

Vipassana Costa Rica

En la tradición de Sayagi U Ba Khin, Tal como es enseñada por S.N. Goenka

Nº 04 - Mayo 2017

VERSO Pāli

Na hi verena verāni, sammantīdha kudācanam averena ca sammanti sa dhammo sanantano En este mundo, el odio nunca cesará a través de odio; Solo a través del amor cesa. Esta es la ley eterna.

Artículo: LA FRATERNIDAD DEL DHAMMA

S.N. Goenka

Reunión anual: Dhamma Giri, India, 16 de Enero, 1992

Mis queridos hijos e hijas del Dhamma:

Tanto trabajo ha sido realizado para ayudar a la difusión del Dhamma en los últimos veintiún años. Y aún así, sin querer devaluarlo, el trabajo realizado es tan sólo un pequeño paso en un largo viaje. Se ha dado un pequeño paso, pero es un paso muy importante porque es en la dirección correcta, en el camino correcto. El tiempo ahora ha madurado y el Dhamma ha de difundirse, ya ha comenzado a difundirse. Todos deben sentirse muy afortunados de tener la oportunidad de participar en la difusión del Dhamma, ayudando a las personas a salir de su desdicha.

El trabajo está creciendo. Se necesita gran cantidad de servicio, y es bueno que un gran número de personas se estén acercando a servir, pero a menos que te sirvas a ti mismo, no puedes servir a los demás. Una persona coja no puede apoyar a otro que cojea. Una persona ciega no puede guiar a otro ciego. El Buda dijo: "Yo garantizo tu liberación, pero con una condición: que te deshagas de tu ego". Si alguien viene a servir a las personas y no hace nada para erradicar su propio ego, entonces ¿A dónde está el servicio? Si quieres ayudar a las personas a salir de sus ataduras, de su desdicha, y no estás haciendo nada para liberarte de tus propias ataduras y de tu miseria, si no estás haciendo nada para disolver tu ego; entonces ciertamente que tu servicio no será un servicio del Dhamma. Debes disolver tu ego. Existen muchos otros campos en los que podemos obtener beneficios materiales, pero en el Dhamma deja de lado la ganancia material. Éste no es el lugar o el campo para buscar renombre o fama, poder o posición.

El Buda dijo que hay dos tipos de personas que son inusuales. Una es la persona que sirve, que toma la iniciativa en servir, lo que significa que todo su pensamiento está concentrado en servir. Una persona como esa piensa, bahujana-hitāya, bahujana-sukhāya, que mi servicio sea para ayudar a los

demás, que más y más personas se beneficien de él. El segundo tipo de persona es la que tiene un sentimiento de gratitud. Si desarrollas estas dos cualidades ciertamente estás progresando en el sendero, ciertamente eres apto para servir a los demás.

La organización está creciendo. Pero a medida que crece es muy posible que surjan diferencias de opinión, que comiencen los choques de personalidad, y puede que haya apegos a las propias opiniones. Uno debe ser muy cuidadoso. Esto es como el fuego; no permitas que el fuego comience. Pero si ya ha comenzado, asegúrate de que sea extinguido inmediatamente. No permitas que se difunda. Siempre recuerda las palabras del Buda:

Vivādam bhayato disvā, avivādañ ca khemato, samaggā sakhilā hotha, esā buddhānusāsanī

Viendo peligro en la disputa, seguridad en la concordia, moren juntos en fraternidad, ésta es la enseñanza del Iluminado.

Si encuentras alguna falta en alguien, por supuesto que puedes ir y decirle humildemente, con mettā y compasión: "Mira, siento que esta acción que has realizado no es concordante con el Dhamma". Intenta convencerle, pero si no se convence no generes negatividad, genera más compasión. Intenta nuevamente, y si nuevamente esa persona no comprende entonces informa a alguien más antiguo y deja que él lo intente. Si esto no ayuda deja que otro antiguo lo intente. Si esto no da resultado, ten compasión por esa persona.

Si tienes ira y odio, ¿Cómo puedes ayudar a alguien? Ni siquiera te has ayudado a ti mismo. Se cuidadoso. Recuerda, vivādaṃ bhayato disvā, es una situación delicada cuando creas animosidad o controversia. Ésta es una familia y uno de sus miembros se ha debilitado. La familia completa debe ayudar a fortalecerlo. No lo condenes o trates de empujarlo hacia afuera. Esta persona necesita nuestra compasión, no nuestro odio.

Si continuamos teniendo esta actitud entonces el Dhamma permanece con nosotros todo el tiempo porque hemos comenzado a ayudarnos a nosotros mismos primero. No debe haber nada más que amor y compasión. Éste debe ser el lineamiento para todo servidor del Dhamma.

Ahora sobre la investigación: Las palabras del Buda se han perdido en muchos países, y debemos estar agradecidos a aquellos países que las han mantenido en su prístina pureza. Las palabras del Buda deben difundirse para ayudar a paµipatti (la práctica de la meditación). Pariyatti (la teoría), la publicación de pariyatti y la investigación en pariyatti no deben transformarse en nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo siempre será Patipatti. Si nos sentimos satisfechos sólo con leer las palabras del Buda, pero no hacemos nada para dar pasos en el camino que él enseñó, entonces nuevamente habremos comenzado a perjudicarnos. El aspecto teórico del Dhamma, las palabras del Buda, son para ayudarnos, para alentarnos, para guiarnos; pero el asunto principal siempre será caminar paso a paso en el sendero. Haz uso de las palabras del Buda y ciertamente te alentarán.

Yo recomiendo que cada estudiante de Vipassana aprenda al menos Pāli básico, las palabras dichas por el Buda. Hablo desde mi propia experiencia. Cada palabra del Iluminado es tan inspiradora, siempre y cuando continúes con tu práctica de meditación. Debes realizar tu propia investigación de la verdad en el interior, investigación de la interacción de la mente y la materia en el interior, cómo llevado por la ignorancia uno continúa reaccionando, cómo con sabiduría uno sale de ello. Así es como las palabras del Buda pueden ser usadas para tu propia liberación.

Existe sufrimiento por todas partes, existe desdicha por todas partes. Que esta maravillosa medicina del Buda ayude a las personas que sufren a salir de su enfermedad, a salir de su desdicha. Que la luz del Dhamma se difunda por todo el mundo, disipando la oscuridad de la ignorancia.

Bhavatu sabba mangalam

iCon todo nuestro Mettā! Comité de Comunicación Vipassana, Costa Rica.

comunicaciondhamma.cr@gmail.com