

Todo Tiene Su Tiempo
Por Rev. Yin Zhi Shakya, OHY
Relato #63

El Deterioro de lo Impermanente – Todo llega, todo pasa
Foto exclusivamente para 'Acharia'

Cuando era chica siempre me gustaba preguntarle a mi abuelita todo lo que se me ocurría y que no tenía una respuesta para eso.

Tenía yo cuatro años de edad y me acuerdo que vivíamos en una casa de inquilinato, por no decir una cuartería, hacinados en una habitación, mi abuelita, mi mamá, dos tías—hermanas de mi madre—y yo. Que conste, que nunca me di cuenta que éramos pobres o diríamos miserables y que no había “nada de nada”, ni siquiera los llamados regalos de Navidad, que por cierto, no sabía que existían.

Una vez, después de observar una cantidad enorme de cucarachas que caminaban en fila india por la orilla de la saleta a la que daba nuestro cuarto, le pregunté a mi 'abuelita' que por qué había cucarachas [por supuesto mis tías, mi mamá, mi abuela y 'yo' (por imitación de conducta) les teníamos mucho aprensión o miedo y por lo tanto se colocaban papeles bajo de la puerta para que no entraran; **¡también dormíamos con mosquiteros!** Así que a la pregunta, ella me respondió algo que en ese momento no entendí y que hoy en día después de todos estos años he llegado a comprender: **“Todo tiene su tiempo, Puchita (así me decían cuando era chica) todo tiene su tiempo, hasta el conocimiento tiene su tiempo”**.

Ella no quería decirme que en las condiciones en que vivíamos en ese momento de nuestras vidas, las cucarachas eran por supuesto parte de nuestra vida. Puedo asegurarles que sólo fue una pregunta inocente, expresada por una niña, sin ninguna malicia y que hasta mucho tiempo después, pero mucho tiempo, fue que comprendí el significado de la respuesta—después de que el ambiente me enseñó a discriminar, **¡qué pena!** Hoy en día, el temor a las 'cucarachas' todavía es parte de mi conducta y es algo que he luchado y todavía lucho por sobrepasar. Pero, la respuesta de mi abuelita fue muy aclaratoria en mi experiencia vivencial: **“Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, hasta el conocimiento tiene su tiempo.”**

En esta realidad relativa—**en las apariencias**—todo tiene su tiempo; las frutas maduran a su tiempo; **las flores se abren a su tiempo**; los bebés caminan y hablan a su tiempo; lo que se construye se destruye a su tiempo; morimos a nuestro tiempo... y... **todos, pero todos, ¡despertaremos a nuestro tiempo! ¡Qué maravilla!**

Ahora bien, eso es en la realidad relativa, en lo aparente; en la **realidad absoluta** no hay tiempo, ni espacio **ni tú ni yo**, solamente es **ESO...** **¡Y ES O ESTÁ EN TODAS PARTES!** Shariputra, la forma es el vacío y el vacío es la forma, todo en lo 'relativo' es creado por la **mente**, **¡qué maravilla!**

El sámsara y el nirvana se encuentra en un mismo lugar es solamente un asunto de cambiar el punto de vista. ¡Qué maravilla! Todo regresa a la Unidad en la fuente. Así entonces, podemos decir que hay que **desarrollar** la Mente Bodhi. Ella es como un campo fértil, que hace crecer todos los Dharmas puros en la mente de los seres sintientes. También, la mente Bodhi es como el sol brillante, que ilumina todo el mundo. Además, la Mente Bodhi es como un camino ancho, que permite y alienta a todos los seres sintientes entrar en la **Ciudad de la Sabiduría**. Esto significa que la mente Bodhi es un cielo apacible al cual todos los seres sintientes pueden regresar finalmente. **¡Qué maravilla!**

El Maestro Chan **Shih Hsien Hsing An** ha dicho: “Generar y cultivar la propia Mente Bodhi es el principio fundamental al aprender y practicar el Buda Dharma, la meta principal del cual es lograr la Budeidad”.

La Mente Bodhi es la más sobresaliente de todas las virtudes. Sin embargo, las causas y condiciones correctas deben existir para **comenzar o generar la Mente Bodhi**. Las diez causas diferentes que generan la Mente Bodhi son las siguientes:

1. Pensar en la gran gracia del Buda.
2. Pensar en la gracia de los padres de uno.
3. Pensar en la gracia de los instructores y maestros de uno.
4. Pensar en la gracia de los que dan limosnas.
5. Pensar en la gracia de todos los seres sintientes.
6. Pensar en el sufrimiento de nacimiento y muerte.
7. Respetar la Propia Naturaleza de uno.
8. Arrepentirse de todo el mal karma de uno.
9. Desear nacer en la Tierra Pura.
10. Desear que el Dharma Correcto siga permanentemente en el mundo.

Así que:

La Mente Bodhi, como una semilla, produce todo el Buda Dharma.
La Mente Bodhi, como un campo fértil, cultiva todos los Dharmas puros en la mente de los seres sintientes.
La Mente Bodhi, como una gran piscina, contiene a todas las cosas del mundo.

La Mente Bodhi, como el agua pura, lava todas las corrupciones.
La Mente Bodhi, como el viento, sopla sin obstáculos a lo largo del mundo.
La Mente Bodhi, como una conflagración, quema todas las opiniones erróneas.
La Mente Bodhi, como el sol brillante, ilumina todo el mundo.
La Mente Bodhi, como la luna llena, brilla sobre todos los Dharmas puros del mundo.
La Mente Bodhi, como una lámpara, ilumina toda clase de pensamientos oscuros.
La Mente Bodhi, como ojos claros, reconoce y discrimina entre todos los lugares peligrosos y seguros del mundo.

La Mente Bodhi, como un camino ancho, permite a todos los seres entrar en la Ciudad de la sabiduría.
La Mente Bodhi, como la creencia correcta, ayuda a que todos los seres rechacen el pensamiento erróneo.
La Mente Bodhi, como un gran vehículo, lleva a todos los Bodhisattvas.
La Mente Bodhi, como una gran puerta, abre y manifiesta todas las acciones de los Bodhisattvas.
La Mente Bodhi, como un gran palacio, es el lugar apropiado donde practicar samadhi y mantener a salvo todos los Buda Dharmas.
La Mente Bodhi, como un gran jardín, es un lugar donde uno puede jugar y disfrutar de la felicidad del Dharma.
La Mente Bodhi, como una gran casa, da seguridad y estabilidad a todos los seres sintientes.
La Mente Bodhi, como un puerto de retorno y descanso, depende de todos los Bodhisattvas.

La Mente Bodhi, como un padre bondadoso, enseña y guía a todos los Bodhisattvas.
La Mente Bodhi, como una madre bondadosa, engendra a todos los Bodhisattvas.
La Mente Bodhi, como un maestro cuidadoso, educa y enseña a todos los Bodhisattvas.
La Mente Bodhi, como un amigo maravilloso, bueno y fiel, completa y beneficia a todos los Bodhisattvas.
La Mente Bodhi, como un rey, sobrepasa a todas las personas de los Dos Vehículos.
La Mente Bodhi, como un emperador, tiene toda la libertad que desea.

La Mente Bodhi, como los vastos océanos, contiene toda clase de méritos.

La Mente Bodhi, como el Gran Monte Sumeru, crea igualdad en la mente de todos los seres sintientes.

La Mente Bodhi, como la cakravala¹, contiene a todos los innumerables mundos.

La Mente Bodhi, como una montaña nevada, produce toda clase de medicina-sabiduría.

La Mente Bodhi, como las fragantes flores de montaña, produce toda clase de méritos fragantes.

La Mente Bodhi, como el vasto, infinito espacio, está poseída por ilimitados méritos maravillosos.

La Mente Bodhi, como una flor de loto, no está corrupta por ninguna cosa mundana.

La Mente Bodhi, como un elefante sabiamente adiestrado, es suave y sin groserías.

La Mente Bodhi, como un caballo fino, se aleja al galope de todas las malas influencias.

La Mente Bodhi, como un dueño que doma, controla y cuida todos sus carruajes, protege a todo el Dharma Mahayana.

La Mente Bodhi, como buena medicina, cura toda enfermedad y purifica todas las corrupciones.

La Mente Bodhi, como una trampa, puede atrapar y detener a todos los malos pensamientos.

La Mente Bodhi, como un vajra, perfora a través de todas las cosas del mundo.

La Mente Bodhi, como una caja perfumada, contiene todos los méritos fragantes del mundo.

La Mente Bodhi, como flores maravillosas, crea gozo para todos los que la encuentran.

La Mente Bodhi, como chandana² blanco, quita la aflicción para que los sentimientos de uno se vuelvan claros y limpios.

La Mente Bodhi, como agaru³ negro, impregna todos los Dharmadhatu.

La Mente Bodhi, con el Rey de la Medicina, puede curar o eliminar toda corrupción y enfermedad.

---

¹ Las nueve cakravala o montañas concéntricas separadas por ocho mares, de un universo.

² Chandana blanco: sándalo.

³ Agarú: incienso de madera de sándalo.

La Mente Bodhi, como un agada⁴, extrae la dolorosa flecha de la ilusión.

La Mente Bodhi, como el Soberano Sakra, sobrepasa a todos los otros señores.

La Mente Bodhi, como Vaisravana⁵, elimina todo el sufrimiento del pobre.

La Mente Bodhi, como el Cielo del Mérito, está adornada con toda clase de méritos.

La Mente Bodhi, como un manto intrincadamente decorado, adorna a todos los Bodhisattvas.

La Mente Bodhi, como el fuego aniquilador al final de un kalpa, consume todos los fenómenos del mundo.

La Mente Bodhi, como la buena raíz de no-ser-nacido, es la medicina que produce todos los Dharmas de Buda.

La Mente Bodhi, como una perla-dragón, disuelve todos los venenos de la corrupción.

La Mente Bodhi, como la cintamani⁶, apoya a todos los seres pobres del mundo.

La Mente Bodhi, como un cáliz de mérito, satisface a todos los seres sintientes.

La Mente Bodhi, como un árbol frutal, puede, a voluntad, hacer llover toda clase de ornamentos.

La Mente Bodhi, como una bufanda, repele las corrupciones frías de nacimiento y muerte.

La Mente Bodhi, como una reluciente manta de nieve, originalmente tiene una naturaleza pura, inmaculada.

La Mente Bodhi, como un arado afilado, corta a través de los campos kármicos de todos los seres sintientes.

La Mente Bodhi, como Narayana, destruye a todos los enemigos que se aferran a la opinión del ego.

La Mente Bodhi, como una flecha veloz, penetra todo el sufrimiento.

La Mente Bodhi, como una espada afilada, golpea justo a través de la armadura de la corrupción.

---

⁴ Agada: casa, residencia, receptáculo; también, usado en el sentido de un órgano corporal, por ejemplo el oído, etc.

⁵ Vaisravana: uno de los cuatro maharajá-deva guardianes del primer Devaloka o Devaloka inferior, a sus cuatro lados. Vaisravana custodia el norte.

⁶ Cintamani: la perla talismán, un símbolo de suerte y capaz de cumplir todos los deseos.

La Mente Bodhi, como una armadura fuerte, protege a todas las mentes razonables.

La Mente Bodhi, como una espada afilada, destroza todos los obstáculos y corrupciones principales.

La Mente Bodhi, como una espada afilada, corta a través de la armadura de la arrogancia.

La Mente Bodhi, como el banderín de un general sin temor, somete a todos los problemas demoníacos.

La Mente Bodhi, como una sierra afilada, zumbante, derriba y corta en pedazos todo el árbol de la ignorancia.

La Mente Bodhi, como diente filoso de buey, despedaza y mastica todo el árbol del sufrimiento.

La Mente Bodhi, como los ejércitos militares, defiende contra toda clase de sufrimiento cruel, difícil.

La Mente Bodhi, como un tesoro inagotable, produce y paga méritos interminablemente.

La Mente Bodhi, como una fuente, chorrea el agua de la sabiduría sin vaciarse.

La Mente Bodhi, como un espejo brillante, revela todas las puertas del Dharma.

La Mente Bodhi, como un gran loto, no está corrupta en absoluto por ninguna cosa sucia o mala.

La Mente Bodhi, como un gran río, riega todos los Dharmas para nutrir, recibir y convertir a todos los seres sintientes.

La Mente Bodhi, como un gran rey-dragón, hace llover toda clase de Dharmas maravillosos.

La Mente Bodhi, como la raíz de la vida, mantiene al Gran Cuerpo de Compasión de Bodhi.

La Mente Bodhi, como dulce rocío, es segura y permanece por siempre.

La Mente Bodhi, como una vasta red, atrapa y sostiene a todos los seres sintientes del mundo.

La Mente Bodhi, como sogas apretadas, fuertes, sujeta y mantiene a todos los seres sintientes hasta que sean convertidos.

La Mente Bodhi, como un anzuelo con carnada, atrapa y extrae a todos los seres fuera del abismo de la ignorancia.

La Mente Bodhi, como una mano fuerte, buena, protege al cuerpo.

La Mente Bodhi, como pies inmóviles, se para firmemente sobre todos los méritos.

La Mente Bodhi, como medicina para la visión borrosa, disuelve la pantalla de la ignorancia.

La Mente Bodhi, como tenazas y pinzas, extrae las espinas del cuerpo-opinión.

La Mente Bodhi, como una cama confortable, nos libera de toda la fatiga y el sufrimiento de nacimiento y muerte.

La Mente Bodhi, como un buen amigo, dura hasta que todas las ataduras de nacimiento y muerte sean disueltas.

La Mente Bodhi, como un gran depósito de valores, puede borrar la pobreza de la mente engañada.

La Mente Bodhi, como un gran maestro, conoce la importancia de todos y cada uno de los Bodhisattvas.

La Mente Bodhi, como el agada, trata y cura todas las enfermedades.

La Mente Bodhi, como un desinfectante, esteriliza las infecciones y los venenos de la codicia y la ilusión.

La Mente Bodhi, como mantener y cantar un mantra, neutraliza y elimina todos los venenos de la perversión.

La Mente Bodhi, como un viento fuerte, sopla rápidamente y despeja la niebla y los obstáculos de la ilusión.

La Mente Bodhi, como un gran continente, contiene todas las piedras preciosas de la Mente Iluminada.

La Mente Bodhi, con la naturaleza de una buena semilla, produce y hace brotar toda clase de Dharma Puro.

La Mente Bodhi, como una gran casa, contiene todos los méritos duraderos, seguros y confiables del Dharma.

La Mente Bodhi, como un mercado ajetreado, es el lugar de comercio de todos los Bodhisattvas.

La Mente Bodhi, como una medicina de oro fundido, elimina todas las corrupciones sucias y cura todas las enfermedades.

La Mente Bodhi, como dulce miel, posee el sabor de todos los méritos.

La Mente Bodhi, como el sendero o camino correcto, lleva a todos los Bodhisattvas a la entrada de la Ciudad de la Sabiduría.

La Mente Bodhi, como un contenedor fuerte, mantiene toda clase de Dharmas Puros radiantes.

La Mente Bodhi, como lluvia puntual, limpia todo el polvo de la corrupción.

La Mente Bodhi, como una residencia elegante, es un lugar para que residan y permanezcan todos los Bodhisattvas.

La Mente Bodhi, como el diamante más brillante, deslumbra instantánea y radiantemente el fruto deslustrado de la liberación lograda por un sravaka durante una vida de práctica.

La Mente Bodhi, como un vaidurya⁷ puro, tiene una naturaleza brillante, clara, sin corrupciones.

La Mente Bodhi, como una joya preciosa verde de un emperador, sobrepasa toda la sabiduría de los Sravakas y los Pratyekabudas.

La Mente Bodhi, como el tambor de un guardián nocturno, despierta a todos los seres sintientes de su pesadilla angustiante.

La Mente Bodhi, como el agua limpia y pura, es originalmente pura, limpia y brillante.

La Mente Bodhi, como el Jambunada-suvarna⁸, destella, reflejando todas las buenas acciones del mundo.

La Mente Bodhi, como el rey de una gran montaña, sobrepasa a todos los otros reyes del mundo.

La Mente Bodhi, como un puerto seguro, apacible, no rechaza a nadie que regresa.

La Mente Bodhi, con la justicia, beneficia a todos los seres sintientes, libera de la corrupción y desvanece la soledad.

La Mente Bodhi, como la condición más afortunada, maravillosa, permite que la mente resida siempre en la verdadera felicidad.

La Mente Bodhi, como una gran asamblea dando limosnas, llena hasta desbordar las mentes de todos los seres sintientes.

La Mente Bodhi, como un depósito subterráneo de tesoros, contiene y mantiene seguro a todo el Buda Dharma.

La Mente Bodhi, como la Red de Indra, atrapa y filtra todas las corrupciones de los asuras.

La Mente Bodhi, como el Victorioso Honrado por el Mundo, sobrepasa las mentes de todos los seres sintientes.

La Mente Bodhi, como el viento de Varuna⁹, aleja todos los obstáculos hacia la conversión.

La Mente Bodhi, como el fuego de Indra, quema todas las ilusiones y los malos hábitos.

La Mente Bodhi, como el chaitya¹⁰ de Buda, recibe todas las ofrendas del mundo.

---

⁷ Vaidurya: una sustancia preciosa, quizás lapislázuli o berilio.

⁸ Jambunada-suvarna: río de oro Jambu; la arena dorada del Río Jambu.

⁹ Varuna: dios del mar y de las aguas; guardián del cuadrante oeste de la brújula.

¹⁰ Chaitya: túmulo, mausoleo; un lugar donde se guardan las reliquias del Buda; también es un lugar donde se colocan los sutras o las imágenes.

¡Queridos Lectores, hombres y mujeres nobles! La Mente Bodhi, en verdad, contiene todos estos méritos antes mencionados y otros incontables. Sin embargo, deberían comprender que todos los Dharmas y todos los méritos son, en realidad, **iguales**. ¿Por qué? Simplemente porque la Mente Bodhi produce todas las acciones de todos los Bodhisattvas y también porque todos los Tathagatas de los tres periodos han surgido de la Mente Bodhi. Por lo tanto, queridos lectores, si uno tiene la mente de **Anuttara Samyak Sambodhi**¹¹, entonces seguramente logrará el Dharma de los Méritos Superiores y mantendrá la llave del **Tao de la Sabiduría**.

Así que volviendo al principio, y como dijo mi abuelita queridos lectores: **TODO TIENE SU TIEMPO Y... AHORA ES EL TIEMPO DE PRACTICAR Y DESARROLLAR ESA MENTE BHODHI QUE NOS VA AYUDAR A LLEGAR A NUESTRA META PRINCIPAL: LA BUDEIDAD.**

Y para cerrar este ensayo le copio un poema de mi abuelita y que por cierto se lo dedico a todos ustedes:

Ella decía:

**Cuando subas hija [yo les digo: cuando suban hijos]
la inmensa escalera de esta vieja y ruda casa que llamamos
'vida';
sube descansando [suban descansando]
no vayas corriendo [no vayan corriendo]
que de todos modos llegarás [llegarán] a tiempo.**

---

¹¹ Anuttara Samyak Sambodhi: Iluminación Perfecta Insuperable.

Foto: Por Yin Zhi Shakya [Parque de la Marina 'Black Point', Cutler Bay, Florida]

La Maestra - Yin Zhi Shakya, de la Orden Hsu Yun del Budismo Chan
con sede en Honolulu, Hawai
Lunes, 19 de diciembre de 2011

Nota: Foto del árbol por Yin Zhi Shakya: Árbol Orquídea Hawaiana situado en el jardín de la residencia de Yin Zhi Shakya