

Un tiempo de completa transformación

POR EL MAESTRO ZEN SEUNG SAHN

Todo lo que sucede en este mundo es correcto. Las cosas van en ciclos: primavera, verano, otoño, invierno. Cada año tiene lugar este ciclo de estaciones. Pero también hay ciclos más extensos, este año comienza un ciclo de 60 años y otro de 360. Es una época muy interesante.

Hay un insecto muy grande que se llama cigarra, y crece lentamente dentro de un capullo pegado a los árboles. La transformación de capullo a sublime criatura toma bastante tiempo, cerca de diecisiete años y es muy complicada. Durante todo ese tiempo, dentro del capullo, el cuerpo interno de la cigarra parece afectado. La piel, los órganos, las alas, todo parece que no funciona. No se mueve nada. El cuerpo parece como si estuviera turbado y destrozado.

Entonces, el capullo se abre lentamente y un cuerpo nuevo comienza a aparecer. Emergen las alas, se estiran las patas. Al principio los movimientos de la cigarra son lentos y torpes. Sale del capullo y cae al suelo. En esta fase, la cigarra nunca piensa en el cielo o en volar; lo único que le preocupa es conseguir alimento, cualquier clase de alimento. A veces, desde el instante en que deja el capullo hasta el momento en que puede volar, pasan tres o cuatro horas. Pero llega la hora de la completa transformación. Surge la ocasión propicia, ¡intenta volar y vuela!

Nosotros nos preocupamos demasiado por el futuro. ¿Cómo podemos volar con tanta preocupación encima?, ¿Cómo es posible que nos salgan alas? ¿De dónde vamos a sacar alimento suficiente? Aparecen muchos problemas. Si adquirimos un negocio, deseamos saber si tendremos éxito o no en las ventas. Así que tenemos muchas preocupaciones; pero el ser humano es parte de la naturaleza y como la cigarra, aunque ya hayamos salido de nuestro capullo, todavía necesitamos tiempo para comprender como desplegar nuestras alas y volar. Porque al fin y al cabo vamos a volar.

Siempre existe un cambio, pero cambiar significa no cambiar. Momento a momento todo es completo. Todo lo que pasa es correcta. Si estás atado al nombre y a la forma, significa que tu pensamiento aparece y desaparece. Si tu pensamiento no aparece y no desaparece, todo es completo. Si tu centro no se mueve, no vas a tener dificultades aunque aparezcan muchas condiciones nuevas. Si no tienes centro, siempre vas a tener problemas. Piensa en eso de esta manera: no ocurren muchas cosas durante los meses de invierno, la estación del frío y del hielo. Ni hojas ni flores surgen del suelo helado. Cuando llega la primavera, el suelo se descongela. El agua penetra la tierra y empieza su labor. Todo brota. La hierba crece. Las hojas

brotan y se hacen grandes. Brotan las flores. Todos los colores cambian. Todo cambia, todo cambia rápidamente.

Con nuestra mente pasa lo mismo, así como en nuestro mundo "interior" y "exterior". Durante el invierno, por tres o cuatro meses todo se mantiene igual, así que no experimentamos dificultades. En la primavera hay muchos cambios, entonces nuestra mente se mueve y nosotros experimentamos muchas dudas y problemas. Justamente en esta época, al final de esta vieja serie de ciclos de 60 y de 369 años, y al comienzo de una nueva serie de ciclos, muchas cosas pasan "interiormente". Una mente extraña y complicada aparece.

Es ahora cuando debemos practicar con más fuerza y hacer que nuestra dirección sea clara. Si no estas practicando con fuerza o tu dirección es poco clara, cualquier clase de demonio puede poseerte. A la hora de tu muerte, no vas a comprender a dónde vas. ¿A qué clase de infierno vas a ir? Hay muchas clases de infiernos. Si en esta vida has matado muchos animales, cuando mueras, esos animales se te van a aparecer y te dirán: "¡Dame mi vida!"

Es necesario morir todos los días, y todos los días dar vida. Si en un día mueres diez mil veces, estas vivo diez mil veces. Esta vida se prolonga setenta u ochenta años. Muchas cosas ocurren durante una sola vida. Nosotros pensamos que la vida es corta, pero para algunos seres incluso un segundo es muy largo.

Buda fue al cielo a salvar a su madre. Se quedó solamente tres días, pero en este mundo fueron noventa. Durante ese tiempo el rey extrañó la ausencia de Buda, y fue a verle esperando un discurso Dharma, pero Buda no estaba en su trono. El rey estaba triste. Su mente no podía descansar. Entonces invitó a un famoso escultor para que hiciera una estatua de oro de Buda y la colocó en el trono de éste.

Entonces el Buda regresó, miró la estatua de oro; su rostro y el rostro de la estatua eran exactamente el mismo. El rey le explicó: "Nos hiciste falta, así que hicimos esta estatua parecida a ti y la pusimos en tu trono. ¿Es esto bueno o malo?"

El Buda dijo: "Tu comprendes que la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Si tu piensas que ese Buda es verdadero entonces ese soy yo". Desde entonces aparecieron las estatuas de Buda.

Así como en esta historia, si tu mente, tu centro es fuerte, sin ideas, entonces ya posees tiempo y espacio infinitos. Si tienes pensamiento, incluso una hora puede parecer muchos años. A veces nuestro pensamiento hace que muchos años parezcan solo un segundo. Lo importante es cuan fuerte es tu centro. En épocas de cambio, épocas de comienzos, es muy importante tener un centro fuerte. Entonces, si tu dirección es clara el comienzo va por este camino o por este otro; pero si tú no estás claro, el futuro tampoco lo es.

Algunas personas dicen que el fin del mundo está cerca. Lo cierto es que cuando un año viejo termina, un año nuevo aparece. Los seres humanos son parte del ciclo natural y este es la época de cambio para todas las especies. Este año es el comienzo de la edad cuando las mujeres van a controlar todo, como los hombres lo han hecho hasta ahora: la casa, la familia, la política, la economía.

Pronto habrá muchas mujeres líderes de sus países. Las mujeres se volverán tan fuertes como los hombres, como lo era hace miles de años. Este cambio de Yang a Yin ha empezado. Cuando Bodhidharma llegó a la China, se convirtió en el primer Patriarca Zen. Como resultado del "matrimonio" entre la meditación Vipassana, (meditación de la India) y el Taoísmo (meditación de la China) surge el Zen. Ahora el Zen ha llegado al oeste y ¿qué tenemos aquí? Cristianismo, Judaísmo, etc. Cuando Zen "contraiga matrimonio" con una de estas tradiciones, surgirá un nuevo estilo de Budismo.

Probablemente aparecerá una mujer matriarca y todas las transmisiones del Dharma serán solamente de mujer a mujer. ¿Por qué no? Así que todos ustedes deben crear Budismo Americano. ¡Alcancen la iluminación!

En esta edad nueva, un centro fuerte es necesario. ¿Cada uno de ustedes están claros?, ¿No?, Entonces hay que practicar con más ardor. Su dirección debe llegar a ser clara. ¿Por qué comes todos los días?, ¿Por qué estudias Zen?, ¿Por qué te sientas a meditar?

Estas son preguntas importantes.

- *Traducido por Jordana González Cruz*

El copyright © 2010 de este artículo pertenece a Kwan Um School of Zen