado de todos los budas. Buda sólo significa que ya hemos entrado en el Dharma del Buda, nos hemos hecho budistas, antes no. El Dharma del Buda incluye todos los budas.

El mundo de todos los dharmas, de los fenómenos, crea cadenas en nuestra vida, sin embargo, si se bebe la verdadera naturaleza de todos los dharmas, esta "verdadera naturaleza" no utiliza las cadenas para dividirnos, si no para que vivamos.

Es difícil a veces vivir en una comunidad, el existencialista Jean-Paul Sartre decía: "el infierno son los demás" Sin embargo la práctica en una sangha no es tanto "los demás", es "sí mismo". El patriarca Sosan, tercer patriarca chino, empezó su poema el Shin Jin Mei diciendo: *practicar la Vía no es difícil, basta con no tener ni amor ni odio*. En general, en relación con nosotros mismos, nos amamos, amamos lo que somos, amamos nuestro aspecto, somos íntimos con nosotros, pero a veces también nos odiamos, se trata de "ir más allá de las emociones".

Ahora solo quiero intentar transmitir las palabras del Sutra del Loto para el bien de todos, para que podáis realizarlo en la práctica y luego transmitirlas. Cuando el sutra habla del "aspecto verdadero de todos los dharmas" de "la característica real, verdadera de todos los fenómenos" finalmente no habla del entorno y de los demás, sino que habla de la existencia, de la masa de carne y de huesos que somos. La existencia real, no del polvo del mundo y aquí este verano estamos para escuchar, penetrar, realizar, entrar en las palabras del sutra y para practicar, realizar, entrar en nuestra naturaleza verdadera, estar más allá de las palabras y de las opiniones. Seriamente hay que practicar la Vía, no hay que tener el espíritu de pueblo.

Nyo ze.

Nyo ze es un término que significa "lo que es así". En el Sutra del Loto, en el capítulo 2, Los Medios Hábiles, el Buda dice que *los budas solos juntos con todos los budas realizan perfectamente la forma real, la realidad de todos los dharmas, de todos los fenómenos*. Claro que cualquier persona tiene conciencia de los fenómenos que le rodean: es un árbol, es un bosque, es una piedra, etc. Sin embargo, para cualquier persona pensamos que la mente es la base de todos los fenómenos, de todos los dharmas y que nacen de nuestra conciencia mental que les da forma, aspecto. Para nosotros, para cualquiera, hay una separación entre el mundo exterior en que la mente piensa y la persona. La

persona, nosotros, interpretamos el mundo exterior, es lo que Kodo Sawaki llama *la fábrica de ilusión*. Sin embargo, en la enseñanza del Dharma del Sutra del Loto, los fenómenos y la mente son *funi* 'no dos'. Todos los fenómenos: el cuerpo, la mente, el entorno, lo inanimado, lo animado, la causa, el efecto, forman parte integrante de "un solo instante de la vida de una persona ordinaria", no hay separación, dualidad, entre el exterior y el interior y un fenómeno, un dharma no puede existir sin los demás dharmas, hay una interdependencia.

Dogen ha escrito todo un capítulo del Shobogenzo que se llama shoho jisso 'la forma verdadera, real, de todos los fenómenos' y dentro de este capítulo estudia, palabra por palabra, cómo él tiene la costumbre de hacer, esta enseñanza del buda, para que sus discípulos no se dejen engañar por la interpretación de las palabras. Es un poco complicado, muy complicado, pero el resultado está muy simple. A veces hay que comprender profundamente las complicaciones para llegar a la simplicidad.

Esta tarde, sin darse cuenta, Emita, mi asistente, tuvo una palabra del Despertar, hablando del calor que hacía antes del zazen de la tarde, dijo: "es así". 'Es así' es Nyo Ze: 'las cosas tal como son' no hay nada que añadir, hace calor por el mes de julio, hace calor por la posición, por la situación terrestre del centro de España. El calor que hace es la condición normal, "es así", es tal como es, no hay nada que añadir, no hay nada que quitar.

En las palabras del sutra aparece lo que se llama "las diez modalidades que nos permiten realizar la realidad". Los diez Nyo Ze, los diez que son así, la condición normal que se encuentran en todos los fenómenos: la forma, la naturaleza, el cuerpo, la energía, la acción, la causa, la condición, el efecto, los resultados y el estado último del equilibrio entre substancia y detalles.

La forma que es así, que es como es, por ejemplo, todos los humanos tienen la misma forma, aunque sean distintos: guapos, feos, fuertes, pequeños, grandes, tienen la forma de un humano. Los árboles también tienen la forma de un árbol y también pueden ser pequeños, grandes, frutales, etc, etc. Cuando se mira un humano no podemos decir: es un árbol y cuando se mira un árbol no podemos decir: es un humano y es así para los distintos fenómenos que percibimos. 'Un solo aspecto', en chino se dice *So*, en japonés también, y es interesante porque es el ideograma que se emplea para hablar de zazen: no se dice la postura, sino So, 'la forma'.

La naturaleza que es así, todo está relacionado con nuestra existencia en el momento presente. Esta mañana hablábamos de las mariposas, por la mañana o a mediodía cuando se camina en el bosque hay muchas mariposas, en general, pensamos: "¡oh! qué bonito, qué agradable", entramos en la emoción del amor. Sin embargo, para el campesino las mariposas no son tan buenas, dejan sus huevos en la tierra, se transforman en larvas que se nutren de las raíces de la huerta y estropean las plantas: qué malo. Automáticamente la forma de la mariposa crea discriminación en la mente humana: amor, odio, ganancia, pérdida... La aparición de la mariposa se armoniza totalmente con la naturaleza del momento. Forma parte de *la naturaleza que es así*, no existe dependiendo de nuestro amor o nuestro odio. Son un dharma. Son un instante de existencia, sin nada que podamos añadir. Hay que encontrar la verdadera naturaleza, no un concepto.

Capítulo 2:

Hoben 'Los Medios Hábiles'

El Buda, saliendo de su Samadhi profundo, declara a sus discípulos que ya se ha liberado de las pasiones, ha alcanzado el estado de no retorno que cada uno puede alcanzar, el estado de Buda. Dice que Buda no está solamente limitado a su persona.

Podemos decir también que el Buda declara que él no es una persona aparte, sino una persona que ha practicado la Vía, ha practicado hasta alcanzar el estado de Buda.

Budas solos con todos los budas pueden realizar la verdadera realidad de todos los dharmas. No se trata de destruir todas las ilusiones hasta alcanzar un estado de beatitud, sino de realizar la totalidad de la existencia aquí y ahora, de lo que vivimos aquí y ahora "realizar el ser vivo". Esta realización pasa a través de las diez modalidades.

La forma tal como es. La naturaleza tal como es.

El cuerpo, la verdadera realidad *del cuerpo tal como es*. El cuerpo considerado no solo como algo físico, si no como una totalidad física, mental, psíquica. El cuerpo tal como es con sus seis sentidos que nos llevan fuera de la realidad del aquí y ahora.

El Ki, la energía, *la energía tal como es*. Cuando practicamos zazen nos damos cuenta de que la energía cambia, es por eso por lo que pido a la gente que viene que se siente exactamente en zazen, que no utilice un banquillo, que no se pongan en zeiza, porque con la postura exacta, cuando nos concentramos en la espiración, la energía circula en nuestro cuerpo. No es una energía personal, individual, es más bien la potencialidad de la energía. Según la medicina china cada uno tiene una energía ancestral que viene de la herencia física de los padres y antepasados. También zazen puede desarrollar mucho la energía sexual, que no es negativa, al contrario, depende de su empleo. El maestro Deshimaru nos contaba que anteriormente los maestros, bueno los maestros masculinos, observaban la potencialidad de la energía sexual de cada discípulo. Un discípulo zen desarrolla una buena energía sexual, es normal, es la forma verdadera, la característica de este dharma. Sin embargo, después de la energía viene la acción y en general, en nuestra práctica, intentamos transformar la energía sexual en energía espiritual. No ser un sexópata, utilizar esta energía para el desarrollo de

nuestra práctica. Pero tampoco tenemos que atascarla, todo debe ser fluido como el agua, como la mente. Pero hay un control, no ser como animales. Automáticamente realizar la energía tal como es, automáticamente viene como modalidad siguiente y se encuentra en todas las existencias en todos los dharmas.

La acción, *la acción tal como es*. En el zen la acción es muy importante ¿Cómo actuar?, de nuevo no se trata de bueno o malo, sino del momento preciso de la acción que sea totalmente acción aquí y ahora.

La causa, *la causa tal como es* forma parte de la característica verdadera de todos los dharmas. La causa es la producción. La producción es el cuerpo de la energía, de la acción. Lo que nos enseña el Buda es un conocimiento íntimo de nuestra existencia, no un conocimiento psicológico como le gusta a tanta gente. Realizar, no solamente comprender, observar nuestro funcionamiento como "realidad aquí ahora". Si mentimos a los demás, mentimos al universo entero. Si nos encerramos en una individualidad es como si quisiéramos abandonar el universo entero y no es posible, porque somos el universo entero. Entonces se necesita un cambio de posición.

Después de la causa observable viene la condición, *la condición tal como es*. No somos animales, pero a veces un humano cambia de condición humana a condición animal, aunque se quede en humano o cambia la condición equilibrada humana por la condición infernal en el sufrimiento. Realizar la verdadera forma de nuestra verdadera condición. Automáticamente la forma, el cuerpo, la naturaleza, la energía, la acción, los efectos, las condiciones, todo produce causas. Es la interdependencia de la existencia que vamos a producir. Ahora en el mundo hay una gran producción de miedo, ¿Por qué? porque en nuestro mundo occidental queremos retrasar la existencia de la muerte, incluso la microinformática hace creer a los hombres que son inmortales … y ahora aparece algo que provoca la muerte y ante esto la ciencia no puede hacer nada, entonces automáticamente el mundo se derrumba. *Las causas tales como son*, las causas son así. Causas desarrollan condición que desarrollan efectos. *El efecto tal como es*. Se habla del "efecto domino", la interdependencia. Todo, todo lo que vivimos de instante en instante es nuestra construcción en el momento presente.

El resultado que es así, algunos dicen retribución, el resultado de nuestra vida que es la forma real de todos de todos los dharmas.

Y por último *el estado último de equilibrio entre la sustancia y el detalle es así.* E*s lo que es así*, no hay que añadir nada.

Estas diez modalidades son exactamente las mismas para un ser ordinario que para un bodhisattva o un buda, no hay algo superior o inferior, cada uno vive la misma realidad, incluso aunque uno la realice o no la realice no cambia nada la realidad. Es difícil de expresar, es difícil de transmitir. *Nyoze:* 'lo que es así'**,** *Nyorai*: 'él Que Es Así', uno de los apodos del Buda, que recitamos por las mañanas en el Sutra de las Comidas.

Claro que al principio del Sutra del Loto y a lo largo del mismo hay expresiones maravillosas de los budas en las diez direcciones y de los budas que vivieron hace miles de kalpa y que también enseñaron el Sutra del Loto.

También es una de las razones del principio de esta frase que estamos estudiando: *budas solos juntos con todos los budas.* Se trata de que cada persona que practica pueda alcanzar la budeidad —es lo que dice Sakyamuni—, pero también de que esa persona que se despierta no está aislada, pertenece al mundo del Dharma.

Dice Dogen: *la aparición en el mundo como buda solo juntos con todos los budas es la enseñanza, la práctica y la experiencia de que todos los dharmas son la forma real.* Esta enseñanza es la realización perfecta de ser capaz, poder en un instante. La semana pasada os hablé de la brevedad de un instante, un ksana. En la sangha del Buda solamente Sakyamuni y su discípulo Sariputra lo pudieron realizar. Poder en un instante significa también abandonar todas las decoraciones, las ideas, los conceptos, la discriminación, la separación. Abandonarlo frente a todos los dharmas 'todos los fenómenos'. Es ser como una página en blanco donde ninguna descripción del mundo está escrita. Aunque sea la realización perfecta en un instante también puede ser una habilidad del momento. Este capítulo se llama Los Medios Hábiles, más adelante el Buda muestra como él ha enseñado los medios hábiles. Es la concretización de la sabiduría.

La verdadera realidad de todos los dharmas está más allá del principio, del medio y del final; es *las formas tales como son*, la naturaleza tal como es y por esta razón se lo nombra como bueno al principio, bueno en el medio y bueno al final. Ahora el maestro Dogen habla de la realización de un ser humano en el Dharma del Buda. Encontrar el Yo Verdadero, la forma real, verdadera del Yo. Vivimos en el mundo de los fenómenos y nos ignoramos, ignoramos nuestra Forma Verdadera, ignoramos al Sujeto Verdadero, tenemos una visión rápida de nuestra condición de existencia y en general seguimos una ley de causa y efecto muy antigua. Históricamente, más allá de la historia, estamos entrenados por una forma de actuar, de pensar que no es nuestra verdadera verdad, sin embargo, somos la forma real, somos la característica de la realidad aquí y ahora, completos.

La forma real de todos los dharmas es un instante que se revela a nuestra mente, un instante en el que se revela la forma real de todos los dharmas, somos así, tal como somos. Sin embargo, realizar la forma, la naturaleza, el cuerpo, la energía, la acción como forma verdadera, real, hace que los efectos, pero no sólo los efectos que pertenecen a la ley de causa y efecto a la que estamos ligados, sino los efectos que son también la forma real que nuestra acción ha realizado. Entonces los efectos realizan la condición que realiza las causas, que realizan los resultados, los resultados siendo tal como son. Así es un instante capaz de realizar perfectamente el último estado de equilibrio entre la sustancia y los detalles tales como son. Es decir que es un estado completo del Yo verdadero. No es un estado que depende de las circunstancias ni del karma, sino que nuestra totalidad misma del instante, nuestra totalidad es *Así*, y el instante es *Así*. Con las palabras parece complicado, porque el estado que Es Así no se puede medir con las palabras, tampoco se puede expresar, pero en zazen uno puede realizar el estado real de todos los dharmas a los cuales pertenecemos. Dos frases del sutra nos conducen y nos hacen encontrar la verdad.

El cuerpo existe en una realidad, es la realidad del momento, en general en el momento añadimos nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros deseos, entonces el momento está totalmente borrado como existencia real, lo perdemos, lo perdemos. El Despertar es la forma tal como es, *Nyoze*, nada más, nada extra. El cuerpo y la naturaleza no son dos cosas separadas como el cuerpo y la forma, como el cuerpo y el efecto, como el cuerpo y el resultado, como el cuerpo y nuestra integridad y el equilibrio entre sustancia y detalles. Encontrar la forma real de todos los dharmas significa:

Las flores entran en la primavera,

los seres humanos encuentran la primavera.

(Es la condición normal)

El poder del samadhi de zazen es no estar girados por las cosas, por los fenómenos, sino ser capaces de girar las cosas. El poder del samadhi de zazen es su inmovilidad. Un tiempo de inmovilidad en el movimiento de los fenómenos, de todos los dharmas. Este movimiento nos arrastra y muy a menudo nos hace olvidar nuestra posición real de ser humano. Posición real y sus posibilidades, que no están solamente de acuerdo con el mundo material.

El Sutra del Loto es el sutra Mahayana más importante. Mahayana es el Gran Vehículo, es decir el Vehículo del Dharma, el vehículo de la enseñanza del Buda que está abierto a todos los seres. Todos los seres pueden alcanzar Bodai, el Despertar, y tal como dice el Buda en su enseñanza ellos pueden convertirse en buda y transmitir el Dharma. Dice: *el Despertar de todos los bodhisattvas pertenece completamente a este sutra, este sutra abre la puerta de los "medios hábiles" y revela la verdadera forma real*.

Es gracioso porque cuando se leen los sutra o los sastras no hay una primera explicación de lo que se habla, por ejemplo, aquí se habla de los medios hábiles, también es el título de este segundo capítulo, pero ¿qué son exactamente estos medios hábiles? El sutra rodea este término y no explica de qué se trata, sino que habla de la puerta que se abre.

En sus comentarios el maestro Dogen dice: t*odos los bodhisattvas significa todos los budas y bodhisattvas, no son dos especies distintas, están sin diferencia en su naturaleza y sin diferencia en la excelencia. Este bodhisattva y este otro bodhisattva no son dos, sino que están en el mismo estado*. Bodhisattva significa 'ser del Despertar'. El mismo estado de los bodhisattvas es que están más allá de las diferencias entre el yo y los demás y no son tampoco personas del pasado presente o futuro, más bien hacerse buda es un comportamiento del Dharma practicando la Vía del Buda. Son los bodhisattvas los que se han convertido en buda a lo largo de innumerables momentos. Los que dicen que después de haberse convertido en buda los bodhisattvas que se paran de practicar no tienen nada más que hacer, son personas comunes que nunca han conocido la verdad de los patriarcas budistas. Los que se

llaman “todos los bodhisattvas” los que llamamos “todos los bodhisattvas” son los ancestros originales de todos los budas y todos los budas son los maestros originales de todos los bodhisattvas.

El tiempo está totalmente trastornado, no sigue una línea desde el principio al final en nuestra vida. Es el tiempo que se apoya de un lado en un *ksana,* un instante terriblemente pequeño y entre *los kalpa*, tiempo que no se pueden tampoco medir. El Dharma del Buda nos hace quitar el más y el menos del mundo ordinario de los hombres. Todos los Patriarcas, budas, bodhisattvas, participan en nuestra práctica aquí y ahora, nos empujan a negociar la Vía y nosotros mismos practicando zazen en el calor y el sudor, nuestro esfuerzo, nuestro deseo de practica influye en los budas del pasado. Es eso también *buda solo juntos todos los budas en unidad*.

El Dharma no está limitado, nuestras ideas sobre lo cercano y lo lejano están totalmente trastornadas. Así que de algún modo nos obliga a abandonar la práctica pegada al mundo de los deseos, encontrar una práctica liberadora. En esta práctica podemos ir más allá del calor y del frío, este lugar mismo se vuelve la tierra maravillosa del Buda, nosotros mismos estamos sentados con él en el Pico del Buitre y escuchamos su enseñanza.

En el primer capítulo Manjusri, gran discípulo, antiguo, primero en sabiduría. Manjusri cuenta a Maitreya su pasado de hace numerosos kalpa, cuando era un monje al lado de un Buda —del que he olvidado totalmente el nombre y que enseñaba también el Sutra del Loto— Manjusri dice que había un monje un poco perezoso al que le gustaba recibir dinero de la gente, no era muy honesto, era indolente, sin embargo, siguiendo la enseñanza de este Buda, de sus bodhisattvas, a lo largo de los tiempos, respetando el Dharma, haciendo ofrendas ahora es el primer discípulo del Buda Manjusri. Todo cambia, nada está fijo, nada está seleccionado, solo la puerta del Dharma está abierta, la puerta de los medios hábiles.

Gran bodhisattva puede ser cualquier persona que se dedica a la Vía, no es necesario ser monje, muchos monjes ahora se dedican más a su vida laboral y familiar que a la práctica real de la Vía. Cualquier persona profundizando el Dharma del Buda puede ser bodhisattva y este bodhisattva no hace diferencias entre sí mismo y los demás. No crear categorías. Es el camino de la expansión, la transmisión del Dharma: de lo que es bueno al principio en el medio y al final.

Gya Tei, Gya Tei, vamos, vamos todos juntos hacía la otra orilla.

La flor entra en la primavera.

El ser humano penetra en la primavera.

Es exactamente la experiencia de Reiun con el melocotonero en flor, súbitamente al verlo se despertó, súbitamente la totalidad estaba realizada. La forma, la naturaleza, el cuerpo, la energía, la acción, la causa, la condición, el efecto, el resultado y el ultimo estado de equilibrio entre la sustancia y los detalles, la característica única de todos los dharmas, todos los fenómenos. Es lo que los *budas solos juntos con todos los budas* realizan perfectamente, *son capaces de realizar perfectamente*, no es una visión intelectual, tampoco es una visión materialista, ni tampoco una visión idealista, es ‘lo que es así’ *Nyoze*, es lo que soy así.

Ahora me encuentro con los fenómenos de la gente, los fenómenos de la sangha y no encuentro ninguna paz. No encuentro ningún bodai shin. El maestro Seppo dice: *la tierra entera es la puerta de la liberación, pero la mayoría de la gente se niegan a entrar, incluso si son llevados allí*. Ahora en el Sutra del Loto viene lo que llamamos la acción de gracias que leemos en el momento de la ordenación de un monje. Se dice:

> *La fuente original de nuestro espíritu es serena y el océano del Dharma es cada vez más y más profundo, infinito, así es nuestra práctica, de manera que todos los que dudan de esto estarán eternamente perdidos y los que despiertan a esta verdad alcanzan verdaderamente el Satori aquí y ahora. La verdadera libertad sobre la vía del Satori existe en el hecho de recibir la ordenación de monje, es exactamente la misma ceremonia experimentada por todos los budas, tal es el verdadero símbolo del Satori Inmediato. Esto es tan cierto que no deja lugar a dudas. Convertirse en monje es el mejor y más efectivo método para que el cuerpo y la mente se conviertan en la Vía. Cortar vuestro cabello equivale a cortar la raíz de vuestros deseos*,

No es un formalismo afeitarse la cabeza cuando uno es monja o monje, significa cortar la raíz de los deseos. Se cortan, se cortan, se cortan y los deseos aparecen, aparecen y aparecen y no los seguimos, abandonamos la vida de familia, nos convertimos en monje.

En el Denkoroku hay un pasaje, un mondo entre un maestro y un discípulo sobre el abandono de la vida de familia. Keizan en su teisho explica lo que es abandonar la vida de familia con el cuerpo y abandonar la vida de familia con la mente. Es muy interesante, muy profundo, es necesario estudiarlo varias veces, al final el maestro dice: *pero ¿cómo recibir la maravillosa ordenación de monje podría depender del cuerpo y de la mente?* Estudiar la Vía en la práctica, en los fenómenos de la vida cotidiana, estudiar la Vía en nuestro karma que muchas veces apesta el mundo de los deseos. Entre todos los budas ninguno ha realizado la Vía siguiendo la vida de familia y entre todos los maestros de la transmisión ninguno ha fallado al tomar la forma de monje. Es gracioso… cuando aquí expliqué este asunto, las personas que pedían la ordenación de monje, pensaban ya ser un maestro que practicaba con mucho orgullo, "soy monje entonces significa ser maestro", ¡no!, no es lo que dice el sutra, ningún maestro de la transmisión ha existido sin tomar la forma de monje, no es la transmisión de un katsumiaku, es la transmisión de la Vía que se practica día tras día, no es la transmisión de un título, es solo la transmisión de la determinación de practicar la Vía, no es otra cosa.

Muchos piden la ordenación, porque en ese momento se sienten solteros, sienten la soledad, "¡oh!, ahora me dedico a la vida monacal, ja ja, ja" luego, con la energía del zazen encuentran una mujer hacen bebes y dicen: "ja, ja, ja, todavía soy monje, practico la Vía, pero me quedo en casa durante el Campo de Verano". Finalmente es un engaño, engañan al maestro que les da esta maravillosa posibilidad de dedicarse al Dharma. Pero como dice el maestro Seppo: *la tierra entera es la puerta de la liberación, pero la mayoría de la gente se niegan a entrar*.

Entonces Sakyamuni Buda se sirvió de Medios Hábiles para conducir a sus discípulos. Aun así, cinco mil de ellos, pensando haber llegado ya, se fueron, “demasiado orgullo” dijo el Buda mismo, “demasiado orgullo” digo yo.

La puerta de los medios hábiles no es un artificio provisional, temporal. Es el estudio en la práctica del universo entero en las diez direcciones y es el estudio en la práctica que utiliza la forma real de todos los dharmas.

Los Medios Hábiles es un capítulo esencial del sutra, luego vienen parábolas, revelaciones a algunos discípulos de su próximo estado de Buda, el Kannon Gyo el Sutra de la Protección de Kannon, etc, sin embargo, todo el Dharma de Buda se encuentra en este segundo capítulo.

> *Es una cosa tan difícil de encontrar Sariputra como la flor de udumbara —es el símbolo de algo que se abre cada siglo o cada milenio, no es algo común el Dharma del Buda —. De la misma forma que el lenguaje del Buda puede parecer a veces enigmático, es porque aclara el Dharma utilizando cientos de miles de medios variados tal como interpretaciones, instrucciones, frases, comparaciones… Sariputra el Dharma se escapa del razonamiento. Porque es por un objetivo único que los budas aparecen en el mundo. Aparecen en el mundo porque desean revelar a los seres vivos la sabiduría que hará de ellos seres puros. Aparecen en el mundo porque desean enseñar, mostrar a los seres vivos la sabiduría del Buda, porque desean llevar a los seres vivos a realizar la sabiduría del Buda. Los budas aparecen en el mundo porque desean llevar a los seres vivos a entrar en la sabiduría del Buda. Todo esto es lo que se llama el Gran Asunto de la aparición en el mundo de los budas. Enseño a todos los seres un Único Vehículo, el Vehículo de Buda, de alcanzar la sabiduría, el estado de Buda. No existe un segundo vehículo ni un tercero.*

Los fenómenos de nuestra vida no tienen una sustancia propia, son impermanentes, dependiendo uno del otro, sin verdadera realidad. Shoho muga, no hay sustancia, entonces el practicante tiene que “destruir” todas las pasiones. Dice el Buda:

> *Incluso si enseño a los seres encadenados en el mundo, apasionados por objetos miserables y finalmente muy desgraciados, a estos les enseño el nirvana, pero nunca les diré que alcanzan el estado de buda. El nirvana que enseño es la extinción, nada existe, yo tampoco, desaparezco, todo desaparece. A los que son puros, santos, cándidos, a estos les enseño los sutra. A los héroes que son puros de cuerpo y de mente y llenos de compasión, a estos digo que en el futuro serán budas buenos y llenos de compasión.*
>
> *A los héroes puros de cuerpo y mente enseño mi sutra. Incluso los que solamente han entendido un verso, una sola frase les digo: alcanzareis el estado de buda.*

Es la razón por la cual cinco mil arhat abandonaron el Pico del Buitre porque ellos pensaban que ya habían llegado al final de la enseñanza del Buda: la extinción. Toda la enseñanza del zen está en relación con este sutra. La concentración en las acciones, la concentración en el momento presente. Somos la existencia, cada ser humano es la existencia, el punto es “saber lo que significa existir”.

En el Genjo koan el maestro Dogen dice:

> *Cuando él se concentra en mirar la forma color de los objetos a través de su cuerpo y de su mente, cuando él se concentra en escuchar el sonido a través de su cuerpo y de su mente, incluso si él comprende totalmente, íntimamente, no es idéntico al reflejo de la imagen en el espejo ni al reflejo de la luna en el agua. Si certificamos solo un lado, el otro lado se queda oscuro.*

Es la séptima frase del Genjo koan y la comparto con vosotros ahora, porque os hablé de Reiun que se despertó al ver el melocotonero en flor, que expresa *shoho jisso*, del que habla el sutra del Loto, 'la verdadera realidad de todos los dharmas'. Aquí Dogen habla de la "forma color" *shiki*, también el primer componente de las diez modalidades de un dharma. Es gracioso porque en los comentarios de esta frase el maestro Deshimaru dice: *durante veinte años no he podido comprender el koan de esta frase, debemos pensar en ella inconscientemente*. Es un ejemplo de la humildad del maestro.

Esta frase del Genjo koan está en relación con el Despertar de Reiun al ver el melocotonero y con Kyogen que era el discípulo del maestro Keizan que quería atrapar, atrapar… , claro que no podía y sufría, hasta que un día quemó todos sus libros, sus tablets, (ja ja ja) sus teléfonos y se fue a la montaña profunda varios años, sin ninguna ilusión, solo hacer zazen y samu, sin complicaciones. Un día, barriendo la tierra delante de su choza, una piedrecita golpeó contra el pie de un bambú y este sonido le despertó a la realidad, la realidad última, el verdadero carácter de todos los dharmas y el verdadero carácter del hombre que es así.

El maestro Dogen dice:

> *un instante de conciencia es la eternidad.*
> *Las flores entran en la primavera,*
> *el hombre penetra, reconoce la primavera.*

El reconocimiento de las cosas tales como son, que son así, Nyo Ze. El maestro Daichi escribió un poema en relación con el Despertar de Kyogen. Dice:

> por el s*onido de un choque olvidó todo su conocimiento.*

Si miramos solamente el reflejo de la luna en el agua, en lugar de la verdadera luna, nos quedamos en una mente complicada y no podemos ver lo que Es Así, no podemos encontrar la totalidad en una sola cosa, un instante de conciencia son diez mil años.

No quedó nada y Kyogen no necesitó más el momento del conocimiento amontonado durante años. Su satori no dependió de su conocimiento, sino que fue repentino, su existencia, su "vida". Aquí se trata de nuestra "vida", no de la ilusión de la vida, no de lo que queremos construir porque vivimos, se trata del equilibrio de la sustancia y los detalles.

Su vida encontró la vida.

Actualmente mucha gente se angustia con la enfermedad y la muerte, se angustia porque no realizan su vida. Tienen miedo de perder algo que finalmente no han reconocido como siendo. Como en nuestra sociedad la muerte está oculta, la mayoría de la gente se encuentra delante del koan de la vida y la muerte, pero miran de un solo lado, también es lo que expresa Dogen, si miramos, nos concentramos, iluminamos un solo lado el otro se queda oculto. Shoho Jisso es 'la totalidad en un solo dharma', la vida que es así, la muerte que es así, no podemos escapar, pero podemos escapar a nuestros miedos, a nuestra inseguridad. Aceptar lo Que Es Así: aceptar la forma que es así, aceptar la naturaleza que es así, aceptar el cuerpo que es así, aceptar la energía que es así, aceptar la acción que es así, aceptar el efecto que es así, aceptar la condición que es así, aceptar la causa que es así, aceptar los resultados que son así y aceptar el estado último de equilibrio entre la sustancia y los detalles que es así. Así nos volvemos una persona de Nyoze**,** una persona Que Es Así.

En los comentarios de esta frase del Genjo Koan, el maestro Deshimaru dice que el satori de Reiun de Kyogen no depende del objeto: de la flor del melocotonero, o del bambú que suena, sino que en este instante la madurez del discípulo encontró, más bien formó parte de la totalidad de las cosas. No estaba el discípulo, el monje de un lado y el mundo exterior del otro, no había ninguna dualidad entre exterior e interior. Era existencia completa. En esta existencia completa nada está dejado a un lado, todo está comprendido en una sola vez, más allá de las categorías y del tiempo y el espacio. La comprensión íntima es unidad.

Hay una diferencia entre la voluntad y el esfuerzo. La voluntad es querer, querer, querer, querer llegar a un estado, querer llegar a un lugar. El esfuerzo es continuar, continuar la acción por la acción. Normalmente hacemos sesshin de dos días y medio, al final de la sesshin surge el pensamiento de una cerveza, de las pozas, de descansar…. pero no, se continúa, se continúa. No hay que caerse y en un momento viene una energía nueva.

Hace algunos meses os hablé de una historia interesante en el zen. La historia del maestro Reizan, un maestro zen famoso que vivía como un ermitaño. El emperador de China había oído hablar de él como un gran maestro y mandó a un mensajero para darle la orden de que viera a la corte y se presentase delante del emperador.

> Cuando el mensajero llegó a la ermita de Reizan, este estaba delante de su fuego, había cocinado boniatos y los estaba comiendo. Cuando estaba comiendo, tenía mocos que caían de la nariz sobre su comida, pero Reizan seguía comiendo. El mensajero de la corte estaba disgustado:
>
> —¿Qué es lo que quiere el emperador de un hombre tan sucio?
>
> Y le gritó a Reizan:
>
> —Límpiate la nariz.
>
> Reizan le contestó:
>
> —Estoy comiendo mis boniatos, no me moleste.
>
> El mensajero se fue y contó la historia, con un aire de disgusto, al emperador.
>
> Pero el emperador, que era un hombre sabio, entendió la realidad en la que vivía Reizan. Y dijo:

—No pasa nada. Dejémosle comer sus boniatos. Aún más, le voy a ofrecer un gran campo de boniatos para que pueda comerlos.

Totalmente uno con su acción. Totalmente uno con la característica de la realidad que se manifiesta con la forma que es así, la naturaleza que es así, el cuerpo que es así, la energía que es así, la causa que es así, la condición que es así, el efecto que es así, el resultado que es así y el último equilibrio entre la sustancia y los detalles que es así.

El efecto de comer boniatos era que Reizan se tiraba pedos todo el tiempo. Pero el efecto es así también. El efecto en el momento de la relación entre las diez modalidades de la característica de la verdad. El efecto no está relacionado con la ley de causas y efectos en que vivimos desde tiempos muy antiguos. El efecto no es una relación kármica. El efecto, la condición, las cosas, el resultado no dependen de las medidas, no dependen de las relaciones, no dependen del tiempo. Solamente aparecen en el momento y "son así", ni buenas ni malas, ni más ni menos, sin ganancia, sin pérdida. El efecto no va a limitar la forma, la naturaleza, el cuerpo, la energía etc., porque existen tales como son, 'Así' *Nyoze*. El efecto, la causa, las condiciones, el resultado tampoco limitan a través de un karma individual o no limitan con una idea buena, mala, o no limitan por un concepto. El efecto no limita la forma tal como es, tampoco la naturaleza, ni el cuerpo ni la energía. El efecto es la totalidad en el instante presente. Totalidad que está no nacida. Totalidad que existe por ella misma. Totalidad que permite que cada ser humano realizándola puede alcanzar el estado de Buda, de Despierto.

En e*l Shodoka* 'El Canto del Despertar Inmediato' de Yoka Daichi, lo hemos estudiado durante el confinamiento, Yoka Daichi dice:

Cuando constatamos la realidad de las cosas, lo que es así, no hay ni más hombre, ni más Dharma. El karma avichi, el peor de los karmas, está aniquilado en el instante, son palabras Mahayana del Gran Vehículo.

Dice también:

Aceptar críticas y calumnias. Al querer abrazar el cielo, se las fábrica para nada, creando ilusiones sobre la Vía. Las escucho y las saboreo como un dulce néctar, se desvanecen en mí y al instante entran en lo inconcebible. Si una palabra mala suscita odio ¿cómo el poder de la sabiduría y la compasión podría manifestarse?

Y añade:

La ausencia de característica no es ni vacuidad ni no vacuidad. Es la verdadera realidad de buda.

El origen de esta enseñanza viene directamente del Buda en el Sutra del Loto. Todos los discípulos que se han quedado alrededor del Buda están llenos de alegría, porque en este mundo en que vivimos, que es también existencia real, no está prohibida la alegría. Estamos vivos en un mundo vivo, y es lo que existe en el momento presente.

Ahora la sesshin es difícil por el calor, pensé: "si el año que viene queremos hacer más sesshin, lo haremos en septiembre" Sin embargo, las dificultades no son un obstáculo, el mundo exterior no es un obstáculo para la práctica, el obstáculo lo creamos en nuestra mente.

Ahora viene el tercer capítulo del Sutra del Loto, la parábola *Hiyu Hon.* A lo largo del sutra hay varias parábolas y enseñanzas, la que viene en este capítulo es la más famosa "La Casa en Llamas". Al principio del capítulo es Sariputra el que dialogaba con el Buda Sakyamuni.

Sariputra une las manos en gassho, se prosterna y salta de alegría porque ha entendido la enseñanza de Buda sobre el verdadero aspecto de todos los fenómenos. Sin embargo, tiene un poco de tristeza porque es un representante de las personas de los dos vehículos que todavía han recibido una enseñanza provisional. Pero Sakyamuni le profetiza que en un futuro alejado Sariputra se convertirá en el Buda Kekko 'flor luminosa'. Con esta predicación el Buda certifica su enseñanza, según la cual todos los seres humanos pueden llegar al estado de buda, no hay límites, los límites los pone nuestra propia mente.

Sin embargo, en este tiempo, en este momento de la enseñanza del Sutra del Loto en el Pico del Buitres, solo Sariputra ha entendido la enseñanza del Sutra del Loto. Entonces si no entendéis nada todavía, podéis tener esperanza de que la enseñanza se os revelará en un momento u otro, también es lo que enseña Dogen en el Bendowa. Sakyamuni, para abrir el entendimiento de otros miembros de su comunidad, de su sangha, va a contar la primera parábola del Sutra del Loto: La Casa en Llamas. La voy a comentar rápidamente, pues la vamos a estudiar en profundidad la próxima sesshin:

> U*n padre de familia, que simboliza al Buda, que cuando vuelve a casa se da cuenta que su casa está en llamas y que sus hijos están jugando en la casa sin darse cuenta del peligro. Para que salgan de la casa, el padre de familia va a utilizar una estrategia, va a enseñar a sus hijos unos juguetes que están fuera de la casa. Entre estos juguetes hay varios carros, distintos carros con distintos animales que los conducen. Los tres vehículos que representan las enseñanzas provisionales, los medios para conducir a los seres al Vehículo Único, al Vehículo de la Sabiduría de Buda.*

A lo largo de esta parábola hay muchas descripciones terribles y hay símbolos de enseñanzas que vamos a descifrar poco a poco a lo largo de la próxima sesshin.

Pero por qué, ¿por qué utilizó varios medios hábiles para asentar su enseñanza?

Porque todavía la gente no estaba preparada para la enseñanza última de Buda y tenía miedo, miedo no, pero había el riesgo de que la gente, todavía incapaces de entender la enseñanza, se pusieran a calumniar, a insultar al Buda, y así tener retribuciones pesadas.

Podéis pensar: "¡Jo! ¿cómo se puede insultar al Buda?" sin embargo en la sangha hay muchos insultos, hay gente que no entiende. Cuando una persona está mal es muy fácil que el veneno salga de su boca, y que el mundo exterior, incluido el maestro, sea el responsable.

En nuestra época de extraordinarios medios de comunicación, varios caminos budistas se ofrecen. En la época de mi juventud era distinto, en la época de mi juventud se trataba de encontrar un guía, un maestro espiritual. Ahora la gente tiene dificultad de seguir un guía, la gente está muy orgullosa y entonces siguen doctrinas y es más difícil ir a la raíz. También nace de la inseguridad y de la falta de fe de los discípulos "Oh, aunque practico zazen voy a probar otras escuelas, un poco de vipassana, un poco de yoga, un poco de tibetano" Es la duda que reside en la persona. La duda no de la enseñanza, sino de sí misma, la duda de no ser capaz de llegar a la conclusión.

Conclusión, no hay una conclusión, ni siquiera con la muerte. Mi maestro Deshimaru, nos decía, "ok ok, vosotros pedís la ordenación de monje o de monja, ok ok, os la doy, pero hay que saber que en el momento de vuestra muerte estaré allí, para que haya, más allá de vosotros, un testigo de vuestra práctica, un testigo de vuestra honrada honestidad".

La enseñanza cambia, es la misma, cambia, es infinita. Se dice que es buena al principio, buena en el medio, buena al final. Si en un momento no la sentís buena, es que habéis olvidado el principio. Habéis olvidado la casa en llamas de vuestra vida. O qué queréis volver a esta casa en llama porque son las ilusiones las que os sostienen, no la Verdad.

Cuando pienso en mis inicios en España con la transmisión del Dharma de Buda, cuando pienso en mis inicios, diré que he ido en contra del sentido común del país. Primero, ignoraba totalmente que había una religión de estado, el catolicismo, que la gente ratonaba en la oscuridad alrededor de zen y del budismo. Segundo, no podía imaginar que España era un país machista. ¿Ha cambiado? Tercero, ignoraba que después de una censura intelectual fuerte, después de una dictadura, la gente se gira hacía el intelectualismo, y muy pocos se giran hacia la vacuidad, la gente necesita llenar su mente, sin saber que ya está llena. Entonces mis medios de enseñanza no fueron muy hábiles. Más bien fue como dar una patada a un hormiguero, muchas hormigas me han picado. No es por eso que yo cambié la enseñanza recibida de mi maestro. Zazen es satori. No necesito entrar en la enseñanza de vipassana o de mindfulness etc etc.. Zazen es satori.

Muchas palabras se mueven en mi cabeza para continuar con esta enseñanza del segundo capítulo del Sutra del loto. La práctica del soto zen está totalmente en armonía con este capítulo: encontrar la cosa real, lo Que es Así, entonces hay que ir más allá de nuestra individualidad, en nuestras acciones hacia el mundo exterior, en nuestra práctica en zazen.

El maestro Gikai decía: *el Buda y el hombre ordinario nunca se encuentran*. Es una condición normal, sin embargo, no es una condición ordinaria. Para realizar Buda, para realizar la persona Que es Así, para ver su propia “cara original”, hay que abandonar poco a poco a la persona ordinaria. Con la voluntad no es posible. Zazen realmente es el tesoro que nos permite el más allá del ego, el más allá de nuestros pensamientos, de nuestro condicionamiento, incluso de nuestro karma. Tengo una fe profunda en zazen, es por esta razón que estoy aquí con vosotros,

¿Cómo Reiun ha podido alcanzar el Despertar delante de un melocotonero en flor entre miles de melocotoneros en flor? Solo durante una larga vida de práctica, solo durante una larga vida de olvido de sí mismo. Luego la gente se va del templo, vuelven a su tran tran ordinario, sin embargo, algo ha cambiado, hay una pequeña semilla de sabiduría, entonces, en nuestra vida de cada día, no hay que olvidar dejar que esta semilla germine, no hay que volver solamente a su historia personal. Está bueno de encontrar una historia más amplia, más fecunda.

El maestro Dogen escribió en un poema:

> “Estoy demasiado estúpido para llegar a ser Buda,
>
> quiero solamente ser un monje con la cabeza rapada,
>
> haciendo zazen, vestido del Kesa negro
>
> poder ayudar a todos los seres”.

Tercera Sesión

Myo Ho Renge Kyo, el nombre del sutra, se llama a veces abreviado como *Hokke Kyo*.
Ho 'el Dharma', *Ke* 'la flor' *Kyo* 'sutra'.
Ho 'el Dharma', el orden de las cosas, lo que es tal como es, pero también la Ley del Universo o el Universo Tal Como Es. El maestro Deshimaru hablaba del poder cósmico fundamental. El Dharma es también la enseñanza del Buda, está en unidad con el universo; es el universo. *Hokke*: el universo que es como la flor del Dharma, maravilloso.

¿Cómo, cómo podemos conocer el universo sino con nuestra propia vida? ¿Qué es, qué forma parte del universo? Tenemos una identidad natural ¿qué es formar parte del universo? con Ho 'el Dharma', hokke también sugiere el Maravilloso Universo tal como está manifestado en el Sutra del Loto. Dogen, llama a un capítulo del Shobogenzo *Hokke Ten Hokke*. Ten es 'girar, mover, dar vuelta' *La flor del Dharma da vuelta a la flor del Dharma*

Empieza diciendo:

El contenido de las tierras del Buda, en las diez direcciones, es la única existencia de la flor del Dharma. Aquí, todos los budas de las diez direcciones y de los tres tiempos y los seres del Despertar Perfecto hay momentos en los que dan la vuelta a la flor del Dharma y momentos en los que la flor del Dharma está dando vueltas. Es cuando se establece exactamente La Práctica Original de la Vía del bodhisattva, que nunca regresa ni se desvía. Es cuando se establece la sabiduría de los budas, profunda e insondable Es cuando se establece el samadhi claro y calmo que es difícil de comprender y difícil de penetrar.

……

En la gran asamblea pueden todos conocer la sabiduría a la vista justa, correcta, del movimiento de la flor del Dharma que es bueno al principio, en el medio y al final. Es por eso por lo que el Buda se ha manifestado en la realidad nombrando la confianza en un Vehículo Único: el Gran Asunto. Porque esta manifestación en la realidad es ella misma el Gran Asunto, existen las palabras "budas solos reunidos con todos los budas pueden realizar perfectamente que todos los dharmas son la verdadera realidad".

…….

Cada lugar desde la India al Oeste hasta la China al Este es la Tierra de Buda en las diez direcciones. Cualquier lugar es también este lugar, es el Pico del Buitre, es el lugar donde la flor del Dharma da vueltas. Ahora, esto, se manifiesta en el mundo; ahora, esto, se manifiesta en este lugar.

……..

El movimiento de la flor del Dharma puede ser enseñado como la revelación, la comprensión, la práctica, la realización y la entrada en la sabiduría de los budas que son los sucesores legítimos y de los sucesores legítimos de los budas. A esta verdadera sabiduría la llamamos también el Sutra de la Flor del Loto del Maravilloso Dharma y es el método para enseñar a los bodhisattvas. Como esta verdadera sabiduría ha sido llamada "todos los dharmas, todos los fenómenos" el Pico del Buitre existe, el gran océano existe y la gran tierra existe con la flor del Dharma como tierra nacional.

Es justo la forma verdadera, es la realidad como es, es la sabiduría de Buda, es la constancia de su manifestación en el mundo, es lo real que es así, es el tiempo de vida de un Thatagata, es lo profundo y lo insondable, es la impermanencia de toda acción, es el samadhi que se establece como la flor del Dharma, es Shakyamuni Buda, es girar, dar vueltas a la flor del Dharma, es la flor del Dharma que da vueltas, es el tesoro del verdadero ojo del Dharma y el maravilloso espíritu del Nirvana y es la manifestación de un cuerpo para salvar a todos los seres vivos. Como afirmación y haciéndose Buda, esto está conservado con confianza y esto permanece y está protegido.

Dogen es muy poético, muy profundo.

Capítulo 3:

Hiyu 'La Parábola'

En la última sesshin el calor que hacía en zazen y en nuestras camas era más fuerte que la angustia de contaminar o estar contaminado, como un golpe de kyosaku que permite olvidar el dolor del zazen. Entonces, por la gran repercusión social que estamos viviendo he decidido estudiar durante este Campo de Verano 2020 el Sutra del Loto, especialmente con la famosa parábola del tercer capítulo, "La Casa en Llamas", porque recientemente vivimos en una casa en llamas, pensando que nuestra casa, nuestro nido, nos protege, pensando que todo va a ser igual después del virus.

Para algunas personas ha habido un cambio de conciencia, de ver lo que es esencial para su vida, por ejemplo, mi hijo me dijo, en relación con la mascarilla que lleva, "si en el futuro no puedo dar más besos y abrazos a mis hijos, ¿cuál es el valor de mi vida?, prefiero morir si es así".

Entonces, estamos delante del punto: ¿qué es esencial en mi vida? Cuando la casa está en llamas lo esencial es encontrar la puerta de salida.

Voy a leer la parábola de la casa en llamas, tal como aparece en el sutra original.

Dice:

Imaginad un amo de casa que posee una casa muy muy grande, pero muy muy antigua y estropeada con altas salas torcidas, con columnas llenas de carcoma en la base, con las vigas torcidas. Los cimientos se caen, las paredes tienen grietas. El yeso se cae, la paja del techo también se cae. Las vigas no encajan juntas. Las paredes alrededor también están torcidas. La suciedad lo llena todo.

Hay quinientas almas que permanecen en el interior. Hay milanos, búhos, águilas, cuervos, gaviotas, palomas, rapaces, lagartijas, serpientes, víboras, escorpiones, comadrejas, ratones, ratas… Todos los animales e insectos nocivos corren en todos los sentidos a través de la casa. Los lugares apestan a orines y excrementos, están llenos de impureza. También hay lobos, zorros, chacales. Se muerden, se pisan para comer los cadáveres poniendo huesos y carne por todas partes y vienen bandadas de perros para coger la carne, hambrientos, flacos, miedosos, se disputaban, se enseñan los dientes ladrando.

Esta casa, en este estado tan extraño, es espantosa. Además, por todas partes hay duendes, ogros, demonios astutos que comen la carne humana. Toda clase de insectos

venenosos, de bestias feroces que ponen huevos, dan leche, dan vida. Cada uno protege los suyos. Los ogros llegan y pelean para devorarlos y una vez llenos de comida, sus malos pensamientos no hacen otra cosa que enzarzarse aún más y gritar buscando disputas. Los demonios atrapan a los perros con dos patas y les pegan para reducirlos al silencio. Los demonios están alegres del miedo. Hay también demonios con formas negras, largas, que lanzan gritos malos. Hay muchas otras especies de demonios que soy totalmente incapaz de traducir en castellano.

Esta casa llena de carcoma pertenece a un hombre que ha salido por los alrededores y poco después en la casa se prende un fuego. Los cuatro lados de la casa al mismo tiempo han sido cogidos por las llamas. Las vigas, las columnas se mueven, se abren con estruendo. Las paredes caen. Entonces los demonios y los genios gritan, las águilas, los buitres y otras rapaces tienen pánico; son incapaces de salir por ellos mismos. Las malas bestias y los insectos venenosos salen por los agujeros y con los demonios caníbales permanecen ahí, por lo minúsculo de sus méritos, encerrados por el incendio y matándose unos a otros, bebiendo sus sangres, devorando sus carnes.

Un humo con mal olor se levanta en remolino e invade todos los lados. Así es esta casa horrible, llena de cosas malas. En este momento, el amo de la casa, que estaba fuera, oyó a alguien decir:

—Tus hijos han entrado hace poco en esta casa para jugar, están absortos en sus distracciones y no se dan cuenta de lo que pasa alrededor de ellos.

Oyendo estas palabras el amo de casa tiene miedo y penetra en la casa en llamas, listo para salvar a sus hijos e impedir que se quemen. Empieza a hablar con sus hijos y describe los peligros que hay, los demonios, los insectos venenosos, las llamas que se propagan. Una multitud de sufrimientos que se persiguen uno tras otro sin interrupción. Serpientes, lagartijas, víboras, demonios, ogros, chacales, zorros, perros, buitres, águilas, milanos, búhos, etc, etc. Todo esto es aterrorizante. Además, el fuego gana espacio. Los niños no se dan cuenta. Aunque oyen las palabras de su padre, se quedan, como antes, concentrados en sus juegos, en sus delicias, continúan divirtiéndose.

Entonces, el amo de casa tiene este pensamiento:

De esta manera mis hijos aumentan mi angustia. En este momento, en esta casa nada es agradable. Mis hijos están concentrados en sus juegos, no escuchan lo que digo y van hacia la muerte.

El amo de casa pensó en poner en marcha un plan usando medios hábiles, y les habló de nuevo. Les dijo:

—Poseo un montón de juguetes extraños, carros bellos, preciosos, sublimes, carros con ovejas, carros con ciervos, carros con bueyes... están en la puerta, salid, salid, salid. Son para vosotros los he fabricado para vosotros y responden a lo que os gusta y podréis jugar con ellos.

Sus hijos, cuando oyen describir de esta forma los carros, se precipitan inmediatamente hacia fuera, corriendo. Pasan por la puerta y llegan a terreno abierto liberándose de los peligros.

El amo de casa, viendo que sus hijos habían podido salir de la casa en llamas y permanecían en el cruce de caminos, se sentó en el trono leonado y se dijo con alegría:

—Ahora estoy feliz, mis hijos que habían entrado en esta casa peligrosa donde había insectos venenosos, serpientes, demonios, ratas, águilas, búhos, etc, etc. Mis niños que disfrutaban de sus juegos en su ignorancia, sin darse cuenta de lo que pasaba verdaderamente alrededor de ellos, de que esta casa terrorífica estaba en llamas y de que tenía aún más peligros. Pero ahora les he salvado, les he permitido a todos salir y en el presente estoy feliz.

Los niños se acercaron a su padre y le preguntaron:

— ¡Oh!, por favor —ni siquiera dicen por favor— oh, ahora usted tiene que darnos las tres clases de carros como nos había prometido. Ahora es el momento, por favor dadnos estos regalos, los tres carros.

El amo de casa era un hombre rico, tenía muchas tiendas y fábricas y con la ayuda de oro, plata, berilo, nacre, ágata, un montón de materiales preciosos fabricó "grandes carros" decorados, adornados con campanitas colgadas de los cuatro lados, redes de perlas, cordones dorados, guirnaldas de flores doradas que colgaban por todas partes, sedas, telas bordadas, cojines delicados de un blanco puro, sin mancha. Había grandes bueyes blancos, gordos, vigorosos, de formas magníficas, para uncir a los carros preciosos. Estos carros, tirados por bueyes blancos, fueron regalados a sus hijos, quienes exultantes de alegría, se regodearon en las cuatro direcciones. Felices, alegres, soberanamente libres, sin obstáculos.

Te lo declaro Sariputra. Así soy yo, el padre del mundo, los seres y semejantes son todos mis hijos. Profundamente apegados a los deseos del mundo están desprovistos de sabiduría. Los tres mundos no tienen tranquilidad, son como la casa en llamas, llena de una multitud de dolor, dando miedo al principio, siempre con aflicciones desde el nacimiento a la vejez y a la muerte. Incendios como el que quemó la casa nunca tienen fin.

El Que Es Así, el Tathagata, ha dejado la casa en llamas de los tres mundos, permanece en la paz y la soledad, descansando en los bosques y en los campos. Ahora los tres mundos son toda mi posesión, los seres que viven ahí, mis niños, mis hijos. Este lugar tiene multitud de peligros y sólo yo los puedo salvar.

Seguidamente el Buda enseña las Cuatro Nobles Verdades y continúa:

Pero Sariputra —dice Shakyamuni— con la ayuda de esta parábola ofreció Un Único Vehículo, el Vehículo de la sabiduría de Buda que conduce al Despertar, a la Verdadera Realidad, no hay dos, no hay tres. Hablar de varios carros es utilizar medios hábiles, sin embargo, solamente hay Un Único carro, el del Buey Blanco. Este vehículo, tan precioso, hace llegar directamente al lugar de la Vía.

El *Do* de 'la Vía', que varias personas confunden con el *Tao* del taoísmo, no es la misma cosa, no exactamente, aunque Do y Tao, tienen un sentido Universal. Do es 'la Vía del Despertar del Buda', 'la Vía que conduce al Despertar' tal como lo hizo el Buda. Buda significa Despierto.

Ayer, después de la descripción de la casa en llamas mi asistente me dijo "es como un cuadro" Sí, sí, sí, es como los cuadros del Bosco, del pintor Jheronimus Bosch. Hace unos años hubo una exposición en Madrid, muy interesante, en la que había otros cuadros además de los habituales de la colección del Prado. Cuando vi los cuadros de Bosco pensé "es como nuestro mundo ahora, es la descripción de nuestro mundo, los mismos peligros, los mismos demonios y la misma actitud del ser humano que no se da cuenta". Ahora, lo que ha nacido de la pandemia es "el miedo" y con el confinamiento el miedo provoca que la gente se encierre en sí mismo, no se abre. Los políticos siguen con las mismas historias, los economistas se lamentan, pero encontrarán una solución que va a hacer que la gente sea más débil y la libertad, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de contacto humano se va a perder. La gente tiene mucha esperanza con internet, "ah, podemos tocar música juntos, por ejemplo, o podemos estudiar juntos…", pero eso aleja más y más de la "verdadera realidad" que quiere transmitir el Buda en el Pico del Buitre.

A veces me pregunto si todavía somos un anacronismo, sin embargo, tengo totalmente fe en la posibilidad de la sabiduría humana y que podamos apagar el fuego de la casa y podamos evacuar los demonios de la casa.

Recibo mensajes de discípulos, de famosos discípulos —una famosa palabra: "discípulo", "discípula"— de gente que piensa que soy inconsciente, pero soy consciente totalmente de la necesidad de practicar, de abandonar los miedos, incluso si son reales, tener la dignidad de morir, no de pie, sino sentados. Si no podemos más sentarnos juntos, ¿para qué necesitamos vivir nosotros, monjes zen? ¿con nuestras familias encerradas en un piso, en una casa en llamas? ¿para hacer zazen delante de una pantalla, con el zoom? Eso no es la vida de los budas y los patriarcas, el zoom no transmite nada, no hace pasar la energía de zazen, el zoom no hace pasar la energía del poder cósmico fundamental, el Dharma, es una ilusión más.

Hacemos gassho delante de una pantalla, pero algunos no pueden hacer gassho delante de una persona, no pueden hacer gassho delante de la Maravillosa Realidad del Mundo de la Flor del Dharma que se manifiesta de instante en instante.

A la sangha del maestro zen Daikan Eno, en el templo de Horin-Ji, en el monte Sokei, en el distrito de Kwantong, en el gran Reino de los Tang, llegó un monje llamado Hotatsu, fanfarroneando:

—He recitado el Sutra del Loto más de tres mil veces.

El Patriarca dijo:

—Incluso si lo recitas diez mil veces, si no entiendes sentido del sutra, ni siquiera serás capaz de reconocer tus equivocaciones.

Hotatsu dijo:

—El estudiante es un imbécil, hasta ahora solamente he leído el sutra en voz alta siguiendo los caracteres. ¿Cómo podría entender su sentido?

El Patriarca le contestó:

—Intenta recitar un trozo del sutra y te lo interpretaré.

Hotatsu se puso a recitar el sutra, cuando alcanzó el capítulo de "la habilidad en el empleo de los medios" el segundo capítulo, el Patriarca lo paró:

— ¡Stop! El punto fundamental de este sutra es "el asunto de la aparición en el mundo de los budas" aunque luego expongan numerosas metáforas, el sutra no va más allá de esto. ¿Cuál es esta meta? Solamente el Único Gran Asunto. El Gran Asunto es justo la sabiduría del Buda, ella misma es revelar, explorar, realizar y entrar en la Sabiduría del Despertar. El Gran Asunto es naturalmente la sabiduría del Buda y la persona que está equipada con la sabiduría del Buda, ya es Buda. Ahora debes creer que la sabiduría del Buda es simplemente tu propio estado mental y natural.

Y de nuevo continuó con su enseñanza recitando los siguientes versos:

Cuando la mente está en la ilusión, la flor del Dharma gira.

Cuando la mente está en la realización, giramos la flor del Dharma.

De no ser claro con uno mismo, incluso si lo recitamos a menudo, el sutra se vuelve un enemigo a causa de sus significados.

Sin intención la mente está correcta, con intención la mente se vuelve complicada.

Cuando uno trasciende los dos, con y sin, subimos eternamente en el carro del Buey Blanco.

Una vez que Hotatsu escuchó el poema del sexto Patriarca Daikan Eno, de nuevo se dirigió a él:

—El sutra dice que, aunque todos en la gran sangha desde los sravakas a los bodhisattvas agotan su inteligencia para imaginarlo, no podrán descifrar la sabiduría de Buda. Si ahora usted dice que el esfuerzo que hay que hacer es "que el hombre común realice su propia mente es solamente la sabiduría de Buda" a menos que estemos en una facción superior, difícilmente podremos ayudar a los demás en la duda y la refutación. Además, el sutra explica las tres especies de carros, pero… ¿qué distinción hay entre el carro del gran buey y el carro del Buey Blanco?

¡Os lo ruego maestro, enseñadme de nuevo!

Es la verdad que, con la inteligencia, con el pensamiento no podemos descifrar totalmente el sutra. Cuando el Buda se dirige a sus discípulos en el Pico del Buitre, el primero en entender su discurso es Sariputra, el mejor en la sabiduría. Desde entonces esta sabiduría nos la enseñan los maestros del pasado, del presente y del futuro. Algunos de forma muy sencilla, como el maestro Sosan en el Sin Jin Mei: *Practicar la Vía no es difícil, basta con no tener ni amor ni odio*. Son palabras sencillas que cualquiera puede comprender pero que, a veces, son difíciles de practicar.

La práctica del zen no es solo una práctica física con las dificultades del cuerpo. El cuerpo se vuelve el santuario de la mente, es decir el lugar equilibrado, sano, en paz donde la mente puede aparecer y desaparecer sin dejar huella. Cuando la mente está complicada el cuerpo se vuelve complicado. Zazen es alcanzar el equilibrio de nuestro desequilibrio, inconscientemente, naturalmente, automáticamente. Si buscamos la comprensión solo con la mente no es suficiente. Debemos practicar esta comprensión con el cuerpo, mente y cuerpo en unidad. Entonces la mente, el estado de la mente-espíritu naturalmente se vuelve sabiduría, sin conflicto, sin duda y la comprensión del sutra aparece en sí misma. Sin meta, incluso trascendiendo el “sin meta”. Totalmente liberado de un “llegar a ser” y “siendo totalmente”.

Quiero volver a la última pregunta del mondo, porque creo que es el sentido común de mucha gente "oh, el budismo es aceptar lo que es así, cualquier cosa”.

Nyo Ze, se trata de “realizar “perfectamente la verdadera forma, la Verdadera Realidad, lo que es real en todos los Dharmas, en todos los fenómenos. No se trata del mundo de samsara, sino del mundo de Bodai, del Despertar, hay que hacer un cambio de posición y considerar las cosas diseccionándolas.

Volvemos al ejemplo utilizado: un hombre, un marido, que pega a su mujer —puede ser también una mujer que pega a su marido, este caso existe también, pero bueno, volvemos con el hombre— está cansado, ha trabajado o no ha trabajado, ha bebido o no ha bebido, tiene problemas de dinero o no tiene problemas de dinero, no está feliz de vivir tal como vive, no está en paz con la vida, entonces por una razón u otra, está mal con su mujer, tiene dudas, la ve muy fútil, no aguanta sus palabras, está celoso, piensa que le engaña, piensa que no merece los esfuerzos que hace. Y a lo largo de la pelea se vuelve violento, coge un instrumento para pegarla, un martillo, algo fuerte, horrible, que deja huellas. Pero si en el instante que va a dar el golpe “realiza la verdadera realidad” de la persona que está delante de él, este hombre puede despertarse y alcanzar el estado de buda en lugar de alcanzar un estado de asesino. En el instante que ve la “verdadera realidad” Dogen lo dice: *en el estado en que el objeto no puede ser reconocido*, es decir que todo el condicionamiento de samsara en este momento desaparece. *No puede ser reconocido* Dogen quiere decir que la memoria falla, es algo real y totalmente nuevo en el instante. Algo real siendo el universo mismo, sin ninguna interpretación, sin ninguna memoria, sin ningún juicio. El martillo cae en el suelo y el acto kármico no se manifiesta.

Así Yoka Daichi dice: "cuando constatamos la verdadera realidad de las cosas el peor de los karmas está aniquilado". Saltamos de un golpe del mundo de samsara, de un golpe nos liberamos, Así Es. Pero a este “así” no le concierne la cólera o la ignorancia, los venenos de nuestro mundo kármico, este “así” es la forma concreta de los fenómenos, pero estos fenómenos responden a las diez modalidades, las diez condiciones. Siempre se trata de la persona que realiza, no se trata de un hecho kármico, de una impresión.

El discurso del Buda en el Sutra del Loto es difícil de entender, lo dice él mismo, por ello tenemos que "cavar", *e*s lo que hace Dogen en el Shobogenzo para sus discípulos: disecciona cada frase de enseñanza para no que no permanezcan en un pensamiento equivocado común.

Continúo con el mondo entre Hotatsu y el sexto Patriarca Eno.

Hotatsu preguntó a Eno:

—Si ahora usted dice que el esfuerzo a hacer es que el hombre común realice que su propia mente es solamente la sabiduría del Buda, a menos que no seamos de nivel superior, difícilmente podremos ayudar a los demás.

Luego pregunta también:

—Además el sutra explica los tres tipos de carros, pero ¿qué distinción hay entre el carro del gran buey el carro del Buey Blanco?

Al principio el padre de familia, el amo de la casa en llamas ofrece a sus hijos la idea de tres carros, uno tirado por una oveja, otro por un ciervo y el tercero por un buey. Pero, cuando los hijos están en la plaza al aire libre, el padre de familia les da solo un carro, el carro tirado por los bueyes blancos. Entonces ¿qué diferencia hay entre el carro del buey prometido dentro de la casa y el carro ofrecido por el padre de familia fuera de la casa?

Cuando la mente está oscurecida por el karma no puede ver la realidad de las cosas, no puede realizar la cosa real. Entonces se queda en el mundo de samsara y no puede, ni siquiera en sueños, realizar el estado de libertad. Sin embargo, más adelante, el maestro Dogen va a explicarnos que también la libertad del giro de la flor del Dharma, la liberación de la sabiduría del Buda no existe solamente fuera, al aire libre, sino también dentro de la casa en llamas. Es lo que se llama "girar su mente hacia el interior", es por eso que se dice que la maravillosa flor del Loto crece en las aguas fangosas. No hay que tener un carácter particular, superior, para practicar la Vía. La practicamos en medio de nuestro karma, practicamos la Vía en medio de la casa en llamas.

El patriarca contesta a Hotatsu:

—La intención del sutra está clara. Estás perdiéndote, vas en contra de tu comprensión. Cuando las personas de los tres vehículos, —como de los tres carros, sravakas 'auditores', pratyeka budas 'budas para sí mismos' y bodhisattvas— cuando las personas de los tres vehículos no pueden imaginar la sabiduría de Buda, el problema viene de sus propias suposiciones, de sus propias ideas. Incluso si todos juntos agotan su inteligencia para considerar la sabiduría de Buda, solamente se van a alejar un poco más.

Aquí, en todo este párrafo, Dogen utiliza las palabras del Sutra del Loto, cita el sutra: *Finalmente el Buda enseña para el bien de los hombres comunes, no enseña para el bien de los budas.* Claro, la enseñanza es para la gente en el mundo de samsara, para que puedan despertarse de sus ilusiones. *Algunos no están listos para este principio y se retiran de sus sillas, a*quí hace alusión a la parte de la asamblea que se van pensando: ya lo sabemos todo. *Pero lo que no saben es que ya están sentados en el carro del Buey Blanco, y siguen buscando todavía la puerta de salida para los tres tipos de carros*. Ya están sentados en el carro del Buey Blanco porque hay una sola enseñanza, no hay tres. Pero ya ellos piensan, dudan.

El Patriarca dice:

> *Las palabras del sutra te lo dicen claramente: "no hay ni un segundo, ni un tercero ¿Por qué no puedes realizarlo?" Los tres carros son ficticios porque pertenecen al pasado. El Único Vehículo es verdadero porque pertenece al presente. Cuando vuelves a la realidad, a la cosa real, la realidad no es un concepto. Recuerda, tus posesiones son todo un tesoro y te pertenecen totalmente. La manera en que las recibes y utilizas depende solamente de ti.*

Es igual como lo que decía ayer durante el mondo en relación con la ordenación de monje, es un tesoro, es el tesoro sangha, pero un tesoro que te pertenece y la forma como lo recibimos y utilizamos depende solo de ti mismo. Pero el tesoro de la sangha queda, el tesoro de la Naturaleza de Buda queda, el tesoro de la sabiduría de Buda queda. So San es el nombre del tercer Patriarca chino, So San 'Tesoro de la Sangha'.

Es el tercer día de sesshin, siempre es difícil, tenemos la costumbre de hacer la sesshin un poco más corta, de un día menos, entonces debería acabarse ahora ¿no? pero vamos a continuar. También es el tercer campo, muchos han participado en los tres campos, algunos están aquí desde marzo. El maestro Deshimaru nos decía: *cuando el cuerpo está débil, la mente debe estar fuerte, cuando la mente está débil, el cuerpo debe estar fuerte.* Hay que equilibrar los dos lados. Cuando los sueños vienen a la mente, hay que concentrarse fuertemente en la postura, especialmente en las manos, especialmente en los pulgares, especialmente en la posición de la cabeza con el mentón entrado. Si tenemos ganas de cerrar los ojos hay que mantenerlos muy abiertos. Jugar, como decía ayer, jugar con el ego. No dejarnos condicionar por los pensamientos, tocar el momento presente. A veces, también, una expiración demasiado profunda conduce al sueño, en este caso hay que cambiar un poco la respiración, hacerla más pulmonar, más corta.

Cuando Dogen era un joven monje alcanzó el satori en el dojo del maestro Nyojo en China. Un monje sentado a su lado se había quedado dormido durante zazen, el maestro Nyojo se levantó y le golpeó, no con el kyosaku sino con su sandalia —en un dojo tradicional las sandalias del templo se quitan dentro del dojo— cuando despertó al monje Nyojo gritó: *Shin Jin Datsu Raku* 'rechazar cuerpo

y mente'. En ese momento Dogen lo realizó totalmente, "cuerpo mente rechazados" dijo cuándo penetró en la habitación del maestro Nyojo.

Siempre tenemos una contradicción en el hecho de concentrarse en el cuerpo y en la mente y las palabras del maestro Nyojo *rechazar cuerpo y mente*. Esta contradicción, la debemos estudiar en la práctica, en el zazen mismo. Hay un momento en el que se puede abandonar todo sin dormirse. "Ser" sin depender ni del cuerpo ni de la mente. Eso puede ser solamente una experiencia directa como la tuvo el maestro Dogen en el dojo de su maestro Nyojo.

Los antiguos nos enseñan la práctica en el presente, no como una imaginación, sino como una enseñanza de ahora. Es lo que dice el sexto Patriarca Daikan Eno: *el único vehículo es verídico porque pertenece al presente.* Es también que la sangha no se limita a tres o cuatro personas, ni siquiera a cien. La sangha es el cuerpo, la manifestación del cuerpo del Dharma, más allá de las diferencias. Cuando Álvaro me traducía, hablaba de las enseñanzas en pasado, yo hablo siempre en tiempo presente, pero él, al principio, lo traducía en tiempo pasado, un día le dije: "¡no!, ¡no!, si lo digo en presente es porque es la enseñanza del ahora mismo" no es una ficción, no es una imaginación, es lo que nos ayuda en la práctica, más allá del tiempo y del espacio.

Daikan Eno habla con el monje Hotatsu y le dice:

> *Cuando vuelves a la realidad, la realidad no es un concepto, la realidad es la cosa real, la realidad es nuestra existencia presente. Acuérdate, tus posesiones son todo un tesoro y te pertenecen completamente, la forma en cómo las recibes y utilizas depende solamente de ti. La Verdad del sutra no es ni la idea del padre de familia, ni tampoco la idea de los niños. En verdad no depende de ninguna idea, cualquiera que esta sea. Solamente se llama El Sutra de la Flor del Dharma. De kalpa en kalpa, desde la tarde hasta la noche, nuestras manos no lo dejan caer y no hay momentos en los que no estemos leyéndolo. Siempre está presente.*

Hotatsu alcanzó el Despertar y bailó de alegría, como recoge de nuevo Dogen en la frase del Sutra del Loto con Sariputra, en la que baila de alegría porque ha comprendido la enseñanza del Buda. Luego Hotatsu compuso los siguientes versos:

Tres mil recitaciones del sutra

Y una única frase de Sokei —Sokei es Eno— me las ha hecho olvidar

Antes de clarificar el sentido de la aparición de los budas en el mundo

¿Cómo podremos parar de repetir vidas de locura?

El sutra coge ovejas, ciervos, bueyes como ejemplos,

Pero proclama que el principio, el medio y el final, son buenos.

¿Quién sabe si, incluso en el interior de la casa en llamas,

originalmente somos los reyes del Dharma?

Escuchando los versos, el maestro Eno le dio su aprobación y le dijo:

—*A partir de ahora, serás llamado el Monje Lector de Sutra.*

En sus comentarios el maestro Dogen va a desarrollar primero la flor del Dharma que gira. Como dicen los versos de Hotatsu, ¿quién sabe si, incluso en la casa en llamas, originalmente somos los reyes del Dharma? ¿Quién sabe si, incluso en el mundo de las ilusiones, en el mundo de samsara, se continúa sin parar girando la flor del Dharma?

No es porque los budas se manifiestan en el mundo, ni tampoco porque practicamos la Vía que el Dharma se manifieste. La flor del Dharma, la flor de Loto, la sabiduría del Buda, están siempre presentes. Sin embargo, es a partir de las circunstancias de la visita del monje Hotatsu al sexto Patriarca, a partir de este momento que la flor del Dharma empezó a estar expresada como la flor del Dharma girándose y girar la flor del Dharma, antes del sexto Patriarca no se habían oído estas palabras, es la clarificación de la sabiduría del Buda que puede estar hecha solo por un maestro de la transmisión, un Patriarca budista. La sabiduría del Buda no puede ser conocida por un intelectual que cuenta en vano la arena y las pequeñas piedras tal y como hemos visto en la experiencia de Hotatsu. Es para clarificar el verdadero sentido de la flor del Dharma, perfectamente realizada como el único Gran Asunto, que el maestro ancestral Eno lo reveló y la expuso.

El Único Gran Asunto *revelar, comprender, practicar, realizar y entrar en la sabiduría*. La sabiduría es exactamente lo que necesita el mundo del samsara, nuestro mundo ordinario. La sabiduría es también exactamente lo que cada uno de nosotros necesita. El Buda, los budas, la revelan, no es algo exterior, es algo que está dentro de todos los humanos, los seres humanos, solamente que está oscurecida, tapada.

Por ejemplo, actualmente ha llegado la gran enemiga de la gente, la televisión, que con sus noticias genera miedo y angustia. A veces pienso que deberíamos hacer un canal de TV con noticias positivas, las cosas buenas que se hacen para ayudar a los demás y las cosas que pueden desarrollar una sabiduría sin dualidad "¡Ah! estos hacen eso, está bien, lo puedo imitar", no es complicado hacer cosas buenas… De nuevo es una ilusión mía que no se realiza porque no existe el ahora mismo. El maestro Dogen dice: "El presente es la realidad tal y como es. La forma verdadera, la naturaleza verdadera, el cuerpo verdadero, la energía verdadera, las causas verdaderas y los efectos verdaderos de la flor del Dharma que está girando en el momento presente"

Es eso, incluso si aquí y ahora el cuerpo duele la mente duele, no os escapéis a un futuro que no existe, a un pasado que no existe, aceptad totalmente vuestra posición en el momento presente, aceptad vuestra realidad presente.

Hay una expresión: Hishinen San Zen, 'un instante de vida engloba las tres mil condiciones posibles'. Todos los fenómenos el cuerpo, la mente, el entorno, lo animado, lo inanimado, la causa, el efecto son parte integrante de un solo instante de la vida de una persona. Todo está incluido en el momento presente y así los fenómenos exteriores y la mente no son dos sino uno, el maravilloso

universo y la mente no son dos sino uno. Y un fenómeno exterior no puede existir sin los demás fenómenos.

Ahora en el exterior todo está caliente pero tranquilo, tranquilo. En el interior todo está caliente pero tranquilo, tranquilo. Estamos sentados en la paz exterior e interior, estamos reales, somos verdaderos en el instante. Practicar largamente zazen es difícil. Es difícil, tenemos que dar nuestro cuerpo, nuestra mente a zazen. Debemos dar nuestro cuerpo, nuestra mente a la forma concreta de zazen. Por eso, poco a poco, hay que abandonar los parásitos de nuestra condición de existencia y encontrar en el instante la realidad de nuestra condición, más allá de las palabras, más allá de los pensamientos.

Pero cuando este asesino potencial que quiere pegar a su mujer, a su marido, de golpe realiza la forma verdadera de lo que tiene delante de sus ojos, todo se transforma. Nos hablan de muchos soldados americanos que a la vuelta de la guerra de Vietnam han tenido problemas psicológicos fuertes por la violencia, también es por "darse cuenta" de la persona real, verdadera que iban a matar. La vida es un tesoro, a veces dentro de este tesoro vivimos el infierno. Este infierno nace del karma antiguo, antiguo de la humanidad, los movimientos de la ley de causa y efecto, una ley universal que no se limita a los seres humanos. Entonces nos sentamos en la inmovilidad del cuerpo y de la mente y podemos cambiar de posición.

Así en la enseñanza zen la concentración en cada acción aún por muy minúscula que sea es importante. Cada acción es vital, cada acción es la realidad del momento. Sin embargo, no hay que querer buscar un formalismo, un nuevo disfraz, sino realizar la forma exacta de nuestra acción cuando nos levantamos, cuando nos lavamos, cuando comemos, cuando nos vaciamos. Presente, vivo, consciente. Que nuestra acción participe en el movimiento cósmico, en el movimiento universal. Consciente significa "realizar", realizar más allá del pensar o del no pensar.

Antes del Sutra del Loto la mente estaba considerada como la base de la percepción de todos los fenómenos, la mente solo interpretaba el mundo concreto, con la enseñanza del sutra el mundo concreto y la mente pueden encontrarse juntos, Uno. Es el Maravilloso Espíritu del Dharma, no es una extinción es una realización de la existencia.

Hishiryo. Dejad que zazen —iba a decir que tome posesión de vosotros, pero no es exacto— Dejad que zazen sea "solamente sentado". Hishiryo 'más allá de pensar, más allá de considerar, pero sin censura, dejando los pensamientos aparecer y desvanecerse, encontrar el espacio entre dos pensamientos; el espacio donde hay y no hay.
Paciencia.

No voy a entrar más en los comentarios del maestro Dogen sobre *la flor del Dharma que gira la flor del Dharma*, cada uno puede estudiarlo en el capítulo del Shobogenzo Hokke Ten Hokke, si hay un interés, pero voy a leer la conclusión de Dogen. Dice:

En conclusión, durante los centenares de años que el sutra ha sido transmitido en China siendo girado como la flor del Dharma.

Girar, en los comentarios de Dogen, también es el gesto de abrir el rolo donde estaba escrito el sutra. En aquella época no había libros como tenemos ahora, eran rollos de papel donde estaban escritos los sutra. Se abrían y ese movimiento del papel que gira y también cuando se cierran hay el mismo movimiento inverso del papel que se enrolla. Así que a lo largo de sus comentarios Dogen ha jugado sobre estas dos actividades, dos acciones: desenrollar el Sutra del Loto y enrollar el Sutra del Loto. Dice:

Desde años y años que este Sutra del Loto ha sido transmitido ha habido muchos comentarios e interpretaciones de este. Algunas personas, además, se han vuelto eminentes personas del Dharma confiando en este sutra. Pero ninguno ha alcanzado el sentido de 'la flor del Dharma gira' o ninguno ha dominado el sentido de 'girar la flor del Dharma' tal como lo hizo el sexto patriarca de Sokei, Daikan Eno.

Ahora que hemos entendido estos sentidos y ahora que lo hemos encontrado en nuestras acciones mismas, que hemos experimentado el encuentro con los budas Eternos juntos con los budas Eternos ¿cómo este sutra podría no ser el país de los budas Eternos? ¡Qué felicidad! De kalpa en kalpa existe la flor del Dharma. Desde la tarde hasta la noche existe la flor del Dharma. Como la flor del Dharma existe de kalpa en kalpa y como existe desde la tarde hasta la noche, incluso si nuestro cuerpo-mente se hace fuerte o se debilita, es justo la flor del Dharma en sí misma.

La realidad que existe tal como es es un tesoro, 'es luminosa' Komyo, es 'un sillón, una silla de verdad' Doshu, La realidad es amplia, grande, profunda y eterna. La realidad es profunda, grande y perpetua.

La debilidad es una menta en la ilusión, la flor del Dharma gira.
La realidad es una mente en la realización, girar la flor del Dharma.
La realidad es exactamente la flor del Dharma que da vueltas a la flor del Dharma.

Cuando la mente está en la ilusión la flor del Dharma gira.
Cuando la mente se Despierta hacemos girar la flor del Dharma.
Si el Perfecto Despertar puede ser así, la flor del Dharma gira la flor del Dharma.
Cuando servimos ofrendas, veneramos y rezamos como "así",
la flor del Dharma es la flor del Dharma

Después Dogen ha escrito una dedicatoria de este texto, (según parece ha escrito este texto profundo en un día) Dice:

He escrito esto un día del Ango de mil doscientos cuarenta y uno y lo he presentado a una persona zen, llamada Hotatsu. Estoy profundamente feliz de que esta persona esté a punto de abandonar la vida de familia para practicar la Vía. Solo afeitarse la cabeza es un acto bello en sí mismo. Afeitarse la cabeza y afeitarse la cabeza de nuevo es ser un monje verdadero. Hoy, el hecho de convertirse en monje es "los efectos y los resultados tales como son, la energía tal como es" que gira la rueda del Dharma hasta ahora. La flor del Dharma de hoy lleva inevitablemente a los frutos de la flor del Dharma de la flor del Dharma de los Budas. Incluso si la forma es 'tal como es', Es Así, nuestra manera habitual de girar la flor del Dharma ha sido suspendida en el estado de 'ni sentir ni reconocer'. La flor del Dharma ahora se manifiesta de nuevo en el estado de 'más allá' del conocimiento, en el estado 'más allá' de la comprensión. El pasado era espiración e inspiración y el presente es espiración e inspiración. Es lo que debemos proteger y en lo que debemos confiar como la flor del Dharma que es demasiado hermosa para ser pensada. Y es la verdad, existen cosas que son demasiado hermosas para ser pensadas.

El final de este capítulo tercero Hiyu 'La Parábola', después de la descripción de la terrible casa en llamas, con sus seres venenosos, sus ratas, sus demonios, sus caníbales, en fin, todo lo peor que uno puede imaginar, después de haber conseguido que los niños salgan con la promesa de tener tres carros adornados, el padre de familia, el amo de casa ofrece a sus hijos un Único Vehículo. El Buda enseña que los estados alcanzados por los que habían seguido sus enseñanzas anteriores no corresponden totalmente a la Verdadera Liberación.

Una de las razones por las que no ha revelado antes del Sutra del Loto su Único Vehículo y el Gran Asunto es debido a que quería evitar que numerosas personas, todavía incapaces de realizar la doctrina, empezaran a criticarle, a calumniarle. No por el hecho de recibir calumnias o críticas, sino porque las personas que critican van a atraer hacia ellas graves retribuciones y aconseja al futuro Buda, que será Sariputra, que actúe de la misma forma en el futuro y enseñe este Dharma del Vehículo Único solamente a los que tienen disposiciones favorables.

La sabiduría que enseña el Buda primero debemos vivirla en la sangha, ser capaces de hacer el movimiento de "ser capaz de dar la vuelta a la flor del Dharma", cambiar de posición, cambiar de posición mental, social, cambiar de posición egótica y egoísta. Zazen y la sabiduría son uno, decía Daikan Eno, no es que zazen produce la sabiduría si no que los dos están juntos.

Bodhisattva, seres del Despertar, seres que también comprenden el estado del mundo y con esta comprensión pueden entrar en la sabiduría y transmitirla, no como un profesor, sino por sus acciones, por su paz. Así el Vehículo Único del Buey Blanco nos lleva, más allá de lo reconocido.

En la época en la que vivimos, en este misterio del futuro debemos crear un presente, realmente tenemos que asumir nuestra ordenación de monje y acabar con el egoísmo, lo podemos hacer en cualquier acción, es lo que llamo “cambiar de posición”.

Así termina el tercer capítulo. El siguiente, el cuarto, se llama "Creer y comprender", lo veremos en la próxima sesión.

Cuarta sesión

Cuerpo y mente en unidad, así nos sentamos en zazen. Primero considerad el cuerpo como el santuario de la mente. Cada uno tenemos que construir este santuario para la mente. Si la construcción del santuario está mal cimentada, no vale. Si los asientos no están nivelados, no vale. Poco a poco debemos edificar 'el cuerpo del Despertar', *Bodai*.

Un gran problema para todos los que empiezan son las rodillas, porque no estamos acostumbrados a doblarlas, o tenemos músculos que van al contrario de las piernas al cruzarse, o no tenemos flexibilidad, o tenemos un ego muy fuerte que ponemos en cada rodilla...muchas posibilidades. Las rodillas empujan el suelo, sin embargo, si el cuerpo está un poco o demasiado hacia delante, hay más peso encima de las rodillas y aguantan menos la inmovilidad.

Hay que volver a "la fundación", que esté bien nivelada. Eso se construye a partir de los isquiones, los dos huesos de la cadera que tocan el zafu. También el zafu es muy importante. Por ejemplo, si está demasiado blando, no podéis sentir bien los isquiones. Si lo subís demasiado aparece una tensión en los riñones y "la fundación" no es buena tampoco. Entonces al zafu hay que cuidarlo, quererlo. Es la base de la fundación.

Otra fundación de la postura son los ojos, la mirada. Es difícil porque al principio algunos fijan la mirada, otros cierran los ojos. Los ojos están semi-abiertos y la mirada puesta delante de sí mismo, como a un metro, descansando sobre el suelo. Es una mirada con los dos ojos que hace un ángulo de 180 grados. Una mirada en la que tiene que existir el ojo derecho y el ojo izquierdo. Dogen dice "ojos horizontales, nariz vertical". Así que la mirada forma parte de "la fundación", de los cimientos de zazen, porque es la horizontalidad, es el espacio. El espacio que nos rodea.

El cuerpo de zazen es tensión (exactitud de la postura) sin tensión. Los hombros caen, los dos pulgares están en contacto formando una línea recta, las manos descansan encima del pie derecho. El mentón entrado. La lengua contra el paladar, la boca cerrada. Respiramos por la nariz. Cuando estamos bien sentados en el zafu, automáticamente el abdomen se abre y podemos seguir nuestra respiración, inspiración, espiración... La inspiración hincha los pulmones, la espiración sale del vientre desde debajo del ombligo y empuja el aire hacia afuera desde los intestinos. Hinchamos con el aire y luego sacamos desde el vientre.

Si "el santuario" está bien construido, podéis observar la mente. Sin embargo, es la mente que observa la mente. El propósito de la práctica del zen es encontrar esta unión cuerpo-mente con una

mente libre, liberada de sus pensamientos. Una mente que está solamente en el presente. Así la conciencia se limita no solamente a esta persona. Podemos observar nuestro cuerpo-mente como un objeto del mundo. Completar el mundo con nuestra realidad del momento.

Si uno tiene tendencia a dormirse tiene que concentrarse en los dos pulgares. Poner la mente entre los dos pulgares, concentrarse en la unión de los dos pulgares. La concentración es una actitud de la mente, otra forma de pensar, estar totalmente en la acción que estamos haciendo.

Es igual cuando hablamos de samu. El samu es la misma cosa que zazen, solo que en acción. La acción de servir, la acción de fregar, la acción de limpiar el suelo, la acción de cortar leña, la acción de cavar la tierra, etc, etc. Aquí tenemos muchas acciones que hacer. En samu tenemos la misma actitud que durante zazen. Saber lo que tenemos que hacer, luego descubrir cómo nuestro cuerpo empieza su acción, cómo está colocado nuestro cuerpo: nuestros pies, nuestras manos. Entonces la mente entra en fase de "mente concentrada", abierta al mundo del exterior. Pero normalmente, entendemos "abierto al mundo exterior" como hablar, hacer preguntas, ¿de dónde vienes?, ¿qué trabajos tienes?... Aquí hay momentos para eso en el bar, en el momento del café, en el momento del descanso, pero en el samu las acciones deben ser concentradas. En la cocina es muy importante porque si no las palabras ensucian las acciones. Las acciones pierden su pureza de ser, de servir. Todos tenemos mucho trabajo de "atención". Ser atento, no ser ordinario. Cambiamos de posición un tiempo, una semana, un mes, un año, una vida.

En las enseñanzas Zen se compara la mente con el agua. El agua que corre. Que está en movimiento. Alors, el agua puede adoptar una multitud de formas: arroyo que corre, lago profundo, agua estancada, lluvia, hielo, nieve, nube, rocío que se evapora, océano sin límites. Hishiryo también significa dejar la mente cambiar de forma. Volver a la fuente, es esto lo que nos interesa, nos cautiva en la práctica del zen. Volver al origen.

Desde el principio de este campo de verano, el quince de julio, hemos empezado a estudiar el Sutra del Loto. Durante las tres primeras sesiones hemos visto los tres primeros capítulos, que son los capítulos fundamentales del sutra. Antes de continuar quiero hablar un poco del kesa, y del maestro Shanavashin, el tercer patriarca indio.

Durante el tiempo de samu hemos ido a lavar el kesa al río.

¿Qué es un kesa?

El kesa es el vestido de los monjes, que se pone por encima del kimono. Hay tres tipos de kesa que debe tener un monje: un kesa de cinco bandas o rakusu —el pequeño kesa—, el kesa de siete bandas y el kesa de nueve bandas, un monje tradicional los lleva. El kesa no es exactamente un símbolo, es el vestido de zazen, representa esta mente pura, tiene una forma exacta, pero también está más allá de las palabras, representa el espíritu puro y antes de llevarlo lo ponemos encima de la cabeza y cantamos un sutra. El maestro Deshimaru decía: *es difícil creer en su propia mente, entonces el objeto de fe se vuelve al kesa*. El kesa está encima de nosotros, es un objeto de respeto y de pureza. Representa la pureza de la mente, la pureza original antes de los pensamientos.

En el primer capítulo del Sanjushichi-bon-bodai-bunpo, del maestro Dogen, en la reflexión sobre la impureza del cuerpo, toma como ejemplo "lavar el kesa", toma como ejemplo un hecho concreto. Dice en la introducción:

Cuando los budas se convierten en buda utilizan a buda para apuntar a buda y convertirse en buda. Cuando los seres humanos se convierten en buda utilizan al ser humano para controlar al ser humano y se convierten en buda.

"*Controlar"* es más bien "conocer", ver cómo actúa el ser humano. En relación con el kesa, utilizamos nuestras herramientas de ser humano, lavar un objeto de respeto, lavar un objeto puro, quitar las impurezas de un objeto puro. Nos encontramos delante de la vieja dualidad de nuestra mente: puro-impuro, bueno-malo, negativo-positivo, enfermo-con buena salud … Es interesante observar cómo "lavamos" las cosas, son nuestras herramientas concretas que controlan al ser humano que somos. Dogen explica cómo lavar:

El agua está ensuciada por el kesa y el kesa está penetrado por el agua.

Como la suciedad se deposita en el agua y el kesa se impregna finalmente del agua. Para lavar el kesa puro al final se utiliza agua sucia y así la mente original de lavar el kesa existe.

En la época en la que vivimos claro que nada es gratuito, pero pienso que está bien pararse y observar esta dualidad en la que las circunstancias de nuestro mundo exterior nos han hecho entrar. La gente ordinaria piensa siempre en bueno y malo, es lo básico, lo ordinario…, sus pensamientos no tienen un nivel muy elevado. En el pasado los monjes pensaban en puro e impuro y la impureza venía del cuerpo, de las pasiones. Dogen nos enseña sobre "puro" e "impuro" pero hay que tener cuidado porque en las circunstancias actuales podemos caer con facilidad en la dualidad: negativo-positivo, como hace treinta o cuarenta años cuando empezó la expansión del sida, no debemos repetir esta forma de pensar. Debemos liberarnos de la dualidad.

En el samu es igual, por ejemplo, cuando lavamos los platos, cuando lavamos los platos sucios en barreños y después de dos minutos el agua está sucia, incluso si ponemos mucho lavavajillas y hay mucha espuma lavamos con el agua sucia. No se puede dejar correr el agua porque es un gasto. Es por eso que vamos a lavar los kesa con el agua que corre, el agua del río, el agua que no se estanca. Con nuestra mente es igual, si está siempre fijada con los mismos pensamientos de bien y de mal, la mente misma se vuelve sucia, llena de impurezas, pero si como en la práctica de zazen nos acostumbramos a dejar pasar, dejar pasar los pensamientos, la mente vuelve a su origen, a su pureza original, y las impurezas de los pensamientos estancados en la dualidad se van ¿Dónde van las impurezas?, es otra pregunta, pero en este momento nos podemos liberar. Así que tal como nos enseña Dogen hay que estudiar en la práctica, en los gestos, en los actos básicos, no hay siempre una lavadora que hace nuestro trabajo —yo desde que he leído este pasaje de Dogen lavo muchas cosas a mano, lo estudio en la práctica, lo entiendo en la práctica.

La vida, la existencia se estudia en la práctica, no solo en zazen *utilizar al ser humano para controlar al ser humano*, el despertarse a la verdadera realidad no es un concepto. El tesoro de la

existencia nos enseña, cuando somos capaces de "ver", a no mantener una mente espíritu estancada, a dejar correr, fluir el agua del espíritu.

En el *Hannya Shingyo* se dice *cuando la mente está sin miedo, el miedo no existe*. Carlos dijo que tenía miedo de la sesshin, y la verdad es que durante la sesshin hay más zazen, entonces…duele, duele, duele. A veces las rodillas o la espalda. Pero finalmente el miedo no es de la sesshin, el miedo es del dolor, porque en la sesshin todos los que participan han tomado individualmente la decisión de hacerla. Entonces, este miedo no tiene substancia verdadera.

Dogen dice: *el ser humano controla el ser humano y se convierte en buda*. Las acciones son las acciones del cuerpo, de la palabra y del pensar. Es lo que se llama también el karma. El karma que cada persona genera por sus propias acciones. En la práctica del zen es un punto muy importante: el ser humano que controla al ser humano. La acción del cuerpo. Hay una historia que tenía la costumbre de contar hace años, la historia de un maestro zen, el maestro Ikkyu que estaba tranquilamente sentado y aparece delante de él un samurái que le dice:

> — *Maestro, quiero que me enseñe las Puertas de la Liberación del Infierno* (El samurái es un soldado, tenemos muchas ilusiones sobre los samuráis, algunos eran realmente maestros de la espada, pero otros eran carniceros).
>
> *Entonces Ikkyu miró al samurái y le dijo:*
>
> *— ¡Cómo!, ¿Cómo un hombre tan vulgar, tan violento, puede querer que le abra las puertas del paraíso?*
>
> *El samurái, que era muy orgulloso, se enfadó y sacó su espada.*
>
> *Ikkyu le contestó:*
>
> *—Aquí se abren las puertas del infierno.*
>
> *Y el samurái, —que estaba listo—, entendió, e hizo gassho.*
>
> *—Aquí has abierto las puertas del paraíso.*

Según nuestras acciones podemos cambiar el mundo. El maestro Nishijima hablaba del zen como una filosofía de la acción. Lo más difícil de controlar son nuestros pensamientos. Pensamientos de miedo, pensamientos de cólera, pensamientos de celos. Son pequeñas puertas del infierno. Durante zazen podemos controlar la actitud de la mente. Podemos dejar pasar los pensamientos. Sin juicio. "Oh este pensamiento es malo, tengo que dejarlo pasar, oh este pensamiento es bueno, voy a pensar un poco más en él". ¡No!, más allá de la dualidad. Mi maestro decía que el peor de los karmas, de las acciones, eran las acciones de la mente porque los pensamientos a veces construyen un mundo a veces aberrante. Zazen es pensar sin pensar.

Pureza–impureza, bien-mal. Así funcionamos. Poniendo las cosas o la gente en oposición. Mi secretario, que de vez en cuando es sabio, me ha dicho: "el peor enemigo que uno tiene es uno mismo". Sin embargo, es más fácil de ver la impureza o la maldad en el exterior que en uno mismo. Y si no la podemos ver no nos podemos cambiar.

Dogen habla de este asunto dualístico: pureza e impureza del cuerpo y toma el ejemplo del kesa símbolo de pureza. Nos hace entrar en una historia antigua de la transmisión, muy antigua porque se trata del tercer patriarca indio Shanavashin (Mahakasyapa, Ananda, Shanavashin, los primeros patriarcas indios). Se dice que cuando nació Shanavashin ya estaba vestido con un kesa.

Dogen dice:

Este kesa ha nacido, ha aparecido "dentro" de una madre, es una mujer la que ha dado nacimiento al kesa entre sus piernas, cuando dio a luz a Shanavashin.

Aquí Dogen rompe totalmente la dualidad pureza-impureza, bien-mal. Hace girar la flor del Dharma. Habla de "lavar", lavamos las cosas para que se vuelvan limpias, pero la propia agua de lavar se ha vuelto sucia por lavar las cosas. En relación con el kesa, el vestido más puro, el vestido de zazen, el vestido de la transmisión, acerca el kesa al nacer el ser humano, un bebé cuando nace está totalmente puro, inmaculado, sin mancha. Todos somos así. Puros, inmaculados, sin mancha. Y esta pureza ha nacido entre las piernas de una mujer, lo que para los monjes budistas podía ser una gran impureza. Este cuerpo de deseo es el mismo cuerpo del Despertar. Mi maestro decía "Bad becomes good, good becomes bad" el bien se convierte en mal, el mal se convierte en bien. No hay normas sobre el bien y el mal. La única norma en el zen es cuidar de nuestras acciones. Cuando un discípulo se equivoca está quitando años de vida a su maestro. Así es, siempre ha sido así. De esto se acusó a Ananda de haber quitado años de vida al Buda. Y es por eso que al principio no pudo entrar en el concilio, pero finalmente Ananda recibió la transmisión de Mahakashyapa, y se volvió el maestro de Shanavashin, "el que nació con el kesa encima de la cabeza".

Shanavashin un día preguntó a Ananda, el segundo patriarca:

— ¿Qué tipo de cosa es la naturaleza no nacida de todas las cosas?

Esta es exactamente la pregunta a la que contesta el Buda en el Sutra del Loto: "¿Qué es la verdadera naturaleza de todos los Dharmas?

Ananda no dijo nada. Solo enseñó la esquina del kesa de Shanavashin.

Alors, Shanavashin preguntó de nuevo:

— ¿Qué tipo de cosa es la naturaleza "original" del Despertar del Buda?

Y de nuevo Ananda agarró el kesa de Shanavashin y lo tiró fuertemente.

En este momento Shanavashin alcanzó el Despertar.

¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es la verdadera realidad de todas las cosas? shoho jisso, primera enseñanza del Sutra del Loto, la naturaleza original no nacida. No hay nadie que no haya nacido con esta naturaleza original no nacida de todas las cosas. Pero nadie lo sabe, y nadie pregunta en relación a esto. Mejor quedarse con el bien y el mal, más fácil. ¿Por qué lo llamamos "naturaleza no nacida"?

Aunque las miríadas de cosas —dice el maestro Keizan— *aparecen, nacen a partir de ella, esta naturaleza no es algo que ha nacido, y es por eso que la llamamos "no nacida". Es totalmente "el no nacido original". Las montañas no son las montañas, los ríos no son los ríos*.

Entonces Ananda enseña la esquina del kesa de Shanavashin. Cuando cantamos el Sutra del Kesa, el segundo verso empieza con la palabra *muso*, *Muso Fukuden Ie,* Muso es "sin forma", no le ponemos una forma encima. No depende de las ideas, de los conceptos que formamos. Es la manifestación total de zazen, de la práctica de la Vía. Muso, 'sin forma'. Ah sí es, como una manta que recubre nuestro hombro, pero al mismo tiempo las dimensiones deben estar muy exactas. Representa nuestra naturaleza original no nacida. No representa el bien y el mal, va mucho más allá de nuestras opiniones personales. Entonces Ananda agarró el kesa de Shanavashin, el kesa de Shanavashin era su naturaleza misma, había nacido con ella, no se le podía añadir nada, o quitar nada. Era el no nacido, sin cambio. Debemos investigar la Vía profundamente. No permanecer en la dualidad. Es una pérdida de tiempo. Y el tiempo pasa rápidamente, como una flecha.

Cuando viene la pregunta de Shanavashin: *¿Qué tipo de cosa es la naturaleza no nacida de todas las cosas?* no nacida porque existe en todos. No es algo que depende del bien y del mal, de la pureza y de la impureza. *¿Qué tipo de cosa es la verdadera realidad de todos los dharmas?*

Capítulo 4:

Shinge 'Creer y Comprender'

Aquí estamos. Comenzamos con el capítulo cuatro del Sutra del Loto del Maravilloso Dharma "Creer y Comprende": los dos son importantes y los dos van juntos. Si se cree sólo sin comprender el fundamento de la enseñanza es como superstición; y si se comprende sin creer en ello, uno se queda en lo externo, no lo hace íntimo, no puede tener una experiencia íntima con el Dharma. Así que creer y comprender van juntos.

En este momento, cuatro sravakas 'auditores' discípulos de Buda: Subhuti, Mahakatyayana, Mahakashyapa y Mahamaudgalyayana, después de haber oído la enseñanza del Buda y tras oír esta enseñanza han desarrollado ya su sabiduría. Han oído también que Sariputra va a alcanzar el estado de Buda en un futuro. Ellos mismos, los cuatro, saltan de felicidad, se levantan, poniendo su kesa dejan al descubierto el brazo derecho e hincan la rodilla derecha en el suelo y con un solo corazón unen sus manos y se inclinan en gassho como gesto de respeto frente a su maestro y se dirigen al Buda de esta forma:

"Nosotros que estamos al mando de la comunidad, somos hombres decrépitos y envejecidos por la edad. Pensábamos que ya habíamos obtenido la extinción, que habíamos alcanzado el nirvana, y no teníamos que aguantar más tareas, así que ya no estábamos buscando más progresar hacia el Despertar completo y perfecto sin superior del estado del Buda.

Honrado del Mundo desde los tiempos antiguos usted enseña el Dharma. Durante este tiempo nosotros hemos permanecido sentados con el cuerpo cansado e ignorante, la mente sólo tenía el estado de vacuidad, de lo no diferenciado, la inacción. Dominar los poderes extraordinarios jugándose de lo que es edificar el dominio del Despertado, o de lo que es llevar a todos los seres a la realización del Despierto. Nuestro pensamiento no tenía ninguna felicidad. Era así porque el Horado del Mundo nos ha hecho salir de los tres mundos y permitir alcanzar la extinción del nirvana. Ahora estamos muy muy muy viejos y cuando el Buda enseñaba y conducía a los seres del despertar hacia el Despertar completo no sentíamos ninguna alegría. Pero ahora que el Buda habla de esta realización completa y muestra la posibilidad de alcanzar el estado de buda para todos los seres, nuestro corazón salta de alegría".

Los sravakas, los discípulos del Buda antiguos han llegado al lugar de la extinción de los deseos, la extinción de la energía de la vida, el estado de arhat, que algunos piensan que es la finalidad: solo la

vacuidad. Entonces el Buda en su discurso habla de la realidad del mundo completo, de que el mundo de los fenómenos también es la verdadera realidad, no solo la no sustancia de las cosas. Entonces se dan cuenta estos cuatro nobles discípulos que estaban equivocados, que se habían "fijado" en la vacuidad y no habían entendido que era solo un medio hábil del Buda para enseñar a todos los seres según sus características

Ku shiki 'la vacuidad y los fenómenos' No podemos huir del mundo de los fenómenos, es una equivocación, hay que encontrar el equilibrio. Entonces ahora están felices, son humildes, aceptan que la Vía que han seguido hasta ahora no es la finalidad de su práctica, aceptan su equivocación de haber limitado la Vía a algo que habían entendido en un momento.

A su torno van a contar una parábola para aclarar el sentido de su situación. Es la historia del niño que había huido de su casa y había perdido su origen y durante cincuenta años vagabundeó en las tierras polvorientas como mendigo.

Imaginad un hombre que en su infancia abandona a su padre y huye durante diez, veinte, hasta cincuenta años. Permaneciendo mucho tiempo en un país extranjero. De adulto su miseria no había hecho otra cosa que crecer, y gradualmente corría en las cuatro direcciones en busca de vestimenta y comida. Por otro lado, su padre, que desde entonces había buscado al niño perdido sin encontrarlo, se había asentado en una gran ciudad. Ahí su casa era de una gran riqueza, sus tesoros innumerables. Oro, plata, coral, ámbar, cristal, perlas en abundancia. Servidores, ministros, intendentes, elefantes, caballos, carros, vehículos, bueyes, ovejas, innumerables.

Un día, el hijo pobre que vagabundeaba de pueblo en pueblo, de país en país, acabó llegando a la ciudad donde su padre se había asentado. El padre tenía constantemente a su hijo en el recuerdo. Hace más de cincuenta años que estaban separados, pero nunca había hablado con nadie de esto. No hacía más que pensar en él y lo llevaba en su corazón. Pensaba en sí mismo, que ya estaba cansado por la vejez, que sus bienes eran abundantes, que los almacenes de oro, de plata y de tesoros estaban llenos hasta desbordarse, pero que no tenía hijo. Y que un día moriría y sus bienes se dispersarían sin nadie para legarlos. Y es por eso que recordaba continuamente e intensamente a su hijo.

"Honrado del Mundo, sucedió que el hijo pobre, que pasaba de jefe en jefe, llegó por fortuna a la residencia de su padre. Se paró al lado de la puerta, y vio a su padre a lo lejos, sentado en un trono leonado. Tenía el cuerpo decorado de perlas y de joyas, tenía sirvientes e intendentes. El suelo estaba impregnado de esencias perfumadas. Los tesoros estaban a la vista, era impresionante.

El hijo pobre, viendo la gran autoridad del padre, tuvo miedo y tuvo lástima de haber llegado allí. Se dijo así mismo: "se trata de un rey, o similar a un rey, no es un lugar donde yo pueda pedir un trabajo y ganar algo. Es mejor para mí ir a un pueblo humilde donde haya una tierra y poder conseguir vestimenta y comida sea más fácil. Si me quedo demasiado tiempo aquí me van a obligar a trabajar" Habiendo hecho esta reflexión, se fue rápidamente.

Pero en ese momento, el amo de casa, sentado en su trono leonado vio a su hijo y lo reconoció enseguida. Su corazón saltó de alegría y tuvo este pensamiento: "mis bienes, mis tesoros, ahora tengo a alguien a quién transmitirlos! este hijo, en el que pienso siempre, sin medios, ahora es él que viene.

Entonces mandó a sus asistentes a alcanzar al hijo, pero el hijo de nuevo tuvo miedo. "No he hecho nada, ¿por qué me paráis?" Su miedo no hizo más que aumentar. Entonces se desmayó.

El padre dijo a sus servidores: "No tengo necesidad de este hombre, no lo forcéis a venir. Tiradle agua en la cabeza para que esté de nuevo consciente, pero no le habléis más".

¿Por qué hace esto el padre? Porque se da cuenta de la inclinación mala de la mente de su hijo y entiende que su propia riqueza es un obstáculo para el hijo. Sabe perfectamente que es su hijo, pero no se lo dice a nadie.

Los servidores, cuando el hijo ha despertado, le dicen: "Ahora estás libre". Y el hijo sintió una alegría enorme. Se levantó de la tierra y se dirigió a un pueblo miserable a la búsqueda de ropa y comida.

Entonces el amo de casa cambió de forma de hacer. Mandó a dos servidores hacia el hijo para decirle que tenían un trabajo para él. Y les dijo que si aceptaba se lo llevaban para su casa. Y si preguntaba sobre lo que tenía que hacer, que le hicieran responsable de sacar la basura, y que vosotros dos trabajaríais con él. El hijo pobre recibió su salario y se puso a trabajar quitando la basura. El padre veía a su hijo con tristeza. Miraba al hijo flaco, lleno de polvo y suciedad. Manchado.

El padre se quitó sus vestimentas, se puso suciedad en el cuerpo y se cubrió con harapos. Y cogió con su mano derecha herramientas de limpieza. Dijo a sus sirvientes: "¡Hay que trabajar más duro!" Y así, gracias a esta estratagema, llegó a acercarse a su hijo. Luego, le dijo de nuevo: "Ohh, quédate siempre a trabajar aquí, sin pensar en irte a otros lugares. Tu salario será mejor y no tendrás problemas para recibir lo necesario: platos, arroz, sal, trigo. Incluso si lo necesitas hay un viejo sirviente que está aquí desde hace tiempo que te puede ayudar. ¿Por qué esto? Estoy viejo y tú estás joven. Cuando te veo trabajar Jamás observo los defectos que puedo ver en los otros sirvientes: pereza, cólera, críticas. A partir de ahora serás como mi hijo. A partir de ese momento el amo de casa le dio un nombre y lo llamaba por el título de "mi hijo".

El hijo pobre, aunque estaba feliz con esta buena fortuna, continuó pensando que era solamente un mal trabajador. Y por esta razón continuó durante años limpiando la basura. Después de este periodo padre e hijo se fueron entendiendo mutuamente y ganaron confianza en sus corazones. El hijo entraba y salía sin dificultad, sin embargo, permanecía todavía en "su lugar de origen", —es decir, el lugar de origen era el karma que él había creado a través de los años errantes de vagabundeo—. Había olvidado su verdadero rostro.

Honrado del Mundo, en este tiempo, el amo de casa cayó enfermo y se dio cuenta de que su muerte iba a llegar rápida y dijo al hijo pobre: "de la abundancia de oro, de plata, de materias

preciosas que llenan mis almacenes hasta desbordarlos, tú vas a conocerlo todo con exactitud para ver lo que se da y recibe. Así es mi disposición de espíritu. Tienes que comprender bien mi intención. ¿Por qué esto? No hay más diferencias entre tú y yo. Y tienes que tener aún más prudencia para no permitirte pérdidas".

A partir de este momento, el hijo pobre se volvió el intendente de las riquezas de su padre, pero no se le ocurrió apropiarse de ninguna cosa para el mismo, y sin embargo, todavía permanecía en "su lugar de origen" sin ser capaz de renunciar a su pensamiento equivocado.

Pasaron de nuevo algunos años y el padre entendió la mentalidad de su hijo y que su hijo poco a poco se había abierto. Que finalmente había realizado "una voluntad de divinidad", y que no tenía más que desdeñar de su anterior disposición demente. Es decir que había podido, año tras año, cambiar su disposición demente.

Cuando el amo de caso estaba muy cerca de la muerte, ordenó a su hijo encontrarse con el rey, los ministros, los nobles y los amos de casa. Cuando todos se encontraban presentes, hizo él mismo su proclamación: "hay que saber, señores, que este hombre es mi hijo, a quien concebí. Es en esta ciudad que él me abandonó para escaparse y ha vagabundeado y sufrido durante más de 50 años. Es realmente mi hijo y soy realmente su padre. Ahora, el conjunto de los bienes que poseo son todos para él".

Honrado del mundo, cuando el hijo pobre oyó estas palabras de su padre, se alegró gratamente como nunca antes y tuvo este pensamiento: "originalmente no tenía el corazón e iba en busca de cualquier cosa y ahora todos estos tesoros espontáneamente llegan a mí".

Honrado del mundo, el riquísimo amo de casa es el Buda y nosotros todos nos parecemos a los hijos del Buda. El Buda enseña siempre que somos sus hijos.

Honrado del mundo, nosotros, en razón de los tres tipos de sufrimiento, sufrimos de las pasiones en el seno del nacimiento y muerte. Perdidos sin sabiduría, dirigimos nuestro apego a enseñanzas menores.

En este día, en un lado del mundo, se nos ha llevado a reflexionar y a limpiar la basura de las pueriles tactaciones de esta enseñanza. Aunque nosotros tenemos puesta nuestra atención en estas pueriles tactaciones para ganar el salario de un día, y pensábamos que ya lo habíamos adquirido todo, que teníamos una doctrina vasta y abundante, pero era solamente tener acceso al nirvana, a la extinción. En relación con el Gran Vehículo, no teníamos la sabiduría de buscarlo, porque nuestro pensamiento estaba a gusto en el apego a las enseñanzas menores, y por el poder de sus expedientes enseñaba lo que era apropiado, y no sabíamos que en verdad éramos los hijos del Buda".

Hijos del Buda significa 'intimidad y confianza en la enseñanza'. A partir de esta confianza uno puede comprender. Cuando una persona es nuestro amigo íntimo somos también su amigo íntimo, es reflexivo, la intimidad se comparte. Si el padre, en el momento que vio a su hijo perdido le hubiese dicho: "tú eres mi hijo te doy mi fortuna", no hubiera existido ninguna intimidad. Si el padre hubiera

actuado con superioridad manteniendo a su hijo en un estado de inferioridad no hubiera existido una intimidad, una transmisión del tesoro del padre al hijo. En la práctica del zen no se trata de una amistad superficial, tampoco se trata del reconocimiento de una personalidad, sino de I *shin de shin*. I shin de shin en el dominio de la Vía. I shin de shin significa 'de mi espíritu a tu espíritu', o 'de mi alma a tu alma', como se tradujo al principio. *Shin* tiene muchos sentidos: 'corazón', 'mente corazón', 'espíritu del Despertar', no está en relación con las emociones sino con la naturaleza íntima de nuestra naturaleza que encuentra otra naturaleza íntima, de esta forma el Dharma se transmite.

Los cuatro discípulos, Subhuti, Mahakatyayana, Mahakashyapa y Mahamaudgalyayana, cuatro auditores que habían llegado al estado del nirvana. Los cuatro discípulos identifican al hombre rico, al amo de casa, al padre como el Buda y al hijo prodigo, al hijo pobre como ellos mismos. De la misma manera que el hijo pobre no reconoció al padre rico y estaba satisfecho con un empleo miserable ellos no habían entendido que eran los hijos del Buda, que eran capaces de alcanzar el mismo estado de buda que su padre, pero se dieron cuenta de que anteriormente estaban satisfechos con enseñanzas provisionales.

Entonces el Buda, viendo los límites de sus aspiraciones, les ha conducido gradualmente al vehículo único, al carro del Buey Blanco del que se habla en el tercer capítulo, en la parábola de la casa en llamas. Gracias a enseñanzas provisorias poco apoco les conduce a la realización de la posibilidad de hacerse buda, de Despertar, de la misma manera que el hombre rico al permitir a su hijo realizar tareas sin mucha importancia le ha ayudado poco a poco a desarrollar su confianza en él mismo y su competencia. Una vez que ocurre esto el amo de casa le dice que es su padre y le transmite toda su riqueza.

> *Después de haber contado la parábola los cuatro discípulos de Buda declaran que han recibido del Buda el más grande Tesoro sin haberlo buscado conscientemente.*
>
> *Mahakashyapa dice: ahora verdaderamente somos auditores, ahora somos verdaderamente los que oyen la voz, la voz de la Verdad del Buda. Ahora provocaremos que todos puedan "oír". Somos verdaderos arhat y finalmente el vehículo del arhat 'el que busca la extinción' y el vehículo del bodhisattva 'el que se queda en el mundo para ayudar a los demás a oír la voz del Buda' son el mismo vehículo, son la misma Vía.*

Dogen dice en el capítulo Arakan del Shobogenzo, *el punto aquí es provocar que todos puedan 'oír' es poner todos los dharmas, 'todos los fenómenos', en la Voz del Buda*. Es un punto importante de la práctica de la Vía, para muchos la Voz del Buda se queda siendo un concepto. Cuando se práctica de la Vía todos los fenómenos que vivimos, todas nuestras acciones, poco a poco, se vuelven la práctica de la Vía misma, no es nuestro propio juicio contaminado, condicionado por nuestro karma antiguo el que nos va a ayudar a profundizar la Vía. Es la enseñanza misma del Dharma que recibimos lo que va a influir los fenómenos que nos rodean y las acciones que hacemos. Sin voluntad, inconscientemente, naturalmente, automáticamente nos volvemos íntimos con la enseñanza y la enseñanza se vuelve íntima con nuestro comportamiento, nuestras acciones y nuestros pensamientos. No es que

disfracemos nuestro cuerpo con una forma zen si no que nuestro cuerpo se vuelve íntimo íntimo con las acciones y el comportamiento del zen, el “yo” está presente pero no es el yo el que “da la vuelta” a nuestra vida, es la flor del Dharma.

El maestro Dogen pregunta *¿Cómo todos —en relación con la frase anterior de Mahakasyapa: cómo provocaremos que todos puedan oír la voz del Buda— podría limitarse solamente a los budas y sus discípulos? No, todos los seres que tienen una conciencia, una inteligencia, que tienen piel, que tienen huesos, que tienen médula. Empujar a todos estos a oír el estado descrito. Pero no es solo estudiar el mundo entero como lo haría una oreja, el fundamento es la práctica y la experiencia*. Practicamos lo que oímos. Esta práctica se vuelve experiencia y la experiencia se vuelve intimidad con la Voz del Buda.

El Pico del Buitre, donde se desarrolla la enseñanza del Sutra del Loto, el Pico del Buitre no existe en un lugar alejado, tampoco en el pasado, la enseñanza del loto existe “aquí y ahora” y la dejamos madurar, abrirse, revelarse en nuestra propia práctica. Y es maravilloso que nuestra existencia haya encontrado su último objetivo.

`

Capítulo 5:

Yakuso Yu 'Las Hierbas Medicinales'

En el Sutra del Loto hay veintisiete capítulos, estamos en el quinto y pensé hacer siete capítulos durante este campo de verano, no voy a leer todo el sutra. Solo quiero destacar algunos puntos.

Este sutra ha sido elegido primeramente por la escuela Tendai —T'ien T'ai en China, hace años vi una foto del primer templo T'ien T'ai en China, "Gran Budismo, Gran Cielo", está dentro de las montañas, como a dos mil o tres mil metros, exactamente debajo del cielo, era muy impresionante— La escuela Tendai lo ha elegido como su sutra de enseñanza. Luego fue elegido por el budismo de Nichiren en Japón. Nichiren fue un maestro que vivió en la misma época que Dogen, en el siglo XIII y que inició el budismo de la Tierra Pura, según él basta con repetir el nombre del gran sutra para renacer después de la muerte en la tierra pura, repetir: "Myo Ho Renge Kyo, Myo Ho Renge Kyo…" por el poder de las palabras del sutra. Maestros de estas escuelas pueden hacer comentarios mucho más amplios que los que estamos estudiando ahora, yo me apoyo mucho en el maestro Dogen, quien recibió una educación Tendai antes de recibir la transmisión de la escuela soto zen y quien a lo largo del Shobogenzo hace bastantes alusiones al sutra.

El capítulo cinco se llama "Parábola de las Hierbas Medicinales". Yakuso yu Om. Después de la parábola del niño pródigo es el Buda mismo el que empieza el capítulo cinco contestando a Mahakasyapa. Dice:

> *El Rey del Dharma que trastorna lo existente aparece en el mundo y de acuerdo con las aspiraciones de los seres vivos, enseña el Dharma a través de diversos medios. El sabio, si lo oye, es capaz de creer y comprender inmediatamente. El que está poco sabio, poco razonable, duda y critica y lo pierde para siempre. Trastornar o romper lo existente es la noción de "ilusión" que la enseñanza del Buda quiere.*

No es que quiso si no que rompió. Quiere romper la noción de lo que pasa en nuestra cabeza en relación con el entorno exterior, nuestra visión e interpretación personal del mundo que no encaja con la universalidad del mundo.

El sabio, si lo oye, es capaz de creer y comprender inmediatamente Dogen, en el último capítulo del Shobogenzo, comenta esta frase, a través de la experiencia del maestro Eno, el sexto patriarca chino. Dice: en su juventud, el sexto patriarca, era leñador, en la provincia de Xinxu y conocía bien las montañas y los ríos. Durante su esfuerzo debajo de los pinos verdes ha arrancado las raíces, pero ¿cómo conocer la enseñanza eterna que ilumina la mente cuando estamos confortables cerca de una ventana luminosa?

Eno, trabajando en el bosque, no tenía un maestro humano, era la naturaleza su maestro. Nunca había leído un sutra confortablemente instalado cerca de una ventana aclarada por la luz del sol. Eno, como leñador, ni siquiera hubiera soñado con leer un sutra. Estaba solamente en el bosque. ¿Con quién hubiera podido aprender a limpiar y barrer?

En la plaza del mercado oyó un sutra, no lo esperaba; no es siguiendo los consejos de otra persona. Había perdido a su padre cuando era joven, debía cuidar de su madre sin nunca saber que, en sus vestidos de leñador, estaba escondida una perla brillante que aclararía el cosmos entero.

Despertó súbitamente por el Sutra del Diamante, dejó a su vieja madre y se fue en busca de un consejero. —Es un ejemplo de comportamiento que ocurre poco entre los hombres—. ¿Quién puede hablar de dar luz a la bondad y al amor? El amor nos lleva a través de muchas ilusiones, ya sea el amor de una pareja o el amor hacia la madre, hay que saber si es un amor puro, verdadero, o si entra también en el mundo de las ataduras, en el mundo del deseo. Eno, el sexto patriarca, apoyándose sobre el Dharma, aclaró su deuda de gratitud hacia el Despertar y así fue capaz de abandonar a su madre. Es solamente la verdad: los que tienen la sabiduría cuando oyen el Dharma son capaces de creer, comprender inmediatamente.

Entonces Eno se fue a buscar un buen consejero, se dedicó en cuerpo y alma a la Vía porque ya, con esta única frase del Sutra del Diamante, en la plaza del mercado, en medio de los humanos, alcanzó el Despertar, *cuando la mente no permanece en ningún lugar la verdadera mente aparece*. La verdad aparece cuando la mente no permanece en ningún lugar.

En el budismo Zen siempre el tiempo, el instante, es importante. Una chispa y ya. No son necesarios largos discursos. Una frase, un verso, una palabra, un rayo de sol. Varias veces en el Shobogenzo el maestro Dogen esta impresionado por la facultad que tuvo Eno, el futuro sexto patriarca chino, de poder abandonar a su madre y dedicarse a la Vía.

Dogen también era huérfano de padre y su madre murió cuando tenía ocho años, —cuando era un poco mayor que Frida— En el momento de la ceremonia, cuando vio el humo del incienso levantarse en el aire tuvo un primer satori, realizó profundamente *mujo* 'la impermanencia'.

Dogen era de familia noble y, sin embargo, tuvo siempre empatía hacia Eno y otros monjes que pudieron abandonar la casa, pero lo que impresiona a Dogen es que lo hicieron como reembolso a su experiencia del satori súbito.

Dogen también dice que, en relación a nuestros padres, nosotros tenemos que ser el padre y que nuestros padres sean los hijos. Somos los padres de nuestros padres y nuestros padres son nuestros hijos porque les podemos transmitir inconscientemente naturalmente automáticamente la sabiduría que ellos no pudieron reconocer, pero su buen karma pasado como progenitores, nos permite entrar en la Vía. Así que ser *sukke* 'ser monje', 'abandonar la casa' significa ser el padre de nuestros padres, significa cortar con el mundo ordinario de nuestros padres. *Ser capaz* de transmitirles otros horizontes. Un poco antes de su muerte mi padre estaba totalmente fascinado por los sutra, era muy mayor y yo le había leído un pasaje de un sutra sobre la red de Indra y le impresionó fuertemente, aunque fue un intelectual toda su vida, él reconoció algo más.

El Buda Sakyamuni dice:

> *Los que tienen la sabiduría cuando oyen el Dharma son capaces de creer y comprender inmediatamente. Esta sabiduría no es algo que se aprende de otras personas ni algo establecido por sí mismo, la sabiduría es capaz de transmitir la sabiduría y la sabiduría busca directamente la sabiduría, se hace de forma natural. La sabiduría nos permite poco a poco abandonar el mundo ordinario, los tres mundos del deseo. La sabiduría está más allá de la intención y más allá de la no intención, la sabiduría está más allá de la consciencia y más allá de la inconsciencia, ¿cómo se la podría relacionar con grande o pequeño? Y aún menos se podría discutir en términos de ilusión y de satori.*

La sabiduría no entra en nuestra dualidad automática, la sabiduría no entra en nuestras categorías porque vale para todos. El punto aquí es que, aunque el sexto patriarca nunca ha sabido lo que es el Dharma del Buda, nunca antes lo ha oído y que nunca ha aspirado al Dharma, cuando oye el Dharma se aclaran sus deudas de gratitud y él olvida su propio cuerpo. El propio cuerpo está también relacionado con la madre, con los genes.

Una cosa así ocurre: el cuerpo y la mente de los que tienen la sabiduría ya no es más el suyo. De nuevo se habla del cuerpo del deseo. Dogen dice que no es más nuestra posesión individual, el cuerpo mismo con sus acciones reembolsan la Vía, no es algo que se hace con una intención, tampoco es algo que se hace porque "tenemos que" hacerlo. Cuerpo y Mente Despierto, cuerpo y mente regularizados en la Vía, sin tensión, en paz. Es el estado llamado *ser capaces de creer y comprender inmediatamente.* Nadie sabe cuántas vidas y muertes pasan en tareas polvorientas. Son como una piedra que envuelve una joya preciosa. La joya no sabe que están envuelta en la piedra y la piedra ignora que contiene una joya.

Cuando el sutra dice: "Romper, trastornar lo existente" Es romper esta piedra que esconde esta joya preciosa, ¡a veces es difícil!

Ahora voy a leer el sutra.

Quien tiene sabiduría, si lo oye, puede 'creer y comprender'. El que no tiene sabiduría, duda, critica y está para siempre perdido para el Buda, la ley, el Dharma.

Mahakashyapa, tienes que saber que es como si una nube grande se extendiese sobre el mundo y cubriese el conjunto de las cosas. Nubes buenas llevando humedad con relámpagos brillantes y truenos haciendo temblar a lo lejos y que une a los seres. Su lluvia universal cae igual en las cuatro direcciones y se vierte sin medida. Todo el suelo está impregnado. Montes, ríos, valles en lo más profundo de los cuales crecen hierbas, árboles y plantas medicinales. Esencias grandes y pequeñas. Cereales, arroz, cañas, viñas. No hay nada que no esté mojado por la lluvia, y que no prospere plenamente. El suelo seco queda por todas partes mojado. Plantas medicinales y árboles se multiplican. El agua, de un sabor único, cae de esta nube. Hierba, plantas, matorrales, bosques… todas las partes están impregnadas. Todos los árboles, ya sean superiores, medianos, inferiores, sea cual sea su medida, pueden todos crecer. Raíces, troncos, ramas, hojas, flores, frutos de colores brillantes…, desde que la lluvia los alcanza, todos ganan una luz de frescura. Según su substancia, su aspecto, su naturaleza, se dividen en grandes y pequeños. Aunque sean todos humidificados de la misma forma, cada uno se desarrolla a su manera.

Es igual para el Despierto, aparece en el mundo comparable a la nube grande que cubre el conjunto de las cosas. Desde que está en el mundo a la intención de los seres, expone en distinciones y discernimientos la realidad de las enseñanzas. El gran santo, el Venerado del Mundo, en medio de toda la muchedumbre, proclama estas palabras:

"Soy lo que ha venido así, el Venerado de los humanos que tiene dos piernas, aparecido en el mundo, tal como una nube grande, fertilizo plenamente el conjunto de los seres secos y arrugados, permitiéndoles a todos liberarse del dolor. Obtener la felicidad de la liberación, la felicidad del mundo, así que la felicidad de la extinción.

Todos vosotros, muchedumbre, escuchad bien, con un solo corazón, es para quitar las penas de los seres que aparezco en el mundo y enseño a la multitud. Siempre expongo la ley: el Dharma, nunca he tenido otra tarea. Que vaya o que venga, de pie o sentado, no siento ningún cansancio ni disgusto, lleno el mundo como la lluvia fertiliza todo. Sobre los nobles o los villanos, sobre los superiores o los inferiores, sobre los que tienen buena moralidad o los que no tienen moralidad, los que tienen autoridad o los que no tienen autoridad, los que tienen vista correcta o perversa, los que tienen facultades agudas u obtusas, sobre todos hago caer la lluvia del Dharma, y eso sin cansarme".

Es interesante porque el buda expresa el carácter de la sangha. Alguna persona critica "¡jo!, esta sangha es inferior!" ¡No!, una sangha representa todo tipo de gente: haya gente que entiende rápidamente, otros que necesita más tiempo, hay gente que tiene buena moralidad, otros que tienen mal karma, hay otros que tienen trabajo con responsabilidades y hay otros que tienen pocas

responsabilidades. La sangha acepta a todos. El Dharma cae como una lluvia abundante que moja la tierra y riega a todos los seres. Algunos son rápidos al oír, a otros les lleva su tiempo. Es así. A veces es difícil para mí, pero en el fondo es una gran felicidad. Cuando se leen los sutra, o los comentarios de la vida del Buda, hay este aspecto maravilloso pero real en el cual él acepta a todas las existencias. Tuvo discípulos muy sabios, muy inteligentes como Sariputra o Subhuti, tuvo discípulos que seguían las normas, ascetas como Mahakasyapa, tuvo discípulos libertinos como su secretario Ananda, tuvo discípulos que eran comerciantes, muy hábiles en los negocios como Vimalakirti, tuvo discípulos que eran obreros, tuvo discípulos que eran asesinos como Angulimala, tuvo discípulas que eran prostitutas como Rengenshiki. No hay ninguna categoría, distinción en la gente que escucha y oye el Dharma. Todos los árboles reciben la misma lluvia. Algunos son pequeños, otros son los reyes del bosque. Todos reciben la misma lluvia.

No voy a leer todo el sutra porque es muchísimo, y además está escrito en prosa y luego se repite la enseñanza en versos.

> S*egún la naturaleza de los seres, la lluvia no se recibe de la misma forma. Los árboles y las hierbas están impregnados de forma diferente. Es así Kashyapa que el Dharma enseñado por el Despierto es comparable a una gran nube, y con la ayuda de su lluvia de sabor único fertiliza a las flores y a los humanos y cada uno puede realizar su fruto. Kashyapa, hay que saberlo. Gracias a las relaciones y la variedad de las parábolas, revelan y enseñan la Vía del Despertar, así son mis medios hábiles.*

Acaba de esta forma el capítulo, con el discurso del Buda.

> *Ahora, a vuestra intención, expongo una cosa eminentemente real: la muchedumbre de sravakas 'los auditores' no han alcanzado el Nirvana, lo que vosotros practicáis es la Vía de los Seres Despiertos y cultivándola gradualmente alcanzaréis todos, todos los que sois, todos os convertiréis en Buda.*

Esta mañana hablé de los distintos géneros de personas que había en la sangha del Buda. Entre ellos había una que olvidé mencionar, no recuerdo su nombre, pero su historia es interesante. En la época del Buda en las ciudades no había fosa séptica, existían los intocables que eran personas que tenían que sacar la mierda de las casas y llevarla a un lugar apropiado, fuera de la ciudad, se llevaba la mierda en un recipiente grande encima de la cabeza. Los intocables.

Había una chica que se ocupaba de esta tarea. Ella había oído las enseñanzas del Buda y la habían trastornado completamente, pero le daba vergüenza presentarse delante del Buda y de su sangha. Cuando llevas la mierda de los demás encima de tu cabeza el olor se queda en tu cuerpo, entonces ella se encontraba "sucia" y no quería presentar esta suciedad delante de la "pureza" del Dharma de Buda.

Un día estaba con su cubo de mierda encima de la cabeza y vio al Buda que andaba rodeado de algunos de sus discípulos y que venía hacia ella en la misma calle por delante. Entonces tuvo vergüenza y giró, tomó otro camino, pero de nuevo el Buda estaba delante de ella, yendo en el sentido contrario,

para cruzársela. En ese momento ella sintió vergüenza de nuevo, intentó encontrar otro camino y tomando el nuevo camino se chocó directamente con Shakyamuni, no había otra posibilidad que encontrarse delante de él. En este momento él puso su mano encima de su cabeza, y sus cabellos cayeron. Puso la mano encima de su hombro izquierdo y automáticamente se encontró vestida por el kesa, era el poder del Buda de aquella época, el de poder cambiar directamente el cuerpo y la mente de las personas que habían oído el Dharma y lo habían comprendido. Y claro que ella también fue una monja importante, incluso el Buda la enviaba a hacer conferencias ante las personas nobles de la ciudad.

—¡No queremos hablar con ella, es una intocable!

Pero era una verdadera discípula del Buda y poco a poco fue respetada por su sabiduría, el viejo karma de llevar la mierda no existía más.

Cada uno de nosotros lleva sus propios excrementos y no solamente en los intestinos, todo el karma condicionado por la vida. A veces queremos mucho esta mierda, queremos mucho los harapos de nuestros antiguos vestidos ordinarios, sin embargo, estos harapos en el momento mismo se pueden transformar en una kesa. "Creer y Comprender" la lluvia del Dharma cae en todo tipo de árboles, de vegetación, permite crecer a cada uno.

Luego vamos a entrar en el capítulo sexto del Sutra del Loto del Maravilloso Dharma, este capítulo se llama *Juki On*. Juki significa 'afirmación', 'certificación', también pude tener el sentido de 'profecía' y aquí el Buda certifica, confirma los cuatro antiguos discípulos, los cuatro sravaka: Mahakasyapa, Subhuti, Mahakatyayana y Mahamaudgalyayana, que en un tiempo futuro o aquí y ahora alcanzaron el estado de Buda.

El maestro Dogen ha dedicado un capítulo del Shobogenzo que se llama también Juki y en su gran compasión nos dice lo siguiente: *Que seamos capaces de llevar el kesa hoy nunca habría sido posible sin nuestra recepción de la afirmación, de la certificación del antiguo pasado*. Lo digo a menudo, nuestra práctica ahora se armoniza con la práctica de los antiguos y también nuestra práctica ahora certifica la práctica de los antiguos. ¿Por qué unimos las palmas de las manos juntas y humildemente ponemos el kesa encima de la cabeza? La realidad de este momento es la certificación, la afirmación que se transmite de maestro a discípulo. Hemos empezado esta sesión con el kesa, el vestido del monje, el vestido de la emancipación y lo acabamos con el kesa, humildemente recibido desde el pasado antiguo. "Creer y Comprender".

Quinta sesión

Durante zazen observar el estado de la mente ¿cómo funciona la mente? desde la inmovilidad del cuerpo podemos observarlo. Se dicen dos palabras japonesas ni *kontin* ni *sanran*. *Kontin* es 'el estado de somnolencia', 'de bruma mental', hemos descansado, hubo un poco de fiesta y ahora hay un cansancio que no es real y es fácil caer en una somnolencia nebulosa o *kontin*. *Sanran* es lo opuesto, llegan otras personas a esta sesión y los pensamientos se ponen en marcha y no es el estado de zazen. Hay que dejar pasar los pensamientos, hay que dejar pasar las consideraciones. Concentrarse en la espiración. Incluso si nuestra respiración no es muy profunda concentrarse en respirar e inspirar, estar en paz, concentrarse en el presente.

En la práctica del zen se pone en valor el momento presente, pero este momento presente es muy fugaz, no podemos permanecer en "este momento presente" porque ya ha pasado, así se relaciona totalmente con nuestra actividad. Sin embargo, este momento presente no está totalmente separado ni del pasado ni del futuro, al contrario, es un punto completo de los tres tiempos. Ahora, como se acaba el mes y medio de práctica, la mayoría están girados hacia el futuro: tener trabajo o no, tener proyectos de viajes, la escuela para los niños… Pero la situación actual hace que éste futuro sea incierto y, en verdad, nunca el futuro ha sido seguro, es un sueño creer eso. Para mí, mi futuro es volver al monasterio.

El momento presente incluye el pasado, que nos condiciona, y no está separado del futuro, donde va nuestra actividad. Los tres tiempos están unificados en el instante. No se puede borrar nada. Juki habla de una profecía de Buda a sus discípulos, pero, aunque una profecía habla del futuro, está afirmación, esta certificación, puede existir solamente en el presente, en la actividad del presente. No está en contradicción "es así".

Capítulo 6:

Juki 'Afirmación'

Juki, *Ju* es 'dar', es el mismo dar que se reproduce en los rakusu, en la parte izquierda, encima del nombre del nuevo ordenado. *Ju* 'dar'. En la práctica de la Vía del zen el don es importante, en el dojo siempre hacemos ofrendas de incienso y de flores. Por la mañana, después de zazen, en el altar del maestro Deshimaru, se hacen ofrendas de flores de incienso y de agua, el agua que vierto por la mañana es el agua de los méritos. El altar del iniciador de nuestra escuela, Taisen Deshimaru, es muy importante por eso "damos" incienso, olor, perfume, damos flores vivas, damos agua 'los méritos'. Los méritos de habernos transmitido la Vía. Juki también es 'transmisión'. Ju es 'dar', Ki 'afirmación'.

En este capítulo, muy corto, muy breve, continúan los cuatro arhat, los cuatro auditores que pensaban haber llegado a la liberación pero que después de oír la última enseñanza de Sakyamuni Buda se dan cuenta de que, de algún modo, se habían parado en el camino y entienden que el Buda les conduce hacia el Despertar. El estado de Despierto no se limita a Sakyamuni Buda, él afirma, en el Pico del Buitre, que lo dará a los grandes discípulos a Mahakashyapa, Subhuti, Mahakatyayana y Mahaudgalyayana, los cuatro discípulos antiguos de Buda, viejos, cansados pero que, oyendo el Dharma de Buda, tienen la energía de saltar y bailar de felicidad.

En este sutra hay una "unificación" del tiempo y del espacio. El tiempo es el tiempo de la profecía del futuro, sin embargo, esta profecía se realiza en este momento. El Pico del Buitre es un lugar alejado en la india sin embargo ese espacio existe aquí también cuando practicamos.

Dogen, en el Shobogenzo, tiene un capítulo en relación de Juki, que no voy a comentar ahora, aunque es muy interesante. Dice:

> *Los budas protegen y confían en la afirmación de los budas, esta relación de continuidad de la enseñanza. No debemos estudiar que se convierten en buda después de haber recibido 'la afirmación' Juki y no debemos estudiar que reciben 'la afirmación' Juki después de haberse convertido en buda. En el instante de la afirmación hay la práctica y es por esta razón que hay una afirmación para los budas y una afirmación en el estado ascendente de buda.*

El estado ascendente de buda se refiere a cómo nosotros nos dedicamos a la práctica del Despertar. Pero esta dedicación no está fijada, estancada: *ya he llegado, —como los viejos discípulos del Buda— ya lo sé todo*. Tenemos la tendencia de pensar "¡ya controlo todo!" yo era también así ¡pero no! Se habla del estado ascendente de buda, pero *la afirmación está dada a través del yo y la*

afirmación está dada a través del cuerpo y de la mente y, dice Dogen, *la afirmación está presente antes del cuerpo y la afirmación está presente después del cuerpo*.

"Antes" del momento y "después" del momento. Es como cuando se toca uno de los instrumentos del dojo, la campana, la campanita, la campana grande, "antes" del sonido, "después" del sonido. Después se entiende con facilidad, es el sonido, el contacto del palo con la campana en el momento preciso este sonido se difunde. Antes es la intuición, la intuición "antes" del momento de la acción. Con los sonidos el silencio es importante. En el dojo, antes de cada sonido, dejar un espacio de silencio corto, por ejemplo, hay kaijo, primero se abre la persiana, hay el sonido de la persiana que se enrolla, silencio, un golpe de tambor, las horas, siete, ocho nueve…, un solo golpe, silencio, luego la madera, la madera significa mujo 'impermanencia' el tiempo pasa rápido, no hay que perder su tiempo, rápido rápido, rápido (el tono de voz de maestra va bajando de volumen, como el sonido de la madera que va disminuyendo) Antes de cada sonido un silencio. Silencio exterior y silencio interior. Interior exterior sin separación. Porque el momento no lo podemos atrapar, el instante es muy breve. Se dice que en un chasquido de dedos hay sesenta y cinco ksana, sesenta y cinco instantes que solo el Buda puede realizar, entonces cómo vivir el tiempo si no es en la actividad, en la acción. "Ser" es el tiempo. Ser existente.

Cuando empezamos zazen, también para algunos cuando continúan, es sólo una meditación un poco difícil. Sin embargo, lo hemos recibido y lo hemos transmitido como la postura del Despertar del Buda Sakyamuni debajo del árbol de la Bodhi. A partir del momento en que consideramos zazen como la postura del Despertar del Buda, Zabutsu 'Buda sentado' debemos estudiar "nuestro cuerpo y nuestra mente en la práctica". Todo, todo cambia, nuestra visión de la práctica de zazen puede cambiar también, evolucionar, abandonar los viejos esquemas. Muchos de los viejos esquemas se acompañan del dolor de rodillas, del dolor de espalda o de falta de concentración o respiración bloqueada. La práctica se practica y cuando se practica se emancipa, se libera de los marcos ordinarios, marcos creados por nuestra mente. Poco a poco podemos estudiar zazen como "la actividad total nuestra en el momento de la práctica". Poco a poco significa día tras día de repetición. Poco a poco podemos descubrir "la totalidad de nuestra función sentados en zazen". Poco a poco, día tras día, el cuerpo entero se vuelve la actividad total de zazen. La mente entera no está en otro lugar que en el momento de zazen. Incluso si uno ha llegado a la perfección de la postura y de la actitud de la mente y de la respiración la actividad total puede ir más allá, sobrepasar esta idea.

Encontramos nuestra función completa, integra. Uno solo, con su única energía, es muy difícil, por esta razón nos reunimos en el dojo, en el monasterio, en la sesshin, en los campos de verano y de invierno. La energía de todos también es la función completa de nuestro cuerpo mente. Hay un dicho zen que dice: *incluso arriba de un poste de cien metros dar un paso hacia delante* no significa suicidarse, claro que no, sino siempre sobrepasar el esfuerzo. Zazen es un desconocido, nuestra vida es una desconocida, nuestro cuerpo a veces es un extranjero. Debemos aprender a domesticarnos, es lo que se llama "volver a casa".

Juki, 'afirmación', 'certificación', 'confirmación'. Para Dogen esta afirmación de un buda a otro buda es parte entera de la actividad, "es un momento de actividad". La afirmación se hace de una

persona a otra, de un buda a otro buda o de un maestro a un discípulo, pero también, la afirmación se hace de un momento a otro momento. Dice:

Que los budas y los patriarcas sean ahora mismo perfectamente Despiertos es porque han pasado de un momento al siguiente por la actividad.

En la enseñanza de Dogen "el momento es la actividad", la actividad de todas nuestras funciones, de la totalidad. Una totalidad que no se limita solamente al cuerpo-mente, es decir no se limita a la persona, sino que existe siendo ella misma en totalidad. En el *Zazen Shin, y* también en otros pasajes del Shobogenzo, Dogen habla de Kikan. Kikan es como el eje central de una máquina, la maquina gira alrededor de un eje, el pivote central. A menudo el centro de una persona está en su mente o está en su sexo o está en su estómago, pero muy pocas veces uno se da cuenta de que este eje central no está separado de la actividad universal de instante en instante. Es nuestra actividad del momento, del aquí y ahora, la que hace que la vida exista en el momento presente.

La vida no es un proceso de aparición o de desaparición, la vida no es una manifestación en el presente y la vida no es una realización. La vida es la manifestación de todas las actividades, de todas las funciones. Podemos considerar el hecho de que nuestra vida presente y los dharmas reales, 'los fenómenos reales' diversos, que coexisten con la vida ¿son una parte de la vida o no? No hay nada, ni un solo dharma, ni un solo fenómeno, ni una sola cosa, ni un solo momento, que no forme parte de la vida. No hay nada, ni un sencillo asunto, ni un simple estado de espíritu que no forme parte de la vida. Así que, en lugar de mirar vuestras complicaciones y de vivir en la dualidad mental, aceptar realizar totalmente de vivir la vida.

Dogen, en el capítulo Zenki del Shobogenzo, nos da un ejemplo de cómo es nuestra actividad total en el momento actual, dice:

Es como una persona que navega en un barco, está manejando la vela, ha cogido el timón, está elevando el mástil, al mismo tiempo el barco lo lleva y no hay un yo más allá del barco. En este momento no hay otro mundo que el del barco: el cielo, el agua, la costa, todo se ha convertido en el momento del barco que es absolutamente diferente de los momentos que no pasan en el barco.

Es igual con zazen. El momento de zazen es absolutamente diferente de los momentos que no pasan en zazen. Cuando estamos sentados en zazen, no hay un yo que está más allá de zazen, en lugar de navegar en un barco, navegamos en nuestro cuerpo-mente. Todo es el momento de zazen, incluso las paredes, las setas, las pequeñas piedras, la linterna de piedra. Todo es la actividad de zazen.

La vida es lo que estoy haciendo con ella y yo soy lo que la vida está haciendo conmigo. Mientras estoy navegando en el barco, mi cuerpo, mi espíritu, mis circunstancias son todas partes esenciales del barco. La tierra y el espacio entero son todas partes esenciales del barco. Mientras estoy haciendo zazen, mi cuerpo, mi espíritu, mis circunstancias son todas partes esenciales de zazen. La tierra entera,

el espacio entero, son todas partes esenciales de zazen. Lo que está describiendo es que la vida es el ser y el ser es la vida. Juki, 'afirmación', 'confirmación', 'certificación' de la vida completa. No es una certificación de una abstracción, no es la certificación de un concepto, sino "afirmación de la vida aquí y ahora".

¿Cómo estáis vivos? ¿Por vuestra mente siempre en actividad?, ¿por vuestras emociones?, ¿por vuestro dinero?, ¿por vuestro poder personal? Todo esto es limitado, es sólo un aspecto mínimo de la vida. La actividad, la actividad de instante tras instante, certificación de un buda tras un buda.

Cuando la mente está en la ilusión la flor del Dharma gira,

Cuando la mente está en el estado de realización hacemos girar la flor del Dharma

Dogen dice:

> *A cada instante, cuando la flor del Dharma está girando, ya sea en el momento de la revelación, ya sea en el momento de la comprensión, ya sea en el momento de la practica-realización, ya sea en el momento de la entrada en la sabiduría del Buda; en cualquier momento de este Gran Asunto que es el Dharma del Buda, podemos alcanzar el camino del satori perfecto. Finalmente, esta paramita, esta perfección de la sabiduría de los budas es el movimiento de la flor del Dharma, que es grande, larga, profunda y eterna.*

Juki *'la* afirmación' es justo nuestra propia revelación de la sabiduría del Buda, es el movimiento de la flor del Dharma que nunca ha sido dado por los demás y entonces es la realidad de cuando la mente está en la ilusión la flor del Dharma gira, cuando la mente está en el estado de realización del Despertar hacemos girar la flor del Dharma.

> *Cuando la flor del Dharma ha agotado perfectamente la energía con la que gira, 'la energía tal como es' shoho jisso. La energía tal como es con la que giramos será a su turno realizado. Esta realización es girar la flor del Dharma. Entonces juki 'la afirmación' es sólo nuestra propia revelación de la sabiduría del Buda.*

Al final del capítulo seis el Buda dice:

> *En una edad a venir todos alcanzareis el estado de buda. Las causas y condiciones de las existencias anteriores, tanto las mías como las vuestras, ahora voy a exponerlas. Escuchadme con atención.*

Capítulo 7:

Kejoyu 'La ciudad fantasmagórica'

En estos tiempos muy alejados, de los cuales el Buda Sakyamuni del Pico del Buitre se acuerda totalmente:

En estos tiempos muy alejados había un Buda que se llamaba Grandes Poderes Victorioso en Sabiduría, este Buda, a su retorno, enseña el Sutra del Loto. Este Buda tenía dieciséis hijos que cuando aprenden que su padre ha realizado, o va a realizar, el estado sin retorno de Buda, directamente van a visitarle, se acercan a él con sus madres, sus abuelos y le piden que les dé una enseñanza. No son solo los dieciséis hijos los que piden a este Buda que haga girar la rueda del Dharma. También hay divinidades, brahmanes, reyes, que se dan cuenta, en universos paralelos, que el Buda ha alcanzado el Despertar.

Hay una luz que aclara todas las moradas de los reyes, divinidades, dioses del cosmos y están todos sorprendidos y piden al Buda que enseñe.

De nuevo este Buda Grandes Poderes Victoriosos en Sabiduría no dice nada, se queda sentado en silencio. De nuevo los reyes, los naga, las divinidades, los dioses hacen ofrendas, ofrendas de incienso y de flores al Buda y le piden de nuevo que enseñe.

Entonces en un pasado muy, muy muy lejano, en un espacio muy alejado, los millones de miríadas de dioses, brahmanes, divinidades, nagas, discípulos, monjes, bodhisattvas, auditores, piden al Buda Gran Poder Victorioso en Sabiduría que haga girar la rueda del Dharma. Que los méritos de esta enseñanza se expandan en todos los lugares y que nos permitan, junto con todos los seres, realizar la Vía del Despertar.

Lo que se dice

NEGA GAKU WA KONO KUDOKU

WO MOTTE AMNE KU ISSAI NYO BO SHI

WA RE RA TO SHO JO TO MI NA TO MO NI

BUTSU DO WO JO ZEN KO TO WO

Es el Fueko que se canta después de zazen. Es interesante que algunos versos de este antiguo Sutra de la Flor del Loto han llegado hasta nosotros. En el término *Fueko,* o *Eko*, está el *E* que significa 'dar la vuelta', 'volver hacia atrás' y el *ko* que significa 'dar frente', 'dirigirse a', hay una dedicación de sí mismo, de su propia práctica en el momento y las virtudes, los méritos de nuestra práctica los ofrecemos a todas las existencias. No separar su propia práctica-realización de las otras existencias. Es igual con la 'afirmación' del capítulo anterior, Juki, esta ''certificación' se hace de uno con todos, es el principio del budismo: muy largo, no limitado a un pequeño individuo, abierto a todas las existencias, nuestra esperanza, nuestro deseo profundo hacia todas las existencias.

En la escuela Tendai, donde el Sutra del Loto es la escritural primordial, hay tres sentidos en esta dedicación: La primera es girar, dar la espalda a los fenómenos y dar un paso hacia la esencia, hacer frente a la esencia, al principio, ku. El segundo sentido es dar la espalda a sí mismo y dar la frente a los demás, ku. Y el tercer sentido es dar la espalda a las causas y hacer frente a los efectos, ku.

Delante de esta demanda de todos los seres de los universos, el Buda, Grandes Poderes Victorioso en Sabiduría, va a empezar a enseñar el Dharma.

La primera enseñanza está en relación con los Doce Innen, las doce conexiones causales. Sakyamuni Buda cuenta todo esto a sus discípulos en el Pico del Buitre, a la asamblea que le escucha. Dice: Aquí está el sufrimiento, aquí está el origen del sufrimiento, aquí está el camino a la cesación del sufrimiento. Enseñó largamente la ley de las doce conexiones causales: La ignorancia conduce a la acción. La acción conduce a la conciencia. La conciencia conduce a los nombres y a las formas. Los nombres y las formas conducen a los seis órganos de los sentidos. Los seis órganos de los sentidos conducen al contacto. El contacto conduce a las percepciones. Las percepciones conducen a los deseos. Los deseos conducen al apego. El apego conduce a la posesión, al querer vivir la existencia. El querer vivir conduce al devenir. El devenir conduce a la vejez, a la muerte, a las heridas, a la tristeza, al sufrimiento.

Sin embargo, sentado bajo del árbol de la Bodhi el Buda Sakyamuni entendió perfectamente, realizó esta cadena profunda de las causas y de los efectos a través de ellos se determina la existencia humana y a partir de la realización de ku 'la vacuidad' dio la vuelta a estas conexiones causales y las observó en el otro sentido.

Si la ignorancia se para entonces la acción se para. Si la acción se para entonces la conciencia se para. Si la conciencia se para entonces los nombres y las formas se paran. Si los nombres y las formas se paran entonces los seis órganos de los sentidos se paran. Si los seis órganos de los sentidos se paran entonces el contacto se para. Si el contacto se para entonces la percepción se para. Si las percepciones se paran entonces los deseos de paran. Si los deseos se paran entonces el apego se para. Si el apego se para el querer vivir se para. Si el querer vivir se para entonces el devenir se para. Si el devenir se para entonces la vejez, la muerte, las heridas la tristeza, el sufrimiento se paran.

En el devenir la reacción es aquí y ahora no en otro lugar ni en otro tiempo. Aquí y ahora estar concentrados.

Innenka está compuesto de los kanji *In, que* significa la causa; Ne*n*, la dependencia, la ayuda, las acciones determinantes; *Ka*, el efecto, el resultado. *Innenka* define las interacciones que ligan la causa al efecto por la intervención de condiciones dadas. Es la Ley de causalidad más elaborada. En el plano de la vida fenoménica, que se puede observar en el mundo ordinario:

— Tenemos bonno, 'deseos'
— Estos bonno determinan la producción de karma 'de acciones'.
— Este karma hace nacer sufrimiento
— El sufrimiento produce de nuevo bonno, pasiones, ataduras.

Por ejemplo, si metemos una semilla en la tierra se convierte en una planta. La semilla es 'la causa', *In*, pero la tierra, el agua, el sol, son necesarios para su crecimiento, es N*en*. En sus comentarios del Hannya Shingyo el maestro Deshimaru describe, muy exactamente, esta cadena de causas y efectos, las doce cadenas de interdependencia o los doce factores que determinan, a través de sus interacciones, el proceso vital, la existencia fenoménica.

El budismo considera esta teoría de los doce innen en dos caminos contrarios. El primer camino de los doce Innen sigue el sentido evolutivo, el sentido cronológico que va del pasado al futuro. Este primer camino se llama ruten. Tiene como punto de partida *mumyo* 'la ignorancia' el primer Innen es el factor común a toda forma de vida fenoménica. Es la causa primera y determinante que condiciona el mundo fenoménico que existe sólo a través de ella. El hombre, antes de su nacimiento, es mumyo, *avidya* en sánscrito. Su nacimiento es la actualización en la materia, la encarnación de su conciencia ignorante que, durante la transmigración, ha permanecido en la conciencia eterna. Mumyo 'la ignorancia' es el agente productor de la acción.

Esta ignorancia es la fuente original de las pasiones, de los bonno y determinan gyo, 'la acción', que es el segundo Innen. La acción es, en sí misma, karma, producida por la ignorancia. Si repasamos nuestra vida podemos observar este hecho, humildemente, sin orgullo, muchas acciones que hemos producido han nacido de la ignorancia. Puesto en el plano humano este factor primordial, la ignorancia, se reparte entre la ignorancia de los padres que a través del acto sexual y kármico provocan la fecundación. Por otra parte, la ignorancia kármica de la conciencia del fallecido que quiere encarnarse y que influye sobre el acto sexual de los padres. Todo eso forma parte del Abhidharma, antiguo libro budista de Vasubandhu.

Las dos causas interdependientes conducen a la formación del embrión. La consciencia del antiguo fallecido se encarna en el instante de la fecundación, ella misma es una manifestación de la energía cósmica fundamental.

Así los tres elementos determinantes de la aparición del feto: padre, madre y consciencia del antiguo fallecido son los tres igualmente responsables y no solamente los padres, porque el karma pasado quiere realizarse y debe encontrar el soporte material para manifestarse.

Os he dicho a lo largo del verano que el budismo zen es una filosofía de la acción. No hay una conciencia individual que se transmite de un ser a otro, sino un karma. Las acciones que determinan nuestra vida, en este sentido, cada acción es eterna.

Las dos causas del pasado:

— *Mumyo* 'ignorancia'
— *Gyo* 'acción'

Hacen nacer los cinco efectos del presente:

— *Shiki, o vijnana*, conciencia biológica, es el tercer Innen.
— Esta conciencia determina *myo shiki*, el cuarto Innen, el nombre y la forma, o la mente y el cuerpo, o las funciones mentales y la materia.
— Luego se forman *roku nyu,* los seis órganos de los sentidos, en sánscrito es savayatana: los ojos, las orejas, la nariz, la lengua, el cuerpo, la mente. Es el quinto innen. Durante los nueve meses de gestación el feto vive todos los estados de la evolución y de la mutación de las especies: desde el estado unicelular a los invertebrados, después a los vertebrados y a los mamíferos, hasta el organismo elaborado y complejo del hombre y la mujer que es el feto en el momento de nacer. Después del nacimiento se desarrollarán las facultades latentes en el recién nacido en función del medio que le rodea.
— Con el nacimiento viene el sexto Innen, 'el contacto', *sparsa* o *shoku*, el contacto con el mundo exterior.
— A través del contacto nace *Ju*, 'la percepción', el séptimo Innen.

En este estadio los bonno del presente aparecen:

— *Ai* 'los deseos, el amor', octavo innen, engendrado por la percepción.
— *Shu*, 'asir, el acto de asir, de coger, el apego', noveno innen producido por los deseos.
— Este acto de asir, de coger, hace nacer *U* 'el apego, la posesión, el querer vivir', décimo Innen.

Dos efectos futuros aparecen:

— Sho 'el devenir', decimoprimer innen.
— *Roshi* 'la degeneración y la muerte', decimosegundo innen consecuencia del devenir.

Después de la muerte, el karma de la consciencia del pasado, nacido de la ignorancia, hará nacer de nuevo la acción y ella misma producirá las condiciones de desarrollo de un nuevo organismo. Así se forma el ciclo de la transmigración y de las reencarnaciones.

El Buda, sentado en zazen debajo del árbol de la Bodhi, realizó esta cadena eterna que ata a los seres impidiendo un libre albedrío e impidiendo una emancipación de este ciclo. Luego observó la misma cadena en sentido inverso a través de la no sustancia, ku. Es el segundo método de observación de los doce Innen, que es la observación a partir del satori, a partir de ku, de la vacuidad, es lo que realizó el Buda: cómo emanciparse de este ciclo.

Cuando el príncipe Gautama decidió escaparse de su palacio y buscar a un maestro espiritual, es cuando él entendió que la vida era sufrimiento e impermanencia y aparecieron ante sus ojos las imágenes humanas de la decadencia, del sufrimiento y de la muerte. Entonces realizando ésta impermanencia, uno se puede preguntar ¿Cómo vivir? ¿Cómo realizar el regalo de la existencia? ¿Cómo aceptar el verdadero don de la vida?

Gautama se dio cuenta del sufrimiento, de la impermanencia, de la soledad del ser humano y del encadenamiento en el karma. Realizó todo eso. El segundo planteamiento en relación con los doce innen sigue el sentido inverso al precedente, es el método de observación a partir del satori, a partir de ku, la vacuidad, la no sustancia. Se llama *gen metsu mon* 'la puerta que conduce a la extinción abriéndose en ku' o también se llama *ku kan* 'la observación que vuelve a ku'. Es el recorrido que hizo el Buda.

Después de haber salido de su palacio, practicó mortificaciones y ascetismo durante seis años su cuerpo era como el de un cadáver, lo cuenta él mismo en un sutra, no tenía más energía vital, pero se dio cuenta que no había que abandonar el cuerpo de esta forma, porque cuerpo mente son nuestra totalidad. No existimos como ser humano sin cuerpo, es nuestra realidad.

Su reflexión le condujo de *shi* 'la muerte' a mumyo 'la ignorancia', causa de todo sufrimiento. ¿Por qué debemos morir? ¿porque hemos nacido? ¿Cuál es la casusa de nuestro nacimiento? Nuestro nacimiento es el fruto de *go* 'el karma', que él mismo es el apego al pasado.

El apego al pasado está generado por nuestros deseos y nuestras aflicciones que nacen de nuestras facultades perceptivas. Estas percepciones nacen a partir de la separación sujeto-objeto con el contacto con el mundo exterior, nos separamos del exterior. Esta separación nace de los seis sentidos con su formación y función, y del cuerpo mente con sus funciones mentales y materia. La causa es la consciencia nacida del mal karma pasado, el mismo ha aparecido por la acción de mumyo 'la ignorancia original' fuente primordial de todos los fenómenos y de todos los sufrimientos.

El Buda obtuvo el satori, debajo del árbol del Despertar entonces entendió este encadenamiento sin fin. Si volvemos a nuestra naturaleza original podemos acabar con mumyo 'la ignorancia'. Con la extinción de mumyo 'la ignorancia' se acaba todo sufrimiento y el satori se realiza.

El maestro Keizan escribe en el Zazen Yojinki:

> *Todos los sufrimientos, los bonno, las ilusiones, las pasiones nacen de mumyo. Durante zazen podemos aclarar nuestro ego que es sin noúmeno 'sin sustancia'. El egoísmo es el único producto de mumyo. Sin embargo, aquel que ha cortado todas las pasiones sin haber cortado mumyo no puede ser un auténtico Buda ni un verdadero patriarca. Así para cortar mumyo, el más alto y secreto método es la práctica de zazen solo zazen. Zazen es la Vía real que lleva a la extinción de mumyo.*

En el Sandokai del maestro Sekito encontramos a menudo el término *reigen* 'la pureza del espíritu original'. Reigen 'la fuente pura'. Entonces ¿por qué y cómo aparece mumyo 'la ignorancia'

porque originalmente todo es mu mumyo 'no ignorancia' pureza, claridad? En realidad, es una cuestión dualista: mu mumyo 'no ignorancia' y mumyo 'ignorancia', no son diferentes. Son sin comienzo, sin existencia, sin sustancia propia, y así se los puede abandonar.

Durante zazen el estado de sanran 'de dispersión' provoca los pensamientos, se desarrollan se propagan. En el estado de kontin 'la somnolencia' los pensamientos pasan, las imágenes desfilan, no se las detiene. La verdadera concentración es ni pensamiento, ni no pensamiento, más allá del pensamiento. Es la vuelta a ku original. Esta concentración en ku contiene en virtualidad la expansión en shiki 'los fenómenos'. La expansión fenoménica de shiki contiene en virtualidad el retorno a la concentración en ku 'no sustancia'. Sin embargo, shiki virtual esta manifestado por todas partes, aunque este sin substancia. Y ku virtual esta por toda parte en shiki, aunque no sea manifestado.

Cuando el Buda, Grandes Poderes y Victorioso en Sabiduría, enseñó esta ley de los doce innen, en el seno de la multitud de dioses y de hombres, seis billones de miríadas de billones de hombres por su renuncia al conjunto de las entidades de los doce innen pudieron liberar su pensamiento de las infecciones y obtener "todos" profunda y sublimen concentración. Cuando enseñó esta ley una segunda, una tercera y una cuarta vez billones de seres, numerosos como la arena de cientos de billones de ríos Ganges pudieron rechazar el conjunto de los doce innen, pudiendo liberar sus pensamientos de las infecciones.

En este momento los dieciséis hijos del Buda —sus hijos de cuando era un rey, antes de alcanzar el estado del Buda— todos jóvenes abandonaron la familia y se convirtieron en monjes, novicios. Sus facultades eran agudas y su sabiduría lúcida. Entonces se dirigieron de esta forma al Buda: "Honrado del Mundo, cientos de miles, innumerables decenas de miles de auditores de grandes méritos ya han cumplido. Honrado del Mundo nosotros también necesitamos exponer la enseñanza del Despertar completo y perfeccionarnos para que habiendo oído esta enseñanza todos podamos unirnos en su práctica y su estudio, todos podamos alcanzar el mismo estado. Lo que pensamos en lo más profundo de nuestro corazón el Buda lo puede conocer por él mismo.

El Buda, recibiendo esta demanda de los novicios, de sus antiguos hijos, expuso, en el seno de las cuatro congregaciones, de los sravakas 'los auditores', los pratyekabuda 'budas para sí mismo', bodhisattva y los arhat se puso a exponer el sutra, el libro que tiene por nombre el Sutra de la Flor de Loto de la Ley Maravillosa.

Cuando hubo expuesto este libro, los dieciséis jóvenes monjes, en relación con el Despertar completo, todos juntos lo memorizaron, lo recitaron, lo realizaron y lo penetraron con vacuidad.

Se dice que el Buda Grande y Poderoso Victorioso en la Sabiduría, expuso este libro durante ocho mil edades cósmicas sin nunca descansarse ni interrumpirse. Luego, cuando acabó, entró en una habitación tranquila y permaneció en concentración durante ochenta y cuatro mil billones de edades, durante un tiempo largo, muy largo, —ochenta y cuatro significa: mucho, mucho, mucho, mucho.

Durante todo este tiempo los dieciséis jóvenes monjes, sabiendo que el Buda estaba en concentración serena en su habitación, subieron cada uno en la silla del Dharma e igualmente durante las ochenta y cuatro mil edades cósmicas enseñaron largamente a la intención de las cuatro congregaciones el Sutra de la Flor del Loto del Maravilloso Dharma. En la alegría de sus instrucciones y enseñanzas se ha permitido alcanzar el bodaishin 'la mente del Despertar completo y sin superior'.

Tras los ochenta y cuatro mil billones de edades pasados, el Buda Grandes Poderes Victorioso en Sabiduría, salió de su concentración y se fue a la silla del Dharma y sentándose calmo y lúcido, proclama a la gran multitud: "Estos dieciséis monjes novicios bodhisattvas son excepcionales en sus facultades. Sus facultades son penetrantes y agudas, su sabiduría es lúcida. Han hecho ofrendas a cientos de millones de buda y en nombres innumerables han practicado constantemente la conducta justa cerca de un buda. Se han acordado de la sabiduría del Despierto, lo han revelado, lo han enseñado a los hombres y los han hecho entrar en su sabiduría. Debéis todos acercaros a ellos y hacerles ofrendas, fuse. ¿Por qué? porque si los auditores, los budas para sí mismos, los bodhisattvas son capaces de creer en la enseñanza dada por estos dieciséis monjes y de protegerla y no deteriorarla, toda esta gente que ha oído la enseñanza de los dieciséis monjes alcanzarán el Despertar completo y alcanzarán la sabiduría del Buda.

Entonces de nuevo Shakyamuni habla personalmente:

—Os digo ahora, monjes, estos dieciséis monjes discípulos de Buda, todos ahora han alcanzado el Despertar perfecto sin superior en las diez direcciones. Enseñan actualmente el Dharma a cientos de millones de miríadas de bodhisatvas y auditores que continúan siguiéndole. Dos de estos monjes se han vuelto buda y enseñan al este. Dos de estos monjes se han vuelto buda y enseñan al sureste. Dos de estos monjes se han vuelto buda y enseñan al sur. Dos de estos monjes se han vuelto buda y enseñan al oeste Dos de estos monjes se han vuelto buda y enseñan al suroeste. Dos de estos monjes se han vuelto buda y enseñan al noreste. Dos de estos monjes se han vuelto buda y enseñan al noroeste. Dos de estos monjes se han vuelto buda y enseñan al norte, uno se llama el Buda Destructor de Todos los Miedos Mundanos y el decimosexto soy yo, Shakyamuni que he realizado el Despertar completo y perfecto en la tierra del esfuerzo.

Los seres, tan innumerables como la arena del rio Ganges, que fueron convertidos en este tiempo sois vosotros mismos monjes, así como los auditores y los discípulos de las edades a venir después de mi entrada en el nirvana.

Shakyamuni define lo que es una sangha. Si practicamos juntos siguiendo el mundo ordinario de los doce innen, el mundo de samsara, nadie está perfecto y muchas críticas se levantan, luego viene el orgullo, la rivalidad entre unos y otros. Pero si nos damos cuenta de que esta semilla esta plantada desde los tiempos antiguos podemos realizarnos aquí y ahora como la verdadera sangha del Buda. La sangha del Buda no se limita a un maestro o a una maestra, es una totalidad que va en una dirección.

Cuando recibimos la ordenación de monje, de monja “ya” hemos entrado en la sangha del Buda, más allá de los tiempos. Como dice Dogen “el Pico del Buitre, donde enseñó el Buda el Sutra del Loto, existe aquí y ahora” No existe en la ilusión de nuestra mente complicada. La sangha es Una. Los que reciben la ordenación de monje significa que esta semilla de bodaishin ha madurado. Cuando digo “el monje a de abandonar la familia”, el significado es muy muy sutil porque esta semilla también viene de nuestros ancestros y progenitores de tiempos antiguos, nuestra dedicación a la Vía se manifiesta ahora, pero existe mucho más allá del ego, mucho más allá de la rivalidad, del orgullo que algunos pueden manifestar sin ninguna sabiduría. Entonces en la sangha, era igual en la sangha del Buda o en la sangha de este Buda antiguo, muy antiguo, hay personas que entienden rápidamente y hay otros que necesitan más tiempo y hay algunos que dudan y no pueden entender y van por otros caminos, pero incluso los que dudan ahora por las virtudes de la Flor del Loto del Maravilloso Dharma tienen ya la semilla plantada y ya todos se podrían realizar liberándose de las aflicciones. Es una de las razones por las que se habla de que el Maravilloso Dharma no está limitado por nuestros perjuicios personales, muestra la libertad.

Así que no os limitéis, si queréis practicar la Vía de verdad, si tenéis este deseo profundo en el interior de vosotros, consciente o inconsciente, no os limitéis.

Los doce innen es el dogma, el pensamiento búdico, tal como existe un pensamiento cristiano, o un pensamiento musulmán, cada espiritualidad tiene sus dogmas. Realmente no hay que complicarse la cabeza con los doce Innen, especialmente al final de un campo de verano o de una sesshin, cuando nuestra mente debe estar liberada de sus complicaciones. Lo importante, en nuestra práctica del Zen, es nuestra vida real, la verdad de aquí y ahora. La vida. No lo que pudiera pasar después, o lo que hubiera podido pasar antes, solo mi vida ahora.

El maestro Deshimaru decía: *In*, es como una semilla, una semilla que va a crecer, queremos que crezca. *Nen* son las condiciones en relación con esta semilla, el sol, la lluvia, la calidad de la tierra etc, etc, que van a permitir un buen crecimiento. *Innen ka*. Ka es la acción —o el karma, que se ha vuelto una palabra muy común—. Podemos considerar esta semilla como nuestra pura naturaleza original, la que nunca está manchada. Nen, es el buen entorno, como por ejemplo aquí, en el templo, el buen entorno para practicar la Vía —mis amigos maestros que han venido a pasar algunos días en Shorin-ji, me han dicho que aquí el zazen es muy fuerte, muy profundo, también por su entorno natural, el bosque, la montaña, el viento. Ka entonces se vuelve la acción de la práctica, la acción de la práctica en el templo.

Sin embargo, aunque la semilla está plantada, aunque el entorno sea maravilloso, mumyo ‘la ignorancia’ se puede manifestar. Como los monjes que paran de practicar lentamente, poco a poco, o los que han tenido miedo de venir aquí, es mumyo. A partir de esta ignorancia, nacen las complicaciones, nace la cadena de la interdependencia: la ignorancia, la acción, cuerpo-mente, sensaciones, etc. etc. etc. Es muy fácil de entender este encadenamiento de estas situaciones que nacen de la ignorancia.

Frente a este dogma, el Zen se apoya en la acción, la acción de zazen, la acción de la vida cotidiana con cuerpo-mente que se dirigen hacia Bodaishin, el espíritu del Despertar. Es muy importante ser positivo, —¡no del virus eh! — en nuestra vida. Cuando tenemos un lado negativo, hay que tratar siempre de ver el lado contrario y cuando se ven los dos lados, se puede abandonar uno u otro, finalmente son sin sustancia. Mumyo 'ignorancia' y mu mumyo 'no ignorancia' son lo mismo, tal como se describe en el Sutra del Hannya Shingyo. Por eso digo que no hay que comerse demasiado el coco. Poco importa lo que puede ocurrir después de la muerte.

Sin embargo, Dogen dice: *la vida es la actividad total y la muerte es la actividad total*. Este punto es interesante desarrollarlo en nuestra existencia, no las imaginaciones, no el pudiera ser esto, no el sí voy a renacer como un cerdito o si voy a renacer como un gran bodhisattva. Solo el momento presente, la totalidad, la universalidad del momento presente, es nuestro camino.

Estirar bien la columna vertebrar. Pensamos que hemos llegado al final del Campo de Verano y queremos un pequeño "descanso" de zazen, pero todavía no ha acabado. Mi maestro decía: *en zazen los últimos minutos son los más importantes,* no hay que dejar caer la concentración. Y es de eso que trata la parábola del capítulo siete del Sutra de la Flor del Loto del Maravilloso Dharma: La Ciudad Fantasmagórica:

> *Imaginad una carretera en mal estado de más de quinientos kilómetros, peligrosa, solitaria, sin nunca nadie. Un lugar espantoso. Brilla una compañía numerosa que desea atravesar esta carretera para poder acceder al lugar donde hay un tesoro precioso. Los viajeros tienen un guía inteligente, lúcido, que conoce bien el trazado de los pasos transitables e intransitables de este camino peligroso. Dirige la compañía haciéndoles pasar estas dificultades.*
>
> *A mitad del camino el grupo está muy cansado. Se dirigen al guía:*
>
> *—Estamos muy muy cansados y tenemos miedos. No podemos seguir más adelante. Tenemos una larga carretera todavía delante de nosotros, preferiríamos, a partir de ahora, retroceder, volver sobre nuestros pasos.*
>
> *El guía, hombre de muchos recursos, tuvo este pensamiento:*
>
> *—¡Ohh! Los desgraciados, ¿cómo pueden renunciar al vasto tesoro que venían buscando y quieren retroceder?*
>
> *Habiendo pensado de este modo, después de haber caminado más de 300 kilómetros por la carretera, gracias a los poderes de sus expedientes, hace aparecer, por fantasmagoría, una ciudad y declara a la tropa:*
>
> *—No tengáis miedo, no hay que retroceder. Aquí y ahora hay una gran ciudad dónde podéis parar y actuar como os parezca. Si penetráis allí os encontraréis rápidamente aliviados hasta que estéis listos para continuar hasta el lugar del tesoro, entonces podréis marcharos de nuevo al camino.*

La tropa, que estaba muy muy cansada, se alegra grandemente en su corazón y comenta:

—Ahora que hemos escapado de esta mala carretera, podremos rápidamente encontrar alivio.

Diciendo esto el grupo se adelanta y entra a la ciudad fantasmagórica teniendo la sensación de estar salvado y de encontrarse aliviado. Luego el guía, sabiendo que su tropa se encuentra descansada y que no conoce más el cansancio, hace desaparecer la ciudad fantasmagórica, y declara a los viajeros:

—Alé, poneos en marcha, el lugar del tesoro está cercano. La gran ciudad del pasado la he creado yo por fantasmagoría para vuestro descanso, es solo eso: un descanso.

Oh monje, es así también para el Buda Tathagata, ahora es vuestro guía, sabe que la mala carretera de los nacimientos y las muertes, de las pasiones está dura, aguda, larga, que a veces hay que dejarla y para salvarse de ella. Si los seres oyen solamente el Vehículo Único del Buda no van a desear ver al Buda ni acercarse a él y es solamente con el sufrimiento y la desgracia que se puede realizar el estado de Despierto.

Sabiendo que tal es la compañía, la debilidad de sus pensamientos, gracias a los poderes de sus expedientes, el Buda enseña a través del vehículo de la aniquilación para organizar un descanso de etapa en la mitad del camino. Si los seres permanecen en estos dos niveles, lo auditores, los arhat, el Buda les dice:

—Por lo que estáis trabajando todavía no está. No está cumplido. El nivel donde os quedáis está muy cerca de la sabiduría del Despierto, del Buda, sin embargo, conviene perseguir vuestras reflexiones, consideraciones y práctica. La aniquilación de los arhat que habéis obtenidos no es auténtica ni real. Es sólo el efecto de los poderes sutiles de los expedientes del Buda que ha establecido por la distinción, una triple distinción en el Vehículo Único, de la misma manera que el Buda ha creado la ciudad fantasmagórica.

De nuevo el Buda dice que no hay varios niveles, no hay varios grupos, hay solo una dirección: ir hacia el Despertar, profundizar hacia convertiros en buda, en personas despiertas. Así que un pequeño descanso no es la solución. Hay que encontrar el esfuerzo justo. Es interesante, también un poco deprimente, ver cómo la gente práctica, algunos se apoyan solo en la voluntad, empiezan zazen pero finalmente la voluntad no vale, cansa. La voluntad es un atributo del ego. No es la verdadera práctica. Estas personas están cansadas, “ahora zazen no me da más energía, ahora no voy más al dojo, con el zoom está muy bien”. Un pequeño descanso en nuestras ilusiones y luego hacer desaparecer la ciudad fantasmagórica y hacer un paso hacia delante. El lugar del tesoro está muy cerca, se le llama también la habitación al tesoro. Esta en el interior de nosotros, pero también está en expansión hacia los demás. Si uno se queda encerrado en su habitación individual, no es la habitación del tesoro. Una transformación más, abrir los ojos y ver, abrir los oídos y escuchar cerrar la boca silencio interior.

Hemos vivido un mes y medio con zazen en medio de nuestra vida cotidiana, como se hace en un monasterio zen, ahora es el momento de salir de nuevo a nuestro mundo cotidiano. Ahora la época es difícil: la enfermedad, el miedo, el miedo de tener, el miedo de contaminar, la incertidumbre de cómo va a ser el futuro.

El Sutra del loto nos enseña el Gran Asunto de la enseñanza de los budas. EL Gran Asunto que se transmite de generación en generación: revelar la sabiduría, comprender la sabiduría, practicar y realizar la sabiduría y entrar en la sabiduría de los budas.

Tenemos zazen, las pautas de zazen que exactamente hemos practicado este verano. Zazen es la gran puerta del Dharma, la gran puerta también para entrar en la sabiduría. No significa amontonar conocimientos de los sutra, de los textos. El punto importante es encontrar la no dualidad, no dos.

La práctica de samu, por ejemplo, ser totalmente en acción, pero nuestra acción siempre va a encontrar o a los demás o una herramienta o un objetivo. Desde el principio estamos separados de los demás, de la herramienta, del objetivo. Desde siempre hay como un llegar a ser. Desde la sabiduría de la no dualidad hay un encuentro íntimo, como los dos amigos que se encuentran y se tienden las manos una con otra: soy tu buen amigo, tu amigo íntimo, eres mi amigo íntimo. También podríamos pensar que el mundo que nos rodea es nuestro amigo íntimo ¿con quién soy el amigo íntimo?

Así que no dos: sujeto 'yo', objeto 'los demás'. Todos los dharmas, todos los fenómenos se encuentran. Saliendo del templo no hay que olvidar la sabiduría de la no dualidad, no hay que olvidar el camino del bodhisattva que nos hace pasar más allá de nuestras disposiciones personales.

Todo está en movimiento, todo cambia. También es lo que nos hace aprender la condición actual de nuestro mundo, las cosas no pueden continuar cómo antes, puede ser que nunca podrían estar como antes. Entonces tenemos que crear en nosotros un mundo distinto, alegre. Solo nuestro propio comportamiento, nuestro propio estado de espíritu puede ayudar a los demás.

Con la sabiduría de zazen podemos tener la Vía, la práctica de un verdadero bodhisattva. Bodhi: Despertar, Satva 'ser' un ser del Despertar. No significa exactamente un buda, si no una persona que está en el camino del Despertar, en el camino de la realización.

Dogen, en el capítulo del Shobogenzo Hokke ten Hokke nos ha enseñado el giro de la flor del Dharma. Siempre en movimiento, siempre presente. Porque nosotros también siempre estamos en movimiento. Este movimiento siempre va hacia el exterior, hacia los demás. Dice, en su conclusión del capítulo:

"la realidad que existe tal como es, es un tesoro, es luminosa, es un asiento de la verdad"

Luminoso es Komyo 'la luz infinita'. El asiento de la verdad es *dojo,* el lugar donde nos reunimos a practicar. Esta realidad que 'existe tal como es', es ancha, grande, profunda, eterna. Es una mente en la ilusión: la flor del Dharma gira y es una mente en la realización: hacer girar la flor del Dharma.

Repito el poema de Eno:

Cuando la mente está en la ilusión la flor del Dharma gira,
Cuando la mente se despierta giramos la flor Dharma,
Si el Perfecto Despertar puede ser así la flor del Dharma gira la flor del Dharma.

¿Qué es la acción del universo?, cualquier acción, si estornudamos, es el universo que estornuda. Todo, todo, todo es el gran cosmos y cada uno también es el gran cosmos. Así que cada acción, cada karma, es el propio giro de la flor del Dharma, más allá de la conciencia personal, naturalmente, automáticamente. El punto aquí es de realizarlo, de entrar en la sabiduría. Es la flor del loto del Maravilloso Dharma.