

LEGADO METAFÍSICO Y PRÁCTICO DE LAS ENSEÑANZAS DE POJO CHINUL: ANÁLISIS DE SUS CONTRIBUCIONES AL BUDISMO SEON

De Luca, Leonardo

Universidad del Salvador - Diplomatura en Estudios Coreanos

Figura 1- Retrato de Chinul en Donghwasa

Fuente: Tesoro de Corea del Sur N.º 1639

Introducción

A mediados de la dinastía Koryo (937-1392), el budismo estaba profundamente conectado con la estructura política y social del reino. Desde el inicio de la dinastía, el fundador Wang Kon (T'aejo, 918-943) había correlacionado la fortuna del reino con la de la religión y fomentó activamente las relaciones estrechas entre la corte y la iglesia. Esta estrecha relación se demuestra en las *Diez Admoniciones de T'aejo*, que comenzaban con la advertencia: "*Todas las grandes empresas de nuestro reino dependen del poder protector de todos los Budas*" (Buswell, 1983). Para asegurar dicha protección, la dinastía Koryo, al igual que Silla antes, celebraban numerosas ceremonias y asambleas de dharma para invocar la buena voluntad de los Budas y bodhisattvas.

No obstante, a pesar del apoyo real, el budismo de la época de Chinul (1158-1210) también presentaba graves signos de declive moral y espiritual. Una profunda división había surgido entre las escuelas escolásticas y las del Sŏn, incrementada por actitudes cada vez más intransigentes entre los partidarios de ambas escuelas. Las escuelas escolásticas, con su enfoque en el estudio de las escrituras budistas, se consideraban a sí mismas como las guardianas de la ortodoxia. Por otro lado, los estudiantes del Sŏn, que seguían lo que consideraban una transmisión especial que trascendía las instrucciones canónicas, desafiaban la primacía de las escuelas escolásticas. Este conflicto entre el Sŏn y las escuelas doctrinales no era nuevo, ya en el siglo IX, figuras como Toili, fundador de la escuela Kaji san y uno de los primeros coreanos en regresar con las enseñanzas del Chan, defendían la superioridad inherente del enfoque del Sŏn sobre los empleados en las escuelas escolásticas. Toili desafió abiertamente la primacía de las escuelas escolásticas, argumentando que los coreanos de su tiempo veneraban las enseñanzas de las escrituras pero no confiaban en el nuevo estilo del Sŏn (Buswell, 1991).

Las tensiones entre el Sŏn y las escuelas escolásticas se reflejaban no solo en desacuerdos doctrinales sino también en rivalidades institucionales, económicas y políticas (Keel, 1984). Los monasterios budistas controlaban vastas extensiones de tierra, ejercían una considerable influencia económica y competían por el patrocinio real.

En este contexto de controversia y declive, algunos líderes religiosos buscaron reconciliar las diferentes corrientes del budismo. Uich'on (1055-1101), un erudito monje y miembro de la familia real, intentó fusionar varias escuelas en una sola escuela ecuménica. Sin embargo, su

esfuerzo se vio obstaculizado por su propio sesgo anti-Sŏn, que solo sirvió para solidificar el aislamiento de las escuelas Sŏn que le sobrevivieron (Buswell, 1991).

A pesar del fracaso de Uich'on, su intento sentó un precedente importante para la búsqueda posterior de Chinul de una síntesis entre el Sŏn y las enseñanzas escolásticas. Las tensiones y divisiones que caracterizaron el budismo Koryo antes del nacimiento de Chinul crearon el escenario para su innovadora filosofía, que buscaba integrar las diferentes corrientes de pensamiento y revitalizar la práctica budista.

De Tongju a Songgwangsan

Chinul, también conocido como Puril Pojo Kuksa, nació en 1158 en el distrito de Tongju, al oeste de la capital Koryo, Kaesong (Keel, 1984). Su infancia estuvo marcada por una serie de enfermedades que pusieron en peligro su vida (Park, 2012). A los ocho años, tras una milagrosa recuperación, fue enviado al monasterio de Kulsansa para estudiar con el maestro Sŏn Chonghwui (Lee, 2020). A la edad de 16 años, Chinul demostró su precoz talento al aprobar con éxito los exámenes monásticos (Keel, 1984). Este evento marcó su entrada formal a la Sangha budista. Recibió el nombre de Dharma "Chinul", que significa "Conociendo la Reticencia" (Lee, 2020).

A pesar de sus logros académicos, Chinul no se encontraba satisfecho con el estado del budismo en su época. Le preocupaba la corrupción dentro de la Sangha y las disputas doctrinales que dividían a la comunidad budista. En 1182, junto con un grupo de monjes con ideas afines, hizo un voto solemne de formar una sociedad de retiro dedicada a la práctica diligente y la búsqueda de la iluminación (Keel, 1984).

En su camino hacia la iluminación, Chinul experimentó una serie de despertares espirituales. El primero ocurrió en el templo de Ch'ongwonsa mientras leía el *Sutra del Altar* (Keel, 1984). Este texto, que enfatiza la importancia de la "mente original" como la fuente de la budeidad, impactó profundamente a Chinul. A través de esta experiencia, comprendió que la iluminación no era algo externo que debía buscarse, sino una realidad inherente a todos los seres. Chinul continuó practicando con determinación y experimentó dos despertares más, profundizando su comprensión de las enseñanzas budistas (Keel, 1984). Estos despertares reforzaron su convicción de que la iluminación era alcanzable para todos. Estas tres experiencias espirituales de Chinul—primero en Ch'ongwonsa; luego en Pomunsa, donde estudió el Avatamsakasūtra y su Exposición por Li

Tongxuan; y finalmente su lectura de los Registros de Dahui en Sangmujuam—marcaron su posterior sistematización de la doctrina budista.

Estas experiencias aparecen en sus obras como tres enfoques principales de la práctica budista, que se mencionan por primera vez en su inscripción funeraria: el desarrollo concurrente de samādhi y prajñā, la fe y comprensión de acuerdo con la enseñanza completa y súbita, y el "enfoque de atajo" de la meditación kanhwa. Su inscripción funeraria dice: *"Cuando alentaba a las personas a recitar y mantener [las escrituras], siempre recomendaba el Sūtra del Diamante (Jin'gang jing 金剛經). Cuando establecía el dharma y daba conferencias sobre su significado, su preferencia era inevitablemente el Sūtra de la Plataforma del Sexto Patriarca. Cuando expandía esto, utilizaba la Exposición del Avatamsakasūtra de Li [Tongxuan] o los Registros de Dahui, que eran inseparables como alas y plumas."* (Buswell, 1991)

Después de establecerse en Songgwangsan, Chinul permaneció allí hasta su muerte en 1210, aunque realizó numerosas excursiones a los eremitorios que construyó en las montañas vecinas. La comunidad creció rápidamente en esos años y se dice que atrajo a varios cientos de personas de una amplia variedad de la población, incluyendo la realeza, literatos y plebeyos. Desarrolló una síntesis única del Sōn y las enseñanzas escolásticas, que se convertiría en la base de la Orden Chogye, la escuela de budismo Sōn más grande de Corea.

Figura 2 – Mural en Songgwangsa

Fuente: Buddhist Newspaper - No. 3433/October 20, 2018¹

¹ A History of Korean Zen Thought People: <http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=169640>

Sociedad Samādhi y Prajñā

*[Un día, hice un pacto con más de diez compañeros meditadores que decía lo siguiente: "Al concluir esta convocatoria, renunciaremos a la fama y al beneficio y permaneceremos en aislamiento en los bosques de montaña. Allí formaremos una sociedad de retiro diseñada para fomentar un entrenamiento constante en samādhi, equilibrado con prajñā. A través del culto al Buda, la recitación de sūtras, e incluso mediante nuestro trabajo manual, cada uno cumplirá con los deberes asignados y nutrirá la propia naturaleza en todas las situaciones. Nos comprometemos a pasar nuestras vidas libres de enredos y seguir los caminos superiores de caballeros logrados y adeptos auténticos. ¿No sería esto maravilloso?" Todos los venerables que escucharon estas palabras estuvieron de acuerdo y prometieron: "En otro día, consumaremos este acuerdo, viviremos en aislamiento profundo en el bosque, y estaremos unidos como una comunidad que debería ser nombrada por el samādhi y la prajñā.]*² Chinul, Kwonsu Chonghye kyolsa mun.

Chinul parece haber sido uno de los pioneros, si no el primero, en promover en Corea el movimiento de la sociedad de retiro (kyōlsa 結社). La elección de un lugar adecuado presentó dificultades, y los miembros de esta sociedad se dispersaron por la península. Aunque no se especifican los problemas exactos, es razonable inferir que tenían un trasfondo político, posiblemente motivado por las tendencias antijerárquicas inherentes al pacto de la sociedad. Es probable que muchos monasterios dudaran en alojar a una comunidad que parecía cuestionar la autoridad de la jerarquía eclesiástica central. En una época marcada por golpes militares sucesivos, la inestabilidad en el campo, con constantes revueltas de campesinos y esclavos, había socavado la seguridad local, lo cual también dificultaba reunir a monjes de todo el país en un lugar rural o apartado. Pasaron ocho años antes de que la Sociedad de Samādhi y Prajñā se estableciera formalmente. (Buswell, 1983).

Hacia fines del siglo XII, el budismo coreano se encontraba en un estado de declive. La corrupción y la laxitud moral se habían extendido por la Sangha, y las disputas doctrinales fragmentaban a la comunidad budista. En este contexto de crisis, Chinul se propuso reformar el budismo y restaurar su antigua gloria. Su primer paso en este camino fue la fundación de la Sociedad Samādhi y Prajñā en 1190. (Lee, 2020)

² Traducción de mi autoría. Fuente en inglés: Buswell, Robert. (2022). *The Korean Approach to Zen*

Chinul y un grupo de monjes con ideas afines se reunieron en el templo de Kōjosa, en la montaña Kong, y se comprometieron a practicar y a buscar la iluminación juntos (Lee, 2020). Este pacto de práctica y estudio, plasmado en el texto *“Motivación para la práctica”*, constituyó la piedra angular de la Sociedad Samādhi y Prajñā. El nombre de la Sociedad refleja la importancia de dos elementos centrales en la visión de Chinul: *samādhi* (concentración) y *prajñā* (sabiduría). Chinul consideraba que el desarrollo de estas dos cualidades era fundamental para alcanzar la iluminación y para revitalizar el budismo. En *“Motivación para la práctica”*, Chinul exhorta a sus compañeros a abandonar la búsqueda de fama y riqueza, y a dedicarse de lleno al cultivo de la mente (Lee, 2020). Su llamado a la acción resonó en otros monjes que compartían su anhelo de pureza y renovación.

A medida que la Sociedad Samādhi y Prajñā crecía en número, las limitaciones del templo de Kōjosa se hicieron evidentes (Lee, 2020). En 1197, Chinul decidió trasladar la comunidad a un nuevo lugar: el templo de Susōnsa, en la montaña Songgwangsan. Este traslado no estuvo exento de desafíos. La Sociedad enfrentó la resistencia de otros grupos budistas y la falta de recursos (Keel, 1984). Sin embargo, Chinul perseveró en su visión de establecer una comunidad dedicada a la práctica diligente y al estudio de las enseñanzas budistas. A pesar de las dificultades iniciales, Susōnsa floreció bajo el liderazgo de Chinul y su sucesor, Hyesim. Un informe del reconocido intelectual Yi Kyu-bo describe a Susōnsa como un vibrante centro de práctica, con la participación de "hombres de eminente práctica" y la asistencia de "varios cientos" de monjes (Buswell, 1983).

Susōnsa contaba con una infraestructura considerable, incluyendo al menos catorce estructuras, entre las que se mencionan salas de santuario, almacenes, puertas, un puente, un baño, un molino y un granero (Buswell, 1983). Las donaciones provenientes de figuras prestigiosas de la burocracia Koryo, altos generales del ejército y esposas de funcionarios importantes evidencian la influencia de Susōnsa a nivel local y nacional.

Chinul no se limitó a una sola escuela de pensamiento budista. Si bien su formación inicial fue en el budismo Sōn, que llegó a Corea desde China a través de figuras como el monje Pomnang (Cawley, 2023), buscó integrar las enseñanzas del Sōn con las de las escuelas doctrinales, como la escuela *Hwaōm*. Esta visión ecléctica se reflejó en la práctica de la Sociedad Samādhi y Prajñā, que combinaba la meditación con el estudio de los textos budistas.

Figura 3 – Mapa del templo Songgwangsa

Fuente: Korean Cultural History – Volumen 11³

Los análisis detallados de las escrituras en las enseñanzas Hwaŏm, que generaban incomodidad en los adherentes al Sŏn, estaban diseñados para aquellos que no podían trascender las limitaciones de la mente relativa (Buswell, 1991). Chinul consideraba que Hwaŏm proporcionaba un marco conceptual valioso para la práctica y una descripción realista de los resultados esperables.

La Sociedad compartía con la escuela *Hwaŏm* la creencia en la interpenetración de todas las cosas y la importancia del *Bodhisattva Samantabhadra*, un modelo de compasión y sabiduría (Park, 2012). Sin embargo, Chinul criticaba el excesivo énfasis en la teoría y la falta de práctica en algunas escuelas doctrinales.

³ Chinul and the repairman:

http://contents.history.go.kr/mobile/km/view.do?levelId=km_011_0050_0020_0010_0020

Aunque la Sociedad Samādhi y Prajñā no se convirtió en una escuela independiente como la Orden Chogye, su influencia en el budismo coreano fue muy importante. Chinul sentó las bases para una práctica equilibrada que combinaba el Sōn con las enseñanzas doctrinales. Su énfasis en la importancia de la práctica diligente y la vida comunitaria inspiró a generaciones de monjes. Hyesim, el sucesor de Chinul, compiló en 1226 la primera colección coreana de historias *kongan*, el *Sonmun yomsong chip* (Buswell, 1983). Esta obra refleja la creciente importancia de la práctica del *hwadu* (palabra clave) en el linaje coreano, una técnica de meditación central en la enseñanza de Chinul.

Aspectos prácticos meditativos

Chinul reconocía la importancia de ofrecer una variedad de métodos de meditación para satisfacer las necesidades de estudiantes con diferentes capacidades espirituales. Su sistema incluía cinco enfoques principales, cada uno adaptado a un nivel particular de desarrollo espiritual. (Buswell, 1983)

- *Para los de menor capacidad:* La práctica del *yeombul*, que implica la recitación del nombre de Buda. Este método, sencillo pero efectivo, permitía a los principiantes cultivar la concentración y la devoción.
- *Para los de capacidad intermedia:* La meditación en la vacuidad, una técnica que se centra en la naturaleza ilusoria de todos los fenómenos. Este método fomentaba la sabiduría y el desapego a las apariencias.
- *Para los de capacidad promedio:* El cultivo equilibrado de *samādhi* y *prajñā*, tal como se describe en el Sutra de la Plataforma. Este enfoque, esencial para el camino budista, enfatizaba la importancia de integrar la concentración con la sabiduría.
- *Para los de mayor capacidad:* La fe y la comprensión de acuerdo con las enseñanzas completas y repentinas de la escuela Hwaōm, inspiradas en la Exposición del Sutra Avatamsaka de Li Tongxuan. Este enfoque, más intelectualmente exigente, proporcionaba un marco conceptual sólido para la práctica.
- *Para los de capacidad superior:* El método del atajo de la investigación *hwadu*, derivado de las enseñanzas del maestro chino Dahui. Esta técnica, poderosa pero desafiante, apuntaba a una experiencia directa de la realidad más allá de las palabras y los conceptos.

Chinul fue el primer maestro Sŏn en Corea en adoptar el sistema *hwadu* como parte integral de su enfoque de la práctica. El *kanhwa Sŏn*, una técnica desarrollada por Dahui Zonggao, maestro Chan de la dinastía Song en China, se centraba en la contemplación de un *hwadu* (palabra clave), a menudo extraído de un *kongan* (koan). Esta práctica buscaba romper con los patrones habituales de pensamiento y propiciar la iluminación (Lee, 2020; Park, 2002).

Chinul reconoció el potencial de esta técnica para sus seguidores coreanos, pero también fue consciente de sus desafíos. En *"Excerptos de la Colección del Dharma y Registro de Práctica Especial con Notas Personales"*, aborda la práctica *kanhwa Sŏn* de manera tentativa, presentándola como una técnica suplementaria para meditadores avanzados que ya habían alcanzado un alto nivel de comprensión (Buswell, 1989). Reconoce que esta técnica podría ser demasiado avanzada para la mayoría de las personas, quienes aún necesitarían la comprensión correcta desarrollada a través del sistema de Tsung-mi que fue un destacado maestro budista chino que logró unir la filosofía del budismo Chan con la tradición Huayan, aportando una perspectiva integradora que exploraba tanto la práctica meditativa como el entendimiento filosófico..

Para hacer que la práctica *kanhwa Sŏn* sea más accesible, Chinul introdujo algunas adaptaciones importantes (Buswell, 2012). Chinul observó que la concentración exclusiva en la palabra del *hwadu* podía llevar a un callejón sin salida para algunos practicantes. Sugirió que la investigación del significado detrás de la palabra clave podría proporcionar una vía más accesible hacia la comprensión. Para alinear el *kanhwa Sŏn* con su soteriología preferida, Chinul propuso que la generación de una comprensión correcta a través de la investigación del significado del *hwadu* constituía la iluminación súbita, mientras que la práctica continua de la meditación *kanhwa* serviría como el perfeccionamiento gradual subsiguiente (Buswell, 1989).

Para conectar el *kanhwa Sŏn* y la síntesis Ch'an/Hua-yen, Chinul desarrolló el principio hermenéutico de las tres puertas misteriosas. Esta doctrina explicaba cómo el *kanhwa Sŏn* surgía naturalmente de la comprensión de la esencia (el enfoque de Tsung-mi), culminando en métodos de enseñanza no conceptuales más avanzados (Buswell, 1989).

Fue a través de estas adaptaciones que Chinul logró integrar el *kanhwa Sŏn* en el panorama de la práctica budista coreana, haciéndola accesible para un público más amplio sin que pierda su esencia.

Chinul no se limitó solamente a adaptar el *kanhwa Sŏn*, su sistema de meditación también reflejaba una asimilación crítica y un refinamiento de varias técnicas de las tradiciones Chan chinas. Chinul estudió a fondo las enseñanzas de las cuatro principales escuelas Chan chinas, como la escuela del Norte, la escuela Niutou, la escuela Hongzhou y la escuela Heze. Si bien favorecía el enfoque de la escuela Heze, encontró valor en cada una de ellas y las integró en su propio sistema de una manera que consideraba más apropiada para sus seguidores coreanos (Buswell, 1983).

Siguiendo la tradición de maestros Chan como Tsung-mi, Chinul destacó la importancia de cultivar la no-mente (*wunian*), un estado de conciencia libre de pensamientos discursivos. Consideraba que la no-mente era la base para realizar la verdadera naturaleza de la mente. (Buswell, 1991). Armonizando la calma y el discernimiento: Inspirándose en las enseñanzas de Shenhui, un importante maestro Chan, Chinul enfatizó la necesidad de cultivar tanto *samādhi* como *prajñā*, indicando que estas dos cualidades eran inseparables y que debían desarrollarse en paralelo para lograr la liberación (Buswell, 1983).

Al adaptar y refinar las técnicas Chan existentes, Chinul logró crear un sistema de meditación que no solo era fiel a sus raíces chinas, sino que también respondía a las necesidades específicas de su contexto coreano. La introducción del *kanhwa Sŏn* por parte de Chinul marcó un punto de inflexión en la historia del budismo coreano. Esta técnica, aunque inicialmente destinada a practicantes avanzados, se convirtió en un elemento central de la práctica Sŏn coreana, y su influencia se puede apreciar en las enseñanzas de maestros posteriores como Hyesim (Keel, 1984).

El enfoque de Chinul hacia la meditación no se limitaba a la práctica en solitario. Él promovía una comprensión profunda de las enseñanzas budistas como base para una práctica efectiva. Este énfasis en la integración de la práctica y el estudio se convirtió en un sello distintivo de la tradición Sŏn coreana (Buswell, 1991). Chinul reconoció que el camino hacia la budeidad no era un camino único para todos. Su sistema de meditación, con su gama de técnicas adaptadas a diferentes niveles de capacidad, ofreció un camino accesible para todos, independientemente de su trasfondo o nivel de experiencia (Buswell, 1983).

Un Recorrido por la Obra de Chinul

Chinul dejó un legado literario importante para la tradición Sŏn coreana. Sus obras, escritas en coreano antiguo, abordan temas trascendentales como la naturaleza de la mente, el camino hacia la iluminación y la práctica de la meditación.

Compuesta en 1190, *Kwŏnsu Chŏnghye kyŏlsa mun* (*Un llamado a la Reforma del Sangha*), conmemora la fundación de la Sociedad Samādhi y Prajñā. Chinul expone su crítica al estado del budismo contemporáneo, lamentando la corrupción y la laxitud que observa en la práctica religiosa de la comunidad budista. Su propuesta es clara: un llamado a la reforma del *sangha*, buscando revitalizar la comunidad monástica a través de una práctica diligente (Lee, 2020). El énfasis se sitúa en la integración del *samādhi* y *prajñā*, afirmando las bases de su pensamiento posterior.

En *Susim kyŏl* (*Develando los Secretos de la Mente*), se centra en el camino hacia la iluminación desde una perspectiva práctica. Chinul desarrolla las técnicas de meditación (Keel, 1984), enfatizando la importancia de la práctica para purificar la mente y revelar la naturaleza búdica. La obra funciona como un manual para la práctica, ofreciendo instrucciones claras para cultivar la mente y avanzar en el camino espiritual.

En *Chinsim chiksŏl* (*La Mente Verdadera como Realidad Última*), Chinul aborda la naturaleza de la mente verdadera de forma sistemática (Keel, 1984). Esta obra expone la esencia del budismo Sŏn: la identidad fundamental entre la mente y el Buda. La budeidad, según Chinul, no es algo externo, sino que reside en nuestra propia naturaleza. La obra busca trascender las dualidades y las distinciones conceptuales que alejan de la experiencia directa de la mente verdadera.

Wŏndon sŏngbullon (*La Completa y Repentina Obtención de la Budeidad*), es un resumen del pensamiento de Li Tongxuan, esta obra póstuma presenta la doctrina de la naturaleza originada. Chinul desarrolla la importancia de la fe en el camino espiritual, no como una creencia ciega, sino como una confianza profunda en la naturaleza búdica y la posibilidad de la liberación (Buswell, 1983).

Kanhwa kyŏrŭi ron (*Iluminando el Camino con el Kanhwa Sŏn*), se centra en la práctica del *kanhwa Sŏn*. Chinul describe los principios y métodos de esta técnica, que utiliza un *hwadu* (palabra clave) para romper con el pensamiento discursivo y acceder a la experiencia directa de la realidad (Buswell, 1983).

Pŏpchip pyŏrhaengnok chŏryo pyŏngip sagi (*La Síntesis del Pensamiento Chan*), considerada la obra maestra de Chinul, analiza las cuatro escuelas principales del budismo Chan chino, examinando las diferentes aproximaciones a la iluminación. Chinul defiende el enfoque de

la "iluminación súbita/cultivo gradual", donde la iluminación se produce en un instante, pero requiere un proceso de purificación para alcanzar la completa budeidad (Lee, 2020).

Las obras de Chinul muestran un conocimiento del budismo chino y una capacidad notable para sintetizar e integrar las diferentes escuelas de pensamiento en un sistema coherente. Su enfoque, flexible y adaptable, permitió acercar las enseñanzas del budismo Chan a la audiencia coreana, dejando un legado que perdura hasta nuestros días.

Transmisión del linaje

La transmisión del linaje en el budismo es el proceso por el cual se pasa la enseñanza y la autoridad espiritual de maestro a discípulo, asegurando así la continuidad y autenticidad de las doctrinas a lo largo del tiempo. Esta cadena ininterrumpida de sabiduría garantiza que las prácticas y conocimientos budistas se conserven fielmente desde el Buda histórico hasta los practicantes actuales.

En el caso de Chinul (1158-1210), su linaje es un reflejo de su profunda conexión con las enseñanzas de maestros anteriores y su contribución única al budismo coreano. Si bien no hay evidencias escritas de una transmisión formal de un maestro en la tradición Chan (Zen) china, Chinul estudió intensamente los escritos de destacados maestros chinos como Guifeng Zongmi y Dahui Zonggao. Estas influencias fueron importantes en el desarrollo de su pensamiento y práctica.

El siguiente cuadro⁴ muestra una posible transmisión del linaje desde Pomil hasta Chinul. Pomil (Guksa Pomil o Maestro Nacional Pomil) fue un destacado monje budista coreano que vivió durante el período de la dinastía Silla Unificada, aproximadamente entre los años 810 y 889. Es reconocido como uno de los fundadores de las Nueve Montañas de Seon (Gusan Seonmun), que fueron las primeras escuelas del budismo Seon en Corea. En el caso de Pomil, su linaje tiene sus raíces en el budismo Chan chino. Viajó a China para estudiar bajo la guía de maestros destacados. Aunque las fuentes varían, se cree que fue discípulo de Magu Baozhe (Magu Baoche), quien a su vez fue discípulo del famoso maestro Mazu Daoyi. A través de esta conexión, Pomil recibió la transmisión del linaje Chan, lo que le otorgó la autoridad espiritual para enseñar y establecer su propia escuela al regresar a Corea.

⁴ Compilado con datos de: Collected Works of Korean Buddhism, Vol. 2, 2012 y Kim Yongtae - Formation of a Chosŏn Buddhist Tradition- Dharma Lineage and the Monastic Curriculum from a Synchronic and Diachronic Perspective, 2020

Podríamos trazar entonces una línea de transmisión de linaje desde un maestro con autoridad espiritual hasta Chinul.

Conclusiones

La figura de Pojo Chinul perdura como una de las más influyentes en la historia del budismo coreano. Su capacidad para sintetizar y reconciliar las diversas corrientes budistas chinas en un sistema coherente y accesible fue fundamental para la configuración del budismo Seon en Corea. Esta integración no solo revitalizó la práctica religiosa, sino que también jugó un papel importante en la unificación y estabilidad política del país durante un periodo de tensiones y divisiones internas.

Chinul se enfrentó a la aparente dicotomía entre las escuelas escolásticas (Kyo) y la tradición Sŏn, y a través de su propia búsqueda espiritual, logró demostrar que ambos enfoques no eran excluyentes, sino caminos complementarios hacia la iluminación. Su obra, evidencia cómo la fe y la comprensión profunda de la naturaleza búdica pueden armonizarse para guiar al practicante hacia la realización. Al reconciliar estas escuelas, Chinul no solo aportó claridad y dirección a la comunidad budista, sino que también contribuyó a mitigar conflictos ideológicos que podían tener repercusiones políticas y sociales.

Profundizando en la naturaleza de la mente, Chinul enfatizó la importancia de la meditación como medio para purificar el espíritu y acceder a una comprensión directa de la

realidad. Sus escritos, ofrecen una guía práctica para quienes buscan trascender la dualidad y experimentar la esencia misma de la budeidad. Esta aproximación no solo enriqueció la vida espiritual de los individuos, sino que también promovió valores como la introspección y la autotransformación, aspectos que fortalecen el tejido social y, por ende, tienen implicaciones políticas al fomentar una ciudadanía más consciente y compasiva.

La introducción del kanhwa Sŏn y el uso del hwadu como técnicas meditativas representaron innovaciones significativas en la práctica budista de la época. Al desafiar las limitaciones del intelecto y promover una experiencia más intuitiva de la verdad, Chinul ofreció a los practicantes herramientas para liberarse de patrones de pensamiento restrictivos. Esta liberación mental no solo tiene beneficios espirituales, sino que también empodera a los individuos, permitiéndoles cuestionar estructuras establecidas y contribuir a una sociedad más dinámica y justa.

Glosario⁵

- ❖ *Bodhisattvas*: Son seres que, habiendo alcanzado un alto grado de iluminación, deciden posponer su entrada en el nirvana para ayudar a otros seres a liberarse del sufrimiento. Su compasión y compromiso los guían a dedicar su existencia a la salvación de todos los seres.
- ❖ *Budeidad*: Se refiere al estado de ser de un Buda, caracterizado por la perfección espiritual, la sabiduría plena y la liberación completa de todos los apegos y sufrimientos. Es el objetivo final en muchas tradiciones budistas, representando la realización máxima.
- ❖ *Hwadu*: Es una técnica de meditación en el budismo Seon que implica la concentración en preguntas o frases enigmáticas, llamadas koans, para romper las barreras conceptuales de la mente y conducir al practicante hacia una comprensión directa de la realidad.
- ❖ *Iluminación*: Este término se refiere a la experiencia de despertar espiritual, en la cual se comprende profundamente la verdadera naturaleza de la existencia. Al alcanzar la iluminación, se disipan las ilusiones y se experimenta la realidad sin las distorsiones de la mente dualista.
- ❖ *Nombre de Dharma*: Es un nombre especial dado a un discípulo por su maestro en el contexto budista. Este nombre representa su identidad y propósito dentro de la comunidad espiritual y suele tener un significado relacionado con su camino y enseñanzas recibidas.
- ❖ *Prajna*: Se traduce comúnmente como “sabiduría trascendental” y es la capacidad de ver la realidad sin los engaños de las apariencias o de la dualidad. Prajna es esencial en el budismo para alcanzar la liberación, ya que permite ver el mundo tal cual es, sin ilusiones.
- ❖ *Samadhi*: Es un estado de profunda concentración y absorción meditativa, en el cual la mente se unifica y alcanza una gran calma y claridad. Samadhi es una experiencia importante en el budismo, pues lleva a una conciencia despierta y a una comprensión directa de la naturaleza de la mente.
- ❖ *Sangha*: En el budismo, la Sangha es la comunidad de practicantes que incluye monjes, monjas y laicos que siguen las enseñanzas de Buda. La Sangha representa el apoyo y la orientación que permite a los individuos avanzar en su práctica espiritual.

⁵ Este glosario fue compilado utilizando las siguientes fuentes de referencia: The Princeton Dictionary of Buddhism” por Robert E. Buswell Jr. y Donald S. Lopez Jr. // “The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion” por Ingrid Fischer-Schreiber, Franz-Karl Ehrhard y Michael S. Diener. Traducción libre del inglés de mi autoría.

- ❖ *Sutra*: Un sutra es un texto sagrado budista que contiene las enseñanzas de Buda y de sus discípulos. Estos textos abarcan una gran variedad de temas, desde prácticas éticas y meditativas hasta enseñanzas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la realidad.
- ❖ *Wunian*: Es el concepto de una mente sin pensamientos discriminativos, alcanzando una calma interior que libera de la dualidad y el apego. Wunian representa un estado de claridad en el que se experimenta el flujo natural de la mente sin interferencias.
- ❖ *Yeombul*: En el budismo coreano, Yeombul es la práctica de recitar repetidamente el nombre de Amitābha Buda como un acto de devoción y concentración. Esta repetición busca profundizar la fe y permitir que el practicante se conecte con la compasión y sabiduría de Amitābha.

Bibliografía

- Buswell, R. E. (1989). *Chinul's Ambivalent Critique of Radical Subitism in Korean Sŏn Buddhism*. En *The Journal of the International Association of Buddhist Studies*, 12(2), 20–44.
- Buswell, R. E. (1991). *Tracing Back the Radiance: Chinul's Korean Way of Zen*. University of Hawaii Press.
- Buswell, R. E. Jr. (2012). *Pojo Chinul and the Sudden-Gradual Issue: Kanhwa Sŏn and Korean Buddhist Soteriology*. UCLA Center for Buddhist Studies.
- Buswell, R. E. Trad. (1983). *The Collected Works of Chinul - The Korean Approach to Zen*. University of Hawai'i Press.
- Cawley, Kevin. (2023). *East Asian Buddhism and Korea's Transnational Interactions and Influences*. En *Religions* 14. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
- Cleary, Thomas. Trad. (1995). *MINDING MIND: A Course in Basic Meditation*. SHAMBHALA Publications.
- VA, *Collected Works of Korean Buddhism*, Vol. 2, 2012 .
- Keel, Hee-Sung. (1984). *Chinul: Founder of the Korean Sŏn Tradition*. University of California Press.
- Keel, Hee-Sung (1989). *Salvation According to the Korean Zen Master Chinul and Karl Barth*. Buddhist-Christian Studies, Vol. 9. University of Hawai'i Press.
- Lee, Song-Chong. (2020). *An Aristotelian Interpretation of Bojo Jinul and an Enhanced Moral Grounding*. En *Religions* 11. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).
- Lee, Y. F. (2020). *Mysticism and Intellect in Medieval Christianity and Buddhism: A Comparative Study of St. Bonaventure and Chinul*. Lexington Books.
- Park, Jin, (2009). “*The Mind Is Buddha*” *Pojo Chinul's Secrets on Cultivating the Mind*. En *Buddhist Philosophy: Essential Readings*, Oxford University Press.
- Park, Jin. (2002). *Zen and Zen Philosophy of Language: A Soteriological Approach*. Dao: A Journal of Comparative Philosophy.

Park, Jin. (2005). *Zen language in our Time: The case of Pojo Chinul's huatou meditation*. American University.

Park, Jin. (2006). *Wisdom, Compassion, and Zen Social Ethics: The Case of Chinul, Sŏngch'ŏl, and Minjung Buddhism in Korea*. American University.

Park, S. B. (2012). *One Korean's Approach to Buddhism: The Mom/Momjit Paradigm*. State University of New York Press.

Sim, Chae-Ryong. (1981). *Son Buddhist Tradition in Korea*, Korea Journal.

Starr, F. (1918). *Korean Buddhism: History—Condition—Art*. Marshall Jones Company.

Welter, A., Heine, S., & Park, J. Y. (Eds.). (2022). *Approaches to Chan, Sŏn, and Zen Studies: Chinese Chan Buddhism and Its Spread Throughout East Asia*. State University of New York Press.

Yongtae, Kim. (2020). *Formation of a Chosŏn Buddhist Tradition - Dharma Lineage and the Monastic Curriculum from a Synchronic and Diachronic Perspective*.