

Montaña Tambor del Dharma

Libros de bolsillo sobre sabiduría budista
Series de Práctica Chan

Práctica Chan y Fe

Maestro Sheng Yen

CONTENIDO

Práctica Chan y Fe.....	3
Sobre el autor: Maestro Sheng Yen.....	8
Apéndice.....	9

Práctica Chan y Fe

La gente interesada en la práctica Chan usualmente encuentra difícil tener fe religiosa. Como la fe es intrínsecamente emocional, y los que siguen el Chan ponen énfasis en la práctica personal para alcanzar beneficios físicos y mentales, o la experiencia de Chan, les es difícil aceptar la fe religiosa. Esto es realmente un gran error.

Mucha gente piensa que la práctica Chan sólo depende del propio esfuerzo, requiriendo independencia, mientras que todos aquellos que practican recitando el nombre de Buda sólo dependen de la ayuda externa. Ambos puntos de vista son incorrectos. En realidad, la práctica Chan también requiere ayuda externa, y la práctica de recitar el nombre de Buda también requiere del propio esfuerzo. Uno puede apenas convertirse en un practicante Chan a través del propio esfuerzo. En India, China y Tíbet, todos los que meditan necesitan el apoyo y la asistencia de maestros, deidades protectoras del Dharma, así como Budas y Bodhisatvas. Por esta razón es que los monasterios Chan en China han edificado y adoran las estatuas de las deidades protectoras del Dharma tales como las ocho divisiones de divinidades y los cuatro reyes deva.

En el pasado, eminentes maestros usualmente estimulaban a los practicantes Chan para “confiar sus cuerpos al monasterio y sus vidas a las deidades protectoras del Dharma” durante la meditación Chan. Uno no debe preocuparse por su cuerpo pues es deber de los maestros hacerlo. Uno debe simplemente seguir las rutinas del monasterio. Sin embargo, para lograr buenos resultados en la práctica, se necesita el sostén de las deidades protectoras del Dharma. Sin cuya asistencia, uno puede encontrarse con obstrucciones físicas y mentales, las cuales pueden tornarse en obstáculos demoníacos. Practicar Chan dependiendo solamente del propio esfuerzo, sin creer en el poder de los Budas, de los Bodhisatvas y de las deidades protectoras del Dharma no puede ser considerada, en modo alguno, una práctica de Budismo.

Los practicantes Chan necesitan saber que además de una diligente meditación y trabajo respecto del Chan, ellos también necesitan acumular méritos y cultivar la virtud. La idea de que uno puede alcanzar la iluminación o la liberación mediante la propia meditación, es en sí mismo un obstáculo que evita la real liberalización. ¿Cómo puede una persona egoísta lograr la iluminación?

Por ello, la escuela Chan también enfatiza prácticas tales como la entrega y el arrepentimiento. Si uno no muestra preocupación por todos los seres sensitivos, sinceramente se entrega a otros, y devotamente practica entregando y hace ofrendas, le será muy difícil lograr desarrollar satisfactoriamente su práctica espiritual. En el pasado, muchos maestros Chan que todavía no habían alcanzado la iluminación, estaban en los enormes monasterios entregados a su “trabajo para cultivarse.” Llevando a cabo toda clase de labores manuales para sus maestros y monasterios.

Tales trabajos incluían acarrear agua, cortar árboles, cocinar y otras actividades en la cocina, plantar vegetales, así como la limpieza y el mantenimiento del monasterios y de sus alrededores.

En un monasterio budista tradicional cuarenta y ocho tipos diferentes de trabajos son llevados a cabo por los practicantes monásticos. Aún al presente, ellos son relevados de los complejos trabajos solamente durante siete días de retiros Chan para evitar distracciones. De otro modo, cada monástico tiene asignados trabajos por largos períodos. Por lo tanto, sólo durante siete días de retiro Chan , hemos hecho una regla de solicitarle a cada participante que realice actividades simples.

Los monasterios Chan estimulan a los monásticos para dar las ropas que les sobran, dinero u otras posiciones a los necesitados, guardando tan sólo para las necesidades más básicas. En el pasado, las pertenencias de un típico practicante monástico Chan pesaban poco más de un kilo, pues ellos entregaban todo cuanto constituía o llegaba a su posesión.

Por estos ejemplos, podemos ver que un practicante Chan debe estar preparado para hacer ofrendas y practicar el dar, así como también deshacerse de los objetos personales innecesarios para darlos a aquellos que los necesitan. Desafortunadamente, muchos practicantes Chan al presente son presuntuosos, arrogantes, egoístas, insignificantes, y carecen de fe. Esto es lamentable y peligroso. ¿Cómo aconteció esto? Es porque la gente que decide adoptar la práctica Chan espera obtener experiencias físicas y mentales, tales como estabilidad, alegría y salud. Pero, una vez que esos objetivos son alcanzados, ellos ven tales logros como el producto de sus propios esfuerzos, antes que el resultado de la respuesta espiritual de los Budas y bodhisatvas, o del apoyo de las deidades protectoras del Dhama en el monasterio. Tampoco creen que tales efectos sean debido a la hábil guía de un venerable maestro o de cierto guía. Como consecuencia de ello, ellos se tornan arrogantes, presuntuosos y complacientes, perdiendo tanto la creencia como el sentido de respeto.

“Fe” significa que, a pesar de nuestras propias limitadas capacidades y conocimiento, creemos en la existencia de ciertas realidades. Esto puede ser mejor ilustrado por la expresión China: “La virtud sublime nos infunde admiración. Aunque parezca inalcanzable, nosotros la anhelamos en nuestros corazones.” Cuando vemos una montaña elevada, aunque aún no hayamos llegado a la cima, aún creemos que debe haber grandes maestros residiendo en las alturas, y que la escena debe ser fantástica. Cuanto más alto ascendemos más cosas descubrimos que no habíamos visto antes. Esta es una creencia basada en la admiración. Estado parados abajo y más lejos, reverenciamos lo que está por encima de nosotros, generando una creencia que debe haber algún poder desconocido por encima nuestro que nos puede ayudar. Pero si nuestra fe es insuficiente no podremos creer en las cosas respecto de las cuales el Budismo habla y que están más allá de nuestra percepción y nuestra práctica espiritual no será efectiva.

El Budismo Chan aboga por la creencia de nuestra propia naturaleza, esto es la creencia que nosotros podemos alcanzar el estado de Buda, y que nosotros originariamente somos como Budas, sin que nos falte un sólo atributo de Buda. El Budismo Chan asevera que sólo si podríamos dejar de lado nuestra propia centralidad, instantáneamente veríamos nuestro “rostro original,” entonces podríamos alcanzar el estado de Buda. Nuestro rostro original es el Buda en nuestra propia naturaleza. La naturaleza de Buda es inherente a nosotros, no es adquirida después de nuestro aprendizaje. Por esta razón mucha gente confunde el Budismo Chan y deja de lado la importancia de la fe.

La teoría básica que todos somos intrínsecamente Budas es correcta. Pero en la práctica, no resulta de la misma manera. Como un ejemplo, cualquiera puede convertirse en un padre, ¿pero eso no significa que un niño recién nacido es un padre. Él todavía tiene que crecer y alcanzar la adultez. El aún no es un padre, es todavía un bebé. ¿Podrá un bebé convertirse en padre en el futuro? No necesariamente. Aquellos que han hecho votos monásticos a una temprana edad y practican el celibato no se convertirán en padres, ni aquellos que se hayan casado pero no son fértiles.

En teoría, cada uno puede ser un padre. Pero en la actualidad, no es necesariamente así.

De manera similar, en la sociedad democrática cada ciudadano tiene el derecho de votar, y ser elegido. Pero, mientras la mayoría tiene el derecho de votar, pocos tienen la oportunidad de ser elegidos. Debido a falta de habilidad u otras causas y condiciones, ellos sólo pueden votar pero nunca ser elegidos. Pero, también están aquellos quienes, debido a que escuchan las enseñanzas Chan, “cada uno posee una naturaleza Búdica,” imaginan que ellos mismos son como equivalentes a Budas con una sabiduría perfecta, a pesar de que ellos no son más que gente ignorante y mediocre. Viendo las imágenes de Buda ellos no sólo se rehusan a postrarse, sino que se burlan, diciendo que como ellos son Budas del presente, no se postran ante los Budas del pasado. Ellos piensan, “Tengo a Buda dentro mío. Por qué molestarme en adorar estatuas de arcilla o madera de Budas, o sus imágenes pintadas.” Tales personas creen que sólo sus propias mentes son el Buda y no existe ningún Buda fuera de sus mentes. Cuando ellos ven que otras personas se postran, ellos lo llaman apego. Cuando una persona se postra ante un maestro venerable, estos “auto-proclamados” practicantes Chan sacuden sus cabezas y suspiran. “No hay necesidad de postrarse ante el Buda, dejemos eso sólo a los monásticos.”

Una vez, cuando algunos estaban postrados ante mí, ellos fueron levantados por un practicante laico quien les dijo, “¡No se postren! ¡No lastimen al maestro!” ¿Yo, ante quién los seguidores estaban postrados, había sido lastimado? Estaba asombrado, entonces pregunté “¿Qué quieres decir? ¿Cómo me están lastimando?” El dijo, “¿Si tu eres realmente un eminente monje de grandes logros, todavía necesitas tener gente postrada ante tí?” Si así es significa que todavía hay apego en tu mente.

A mayor cantidad de gente que se postra ante tí, mayor es tu sentimiento de ser un monje eminente. Tú no obtendrás liberación e iluminación en toda tu vida.”

Pensé para mis adentros, “¡Bueno! Él tiene razón.”

El practicante laico continuó, “Si tú ya has obtenido la liberación, entonces cuando él se postra ante tí, tú. deberías reprocharle diciendo, “No tengas apego a nada.

Puesto que uno debiera tener noción del no yo, persona, seres con sensaciones, o seres con esperanza de vida, naturalmente uno no debería tener la noción de maestro o discípulo. ¿Por qué molestar para hacer postraciones?”

¡Oh! Este laico tiene realmente una lengua afilada. Le pregunté ¿Te postrarás ante el Buda?

Él dijo, “Me postré ante el Buda dentro mío.”

Pregunté, “ ¿Cómo lo haces?”

Él contestó, “No lo hago con mi cuerpo, sino con mi mente.”

Pregunté, “ ¿Cómo lo haces con tu mente?”

Él dijo, “Alcanzar un estado de mente libre y fácil es postración. No teniendo obstrucciones en la mente es postración.” Lo que él quiso decir es que no había necesidad de postrarse ante Budas y bodishatvas, y que él no creía en nada más que en él mismo. De hecho esto no es Budismo ni es Chan, sino una visión arrogadamente demoníaca que carece de fe. Este tipo de persona debe haber tenido alguna experiencia menor en meditación y desarrollado una gran auto-confianza, lo que llamamos “apego de orgullo superior.” Después de haber leído algunos textos Chan no genuinos, ellos son atrapados por puntos de vista equivocados. Así en esta vida, ellos creen haber alcanzado la liberación. Una vez muertos, ellos podrían renacer en el reino celestial si ellos tienen gran mérito. De todos modos ellos no tienen una visión y entendimiento correctos ni creen en las Tres Joyas, por ello ellos habrán de caer en un plano miserable de existencia una vez que se hallan gastado sus recompensas kármicas. Si ellos adoptan una actitud impropia, no guardan los preceptos, y siempre hacen maldades, ellos caerán en el infierno tan rápido como una flecha.

Por lo tanto, los maestros Chan creen en la existencia del cielo, infierno, tierras de Buda, y mundos de problemas. Sólo a practicantes Chan muy avanzados quienes están practicando vigorosamente pero aún están anclados a algún apego en sus mentes un maestro Chan les diría “No hay Buda, no hay Dharma, no hay Sangha. No hay cielo ni infierno.” Los maestros Chan dicen esto pues la liberación nunca puede ser alcanzada si la mente de uno sigue apegada a las Tres Joyas, cielo, infierno. Por otra parte, inciándose como practicantes Chan deben recordarse hacer una clara distinción entre causa y efecto, y entre gente ordinaria y sabios. De otra manera, al hablar contra el apego, ellos quedarían atrapados en puntos de vista invertidos, revirtiendo causa y efecto, y, como gente ordinaria, haciéndose pasar por sabios. Gente ordinaria es sólo gente ordinaria.

Nosotros no debemos imaginarnos a nosotros mismos como antiguos Budas quienes reaparecen en este mundo, iguales en todos los respetos a los Budas del pasado, presente y futuro.

La práctica Chan no es sólo sentarse a meditar. Práctica Chan no sólo es acerca de hablar sobre una enorme y única búsqueda de la iluminación y querer ser igual a todos los Budas pasados, presentes y futuros. Mientras se promocionan las enseñanzas Chan, nosotros deberíamos enfatizar la importancia de la fe. Haciendo eso, le facilitaremos a la gente la práctica satisfactoria y le ayudaríamos a desarrollar positivamente su personalidad.

El método Chan también requiere que nosotros debamos dejar ir nuestro apego al ego. Esto debe comenzar teniendo fe, practicar el dar, y guardar los preceptos. Eliminar este apego requiere un sentido de vergüenza, humildad, gratitud y arrepentimiento. Nosotros debemos también tener fe en las Tres Joyas, Budas y Bodhisatvas, las varias deidades protectoras del Dharma y los patriarcas Chan, así como también en los maestros que guían nuestra práctica.

Por el contrario, si usted es tan arrogante que, habiéndose apenas embarcado en el camino Chan, usted se niega a postrarse ante Buda, respetar el Dharma y el Sangha, o creer en las variadas deidades Protectoras del Dharma, entonces no piense siquiera en la posibilidad de lograr la iluminación o de ver su verdadera naturaleza.

Sobre el Autor: Maestro Sheng Yen

Cuando escucho las enseñanzas del Maestro Sheng Yen, mi inmediato y más profundo sentimiento es que estoy escuchando palabras de sabiduría de alguien quien es muy experimentado y un gran practicante.

-Su Santidad el Dalai Lama

El Maestro Chan Sheng Yen es un gran maestro y tengo enorme confianza en sus enseñanzas y sabiduría. Me siento privilegiado en ser su amigo, y admiro lo que él ha estado haciendo para el Buda-Dharma tanto en el Oriente como en el Occidente.

-Thich Nhat Hanh

El maestro Sheng Yen, de renombre internacional está haciendo centellejar un renacimiento del Budismo Chino, es una gema viviente del mundo Budista contemporáneo. En 1998 una encuesta llevada a cabo por la revista *Common Wealth* de Taiwán lo seleccionó como uno de los “cincuenta personajes más influyentes en Taiwán en los pasados cuatrocientos años.” Desde que se convirtió en un monje a los trece años, el Maestro Sheng Yen ha sentido que “el Dharma es tan bueno, mas todavía poca gente lo conoce, y también mucha gente lo malinterpreta.” Por ello es que él aboga por el estudio del Dharma en forma diligente así que él mismo puede ayudar a mucha gente a beneficiarse con el mismo.

El Maestro Sheng Yen ha recibido la transmisión del Dharma en los linajes del Budismo Chan Linji (Rinzai Japonés) y Caodong (Soto Japonés). Él es un maestro Chan enormemente respetado y se ha destacado en proporcionar un más profundo entendimiento del Budismo Chan en el Occidente. En la Cumbre sobre la Paz Mundial del Milenio llevada a cabo en las Naciones Unidas en el año 2000, el Maestro Sheng Yen fue el único líder religioso Budista Chino en dicha cumbre, quien pronunció un discurso en la conferencia y también el único Budista entre diez distinguidos líderes religiosos seleccionados para asistir a una Cumbre dentro de la misma Cumbre para discutir la formación de un Consejo Consultivo Internacional.

En 1997 él asistió al Décimo Primer Encuentro Internacional de Gente y Religiones, evento que tuvo lugar en Italia e incluyó un diálogo con el Dalai Lama en Nueva York titulado “En El Espíritu de Manjushri: Las Sabias Enseñanzas del Budismo” en 1998. Él también fue invitado a la Cumbre asociada a las Naciones Unidas denominada Cumbre Del milenio para la Paz Mundial de Líderes Religiosos y Espirituales, del 2000, y en el 2002, en el encuentro anual del Foro Económico Mundial en Nueva York.

El maestro Sheng Yen es un prolífico autor quien ha escrito intensivamente sobre todos los aspectos del Budismo. Él es el fundador de la Montaña Tambor del Dharma, una organización Budista con base en Taiwán que incluye una amplia gama de actividades monásticas y educativas para promover el Budismo en la comunidad internacional.

Apéndice

Guía de Bolsillo de la Montaña Tambor del Dharma para la Sabiduría Budista.

Las series de libros que ya han sido publicados son:

E-1 Encuentro de Mentes

E-2 En el Espíriu de Chan

E-3 Una Introducción General a los Preceptos Bodhisatvas

E-4 Los Efectos de la Meditación Chan

E-5 El Significado de la Vida

E-6 Las Ocho Formas de la Meditación en Movimiento del Tambor del Dharma

E- 7 El Budadharmma en la Vida Diaria

E- 8 Familia Feliz y Carrera Triunfante

E- 9 Práctica Chan y Fe

Venerable Maestro Chan Sheng Yen
Libros de Edición Inglesa que ya han sido publicados:

- Sabiduría Zen
- Iluminación Completa
- Fe en la Mente.
- Obteniendo la Mente Búdica
- Hato de Bueyes en la Bahía Morgan
- La Poesía de la Iluminación
- El Espejo Infinito
- La Espada de la Sabiduría
- Tambor del Dharma
- No Hay Sufrimiento
- Sabiduría Sútil
- Silencio Iluminador
- Agarrando la Pluma sobre un abanico
- Canción de la Mente
- Los Seis Paramitas
- Poniendo en Movimiento la Rueda del Dharma.
- Huella del Buey.

.

.

Ramas en Ultramar

U.S.A.

Centro de Meditación Chan en Nueva York

Tel: 1-718-592-6593 Fax: 1-718-592-0717

Dirección: 90-56 Avenue Corona Elmhurst, NY 11373, U.S.A. (EEUU)

<http://www.chancenter.org>

Centro de Retiro Tambor del Dharma

Tel: 1-845-744-8114 Fax: 1-845-744-8483

Dirección: 184 Quannacut Road Pine Bush, NY 12566, U.S.A. (EEUU)

Centro de Práctica en Davis

Tel: 1-530-297-1972 Fax: 1-530-297-1972

Dirección: 6600 Park Orchard Circle #6221, Davis, CA 95616, U.S.A. (EEUU)

Oficina de Enlace en California

Tel: 1-626-572-5472 Fax: 1-818-248-1614

Dirección: 1168 South San Gabriel Blvd. # R, Rosemead, CA 91770, U.S.A. (EEUU)

<http://www.ddmla.org/>

Oficina de Enlace en Florida

Tel: 1-386-322-0524

Dirección: Herndon Library 4324 East Colonial Dr. Orlando, Fl 32803, U.S.A. (EEUU)

Oficina de Enlace en Nueva York

Tel: 1-718-592-6593 Fax: 1-718-592-0717

Dirección: 90-56 Corona Ave. Elmhurst, NY 11373, U.S.A. (EEUU)

<http://www.ddmba.com>

Oficina de Enlace en Georgia

Tel: 1-770-416-0941

Fax: 1-770-417-5897

Dirección: 4977 Dillard's Mill Way Duluth, GA 30096 U.S.A. (EEUU)

Oficina de Enlace en Illinois

Tel: 1-847-824-6882 Fax: 1-847-480-9064

Dirección: 1234 N. River Road M. Prospect, IL 60056 U.S.A. (EEUU)

<http://www.ddmbachicago.org/>

Centro de Práctica en Belvidere

Tel: 1-815-871-2026 Fax: 1-815-574-5550

Dirección: 1632 S. State Street Belvidere, IL 61008 U.S.A. (EEUU)

Oficina de Enlace en Michigan

Tel: 1-517-332-0003 Fax: 1-517-332-0003

Dirección: 1431 Stanlake Drive E. Lansing, MI 48823 U.S.A. (EEUU)

Oficina de Enlace en Nueva Jersey

Tel: 1-732-249-1898 Fax: 1-609-716-1773

Dirección: 789 Jersey Avenue New Brunswick, NJ 08091 U.S.A. (EEUU)

<http://www.ddmba.nj.org/>

Centro de Práctica en Long Island

Tel: 1-631-689-8548

Dirección: P.O. Box 423 Upton NY 11973, U.S.A. (EEUU)

Oficina de Enlace en Rochester

Tel: 1-585-242-9096 Fax: 1-716-242-9096

Dirección: 170 Maywood Drive Rochester NY 14618 U.S.A. (EEUU)

<http://www.geocities.com/ddmbarochny.org/>

Oficina de Enlace en Carolina del Norte

Tel: 1-919-450-2668 Fax: 1-919-450-2668

Dirección: 323 Witney Lane, Durham NC 27713 U.S.A. (EEUU)

<http://www.ddmbanc.org/>

Oficina de Enlace en Oregón

Tel: 1-503-577-1589 Fax: 1-360-254-4109

Dirección: 12715 SW 158th Terrace Beaverton, OR 97007 U.S.A. (EEUU)

Centro de Práctica en Pennsylvania

Tel: 1-814-867-9253

Dirección: 425 Waupelani Dr. #515 State College, PA 16801 U.S.A. (EEUU)

<http://www.collegedharma.org/ddmbapa>

Centro de Práctica en Arlington

Tel: 1-817-265-9661 Fax: 1-817-274-7067

Dirección: 2150 East Pioneer Pkwy Arlington, TX 76010 U.S.A. (EEUU)

Oficina de Enlace en Texas

Tel: 1-512-249-9220 Fax: 1-512-249-9496

Dirección: 9904 Brightling Lane Austin, Austin, TX 78750, U.S.A. (EEUU)

Centro de Práctica en Vermont

Tel: 1-802-658-3431 Fax: 1-802-658-3413

Dirección: 16 Bower Street S. Burlington, VT 05403 U.S.A. (EEUU)

<http://www.ddmbavt.org/>

Oficina de Enlace en Washington

Tel: 1-425-957-4597

Dirección: 14028 Be-Red Road Bellevue, WA 98007 U.S.A. (EEUU)

<http://www.ddmbaseattle.org/>

Centro de Práctica en San Francisco

Tel: 1-650-692-3259

Dirección: 2do. Piso, 1842 El Camino Real, Burlingame, CA 94010, U.S.A. (EEUU)

Centro de Práctica en Florida

Tel: 1-727-393-9588 Fax: 1-727-393-9588

Dirección: Safety Harbor Library 101 2nd. St. N Safety Harbor, FL, U.S.A. (EEUU)

Oficina de Enlace en Toronto

Tel: 1-416-691-8429

Dirección: 303A, 3er. floor, Metro Square Mall, 3636 Avenue East Steeles, Markham, Ontario, L3R 1K9, Canadá

Oficina de Enlace en Vancouver

Tel: 1-604-277-1357 Fax: 1-604-277-1352

Dirección: 10800 No. 5 Road Richmond, B.C. V7A 4E5, Canada.

ASIA

Sucursal en Singapur

Tel: 65-6735-5900 Fax: 65-6735-8900

Dirección: 30, Sultán Mohamed Road #04-00 Lam Ann Building, Singapore 238974.

Información sobre Budismo de la Montaña Tambor del Dharma

Tel: 60-3-7960-0841 Fax: 60-3-7960-0842

Dirección: No. 7, Jalan Changgai (6/22), 46000 Petaling Jaya, Selangor MALASIA.

<http://www.ddm.org.my>

Sucursal en Hong Kong

Tel: 852-2310-0180 Fax: 852-2591-4810

Dirección: Room 205 2do. floor, Block B, Edificio Industrial Alexandra 23-27 Wing Wong Street, Lai Chi Kok, Kowloon, HONG KONG

<http://www.ddmhk.org.hk>

Oficina de Enlace en Thailandia

Tel: 662-2535819 Fax: 662-2533098

Dirección: 1041/29 Soi Nailerd Ploenchit Rd., 10330 Bangkok, Thailandia

Oceanía

Oficina de Enlace en Melbourne

Tel: 61-421-850290

Dirección: 115 Serpells Road Templestowe, VIC3106

<http://www.ddm.org.au>

Oficina de Enlace en Sydney

Tel: 61-4131-85603 Fax: 61-2-9283-3168

Dirección: Luck Garden, 413-425 Beamish Street, Campsie NSW 2194,
AUSTRALIA

<http://www.ddm.org.au>

Europa

Oficina de Enlace en Luxemburgo

Tel: 352-400-080 Fax: 352-290-311

Dirección: 15, Rue Jean Schaack L-2563 Bonnevoie G.D. DE LUXEMBURGO

Otros

Centro Budista del Dharma

Tel: 385-481-0074 Fax: 385-481-0074

Dirección: Dorciceva 23/Iv, Zagreb, Croacia

Contacto: Karmen Mahalinec

<http://www.dharmaloka.org>

Centro Chan de Polonia

Tel: 22-727-5663 Fax: 22-727-5663

Dirección: Pawel Rosciszewski, Beata Kazimierska

Suiza

Tel: 41-1-382-1676 Fax: 41-1-382-1676

Contacto : Max Kalin

<http://www.chan.ch>

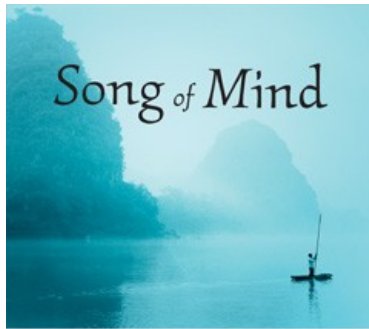
Asociación Chan Occidental

Tel: 44-17-1586-6293

Dirección: 24 Woodgate AVE. Bury, Lancashire, BSL97RU, U.K.

Contacto: John Crook

<http://www.chanfellowship.org>

Wisdom from the Zen Classic *Xin Ming*

Chan Master
Sheng Yen

Maestro Chan Sheng Yen

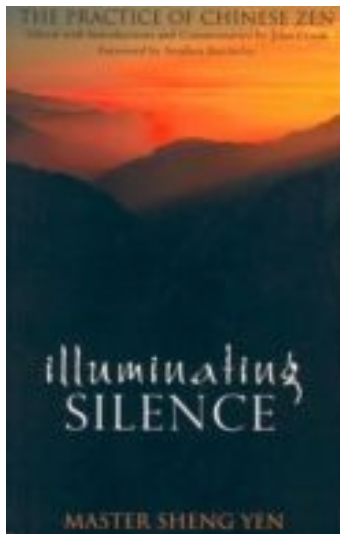
Canción de la Mente

Sabiduría del Clásico Zen *Xin Ming*

Las Conferencias sobre Dharma de la Canción de la Mente de Maestro de Niutou Farong que constituye el material de este libro fueran dadas durante varios retiros de siete días en América por el Maestro Chan Sheng Yen.

En el poema Canción de la Mente, Niutou explica que nuestra mente es originariamente pura, pero cuando siquiera un pensamiento entra en la mente, su pureza se pierde. Él por lo tanto le dá gran importancia sobre un método de práctica, el cual es para vigilar los pensamientos nuestros que surgen y caen. Pero el surgimiento y caída (literalmente, nacimiento y muerte) de pensamientos es ilusorio, porque si el actual pensamiento permanece inmóvil, y no desaparece, entonces el siguiente pensamiento no aparecerá.

(c) 2004 Publicaciones Tambor del Dharma

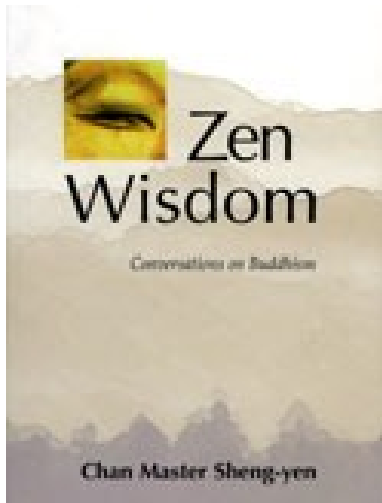
Maestro Chan Sheng Yen

Silencio Iluminador

La Práctica del Zen Chino

El autor explica que la poesía y enseñanzas del gran Maestro Hongzi las cuales fueron transmitidas a Japón para formar la raíz práctica del Zen Soto por el famoso monje Dogen. La evocación de la atmósfera del retiro y la práctica es poderosamente conveniente cuando el editor hace una recapitulación de su propia experiencia a través de varios años de entrenamiento.

Los discursos son lúcidos y directos, esbozados ampliamente sobre la base del Budismo Chino, y dichos en un idioma refrescantemente moderno. Tal vez porque la propuesta fue relativamente pequeña e íntima, la gentileza, calidez y humor del Maestro Sheng Yen es irradiado a través del texto. (c) 2004 Publicaciones Watkins

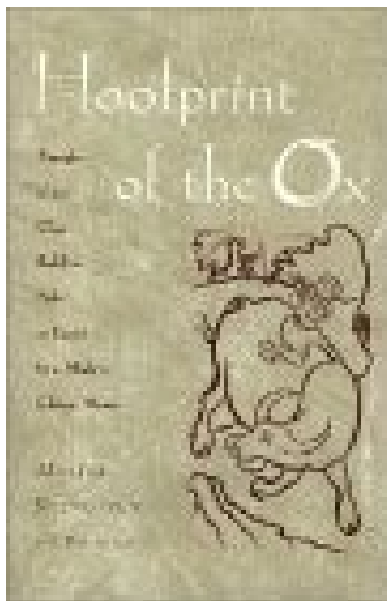

Maestro Chan Sheng-Yen
Sabiduría Zen
Conversaciones sobre Budismo

En el libro, el Maestro Chan Sheng-Yen responde preguntas de sus alumnos con claridad y profundidad. Coleccionado a lo largo de varios años, estas conversaciones están enfocadas sobre simples, pero aparentemente evasivos principios de la práctica Chan. Combinando sabiduría con conocimiento del mundo contemporáneo, el Maestro Sheng Yen nos demuestra que las enseñanzas Chan y Budista están aún frescas y son relevantes para el mundo actual.

El autor explica que para practicar Chan necesitamos aprender las enseñanzas de Buda, y aplicar esas enseñanzas en la vida diaria así como la meditación Chan. Él también enfatiza Chan como el camino del bodhisatva, para quienes la sabiduría y la compasión son inseparables.

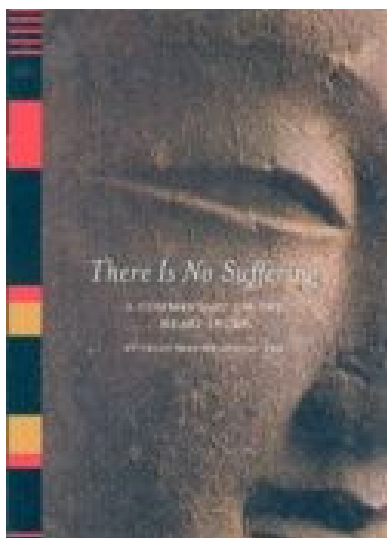
(c) 2004 Shambala Publications, Inc.

Maestro Chan Sheng Yen
Huella del Buey
Principios del camino del Budismo Chan

Usualmente malinterpretado como un sistema de juegos mentales, el camino Chan guía hacia la iluminación a través de aparentes contradicciones. Mientras requiere la disciplina mental y física de la doctrina Budista tradicional, éste asevera que la sabiduría (naturaleza Búdica) es innata e inmediata en todos los seres vivos, y por ende no puede ser alcanzada a través de las estrictas devociones de las prácticas religiosas. Usted la alcanzará sin haber partido. Tomando el título de una famosa serie de pinturas que simbolizan el camino Chan es como la búsqueda de un pastor para encontrar su indómito buey, es un guía de inspiración para el auto-

descubrimiento a través de la transformación mental. (c) 2001 Oxford University Press, Inc.

Maestro Chan Sheng Yen

No hay Sufrimiento

Un Comentario sobre el Sutra Corazón

No hay Sufrimientos es un comentario del Maestro Chan Sheng Yen sobre el Sutra Corazón. Él habla sobre el sutra desde el punto de vista Chan, y presenta una serie de métodos de contemplación, alentando a los lectores para experimentarlo directamente a través de la meditación en la vida diaria. De esta manera leyendo el Sutra Corazón se logra más que un mero ejercicio intelectual; se convierte en un método de práctica por el cual uno puede despertar a la sabiduría inherente en cada uno

de nosotros.

Ya sea que uno quiera alcanzar un mejor entendimiento de los conceptos Budistas o profundizar la práctica de la meditación, este comentario sobre el Sutra Corazón le puede ayudar. (c) 2001 North Atlantic Books.

Guía de Bolsillo para la Sabiduría Búdica.
Inglés E-9

Series de Práctica Chan

Práctica Chan y Fe

Autor: Venerable Maestro Chan Sheng-Yen

Traducción: Oficina de Asuntos Internacionales, DDM

Traductora al español: Dra. Susana N. Vittadini Andrés

Publicista: Montaña Tambor del Dharma.

Departamento de Promoción de libros de la Montaña Tambor del Dharma para distribución Gratuita.

Dirección: 5F, No. 186, Gongguan Rd., Beitou, Taipei 11244, Taiwan, R.O.C.

Teléfono: 886-2-28934646

Fax: 886-2-28960731

Página web: <http://www.ddm.org.tw>

Primera Edición: Impresa en Taiwán, Julio 2005.

ISBN: 986-81352-0-6

Libro de distribución gratuita para formar enlaces kármicos. Donaciones para ayudar a realizar impresiones adicionales son bienvenidas. El costo de impresión es de US \$ 1 para 3 copias. Las donaciones pueden efectuarse en cualquier centro de la Montaña Tambor del Dharma.

Derechos de Autor © 2005 por Dharma Drum Mountain.

Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida sin permiso escrito del editor.