

LA ENTRADA EN LA NUBE - NO LO SE

EJERCICIO DE LA PRESENCIA

Emperor Wu of Liang asked the great master Bodhidharma, 1 "What is the highest meaning of the holy truths?"2 Bodhidharma said, "Empty, without holiness."3 The Emperor said, "Who is facing me?"4 Bodhidharma replied, "I don't know."5 The Emperor did not understand.6 After this Bodhidharma crossed the Yangtse River and came to the kingdom of Wei.7 Later the Emperor brought this up to Master Chih and asked him about it. 8 Master Chih asked, "Does your majesty know who this man is?"9 The Emperor said, "I don't know."10 Master Chih said, "He is the Mahasattva Avalokitesvara, transmitting the Buddha Mind Seal."11 The Emperor felt regretful, so he wanted to send an emissary to go invite (Bodhidharma to return). 12 Master Chih told him, "Your majesty, don't say that you will send someone to fetch him back.13 Even if everyone in the whole country were to go after him, he still wouldn't return."

Entrar en el ejercicio es ejercer la Presencia. Esto significa ejercer la vida cuando todos los procesos egoícos se han olvidado. Sigamos el koan del Bodhidharma.

NINGÚN MÉRITO EN ABSOLUTO

Es la ruptura con el esquema de finalidades, con el mundo de la dualidad, de la discriminación y de lo bueno y lo malo. Es la terminación del proceso de metas y objetivos. Eliminar en nuestra práctica algo a conseguir, algo a buscar, algo a encontrar. Quedarse allí solo en el momento sin objetivos, sin medición de resultados, sin valoración de la práctica.

Supone un cambio en nuestro enfoque vital. No hemos de denostar nada ante nadie. Que significado tiene pues hacer obras buenas? Qué significado tiene la orientación del mundo hacia el bien? Es la respuesta natural a lo que es en su origen. Nuestro comportamiento, nuestra vida es la orientación hacia lo que es desde el origen.

Esto rompe con los conceptos de ética piadosa y de moral como un mejoramiento de lo que es imperfecto e inmoral. Desde el origen somos éticos. **Nuestro descubrimiento es comportarnos como somos en esencia, sin que esto suponga méritos en absoluto.**

Supone romper con el ciclo de ganancias o pérdidas, de alabanzas o críticas, de la negociación en el dar o recibir. Ante la pregunta de lo que ganamos o perdemos, siempre está la respuesta: " **no hay mérito en absoluto**"

NADA sagrado

El siguiente paso del Bodhidharma cuando se le pregunta sobre **el significado último de las nobles verdades** (la verdad real, que hace referencia al Absoluto, a la esencia de los seres, al Vacío del Budismo, y la verdad convencional, que hace referencia a los fenómenos, a sus leyes de relación, a la forma) el responde: **vacío, nada sagrado**. Con ello se carga la búsqueda religiosa.

La búsqueda religiosa se ha basado en la aceptación de algo superior a nosotros y que debemos conseguir para nuestra perfección. Cuando se anula una parte de esta ecuación entre humano y lo divino, lo perfecto y lo imperfecto la búsqueda religiosa deja de tener sentido.

El vacío se ha percibido en el budismo institucionalizado como un sustituto de Dios. Sin embargo pierde su sacralidad (aspecto esencial de la existencia, destino del universo, principio creador original) con Bodhidharma. **Vacío es lo mismo que forma. No hay dos verdades**, y tampoco una única verdad adquiriendo diferentes manifestaciones. Esta expresión es un paso al no dos.

Con este paso se produce en el practicante un abandono de los saberes descriptivos y se pasa a **la actitud proscriptiva**. No pretendo comprender o definir la realidad. **Pretendo vivir la realidad**. Esta actitud también es necesaria en la práctica que realizamos. Buscaremos ser presencia sin definir o que somos, sin querer saber lo que ocurre, sin controlar o manipular la realidad, sin posicionarnos frente a ella. El ejercicio operativo de no saber , ni tener un horizonte de jerarquía entre lo bueno y o malo, lo que nos gusta y lo que no es un ejercicio duro, que exige un despojamiento de saberes y prejuicios.

"NO LO SE"

No lo se porque no puedo definir con palabras lo que soy. No lo se porque no me conozco y no se la esencia de lo que soy. No lo se porque cuando intentó saber quien soy no encuentro una respuesta adecuada. O no lo se porque lo que soy no puede ser expresado a través de palabras o de conceptos, siendo esta fórmula : "no lo se" la mejor forma de decir quien soy, pues rompe mi intento mental de decir algo.

Esta respuesta en la práctica del Zen supone **una ruptura con las identificaciones**. Es un continuo ejercicio por eliminar la fijaciones y definiciones seguras, en este caso de nuestra propia imagen e historia. **Se trata del ejercicio sin historia, antes de que se creen historias**. Es el ejercicio vacío, donde el que ejercita ha perdido la identidad. De hecho es **un ejercicio de no identidad**, de pérdida de los roles, de pérdida de las funciones fijas, de las asunciones definitorias. Cuando eso ocurre el que ejercita se entrega continuamente a la realidad, la acción, la función y el carácter que toca, pero cuidando inmediatamente no fijarlo, dejarlo fluir, de no atribuirlo a una definición de un alguien. En este ejercicio se pierde el "yo" pues el yo es el resultado de una historia, de una definición.

El ejercicio de la presencia se convierte así, en el ejercicio de no querer, no saber y no tener. Es un ejercicio de despojamiento, pero no se debe entender

negativamente. Este proceso se inicia como un proceso de liberarnos de condicionamientos. Al no buscar nada, **no querer conseguir nada**, se acepta por fin la espontaneidad, la acción libre sin rutas a seguir, sino la libre y humilde disposición a **estar abierto a cualquier acontecimiento en ecuanimidad**. **Al no saber nada**, **no hay dogmas que encorcheten**, ideologías que encierren, y prejuicios que impidan mirar de frente. Es un movimiento libre del mirar. **Al no tener nada**, **no disponer de identidad que poner por delante**, rol, que jugar, carácter que interpretar, puede ser que nos sintamos vacíos y dudosos sin reglas, pero por fin podemos responder en libertad a lo que somos en realidad, un no ser que es vacío y que no queda encerrado en forma alguna, o en rol alguno, o en carácter alguno.

Este fue el comportamiento de Bodhidharma: *"secretamente abandonó el país, y cruzo el río amarillo entrando en Wei. Cuando llegó allí no dio audiencias, sino que se fue directamente al monasterio Shao Lín, donde se sentó mirando a la pared durante nueve años, cuando encontró al segundo Patriarca. La gente desde entonces le llamó " el Brahmín mirando a la pared"* Este fue el padre del Chan.

Este camino de **"ocultar las huellas"** es propio de la edad de oro del Chan. El maestro iluminado asume en su vida el "no lo se". Nuestro ejercicio es el ejercicio de ocultar las huellas, de un continuo desaparecer tras nuestras acciones, de un continuo proceso de des identificación que empieza en cada respiración, en cada momento de nuestra sentada y continúa en cada acción, de forma que la vida es un continuo ocultar las huellas, un continuo marcharse para quedarse de espaldas mirando a la pared.