

Inka Para Thomas Pastor

Thomas Pastor Ji Do Pop Sa Nim recibió inka en una ceremonia en el Centro Zen Providence el 6 de abril de 2002.

Pastor Pop Sa Nim es fundador (1994) y abad del Great Bright Zen Center.

Comenzó su estudio formal en la **Kwan Um School of Zen** a fines de los 80s con el Maestro Zen Ji Bong. Además de sus responsabilidades en la enseñanza en el Great Bright Zen Center, Pastor PSN también enseña en un Curso de Introducción al Buddhismo Zen en la Universidad de Nevada, Las Vegas.

Él inició un programa de meditación Zen en la Prisión Federal Nellis hace cinco años, que ahora es uno de los que tienen mayor tasa de asistencia entre cualquiera de los programas voluntarios en esa prisión. Ex músico profesional, que ahora trabaja como secretario-tesorero del Sindicato de Músicos de Las Vegas, Pastor PSN ha grabado con más de 100 luminarias y músicos de sesión. Es casado y tiene dos hijos.

COMBATE DHARMA

Pregunta: Así que usted es del Great Bright Zen Center. El Maestro Chinul hablaba de la

brillantez. Decía que el punto de toda la práctica es rastrear la brillantez. Entonces, cuando usted rastrea la brillantez, ¿adónde va?

Pastor PSN: La luz sobre ti está irradiando brillantemente.

P.: Gracias.

P.: Así que usted vive en Las Vegas y las entradas para el Cirque du Soleil cuestan cien dólares cada una. ¿Puede conseguirme una entrada gratis para el Cirque du Soleil?

PPSN: Saca tu billetera.

P.: Me di cuenta durante la ceremonia de que Olivia andaba vagabundeando por ahí y luego regresaba a su madre, y también Justine está sentándose con su padre, y Kimball está sentándose con su madre. Entonces, ¿cómo saben los niños retornar a sus padres?

PPSN: ¿Dónde viven tus padres?

P.: ¡No sé!

PPSN: Bien, cuando lo sepas, vuelve y pregúntame nuevamente.

P.: Okey.

P.: Hola, tengo un amigo de Las Vegas. Cuando lo conocí, no sabía que la gente vivía realmente en Las Vegas, entonces dije: "¿Cómo puedes vivir en Las Vegas? Y él dijo: "Oh no, está bien, hay gran cantidad de gente normal allí".

Inka Para Thomas Pastor

Y yo no lo conocía a usted en absoluto, entonces ¿cómo puede mostrarme que usted es normal, uno de los normales?

PPSN: El piso es amarillo, el almohadón es azul.

P.: Gracias.

P.: Thom, más temprano escuché al pasar una conversación en el pasillo en la cual se le preguntaba si quizás usted tocaría el saxo esta noche, y usted dudaba, y no parecía que lo haría. Esta noche habrá una celebración y si esta noche usted no toca el saxo, ¿cómo celebrará?

PPSN: Be Bop
Beeeeeeeeeeeeeeee

P.: Gracias por tocar.

CHARLA DHARMA

(Levanta el bastón Zen sobre la cabeza, luego golpea la mesa con el bastón).

La nube es la montaña, la montaña es la nube.

(Levanta el bastón Zen sobre la cabeza, luego golpea la mesa con el bastón).

Originalmente, no montaña, no nube.

(Levanta el bastón Zen sobre la cabeza, luego golpea la mesa con el bastón).

Nube es nube, montaña es montaña.

¿Cuál de estas afirmaciones es verdad?

Si lo encuentran, este bastón los golpeará treinta veces. Si no lo encuentran, este bastón los golpeará treinta veces.

¿Qué pueden hacer?

KATZ!

La nube es blanca, la montaña es azul.

El tercer patriarca una vez escribió:

Negar la realidad de las cosas es perder su realidad; afirmar la vaciedad de las cosas es perder su realidad. Cuanto más hables sobre esto, más lejos te extravías de la verdad. Deja de hablar y pensar y no hay nada de lo que no seas capaz de conocer.

Como muchos de nosotros, mis primeros años estuvieron caracterizados por fuertes apegos – no sólo a unas pocas cosas, sino a muchas cosas. Poco comprendía que esto era un precursor de sufrimiento – siempre queriendo algo, queriendo algo, queriendo algo. Nunca se me ocurría que este mismo querer era la fuente y el fundamento de la infelicidad. La mente de deseo mata los recursos necesarios para hallar aquello que estamos buscando, a saber, encontrar nuestro centro.

Durante veinte años me gané la vida como músico profesional, y

Inka Para Thomas Pastor

aunque viajaba y grababa con artistas destacados como Frank Sinatra, Tom Jones, Sammy Davis Jr., y demás, nunca era suficiente. Siempre había algo perdido, algo insatisfactorio sobre esta vida.

Algunos pocos de mis amigos habían hecho contratos por su cuenta, y durante un tiempo eso era una fuerza impulsiva. Más, más, más, era el grito insaciable.

Irónicamente, tenía una linda familia y hogar. Aun tengo la misma linda familia y hogar. De hecho, mi hija Jane hizo el viaje desde Los Angeles para estar hoy aquí con nosotros. En esa época, sin embargo, esta vaciedad seguía mordiéndome. Aunque yo estaba presente para todas las funciones familiares importantes y para los feriados, aquellos eventos por lo general me encontraban perdido en alguna parte de mis pensamientos.

Perdido en una búsqueda de algo que aunque evasivo, al parecer, o así pensaba, tenía forma y definición. Si sólo pudiera encontrarlo.

La música puede ser un gran vehículo para expresar *wu shin* o no mente. En pocas ocasiones cuando se formaba una actuación de concierto en particular, flotando sobre la mera técnica, podrían aparecer algunos resultados interesantes. Era como capturar un relámpago en una jarra, pero sin saber nunca lo

suficiente cuándo aparecería nuevamente.

Leí un poco sobre meditación en esa época y comencé una búsqueda superficial, de diletante, de sentido por medio de libros, esperando que eso contribuyera de algún modo a mi experiencia musical. La vida se balanceó a lo largo de este camino durante un tiempo hasta que una llamada telefónica de mi sobrino una mañana reveló amargamente que mi hermano Bob había muerto durante su sueño la noche anterior. Sin advertencias, su corazón simplemente dejó de latir.

En retrospectiva, su muerte se volvió una herramienta fuerte de enseñanza. Como dice el maestro Zen Seung Sahn, "esta vida no te garantiza nada".

Yo no estaba familiarizado con ese término entonces, pero ciertamente la verdad de esa enseñanza se volvió evidente de inmediato. Mi hermano ya estaba muerto, y aquí estaba yo colgándome de los estantes de la sección de filosofía oriental de la librería Barnes and Noble. Me impactó que algún día yo podía ser un viejo aun siguiendo el mismo curso, ¿y para qué?

Otra vez el tercer patriarca:

Retornar a la raíz es encontrar el sentido,

Pero perseguir las apariencias es perder la fuente.

Inka Para Thomas Pastor

Después de una conversación con un viejo amigo que muchos de ustedes deben conocer como el co-fundador del New Haven Zen Center, David Mott, fui introducido a la Kwan Um School of Zen. Por medio de la sabiduría y la guía del Maestro Zen Seung Sahn, el guía Maestro Zen Ji Bong, y más Yong Men Jong Jin (retiros de tres a siete días) de los que pueda recordar, el aferramiento y el apego a los que aludí antes en esta charla comenzaron a desaparecer lentamente.

Cuando aquietamos la mente y observamos cuidadosamente nuestra experiencia, vemos que este mundo es un mundo de cambio constante e inseguridad. Cualquier cosa que surja en nuestra vida, sin importar lo fuerte que intentemos estabilizarla, pasará. Cualquier cosa que aparece es transitoria y por lo tanto nunca puede durar. La conciencia y el objeto se revelan a sí mismos como continuamente disolviéndose como copos de nieve sobre un horno caliente. Cualquier cosa que aparezca no es confiable y no hay refugio, ni ancla, ni puerto seguro.

Nuevamente el tercer patriarca: *Si hay aun un solo trazo de esto y aquello, correcto o erróneo, la esencia de la mente se perderá en la confusión. Sólo deja que las cosas sean a su modo, y no habrá ni venir ni ir. Buscar la mente con la mente que discrimina es el error más grande de todos.*

Lograr esta mente es lograr la vaciedad, o como frecuentemente nos referimos a eso en nuestra escuela, 180 grados en el círculo de la enseñanza del Zen. Esto no es bueno, no es malo, y algunas prácticas realmente se detienen aquí. Vimalakirti enseñaba este estilo. El samadhi puede ser bastante intoxicante. Pero nuestra escuela enseña que si sólo hacemos esta práctica para mí, para aliviar alguna situación, algún dilema personal, o para conseguir un estado mental especial, la enseñanza es incompleta.

Todos nosotros hemos escuchado la historia de Sul. Es la historia de una muchachita que, como estudiante del famoso Maestro Zen Ma Jo, creció sólo manteniendo en mente a Kwan Se Um Posal como su práctica día sí y día no, y finalmente se volvió una gran Maestra Zen. Por fuera, sus acciones eran acciones ordinarias; por dentro, su mente era la mente de un Bodhisattva. Se casó y formó una familia grande, feliz. Muchas personas iban a verla por su sabiduría y sus enseñanzas. Un día cuando era una vieja, su nieta murió. Ella lloró amargamente tanto en el funeral como en su casa. Alguien finalmente le preguntó: "Tú has logrado la gran iluminación, así que entonces comprendes que no hay ni vida ni muerte. ¿Por qué estás llorando y por qué tu nieta es

Inka Para Thomas Pastor

un obstáculo para tu mente clara?"

Sul dejó de llorar inmediatamente y dijo: "Estas lágrimas son más grandes que todos los sutras, que todas las palabras de los patriarcas, y que todas las ceremonias posibles. Cuando mi nieta me escuche llorar, entrará en Nirvana".

Obviamente, las lágrimas de Sul no eran de Sul. Como Kwan Se Um Posal, su enseñanza demostraba claramente a "el que escucha los llantos del mundo".

Finalmente debemos abandonar nuestro *yo, mi, mío*. Después de todo, nunca fue acerca de ti en primer lugar. Todo lo que hagamos, debe surgir la pregunta ¿es para mí, o para todos los seres?

El Buddha dijo una vez: "Este mundo es un océano de sufrimiento". Entonces nuestro trabajo, el de cada uno de nosotros, es estar atentos, apreciar este momento, de hecho esta vida, lograr una mente que sea clara como el espacio, y ayudar a liberar a todos los seres del sufrimiento.

En cuanto a mi finado hermano: sólo Ji Jang Posal (Bodhisattva Ksitigarbha).

En cuanto a todos ustedes: ¿Cómo puedo ayudarlos?
(Levanta el bastón Zen sobre la cabeza, luego golpea la mesa con el bastón).

Aparecer es desaparecer, desaparecer es aparecer.

(Levanta el bastón Zen sobre la cabeza, luego golpea la mesa con el bastón).

No aparecer, no desaparecer.
(Levanta el bastón Zen sobre la cabeza, luego golpea la mesa con el bastón).

Aparecer es aparecer, desaparecer es desaparecer.
KATZ!

Rostros sonrientes apareciendo, (gira la cabeza y mira el altar), rostros sonrientes desapareciendo (girando de nuevo hacia la sangha).

Gracias a ustedes por escuchar.

Copyright de Kwan Um School of Zen, enlace de su Página Web:
www.kwanumzen.org

Enviado a Acharia desde el Centro Zen Budista Argentino:
www.czba.org