

Oscar Brenifier
Isabelle Millon

Traducción: Francesc Alcover

La sabiduría de los cuentos zen

Dibujo antiguo de **Bodhidharma** (बोधिधर्म, en sánscrito), conocido como **Pútídámó** o **Dámó** (菩提達摩, en chino) y como **Daruma** (ダルマ, en japonés), monje de origen hindú, vigésimo octavo patriarca del buddhismo *dhyana*. Proveniente del sur de la India, llegó a China bajo el reino del emperador Wu de la dinastía Liang (502-549 d.C) donde predicó sus enseñanzas. Esta escuela fue conocida en China como buddhismo *chán* (禪) y en Japón como buddhismo *zen* (ぜん).

Índice

---

1. Respiración.
2. La tortuga y las dos garzas.
3. Infierno y paraíso.
4. El pequeño elefante.
5. El gato.
6. El desafío.
7. Porque estoy aquí.
8. El camino.
9. La joven mujer.
10. La bella monja.
11. ¡Ah! ¿Sí?
12. Negación.
13. El monje cocinero.
14. El silencio.
15. La sabiduría.
16. Nada de nada.
17. El embalaje.
18. El bastón.
19. La barca.
20. Pulir el azulejo.

Respiración

¿Hace falta aprender a aburrirse?

Un estudiante fue a ver a su maestro para quejarse.

- Maestro, este trabajo sobre la respiración acabó por aburrirme verdaderamente. Aspirar, espirar. Aspirar, espirar. Sin descanso. A la larga, es realmente monótono. ¿No podría trabajar en algo más interesante?

- Comprendo -replicó el maestro-. Ven conmigo.

Llevó a su discípulo a la orilla del río y le pidió inclinarse sobre el borde del agua. Entonces lo asió por el cuello y le hundió la cabeza en el agua. Al cabo de algunos segundos, no pudiendo más, el discípulo empezó a resistir pero el maestro lo mantuvo a la fuerza. El pobre forcejeó tanto como pudo, y el maestro acabó por soltarlo, tosiendo, escupiendo y jadeando.

- Entonces, ¿te sigue pareciendo aburrido respirar?

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el discípulo se queja?
- ¿Qué busca el discípulo yendo a ver a su maestro?
- ¿Cuál es el interés de meditar sobre la respiración?
- ¿Por qué el maestro está de acuerdo con su discípulo?
- ¿Por qué el maestro hunde él mismo la cabeza del discípulo en el agua?
- ¿El maestro es benevolente?
- ¿El maestro es duro con su discípulo?
- ¿Qué principios pedagógicos aplica el maestro?
- ¿Este discípulo tiene necesidad de un maestro?
- ¿Por qué el discípulo acepta un trato tal?

Reflexión

- ¿Uno puede realmente aprender por sí mismo o se tiene siempre necesidad de un maestro?
- ¿Hace falta enseñar a los niños a aburrirse?
- ¿Somos responsables de nuestro propio aburrimiento?
- ¿La queja es un mal necesario?
- ¿La meditación es siempre un ejercicio provechoso?
- ¿Es el ejercicio de la meditación lo que importa, o su objeto?
- ¿El aprendizaje debe necesariamente pasar por un estado de crisis?
- ¿La violencia puede ser útil?
- ¿La benevolencia tiene límites?
- ¿Un maestro debe explicar su pedagogía a sus alumnos?

La tortuga y las dos garzas

¿Por qué somos sensibles a las palabras de los otros?

Dos garzas y una tortuga vivían amistosamente a orillas de un estanque. Un verano, conocieron una terrible sequía. El estanque disminuyó y fue el anuncio de la hambruna. Las dos garzas decidieron volar lejos rumbo a cielos más benignos. "¡Y yo! ¡Y yo!" -exclamó la tortuga- "¿Qué haré?" Después de reflexionar juntos, decidieron tomar un palo que llevarían las dos aves durante el vuelo, mientras que la tortuga se suspendería por la boca. "Sin embargo, ten cuidado -dijo una de las dos garzas- ¡Ya sabes que te gusta mucho hablar!"

La tortuga respondió con una inclinación de cabeza.

Los tres amigos partieron volando. Los pequeños pastores se apercibieron de su extraño equipaje. "¡Qué inteligente es esta tortuga! -exclamaron. " ¡Ella se hace transportar por dos garzas!" La tortuga tuvo cuidado de no dejarse caer del bastón, mas ella saboreó con deleite estas palabras.

Más tarde, los campesinos que trabajaban en los campos la señalaron con el dedo. La tortuga prestó oído. "Mira estas dos garzas -dijo uno de ellos- ¡Cuán inteligentes son! ¡Qué buena idea transportar de esa manera a esta tortuga para su cena de esta noche!"

- ¡Estúpidos campesinos! ¡Esa idea fue mía! -quiso responder la tortuga. Pero ni siquiera tuvo tiempo pues fue a estrellarse contra el suelo.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Son amigos los tres animales?
- ¿Es egocéntrica la tortuga?
- ¿Son egoístas las garzas?
- ¿Tienen la obligación las dos garzas de llevar a la tortuga con ellas?
- ¿Por qué una de las dos garzas pide a la tortuga que desconfíe de sí misma?
- ¿Por qué los que ven este cortejo sienten la necesidad de comentar en voz alta?
- ¿Por qué los agricultores y los pastores hablan de manera diferente de lo que ven?
- ¿Por qué la tortuga responde únicamente a los campesinos?
- ¿Por qué la tortuga de escuchar todo lo que se dice?
- ¿Recibió la tortuga lo que se merecía?

Reflexión

- ¿Hay que sacrificarse por el bienestar de nuestros amigos?
- ¿En qué se puede reconocer a los amigos?
- ¿Es posible la verdadera amistad?
- ¿Por qué tenemos amigos?
- ¿Es fundamentalmente egocéntrico el ser humano?
- ¿Es posible no esperar nada de los demás?
- ¿Por qué nos preocupa lo que otras personas dicen de nosotros?
- ¿Cuáles son las razones que nos llevan a hablar?
- ¿Tienen las palabras poder sobre nosotros?
- ¿Es buena la espontaneidad?

Infierno y paraíso

¿Es engendrada la realidad por nuestra conciencia?

Un samurái se presentó un día ante un maestro zen y le preguntó:

- Maestro, ¿existe realmente un infierno y un paraíso?

El monje observó un momento a su interlocutor.

- ¿Quién eres tú? -le preguntó.

- Soy samurái.

- ¿Tú, un samurái? ¿Qué señor te querría a su servicio? ¡Tienes el aspecto de un mendigo!

La ira se apoderó del guerrero. Asió su sable y lo desenvainó.

El monje prosiguió:

- ¡Ah! ¡Tienes una espada! ¡Pero tú eres seguramente demasiado torpe y demasiado inexperto para cortarme la cabeza!

Fuera de sí, el samurái lanzó un grito y blandió su sable, dispuesto a atacar. Sin embargo, tuvo un momento de duda y en ese instante el monje anunció con voz tranquila:

- Aquí se abren las puertas del infierno.

El guerrero, sorprendido, envainó la espada y se inclinó.

- Aquí se abren las puertas del paraíso -le dijo entonces el maestro.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el samurái quiere saber si existe un infierno y un paraíso?
- ¿Qué espera del monje el samurái?
- ¿Por qué el maestro zen observa al samurái antes de responderle?
- ¿Existen el infierno y el paraíso para el monje?
- ¿Por qué el maestro zen trata al samurái de mendigo?
- ¿Se comporta el samurái como un samurái?
- ¿Tiene confianza el maestro en el samurái?
- ¿Por qué el samurái, en el momento de golpear, tiene un momento de duda?
- ¿Ha comprendido el samurái la enseñanza del monje?
- ¿Responde el monje a la pregunta del samurái?

Reflexión

- ¿Por qué nos preocupa la vida después de la muerte?
- ¿Se puede prescindir de la fe?
- ¿Creemos que somos castigados por nuestras malas acciones?
- ¿Por qué tenemos necesidad de certidumbres?
- ¿Es la provocación un instrumento eficaz?
- ¿Es el valor un honor legítimo?
- ¿Podemos ser dueños de nosotros mismos siempre?
- ¿Por qué hacemos preguntas a los otros?
- ¿Existen el paraíso y el infierno?
- ¿Se puede responder sin responder?

El pequeño elefante

¿Se aprende a ser libre?

Un estudiante se lamentaba ante su maestro porque no conseguía meditar durante un tiempo seguido, ya que su mente saltaba de un lado para otro. Este último le contó una historia.

Era la de un pequeño elefante encontrado en el bosque y que un cazador había llevado al pueblo. Una vez superados sus temores iniciales, el pequeño elefante cogió la costumbre de correr de aquí para allá, no haciendo más que lo que le venía en gana, cometiendo toda suerte de disparates. Arrollaba, empujaba, rompía, derribaba, sin ni siquiera darse cuenta. Se sobresaltaba y salía corriendo cuando se daba cuenta de que sus actos provocaban catástrofes y de su trompa salía un ruido estridente. Los aldeanos, enojados, no pudiendo soportar a este engorroso animal, fueron a buscar a su dueño para quejarse, que decidió tomar medidas.

Ató al joven animal a un gran árbol con el extremo de una cuerda muy fuerte, y lo dejó solo, con comida y bebida. Por supuesto, el pequeño elefante, después de haber intentado sin éxito tirar de su atadura, y no pudiendo ni arrancar ni romper nada, montó en cólera. Con furia pisoteaba la tierra, golpeaba el árbol violentamente empujándolo con todas sus fuerzas, daba grandes golpes sobre la cuerda, esparciendo violentamente el agua y los alimentos que le habían puesto. Y de vez en cuando, con la trompa alzada, berreaba como si se le partiese el alma. Pero no pudo hacer nada, ni la cuerda ni el árbol cedieron, y el joven elefante se agotaba ante la inutilidad de sus esfuerzos.

Esto duró varios días. Pero poco a poco, la fatiga se instaló. Lentamente el animal se fue calmando. Finalmente aceptó su suerte y dejó de forcejear. Al ver esto, su amo lo desató, y el pequeño elefante cruzó tranquilamente el pueblo, feliz por estar de nuevo en libertad. Y ya nunca más nadie se quejó de él.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el maestro cuenta esta historia al discípulo?
- ¿Es un castigo amarrar al pequeño elefante?
- ¿Es hostigado el joven elefante?
- ¿El pequeño elefante es educado o adiestrado?
- ¿Tenía el dueño motivo para atar al pequeño elefante?
- ¿Qué ha cambiado en el jovencito elefante?
- ¿Por qué se calmó el pequeño elefante?
- ¿El pequeño elefante deja de ser él mismo?
- ¿El maestro ha ayudado a su alumno al contarle esta historia?
- ¿El joven monje se parece al joven elefante?

Reflexión

- ¿Es bueno seguir los impulsos?
- ¿Puede uno aprender a tranquilizar su espíritu?
- ¿Por qué las obligaciones nos resultan insoportables?
- ¿Las obligaciones son condiciones de la libertad?
- ¿Pueden los otros impedirnos vivir?
- ¿Hace falta doblegarse a las exigencias de la sociedad?
- ¿Hace falta necesariamente imponer para educar?
- ¿Pasa siempre la educación por estados de crisis?
- ¿Es libre el hombre que hace aquello que él quiere?
- ¿Se adquiere la libertad mediante el aprendizaje?

El gato

¿La posesión es fuente de violencia?

El maestro estaba dando un paseo por el patio cuando se encontró con dos monjes que discutían violentamente a propósito de un gatito que habían encontrado y que cada uno quería guardar para sí. Cuando vieron al maestro, ambos participantes le pidieron de inmediato que les ayudase a dirimir el asunto. El maestro les pidió que le dieran el animal.

- ¿Os peleáis por el gato? -preguntó.

Los dos monjes, muy alterados, respondieron al mismo tiempo con un torrente de palabras, cada uno tratando de justificar su posición. Al ver esto, el maestro torció el cuello del gato, lo tiró al suelo y se alejó.

Los dos monjes se miraron estupefactos. Enseguida, uno de ellos salió corriendo detrás del maestro.

- ¡Maestro! ¡Maestro! -gritó. ¿Por qué habéis hecho esto?

El maestro lo miró, levantó su bastón, golpeó al monje en la cabeza y continuó su camino.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué disputaban los dos monjes?
- ¿Los monjes se preocupan del gato?
- ¿Por qué el maestro no desempata a los dos discípulos?
- ¿Por qué el maestro no explica el problema a sus discípulos?
- ¿Por qué el maestro mata al gato?
- ¿Por qué el maestro golpea a su discípulo?
- ¿Necesitaban los monjes al maestro?
- ¿Es el maestro un buen pedagogo?
- ¿Son los dos monjes más violentos que el maestro?
- ¿El maestro es justo?

Reflexión

- ¿Por qué discutimos?
- ¿Es legítimo querer poseer cualquier cosa?
- ¿La posesión es fuente de violencia?
- ¿Puede la violencia ejercer una labor pedagógica?
- ¿Puede ser beneficiosa la violencia?
- ¿Es necesaria la violencia para detener la violencia?
- ¿Qué buscamos en los animales de compañía?
- ¿Pueden los animales reemplazar a los seres humanos?
- ¿Tenemos derecho a matar a los animales?
- ¿Las explicaciones son siempre apropiadas?

El desafío

¿Hay que aprender a morir?

Un joven monje regresaba de viaje, portando una carta importante para su maestro, cuando se encontró con un samurái pendenciero que lo desafió a un duelo. El monje le rogó que le dejara partir, prometiendo volver una vez cumplida su misión. El samurái aceptó y el monje se fue. Y antes de regresar, le pidió consejo a su maestro.

- ¿Qué haré si nunca en mi vida he tocado un arma? ¡Me matará!

- En efecto, tú vas a morir, no hay ninguna posibilidad para ti de victoria. Sin embargo yo te puedo enseñar una buena forma de morir. Tú blandirás tu sable sobre tu cabeza, cerrarás los ojos y esperarás a sentir frío en la parte superior de tu cráneo: será la muerte.

El monje dio las gracias a su maestro y regresó al encuentro del samurái. Éste último le ofreció un sable y el duelo comenzó. A falta de algo mejor, el monje hizo lo aquello que se le había recomendado: levantó los brazos con su sable y esperó. Su actitud impasible sorprendió al samurái. En efecto, el monje estaba totalmente concentrado en la parte superior de su cabeza para saber cuándo estaría muerto, sin prestar atención alguna a su adversario.

Ante tal gesto éste se inquietó: "Sólo un gran maestro del sable adoptaría una posición tan extraña. Y, además, cierra los ojos". Mientras que el joven monje seguía aún esperando, sin alterarse, el samurái, desconcertado, no osó atacar. Finalmente, se echó a llorar, suplicando:

- ¡No me matéis! Tened piedad de mí. Yo creía ser el mejor, pero nunca había conocido a un maestro como vos. Os lo suplico, aceptadme como discípulo y enseñadme la verdadera vía de la espada.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué quiere batirse en duelo el samurái?
- ¿Por qué el monje acepta el combate?
- ¿Por qué el maestro no propone al monje escapar del combate?
- ¿Es ingenuo el monje?
- ¿Por qué el samurái no golpea al monje?
- ¿Por qué el samurái estalla en sollozos?
- ¿Es el monje verdaderamente un maestro de la espada?
- ¿El monje y el samurái temen lo mismo?
- ¿Qué buscaba el samurái?
- ¿Qué le ha enseñado al monje el maestro?

Reflexión

- ¿De dónde viene el deseo de batirse?
- ¿Por qué tenemos miedo a morir?
- ¿Hay "buenas" maneras de morir?
- ¿Hay que aprender a morir?
- ¿Es la cobardía condenable?
- ¿Puede uno dominar sus miedos?
- ¿Debemos siempre tener palabra?
- ¿Son los otros un desafío para cada uno de nosotros?
- ¿Es la ingenuidad una postura recomendable?
- ¿Es la actitud más importante que la acción?

Porque estoy aquí

¿Es el presente la realidad primordial?

Un viejo monje barría el patio del monasterio bajo un sol plomizo.

Un joven monje pasó por allí. Curioso, le preguntó:

- ¿Qué edad tiene usted?

- Ochenta y dos años.

- ¡Es usted muy viejo! ¿Por qué continúa trabajando tan duramente?

- Bueno, porque estoy aquí.

- ¿Pero por qué trabaja bajo este sol abrasador?

- Mira, porque él está ahí.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el joven monje pregunta al viejo monje?
- ¿Es inquieto el joven monje?
- ¿El viejo monje responde realmente a las cuestiones planteadas?
- ¿El joven monje comprende las respuestas del viejo monje?
- ¿El viejo monje es lógico?
- ¿El viejo monje es fatalista?
- ¿Por qué el viejo monje trabaja tan duramente?
- ¿El viejo monje se plantea preguntas?
- ¿Qué es lo que caracteriza a la filosofía del viejo monje?
- ¿Puede comprender el joven monje al viejo monje?

Reflexión

- ¿La curiosidad es una cualidad o un defecto?
- ¿Por qué nos preocupamos por los demás?
- ¿Es buena la preocupación?
- ¿Hay que responder lógicamente a las cuestiones que se nos plantean?
- ¿Es preferible ignorar el sufrimiento?
- ¿Nuestras acciones deben tener siempre una finalidad?
- ¿Es el presente la realidad primordial?
- ¿Debemos aceptar la realidad tal como es?
- ¿Debemos necesariamente hacernos preguntas?
- ¿Puede ser la vejez una ventaja?

El camino

¿Lo esencial se nos escapa?

Un discípulo le preguntó al maestro:

- ¿Dónde está el camino?

- Justo delante de ti.

- Pero, ¿y por qué yo no lo veo?

- Porque conservas la idea de "yo".

- ¡Ah! ¡No lo veo porque conservo en mí la idea de "yo"! Y tú maestro, ¿lo has visto?

- La idea de "tú", además de la idea de "yo", te impide aún más verlo.

- ¿Y si desapareciesen la idea de "tú" y la idea de "yo", entonces se podría ver?

- Si no hay más "tú" ni "yo", ¿quién entonces querría verlo?

- Pues yo, ¡por supuesto!

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el discípulo busca el camino?
- ¿El discípulo sabe a ciencia cierta lo que busca?
- ¿Qué es aquello que impide al discípulo responder a su propia pregunta?
- ¿Cómo puede el camino estar justo delante de nuestros ojos?
- ¿Por qué el "sí" es un obstáculo para ver el camino?
- ¿Se puede escapar del concepto de "sí"?
- ¿Es necesario querer ver el camino?
- ¿Cuál es el problema del discípulo?
- ¿Ha comprendido el discípulo las palabras del maestro?
- ¿Cuál es el mensaje del maestro?

Reflexión

- ¿Por qué queremos dar sentido a nuestra existencia?
- ¿Pensar es juzgar?
- ¿El pensamiento puede no estar condicionado?
- ¿Es posible abstraerse de sí para pensar?
- ¿Pensar demasiado impide pensar?
- ¿Hace falta ver para saber?
- ¿La realidad está en el mundo o en el espíritu?
- ¿Es verdadero que "lo esencial es invisible para los ojos"?
- ¿Es difícil distinguir lo secundario de lo esencial?
- ¿Sabemos siempre lo que buscamos?

La joven mujer

¿La verdadera moral se burla de la moral?

Dos monjes viajaban en compañía en dirección a su monasterio. Se acercaron a una villa y encontraron a una joven parada en medio del camino. Bellamente vestida, permanecía al borde de un charco que no podía cruzar sin ensuciarse. Habiendo comprendido el problema, uno de los dos monjes se ofreció a cargarla sobre su espalda para pasar al otro lado. Después de dudar brevemente, lanzando miradas furtivas a izquierda y derecha, la joven aceptó la proposición. Así se hizo y después los dos monjes continuaron su camino. Por la noche, una vez hubieron llegado al templo, el segundo monje no pudo evitar hacer un comentario a su compañero.

- Tú eres monje, se supone que no puedes entrar en contacto con las mujeres. Sobre todo con aquellas como esta, jóvenes y bonitas. ¡Es peligroso!

Éste dudó y luego respondió:

- Por lo que a mi respecta, he dejado a la chica al borde del camino. Tú, en cambio, parece que todavía cargas con ella.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué la joven mujer duda en aceptar la proposición del monje?
- ¿Por qué el monje no debería ayudar a la joven a cruzar?
- ¿Por qué el monje se decide a ayudar a la joven a cruzar?
- ¿Por qué la joven acepta finalmente?
- ¿Por qué la joven lanza "miradas furtivas a izquierda y derecha"?
- ¿Por qué el segundo monje espera largo tiempo antes de hacer un comentario a su compañero?
- ¿En qué es peligroso llevar a las mujeres jóvenes y bonitas?
- ¿Por qué el primer monje duda antes de responder?
- ¿Cuál es la crítica que hace el primer monje al segundo?
- ¿Cuál es la diferencia entre los dos monjes?

Reflexión

- ¿Por qué ciertas ideas nos obsesionan?
- ¿Se puede luchar contra la obsesión?
- ¿Es el pudor siempre un sentimiento legítimo?
- ¿Es la moral siempre buena consejera?
- ¿Los principios morales pueden contradecirse entre ellos?
- ¿Se debe juzgar a los otros según sus pensamientos o según sus acciones?
- ¿El bien y el mal son conceptos necesarios?
- ¿Por qué el adjetivo "moralista" tiene una connotación peyorativa?
- ¿Es necesario oponer el cuerpo y el espíritu?
- ¿Se puede escapar del sentimiento de culpabilidad?

La bella monja

¿Debemos liberarnos de los deseos o satisfacerlos?

En un monasterio donde cohabitaban hombres y mujeres vivía una monja de singular belleza. A pesar de su cabeza rasurada y de sus vestimentas poco favorecedoras, atraía hacia ella las miradas. De hecho, varios monjes estaban secretamente enamorados de ella.

Un día, uno de ellos, no resistiendo más, le hizo llegar discretamente una carta galante, proponiéndole incluso una cita. Ella no respondió en el acto. Pero al día siguiente, en el almuerzo, cuando todos estaban allí, dijo en voz alta, agitando la carta:

- Que el que me ha escrito esta carta se levante ahora y venga a estrecharme en sus brazos si verdaderamente me ama, y así yo sería suya.

Sin embargo, nadie se acercó para responder al desafío.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué la castidad es regla en el monasterio?
- ¿Por qué la apariencia de la monja es poco favorecedora?
- ¿Es amada la monja?
- ¿Por qué la monja elige hacer una declaración pública?
- ¿Por qué ningún monje acude a declarar su amor?
- ¿El monje perjudica a la monja escribiéndole?
- ¿Qué espera la monja con su declaración?
- ¿La monja habría amado al monje si él se hubiese declarado?
- ¿Es una provocadora esta monja?

Reflexión

- ¿Por qué el amor es generalmente un tabú?
- ¿Puede ser el amor platónico?
- ¿La abstinencia permite el desarrollo de uno mismo?
- ¿La abstinencia puede ser una escapatoria?
- ¿Por qué tenemos miedo de exponer-nos a las miradas de los demás?
- ¿Debe dominar la razón a las emociones?
- ¿Es el miedo más fuerte que el deseo?
- ¿Por qué es difícil escuchar nuestras apetencias?
- ¿El hombre es más bien un ser de razón o de pasión?
- ¿Debemos liberarnos de los deseos o satisfacerlos?

¡Ah! ¿Sí?

¿Debemos dar prioridad a la tranquilidad del ánimo?

Un reputado monje vivía en una pequeña villa, donde enseñaba a aquellos que querían escucharlo. Un día, una muchacha de su barrio quedó encinta. Sus padres, furiosos, la acosaron con preguntas a fin de conocer la identidad del padre. Acorralada, la chica denunció al monje como el culpable. Los padres corrieron a su casa, lo avasallaron con injurias por su infame comportamiento. Este último se limitó a responder: "¡Ah! ¿Sí?".

Obviamente, el rumor del escándalo se extendió rápidamente, y nadie, o casi nadie, volvió a visitar al monje. Después, cuando nació el niño, los padres de la madre se lo llevaron diciéndole: "Dado que vos sois el padre, ¡ocupaos de él!". Él tomó al niño que le dieron y respondió, "¡Ah! ¿Sí?".

El monje se ocupó del niño lo mejor que pudo. Unos meses más tarde, la muchacha acabó por confesar a sus padres que el verdadero padre era un joven sin estatus que había abandonado la ciudad. Abatidos, los padres corrieron de nuevo a casa del monje, deshaciéndose en excusas. "Venimos a pedirnos perdón y a recuperar al niño", dijeron. El monje respondió: "¡Ah! ¿Sí?". Y les entregó el bebé.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué la muchacha denuncia al monje?
- ¿Por qué la gente elige dar crédito al rumor?
- ¿Por qué el monje acepta ocuparse del niño?
- ¿Por qué la chica acaba por revelar al verdadero padre?
- ¿Por qué el monje responde "¡Ah! ¿Sí?", cada vez que los padres le hablan?
- ¿Por qué el monje no intenta nunca dialogar con los padres?
- ¿Por qué los padres confían en su hija más que en la reputación del monje?
- ¿Es el monje una víctima impotente?
- ¿Por qué el monje no quiere a nadie?
- ¿Es la estrategia del monje eficaz?

Reflexión

- ¿Cuando hay un error es necesario buscar un culpable?
- ¿Debemos buscar sobre todo la tranquilidad del ánimo?
- ¿Sirve la ironía para protegerse a si mismo?
- ¿Es la ironía una actitud adecuada?
- ¿Son las emociones malas consejeras?
- ¿Puede uno educar sus emociones?
- ¿Puede uno vivir privado de emociones?
- ¿La sabiduría es una forma de locura?
- ¿Por qué la gente cree fácilmente en los rumores?
- ¿La verdad acaba siempre por prevalecer?

Negación

¿El saber es un obstáculo para el pensamiento?

Un académico de la escuela "Sábelo Todo" visitó a un maestro, y después de ser presentado, le preguntó:

- *Querido colega, ¿con qué espíritu practicáis el camino?*
- *Para mí, que soy un viejo monje, no hay espíritu que utilizar. Y no hay camino que practicar.*
- *Pero entonces, si no hay espíritu que utilizar, y si no hay camino que practicar, ¿por qué congregáis gente todos los días y por qué les aconsejáis estudiar el zen y practicar el camino?*
- *¿Dónde podría yo convocar a la gente? Yo no tengo el más mínimo pedazo de tierra. Y ¿cómo les podría yo aconsejar? No tengo boca para hablar.*
- *¡Ya! Vos me decís mentiras.*
- *¿Cómo voy a decir mentiras? Ni siquiera tengo lengua para decirlas.*
- *No comprendo vuestras palabras.*
- *No os preocupéis. Tampoco yo las comprendo.*

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Qué representa la escuela "Sábelo Todo"?
- ¿Por qué el académico va a ver al maestro?
- ¿Qué es el camino?
- ¿El maestro se burla del académico?
- ¿Por qué el académico no comprende al maestro?
- ¿Es necesario un espíritu particular para practicar el camino?
- ¿El académico busca comprender las palabras del maestro?
- ¿Cuenta el maestro mentiras?
- ¿Por qué el viejo monje rechaza todas las preguntas del académico?
- ¿Es verdad que el maestro no comprende sus propias palabras?

Reflexión

- ¿Por qué nos gusta decir "no"?
- ¿Cuál es la diferencia entre una paradoja y una contradicción?
- ¿Puede tener sentido el absurdo?
- ¿Por qué nos da temor el hecho de no comprender?
- ¿La mentira es necesariamente un concepto negativo?
- ¿Por qué se acusa a los otros de mentir?
- ¿El saber puede ser un obstáculo para el pensamiento?
- ¿Es posible "desaprender"?
- ¿Es verdad que toda afirmación es una negación?
- ¿Una proposición puede ser a la vez verdadera y falsa?

El monje cocinero

¿Es la obligación un factor de emancipación?

Un joven se paseaba por el mercado cuando se encontró con un monje que estaba examinando el tenderete de un comerciante. Como él estaba interesado en el zen, le pidió que se quedara para discutir. El monje le respondió que no era posible, puesto que era cocinero.

- Lo siento, pero estoy obligado a regresar al monasterio tan pronto como termine las compras. De lo contrario, la comida no estará lista a tiempo. Y, de todos modos, no tengo permiso para quedarme.

El joven trató de disuadirle de que se fuese.

- ¿Para qué trabajar tan duramente cocinando? ¿No sería mejor meditar y estudiar los kóans y discutir sobre ellos?

El monje se echó a reír.

- Joven, parece ignorar el verdadero significado del zen.

- ¡Ah! Y cuál es el verdadero significado del zen? -preguntó ingenuamente el joven.

- Hacer la comida -respondió el monje.

Y se alejó.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el monje no quiere quedarse a discutir?
- ¿El monje se esconde tras la autoridad?
- ¿Por qué el monje se hecha a reír?
- ¿Qué busca el joven hombre?
- ¿Cuál es el interés de "meditar y estudiar los kóans"?
- ¿Por qué el joven quiere dialogar?
- ¿El monje "juega" a ser cocinero?
- ¿De qué manera cocinar representaría el "verdadero significado del zen"?
- ¿El joven puede comprender al monje?
- ¿El monje es un hombre libre?

Reflexión

- ¿Por qué nos gusta discutir?
- ¿Es la obediencia una virtud?
- ¿Puede uno perderse a sí mismo si se dedica a los demás?
- ¿Existe una jerarquía entre teoría y práctica?
- ¿La cocina es un arte o una artesanía?
- ¿Por qué el hecho de obedecer es un problema para algunos?
- ¿Puede uno realizarse a sí mismo a través del trabajo?
- ¿Tenemos todos una misión que cumplir?
- ¿Se es uno únicamente responsable de sí mismo?
- ¿Por qué nos ponemos obligaciones a nosotros mismos?

El silencio

¿El silencio engendra miedo?

En un templo perdido en lo alto de una montaña estaban cuatro monjes. Habían decidido hacer juntos un retiro de varios días en absoluto silencio. Ellos debían permanecer desde la mañana hasta la noche en zazen, la posición de meditación.

La primera tarde, cayó la noche, el frío era intenso.

- La vela se apagó -dijo el más joven de los monjes.

- No debes hablar. Nosotros debemos observar un silencio total -observó severamente un monje de más edad.

- ¿Por qué hablas en lugar de callar como habíamos convenido? -lanzó con petulancia el tercer monje.

- ¡Soy el único que no ha hablado! -concluyó con satisfacción el cuarto monje.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué los monjes han decidido practicar el silencio absoluto?
- ¿Por qué un retiro en común si la palabra está prohibida?
- ¿Cuál es el interés de la meditación?
- ¿Por qué habla el primer monje?
- ¿Por qué habla el segundo monje?
- ¿Por qué habla el tercer monje?
- ¿Por qué habla el cuarto monje?
- ¿Por qué los monjes no llegan a guardar silencio?
- ¿Comprenden los monjes lo que pasa?
- ¿Los monjes no podían hablar en absoluto?

Reflexión

- ¿Por qué nos sentimos obligados a responder a los demás?
- ¿Por qué las preguntas de los otros son perturbadoras?
- ¿Sabemos siempre por qué hablamos?
- ¿Puede uno ser prisionero de su propia palabra?
- ¿Inventamos reglas para nosotros mismos o para los otros?
- ¿Por qué transgredimos las reglas que nosotros mismos inventamos?
- ¿Por qué buscamos la calma?
- ¿Por qué nos incomodan el silencio y la calma?
- ¿Es posible acallar el guirigay que hay en uno mismo?
- ¿Cómo el silencio puede ser verdad?

La sabiduría

¿Tenemos sed de infinito?

Un hombre le preguntó al maestro:

- ¿La sabiduría es grande?

- Es grande.

- ¿Cómo es de grande?

- Sin límites.

- ¿La sabiduría es pequeña?

- Es pequeña.

- ¿Cómo es de pequeña?

- Incluso si se la quiere ver, no se la puede ver.

- ¿Dónde está la verdad?

- ¿Dónde no está la verdad?

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el hombre pide al maestro su opinión?
- ¿Por qué el hombre utiliza la "grandeza" para identificar a la sabiduría?
- ¿La sabiduría puede ser a la vez grande y pequeña?
- ¿Por qué el hombre busca un emplazamiento para aprehender a la sabiduría?
- ¿La verdad está en alguna parte?
- ¿Por qué el maestro responde a la última pregunta con otra pregunta?
- ¿El maestro responde a las cuestiones planteadas?
- ¿El maestro podría simplemente definir la sabiduría?
- ¿El hombre comprende las respuestas del maestro?
- ¿La verdad es siempre paradójica?

Reflexión

- ¿La sabiduría es universal?
- ¿Es el conocer la sabiduría aquello que plantea problemas o el practicarla?
- ¿Por qué queremos medir las cosas?
- ¿Cómo puede ser una cosa a la vez grande y pequeña?
- ¿El infinito nos fascina?
- ¿Se puede conocer el infinito?
- ¿Es siempre válido el principio de no-contradicción?
- ¿Hace falta superar las oposiciones?
- ¿Lo real es racional?
- ¿La transcendencia es una realidad o una construcción del espíritu?

Nada de nada

¿Se debe renunciar a sí mismo para ser libre?

Un monje fue a la capital a encontrarse con el emperador, conocido por su piedad, en su palacio. Este último le dijo:

- He construido numerosos templos, he hecho copiar los sutras y he ayudado a un número incalculable de monjes. ¿Qué merecimientos puedo esperar?

- Ningún merecimiento -respondió el monje.

El emperador, estremecido, preguntó entonces:

- ¿Cuál es pues el principio sagrado de una tal verdad?

- Un vacío insondable y nada sagrado.

El emperador comenzó a irritarse un tanto.

- ¿Quién sois vos, entonces, para presentaros así ante nosotros?

- No tengo ni idea.

Y el monje se marchó a meditar frente a un muro.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el emperador hace el "bien"?
- ¿Por qué el emperador no puede "esperar merecimientos o recompensas"?
- ¿Por qué se sorprende el emperador?
- ¿Por qué el emperador se irrita con el monje?
- ¿Por qué una verdad sería insondable y desprovista de sacralidad?
- ¿Por qué el emperador duda del monje?
- ¿Por qué el monje declara no saber nada?
- ¿Qué es lo que impide al emperador comprender al monje?
- ¿Por qué el monje elige meditar frente a un muro?

Reflexión

- ¿Por qué hacemos el bien?
- ¿Una "buena acción" debe ser desinteresada para ser buena?
- ¿Es legítimo querer ser recompensado por nuestros actos?
- ¿Por qué queremos ser reconocidos?
- ¿Es cierto que "la esperanza hace vivir"?
- ¿Tenemos necesidad de fundamentación para justificar nuestros actos?
- ¿Puede que en nuestra existencia no haya nada sagrado?
- ¿Es posible reconciliarse con la incertidumbre?
- ¿El deseo es un obstáculo para la bondad?
- ¿Se debe renunciar a si mismo para ser libre?

El embalaje

¿La realidad no es más que una apariencia?

Una pareja tenía desde hacía muchos años una tienda de pequeños objetos: la mujer recibía a los clientes, el hombre hacía los paquetes. Él se había convertido mientras tanto en un experto en este arte efímero, y por esta razón los clientes venían de muy lejos para conseguir un regalo envuelto en esos hermosos embalajes de tela, hechos en un santiamén.

La esposa estaba orgullosa de su marido. Como ella quería que fuese reconocido por todos, le propuso ir al templo a visitar a un gran maestro que le haría pasar la prueba definitiva. Muy enamorado de su esposa y deseoso de complacerla, aceptó, y se fue.

- El destino de un embalaje es desaparecer liberando su contenido -explicó el maestro.

- Sí, maestro -respondió el comerciante.

- ¿Sabrías desafiar al destino y crear un embalaje que ninguna mano pudiera profanar? -preguntó el maestro.

El hombre no pudo evitar pensar en el magnífico cuerpo de su esposa, y decidió concebir el embalaje no como vestidura, sino como piel.

- ¡Bravo! -dijo el venerable hombre-; te las has arreglado para crear un embalaje viviente, que nadie podrá deshacer. Eres un verdadero maestro. Que sepas, sin embargo -añadió-, que este secreto está maldito. Cada día, alguien te odiará con toda su alma y maldecirá tu nombre. Tal es el precio a pagar por tu arte.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el embalaje es un elemento importante del regalo?
- ¿Por qué los clientes aprecian tanto el embalaje?
- ¿Por qué el hombre va a pasar la última prueba?
- ¿Por qué el hombre debería vencer al destino?
- ¿De qué forma la piel es un envoltorio?
- ¿Por qué la piel es un embalaje inhabitual?
- ¿Por qué la invención de la piel como envoltorio sería "maldita"?
- ¿Por qué el maestro exige de su discípulo un cumplimiento tan terrible?
- ¿Qué representa la mujer en esta historia?
- ¿El hombre de esta historia es un aprendiz de brujo?

Reflexión

- ¿El embalaje es un elemento de engaño?
- ¿La realidad no es de hecho sino un envoltorio?
- ¿La piel sirve para ocultar o para hacer ver?
- ¿Es el cuerpo el envoltorio del alma?
- ¿Se ama a la persona o a su apariencia?
- ¿Hay ciertas competencias que vale más no adquirir?
- ¿La realidad interior de las cosas nos es inaccesible?
- ¿Tienen las cosas una naturaleza propia e inalienable?
- ¿Qué es más importante: la apariencia o la realidad?
- ¿La apariencia revela o esconde la realidad?

El bastón

¿Una cosa es algo distinto a aquello que ella es?

El estudiante llegó al monasterio, orgulloso de su nuevo bastón.

- ¿Qué es? -preguntó el maestro, señalando el objeto.

- No lo sé -respondió el discípulo, desconcertado y suspicaz.

Su maestro le recomendó entonces que fuera a dar un paseo y meditar con el fin de responder a la pregunta. Durante el camino, el discípulo encontró un campesino y le hizo la pregunta.

- Es un bastón, ¡por favor! -respondió el hombre tosco, asombrado.

Un poco más tarde, se encontró con un hombre bien vestido, visiblemente un hombre culto. Él le hizo de nuevo su pregunta.

- Es una rama de un árbol tallado y pulido, que sirve para apoyarse al caminar o para defenderse; se llama bastón -respondió el erudito.

Luego encontró a un monje, vestido con una túnica y llevando su tazón. Él también le hizo su pregunta.

- Es un signo de la impermanencia de las cosas, una manifestación de la vacuidad universal -afirmó el religioso.

El discípulo regresó ante su maestro, y cuando éste le preguntó sobre el resultado de su meditación, él consideró más prudente responder:

- Es un bastón, maestro.

El maestro se enojó.

- ¡Ah! ¡Me das la respuesta oficial! ¡Quieres demostrar que eres un buen estudiante del zen! ¿Para qué sirve entonces meditar?

En esto, él arrancó el bastón de las manos de su discípulo, le dió un golpe en el hombro, añadiendo:

- He aquí lo que es este objeto.

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el estudiante está orgulloso de su bastón?
- ¿Por qué el maestro le pregunta qué es ese objeto?
- ¿Por qué el discípulo se muestra suspicaz ante la pregunta del maestro?
- ¿Por qué el maestro envía al discípulo a dar un paseo?
- ¿Por qué el hombre tosco está asombrado?
- ¿Qué es lo que distingue al hombre tosco del hombre culto?
- ¿Qué es lo que distingue la respuesta del religioso de las dos otras?
- ¿Por qué cada uno tiene su propia definición del bastón?
- ¿Por qué el maestro habla de "respuesta oficial"?
- ¿El discípulo ha comprendido por qué el maestro le golpeó?

Reflexión

- ¿Por qué nos apegamos a los objetos?
- ¿Es posible vivir sin certezas?
- ¿El ser humano es en general conformista?
- ¿Hay que desconfiar de las evidencias o confiar en ellas?
- ¿Cuáles son los obstáculos que impiden ver la realidad de las cosas?
- ¿Hay que reflexionar siempre antes de responder?
- ¿Una cosa es sólo aquello que ella es?
- ¿Debemos encontrar las respuestas en nosotros mismos o en los otros?
- ¿Qué es lo que distingue una buena de una mala respuesta?
- ¿Cuál es el papel de un "buen" maestro?

La barca

¿El miedo nos impide vivir?

Un joven novicio y su viejo maestro cruzaban un río a bordo de una pequeña barca. Era invierno, el viento era fuerte, la superficie del agua agitada. El novicio estaba inquieto pues bajo las ráfagas de viento su embarcación parecía muy precaria. Una fina lluvia comenzó a caer, era el final del día, la visibilidad no era buena, y el joven sintió cómo el miedo le vencía.

Los dos hombres remaban en silencio, cuando tomó forma a través de las sombras otra barca. El novicio soltó entonces sus remos, señalando hacia la embarcación y le dijo a su maestro:

- Mirad maestro, ese barco viene derecho hacia nosotros. Con este viento que sopla es difícil maniobrar. ¡Va a chocar con nosotros!

Como el maestro no respondió, el novicio se levantó y comenzó a gritar.

- ¡Eh, al barco! ¿Qué hace? ¡Viene usted derecho hacia nosotros!

Por desgracia, nadie respondió.

- ¡Por favor! ¡Esto es una locura! ¿Quién es el loco que dirige esta barca?

A medida que se acercaba la barca, se pudo distinguir una vaga forma, inmóvil, cerca del timón. El novicio trató de llamarle la atención.

- ¡Eh, piloto! ¡Despiértate! ¡Vas a hacernos zozobrar!

Puesto que no obtuvo ninguna respuesta, él montó en cólera y se desgañitó en insultos, en imprecaciones y en amenazas.

- ¡Imbécil! ¡Cretino! ¡Como nos atropelles, te vas a enterar!

La barca siguió acercándose inexorablemente. Afortunadamente, en el último momento y por poco, por un remolino de la corriente o un gesto hábil del maestro, la colisión se evitó. Mas al

pasar por delante de la otra embarcación, los dos monjes se dieron cuenta de que no había nadie a bordo. La forma que el novicio había tomado por un hombre que dormía no era más que una grande bolsa hinchada.

El maestro se volvió entonces hacia su novicio y le preguntó:

- Dime, ¿contra quién estás pues enfadado?

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Por qué el novicio está inquieto desde el inicio de la historia?
- ¿Por qué el novicio suelta los remos en lugar de remar?
- ¿Por qué el maestro no responde a los llamamientos del novicio?
- ¿Por qué el maestro no intenta calmar al novicio?
- ¿Por qué el novicio monta en cólera?
- ¿Cómo es evitada la colisión?
- ¿Contra quién está enfadado el novicio?
- ¿Qué simboliza esta barca sin piloto?
- ¿Qué errores comete el novicio?
- ¿Qué distingue al maestro del discípulo?

Reflexión

- ¿Somos víctimas de las circunstancias?
- ¿Es la ira necesariamente mala consejera?
- ¿Es inquietante la vida?
- ¿Puede uno no escuchar sus inquietudes?
- ¿Es el miedo una reacción necesaria?
- ¿Nuestros temores provienen principalmente de nosotros mismos?
- ¿Hay que superar el miedo propio?
- ¿Por qué sentimos necesidad de insultar a los otros?
- ¿Es posible y deseable quedarse siempre tranquilo?
- ¿Es sensato confiar en la providencia?

Pulir el azulejo

¿Debemos buscar la perfección?

- *¿Qué haces? -preguntó el maestro a su discípulo, sentado en el suelo.*

- *Hago zazen –respondió este último.*

- *¡Ah! ¿Y por qué estás haciendo zazen?*

- *Quiero convertirme en Buddha.*

Acto seguido, el maestro se sentó junto a su discípulo después de coger un azulejo que comenzó a frotar con cuidado.

El discípulo, intrigado, preguntó entonces:

- *Maestro, ¿por qué pulís ese azulejo?*

- *Quiero hacer un espejo, simplemente.*

- *¡Pero -exclamó el estudiante, perplejo- eso es imposible!*

- *¿Y convertirse en Buddha haciendo zazen es posible? -respondió el maestro.*

Algunas cuestiones para profundizar y seguir trabajando

Comprensión

- ¿Cuál es la meta de la práctica del zazen?
- ¿Por qué el discípulo quiere convertirse en Buddha?
- ¿El discípulo puede llegar a ser Buddha?
- ¿Piensa el maestro realmente que el azulejo puede convertirse en un espejo?
- ¿Cómo funciona la analogía del maestro?
- ¿Por qué el estudiante se queda perplejo?
- ¿Por qué el maestro elige esta forma de lanzar su mensaje?
- ¿Qué representa la metáfora del pulido?
- ¿El maestro es sarcástico con su discípulo?
- ¿El maestro piensa que se puede llegar a ser Buddha haciendo zazen?

Reflexión

- ¿Cuál es el interés del ejercicio de la meditación?
- ¿Cuál es la diferencia entre meditar y reflexionar?
- ¿Por qué queremos ser perfectos?
- ¿Podemos alcanzar algún tipo de perfección?
- ¿Es bueno buscar la perfección?
- ¿Es deseable no conocer la perplejidad?
- ¿Es necesario entrever siempre lo irrisorio de las cosas?
- ¿Es absurdo desear lo imposible?
- ¿La ironía es un medio apropiado de enseñanza?
- ¿Se puede provocar la iluminación en los otros?