

Al origen del Chan: el Tratado de Bodhidharma (Parte 1)

Historia y leyenda de Bodhidharma

Según la tradición, el chan fue introducido en China por un monje hindú llamado Bodhidharma que llegó a finales del siglo V. En aquella época ya había unos 2.000 templos budistas y 36.000 monjes en el sur de China, 6.500 templos y 80.000 monjes en el norte. Cincuenta años después, se dice que había unos 30.000 templos y 2 millones de monjes que representan el 5% de la población. Estos monjes habían llegado ahí por tierra o por mar. Esto fue mucho antes de la llegada de Bodhidharma, cientos de años antes. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo un impacto comparable al que dejó Bodhidharma, aunque practicaron y enseñaron la meditación. Pero no hay que suponer que Bodhidharma fue el primer monje budista que llegó a China desde la India.

Bodhidharma es el patriarca del Chan y del kung fu, pero también es objeto de muchas leyendas. Como suele ocurrir con las leyendas, con el tiempo se convierten en algo inseparable de la verdad. Su leyenda ha traspasado incluso el marco del Chan para convertirse en parte de la religión popular.

Varias fuentes hablan de Bodhidharma, un monje persa, hijo de un rey del sur de la India, pero no está claro. Su nacimiento data probablemente de alrededor del año 440 d.C. y su muerte de alrededor del año 520. Así, a principios del siglo VIII, la leyenda

de Bodhidharma ya estaba instalada en la religión popular y seguía desarrollándose. Su muerte también sigue siendo un enigma: ¿fue asesinado por bandoleros, envenenado por un monje celoso o, por el contrario, permaneció vivo, ya que algunos dicen que lo vieron tres años después regresando a la India, o fue un inmortal taoísta? Curiosos, otros monjes abrieron su tumba, y se dice en las crónicas que lo único que encontraron fue una sandalia. Desde entonces, a menudo se representa a Bodhidharma portando un bastón del que cuelga una sandalia.

Tuvo pocos discípulos, el más conocido de los cuales fue Eka. Aquí también la leyenda se confunde con la realidad. ¿Se cortó el brazo, o fue atacado por ladrones? La enseñanza de Bodhidharma no se difundió hasta unos doscientos años después de su muerte.

El descubrimiento, a principios del siglo XX, de unos manuscritos en un escondite secreto en las cuevas de Dunhang, sobre la Ruta de la Seda, en el desierto de Gobi, arrojó luz sobre muchos aspectos del origen de la historia sobre el Chan. Fue un descubrimiento esencial porque allí se encontraron 30.000 manuscritos. Entre ellos, se atribuyeron decenas de textos a Bodhidharma, siendo el más representativo El Tratado de Bodhidharma. Por lo tanto, fue la combinación del Tratado y los posteriores escritos apócrifos lo que, junto con la leyenda popular de Bodhidharma, crearon su fama.

En realidad, su historia o su leyenda no son muy relevantes, lo que nos interesa es sobre todo la enseñanza. El Tratado de Bodhidharma es, por tanto, a priori el texto más antiguo del budismo Chan. Esta enseñanza se encontrará en el Sutra de la plataforma de Eno e impregnará el futuro del Chan, que comenzará realmente con el sexto patriarca, Eno.

¿El Tratado del Bodhidharma es de él o es un apócrifo?

En primer lugar, la autenticidad de estos manuscritos sólo tiene un interés secundario para la comprensión del Chan. Hay que decir que los escritos posteriores se inspiraron todos en el pensamiento de Bodhidharma, por lo que no es evidente quién los escribió realmente. En primer lugar, el tratado de Bodhidharma trata de los dos accesos a la Vía y de las cuatro prácticas. Lo más probable es que estas discusiones sean de Bodhidharma o de alguno de sus discípulos directos.

Los siguientes pasajes del Tratado son interesantes por la enseñanza que ofrecen. Mucho se había dicho ya antes de la llegada de Bodhidharma sobre la doctrina, pero la enseñanza de Bodhidharma era única. Éste es el zen Mahayana, mientras que los otros monjes procedentes de la India se inclinaban más por las reglas, la doctrina y las escrituras. Sin embargo, esto no impidió que enseñara igualmente a sus discípulos la meditación y la disciplina. Como con la espada de Manjusri, él cortó directamente las mentes de sus discípulos.

Tratado sobre los dos accesos: el acceso en principio y los cuatro accesos en la práctica

Obviamente, hay múltiples accesos a la Vía, así como múltiples condiciones que participan en ella. Pero en la base para Bodhidharma hay dos aspectos: la razón, el principio o doctrina y la práctica, el método.

La razón o el principio pueden asemejarse a la dimensión absoluta o inmediata, mientras que la práctica se sitúa en el ámbito gradual. Es probable que esto se refleje en las variaciones en el enfoque de Chan más adelante entre la escuela del Sur introducida por Eno y la del Norte implantada por Jinshu. La escuela del Sur acabaría imponiéndose en los anales y Eno sería certificado como sexto patriarca tras algunas luchas internas.

Lo que se llama "penetración o acceso al principio" es la comprensión de que todos los dharmas, y por tanto todos los fenómenos, están condicionados, es decir, surgen de condiciones múltiples y no intrínsecas. Por lo tanto, son ilusorios, impermanentes y están vinculados a todas las cosas por la interdependencia. Se trata de eliminar de nuestra mente esta enfermedad de la mente que está ligada a la creencia en su existencia real, dice Bodhidharma. Esta enfermedad de la mente también se aplica a los humanos, que creen que existen por sí mismos. Podemos añadir que, por supuesto, nuestra forma humana es real, pero sólo es una forma. La creencia en su existencia intrínseca, particular y separada de todo lo demás, es la fuente de muchos problemas: la separación del hombre de la naturaleza con efectos desastrosos sobre el clima, la separación entre nosotros y los demás que da lugar a un racismo deletéreo, al antisemitismo y a la islamofobia, a las guerras y a los conflictos territoriales, al egoísmo. De hecho, es la fuente de innumerables venenos en nuestra Tierra.

Además, esta creencia lleva a la gente a pensar que son dueños de las cosas, o incluso de las personas, como en la esclavitud. ¿Cómo podemos pretender ser dueños de la tierra, de sus atributos, pensar que nos pertenecen si logramos digerir que todo es sólo transitorio y totalmente ligado entre sí? Esta creencia tiene ciertamente muchos efectos nocivos en lo social, en lo político y también en lo personal, y a nivel del egoísmo. El acceso a la Vía a través del principio es precisamente cortar esta creencia ilusoria.

El acceso a través del principio también significa darse cuenta de que todos los seres comparten la misma naturaleza verdadera, inmanente y única, que no es aparente ya que está oculta por nuestras sensaciones e ilusiones. Meditar de cara a la pared nos permite pasar de nuestras ilusiones a la realidad. Vemos aparecer lo que se llama la naturaleza de Buda, en la cual no existe ninguna distinción entre uno mismo y los demás.

Se dice que Bodhidharma pasó nueve años en una cueva contra la pared. Esta contemplación mural era una práctica muy original, pero poco conocida en la época. Debido a la naturaleza absoluta de esta práctica y su enseñanza sobre el principio, Bodhidharma y sus discípulos no pudieron transmitirla en su momento. Esto

corresponde al apaciguamiento de la mente. Podemos entender por qué Bodhidharma permaneció en su cueva durante tanto tiempo, al ver que nadie entendía realmente lo que decía.

En esto Bodhidharma se estableció como un practicante de Mahayana, diferente de los practicantes de meditación al estilo hindú. Por otro lado, predicaba el compromiso en los asuntos sociales del mundo. Esto entraba en contradicción con los maestros indios que abogaban por el retiro de ellos de los asuntos del mundo y generaba una abierta hostilidad de su parte. La historia del envenenamiento de Bodhidharma por sus rivales es indicativa de este hecho.

Las cuatro prácticas, que son más bien actitudes mentales, descritas por Bodhidharma son: afrontar la adversidad y la injusticia, sintonizar y adaptarse a las condiciones, no buscar ni retener nada deseable, practicar el Dharma, es decir, estar en armonía con la Ley Budista. Todo ello se sustenta en la contemplación del principio, la vacuidad del ser y de todos los fenómenos.

Enfrentarse a la adversidad. No te enfades porque todo esto tiene un significado, una enseñanza. Dice el sutra: *"Me he desviado de lo esencial a lo trivial, a menudo me he enfadado sin motivo y soy culpable de muchas transgresiones. Ahora estoy pagando el precio. Lo acepto con el corazón abierto y sin quejarme de que es injusto. Con tal comprensión estás en armonía con la razón, los principios y al enfrentar la adversidad entras en el Camino"*.

Adaptarse a las condiciones. Siempre pensamos que tenemos el control, pero estamos sujetos a condiciones. Cualquier alegría o sufrimiento que experimentemos depende de las condiciones. Mientras que el éxito o el fracaso dependen de las condiciones, la mente no crece ni se encoge. *"Aquellos que no se ven afectados por los vientos de la alegría o el sufrimiento siguen la Vía en silencio"*.

No buscar nada, no tener nada como deseable. Todos los fenómenos son vacíos. La sed, el deseo insatisfecho, las cadenas del deseo son dhukka. *"Cuando no buscas nada, estás en el Camino"*.

Practicar el Dharma o estar en armonía con la Ley Budista. El Dharma es la verdad de que todas las naturalezas son en esencia puras y las apariencias vacías. No incluye al Ser porque está puro de la impureza del Ser. Es la fuente del dar, sin prejuicios ni apegos. Así, mediante su práctica, los bodhisattvas pueden ayudar a los demás y glorificar la Vía del despertar.

En definitiva, se trata de abandonar el "yo", de dejar de crear el "yo", y el Dharma, las prácticas éticas, podrán aparecer de forma natural en nosotros.

El discurso del linaje

A este tratado, que es el más antiguo de los escritos, se añaden tres discursos, tres sermones de la enseñanza de Bodhidharma. El primero es el discurso sobre el linaje. Habla esencialmente de la mente. Hay que recordar que el término mente

proviene del carácter *shin*, que abarca, entre otros, los significados de "corazón", "pensamiento" y "mente". Es un término ambiguo. ¿Quién podría responder a la pregunta: qué es la mente?

El núcleo de su discurso puede resumirse así:

"Todo lo que aparece en los tres reinos proviene de la mente. Tu propia mente es Buddha. Más allá de esa mente nunca encontrarás otro Buddha. El Buddha es un producto de tu mente. ¿Por qué buscar un Buddha más allá de esta mente?"

Pueden ver que Bodhidharma es muy diferente del budismo original, donde el único ser iluminado era el Buddha Shakyamuni, y todos los demás eran auditores. Ya no asistimos a la glorificación del Buddha histórico, sino que se trata principalmente de la mente. Se trata de una revolución en comparación con el budismo hindú, el Chan fue una revolución en el paradigma budista, dando lugar posteriormente al Zen.

La fórmula que consiste en decir: "*La mente misma es Buddha*" adquiere significados totalmente diferentes según la interpretación que se haga de esta mente. Puede ser la mente pura, la naturaleza de Buddha inmanente en cada persona, o por el contrario la mente vista como la mente dominada por las pasiones. Si se trata de la mente original, la práctica consistirá en volver a la pureza de esta espiritualidad, mientras que, si se trata de la mente agitada, la práctica es inútil e incluso puede ser perjudicial si la mente se confunde con Buddha. Por lo tanto, hay dos registros, uno inmediato, la vuelta a nuestra naturaleza de Buddha, y otro gradual, que consiste en abandonar la mente complicada.

Así que, para encontrar un Buddha, deben ver su propia naturaleza. Quien lo ve es un Buddha. Pero no hay nada que encontrar, porque nuestra naturaleza es siempre Buddha, no hay nada que conseguir, sólo despejar el terreno para que aparezca. ¿Pueden encontrar su naturaleza de Buddha fuera de su estado de naturaleza mortal? Nuestra naturaleza mortal es nuestra naturaleza de Buddha, no se encuentra en otra parte. Más allá de nuestra naturaleza mortal no hay Buddha. Y no hay que añadir ninguna naturaleza a la naturaleza de Buddha, nuestra propia naturaleza mortal. Eso realmente simplifica la comprensión, no es necesario buscar nada más, ni la mente ni Buddha. Esta mente no está de ninguna manera fuera de su cuerpo material formado por los cuatro elementos

Así que no piensen en los Buddhas, de lo contrario nunca conocerán su mente, ni su verdadera naturaleza. Sin eso, sin ver su naturaleza de Buddha, es imposible alcanzar el despertar. La mente siempre está presente pero no la vemos. Es como el espacio, imposible de ver. Así que esta mente se llama naturaleza de Buddha, y corresponde a la libertad. Cada uno de nosotros tiene una mente, sólo la naturaleza de Buddha es común, libre de todas las formas. No hay que verlo como algo, no tiene forma, como el espacio. Bodhidharma añade que ver esta naturaleza de Buddha es el Zen, si no la ves no es el Zen.

Entonces, ¿cómo pasamos de nuestro estado mortal al de un Buddha? Tenemos que alimentar nuestra conciencia, gestionar nuestro karma y aceptar lo que la vida nos ofrece. Cuando la gente ve su verdadera naturaleza, todos los apegos cesan. Esta

conciencia iluminada no está oculta, pero sólo pueden encontrarla en el momento, ahora. Sólo existe ahora. Así que, si realmente quieren encontrar el Camino, no se aferren a nada. Una vez que saben que la naturaleza de la ira y la alegría está vacía y se armonizan con todas las cosas, se liberan del karma, del infierno y del cielo, del samsara y del nirvana, instantáneamente, sólo en el presente.

Shakyamuni era un ser como todos los demás, común; todos tienen la naturaleza de Buddha, la naturaleza de la mente, de su mente, y pueden convertirse en un Buddha cumpliendo todas las condiciones adecuadas. Deben experimentar este vacío universal en el momento, pues es inmanente.