

**Experiencias Graduales de la Iluminación
Súbita: Las Variedades de las Enseñanzas de
Ganhwa Seon en la Corea Contemporánea**

Ryan Bongseok Joo

Introducción

Budistas occidentales, los que fueron introducidos al budismo coreano "Seon" (Jp. Zen, Ch. Chan 禪) a través de Seung Sahn sunim (1927-2004), puede resultar sorprendente que la práctica de meditación de gong'an (kong-an) (Jp. Kōan 公案) se enseña de forma bastante diferente en Corea del camino Seung Sahn sunim entrenó a sus discípulos en Occidente. Por ejemplo, maestros de Seon en Corea, en general, no le pida a su alumno que resuelva una serie de puertas diferentes de gong'an, como de la manera en que Seung Sahn sunim lo hizo. En cambio, se considera meditar en un solo gong'an suficiente en sí mismo para llevar al estudiante al completo despertar. Tampoco es una práctica común asignar una entrevista privada uno a uno (Jp. dokusan 独参) con un maestro de Seon como parte del programa de entrenamiento diario en un monasterio coreano; aunque los estudiantes sin duda pueden reunirse con su maestro después de tener una experiencia de penetración o enfrentar un difícil obstáculo interno fuera del horario monástico regular. Para los budistas nativos de Corea, ha sido un secreto que Seung Sahn sunim adoptó fuertemente el estilo Rinzai Zen japonés en su enseñanza de la práctica de gong'an, que era familiar para sus discípulos occidentales, pero extraño para la mayoría de los budistas coreanos. En este documento, me gustaría presentar el otro lado, las enseñanzas de las prácticas de gong'an por los maestros contemporáneos coreanos de Seon en Corea, que sería familiar para los budistas coreanos, pero probablemente sea nuevo para muchos lectores occidentales.

Elijo centrarme en las enseñanzas de tres maestros: Songdam sunim (nacido en 1929), Seongcheol sunim (1912-1993) y Subul sunim (nacido en 1953), no solo por su eminencia y el alcance de influencia entre los budistas coreanos contemporáneos, pero también para su rango de diferentes interpretaciones y enfoques de la práctica de gong'an. Varios verbos ingleses se han utilizado para describir el acto de "investigar en", "reflexionar sobre" o "concentrándose en" la frase crítica de un gong'an, llamado hwadu (Ch. Huatou, Jp. Wato 話頭) (*Para una discusión más detallada sobre hwadu, vea Robert Buswell Jr. The Zen Monastic Experience (Princeton: Princeton University Press, 1992), págs. 150-153.*) Estoy particularmente interesado en examinar el significado preciso del acto de "Meditar en" un hwadu según estos maestros coreanos. Además, a pesar de la ortodoxia gobernante de la "iluminación repentina" en la tradición coreana de Seon, que menosprecia cualquier intento de presentar el camino hacia la iluminación de forma gradual, maestros coreanos, sin embargo, han expuesto diferentes etapas que la mayoría de los practicantes experimentan antes del despertar repentino. Discutiré sus descripciones de la experiencia previa a la iluminación mientras se argumenta que el despertar de un alumno a menudo es evaluado por su maestro de Seon, no se basa en lo que sucedió después de la iluminación, sino más bien en la experiencia conduciendo a la iluminación. Por último, visitaré la discusión contemporánea de la práctica de gong'an en el oeste y discutir las trampas de imaginar una uniformidad de prácticas de gong'an basadas en gran medida en el modelo Rinzai Zen japonés.

Las Enseñanzas de Songdam Sunim

Songdam 松潭 sunim es uno de los maestros de Seon más venerados en Corea. Él

nació en 1929 cerca de la ciudad de Gwangju en la parte suroeste de la península de Corea. Él fue ordenado como un monje novicio en 1945 y recibió los preceptos completos de bhikṣu (monje) en 1951. Él es bien conocido entre los budistas coreanos por tomar el voto de silencio más de diez años antes a su despertar. En 1957, Songdam sunim recibió in'ga, reconocimiento de su iluminación de su maestro Jeon'gang sunim (1898-1975) y se unió al linaje de Dharma de su maestro que incluye maestros tan renombrados como Kyeongheo sunim (1849-1912) y Mangong sunim (1871-1946). Desde el parinirvāṇa de su maestro en 1975, Songdam sunim ha supervisado el entrenamiento espiritual de residentes monásticos y practicantes laicos en Yonghwa Seonwon, en la ciudad de Incheon, donde su maestro también enseñó.

Según Songdam sunim, la práctica de la meditación en un hwadu comienza y termina con tener dudas. Sin ella, uno simplemente está meditando en "palabras muertas" (Kr. Sagu 死句) a diferencia de "palabras vivientes" (Kr. hwalgu 活句). Él dice que "la vida de un hwadu depende en duda," y por lo tanto, meditar en un hwadu significa "observar con agudeza la duda con respecto al hwadu" hasta "la duda se vuelve tan seria y profunda que desborda el corazón y llena el universo entero." (Véase Songdam, "Hwalgu Chamseonbeop," Bulil hoebo, July, 1988.) En otras palabras, el objetivo de meditar en el hwadu está generando dudas a partir de la pregunta del gong'an y expandiéndolo gradualmente al punto máximo absoluto por observación intensa de la duda. Este enfoque es bastante diferente de la práctica de kōan en la tradición japonesa Rinzai Zen, donde los estudiantes se les enseña a "hacerse uno con" (Jp. narikiru) la frase crítica en sí misma, o encontrar la respuesta "correcta" para la entrevista privada. (Véase G. Victor Sōgen Hori, "Kōan y Kenshō en el plan de estudios Rinzai Zen", en *The Kōan: Textos y contextos en el budismo zen*, ed. Steven Heine y Dale S. Wright (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 288-289.) Aunque están estrechamente relacionados, es importante recordar que la duda es categóricamente distinta de la frase crítica. Lo que los practicantes deberían observar en última instancia, de acuerdo con Songdam sunim, no es la frase crítica en sí misma, sino la duda suscitada por la frase crítica. Aunque esta distinción es sutil, la diferencia es primordial ya que determina si uno está meditando en "palabras muertas" o en "palabras vivas".

En lo que respecta a la técnica de meditación real de la práctica de hwadu, Songdam sunim enseña a sus alumnos a coordinarla con su respiración. Como ejercicio preparatorio antes de la práctica real de hwadu, Songdam sunim primero instruye a su alumno a dominar la técnica de respiración a través del área del abdomen inferior (Kr. Danjeon 丹田), y a practicar la meditación de contar la respiración (Kr. Susikgwon 數息). Una vez que el alumno es capaz de hacer bien estas prácticas, luego asigna a su alumno a trabajar en el hwadu de "¿qué es esto?" (Kr. Yi-mwo-kko, Ch. Shi shen-ma 是甚麼) que rastrea su origen a la reunión del sexto patriarca Huineng 六祖 慧能 (638-713) y Nanyue Huairang 南嶽 懷 (677-744), y también es uno de los hwadus más populares de Corea. (Ver Buswell, *The Zen Monastic Experience*, p.155.) Songdam sunim dice:

Después de inhalar profundamente y aguantando la respiración durante aproximadamente tres segundos, preguntas, "¿qué es esto?" mientras exhalas. Mientras respiras nuevamente, mantienes la resonancia persistente de tu "¿qué es esto?" anterior y lo observas en silencio. Aguantas la respiración durante aproximadamente tres segundos [nuevamente] y, mientras espiras, haces otro "¿qué es esto?" Mientras sigues haciendo "¿qué es esto?" Junto con tu respiración, estarás

cada vez menos distraído. Cuando eres capaz de hacer "¿qué es esto?" Bien [sin distracción], solo necesitas hacerlo cada dos respiraciones. Una vez que se haya acostumbrado a él, suba el hwadu una vez cada cinco respiraciones mientras mantienes la duda de forma continua. Cuando seas aún mejor en eso, llegará un día en el que solo tendrás que hacer "¿qué es esto?" Una sola vez mientras abres tus ojos por la mañana y vives todo el día [con la duda]. Una vez que llegues a esta etapa, será imposible no despertar. Vivirás tu vida diaria normal junto con el hwadu único incognoscible. Mientras trabajas en el hwadu, podrás comer, cagar, caminar, viajar en auto y conversar con los demás. Esta es la forma en que se supone que debes hacerlo. (Véase Songdam, "Hwalgu Chamseonbeop", Bulil hoebo, julio de 1988.)

Este método de coordinación de la práctica de la meditación del hwadu con la respiración se conoce en la Corea contemporánea como una instrucción característica de Songdam sunim. Sin embargo, el origen de su técnica se puede rastrear a su maestro, Jeon'gang sunim. Es destinado a prevenir no solo la distracción mental de los pensamientos aleatorios, sino también una "Enfermedad zen" (Kr. Seonbyeong, Ch. Chanbing, Jp. Zenbyō 禪病) llamada sangki 上氣, que tiene el síntoma de un aumento anormal de la energía ki (Ch. qi, Jp. ki 氣) hacia la parte superior del cuerpo y la cabeza. Como veremos aún más claramente en la enseñanza de Subul sunim más tarde, la meditación en un hwadu es una práctica inherentemente somática además de ser ejercicio mental.

Es importante tener en cuenta que Songdam sunim no ve la necesidad de recitar el hwadu una y otra vez cuando el practicante ya no está distraído y puede mantener la duda continuamente. Esto implica que el hwadu nunca debe ser recitado como un mantra. Si uno simplemente repite la frase crítica como un mantra como si el significado fuera irrelevante, y su potencia residiera en el sonido, es un signo seguro de meditar en "palabras muertas". Además, esto también revela la naturaleza expeditiva del hwadu; una vez se despierta la duda, es innecesario recordar constantemente o aferrarse al hwadu mismo.

Songdam sunim expone aún más lo que sucede después de lograr el estado de mantener la duda de forma continua, incluso en medio de las actividades diarias mundanas. La siguiente etapa es donde el practicante puede meditar en el hwadu automáticamente incluso si lo hace no intencionalmente intentar hacerlo. Él dice:

Una vez que llegas a esa etapa, incluso si no tienes la intención de subir el hwadu conscientemente, se levanta automáticamente. Mientras come, el hwadu se sube. Mientras cagas, el hwadu sube. Mientras viajas en un automóvil, el hwadu sube ... Incluso cuando estás soñando, el hwadu se levanta. Después de pasar seis o siete días en este estado, de repente, alcanzarás la gran iluminación de la penetración amplia (Kr. Hwakcheol dae-o 廓徹大悟). Es como romper una olla de agua grande con una piedra grande. Cuando golpeas la olla con una piedra, la olla se rompe de repente y sale agua. En un similar moda, penetrarías en el hwadu y despertarías a tu verdadero ser, la verdad budista y la verdad del universo.

Si el practicante puede meditar continuamente en el hwadu sin tener que hacer

esfuerzo consciente, esto es claramente un signo positivo que indica que uno está avanzando bien hacia la gran iluminación de uno. Poder trabajar en el hwadu incluso en el estado de soñar es otro indicador positivo. A partir de ese momento, es solo una cuestión de seis o siete días antes del completo despertar del practicante. Aunque Songdam sunim no explícitamente presente esto como un proceso gradual o etapas paso a paso a seguir, esta pre-experiencia de la iluminación es al menos lo suficientemente común como para merecer la generalización y compartirla con sus discípulos monásticos y laicos. Curiosamente, Songdam sunim termina defendiendo la ortodoxia de "iluminación repentina" con la observación de que, al igual que la ruptura de un olla de agua, el momento del despertar es repentino e instantáneo.

Las Enseñanzas de Seongcheol Sunim

Seongcheol 性徹 sunim es, sin duda, uno de los más influyentes y prominentes maestros de Seon en la historia del budismo coreano moderno. Incluso cuando estaba vivo, fue ampliamente venerado como un Buda viviente por su estilo de vida extremadamente ascético y entrenamiento riguroso de monásticos. Nació en 1912 y se ordenó a la edad de 24 bajo la guía de Dongsan 東山 sunim. Cuatro años después de su ordenación, es sabido que Seongcheol sunim tuvo su experiencia de despertar durante el retiro de verano en Donghwa-sa. Después, se sometió a una práctica de ocho años de jangjwa burwa 長坐不臥, que implicaba sentarse en la posición de meditación sin acostarse sin importar de día o de noche. En 1967, asumió el papel del primer patriarca (Kr. Bangjang 方丈) del Haein-sa Monastic Compound y, luego, en 1981, fue honrado con el cargo del Patriarca (Kr. Jongjeong 宗正) de la Orden Jogye del Budismo Coreano. Hasta su parinirvāṇa en 1993, se encontró con innumerables visitantes monásticos y laicos y les enseñó privada y públicamente, sin abandonar Haein-sa.

Seongcheol sunim era un fuerte defensor de meditar en un hwadu. Él es famoso por afirmar que "la práctica de hwadu es la forma más rápida de llegar a la iluminación completa" (Wontaek, Seongcheol sunim hwadu chamseonbeop (Seúl: Kimyoungsa, 2008), p. 286.) Pasó una gran cantidad de tiempo enseñando a los estudiantes cómo meditar adecuadamente en un hwadu y qué evitar a lo largo del camino. En contraste con la enseñanza de Songdam sunim, Seongcheol sunim enseñó que la clave para el subir exitosa de la duda no estaba en la forma en que se repite el hwadu, tal como la coordinación con la respiración, pero en el mismo contenido de lo que uno recita. Es decir que dependiendo de la frase de hwadu, puede llevar a una subida exitosa de la duda, o la falta de eso. Por ejemplo, repetir el popular hwadu, "¿qué es esto?", solo puede llevarnos por un camino equivocado sin esperanza de generar dudas. Él dice:

Al plantear el hwadu de "¿qué es esto?" Muchas personas terminan observando con calma su mente mientras repiten "¿qué es esto? ¿qué es esto?" así. Al hacer esto repetidamente, el estudiante descansa tranquilamente su mente y cae en la trampa de la quietud. En consecuencia, el hwadu de "¿qué es esto?" se convierte en el objeto de la esfera de los sentidos (Kr. Kyeonggye 境界) y termina produciendo la enfermedad de "¿qué es lo que estoy observando [en mi mente] ahora mismo?" En otro caso, un estudiante puede preguntar "¿qué es lo que estoy viendo y escuchando?" Esto produce la enfermedad de distraer la mente al seguir objetos sensoriales externos de lo que ve y oye. Por lo tanto, para prevenir esas

enfermedades, el patriarca en el pasado enseñó a los practicantes a preguntar, "**¿qué es eso de que no es ni mente, ni buda, ni una cosa material?**" Solo preguntando de esta manera, uno no lo buscará dentro de su mente o seguir la esfera de los sentidos externos. (Ibid., pp. 60-61)

En opinión de Seongcheol sunim, el hwadu nunca es una frase arbitraria sin sentido en la que simplemente se concentra. En cambio, el hwadu está lleno de significados que pueden provocar dudas con el conjunto correcto de frases, o llevar a los practicantes a un camino equivocado si el hwadu no tiene el conjunto de palabras suficiente y correcto. Por lo tanto, en cuanto al "¿qué es esto?", la frase adicional "no es ni mente, buda ni cosa material" es indispensable porque puede ahorrar muchos meses y años de esfuerzo equivocado en un cojín de meditación prestando atención en vano a varios fenómenos sensoriales internos que emergen del estado de quietud o que siguen infinitamente la experiencia sensorial exterior. Para usar una analogía, no proporcionar la frase adicional habría sido equivalente a dar instrucciones a un extraño sin agregar algunas advertencias críticas sobre formas de evitar riesgos peligrosos a lo largo del camino.

Si un practicante todavía está mirando hacia adentro en busca de un "esto" observable a pesar de la advertencia de que "esto" no es mente, puede caer en la tentación de establecerse en la quietud, o estado *samādhi*, que carece de vivacidad de lucidez (Kr. seongseong 惺惺) requerido para la generación de dudas. Este punto se elabora más en el comentario de Seongcheol sunim sobre el famoso hwadu de *mu* 無 (Ch. Wu, Jp. Mu) del caso del perro de Zhaozhou 趙州 (778-897). Él dice:

Si los practicantes se sientan y simplemente hacen "mu" o "no-tien", es posible que puedan dejar caer pensamientos delirantes y caer en *samādhi* (Kr. Jeong 定). Luego consideran erróneamente que perder la noción del tiempo en la meditación es una buena señal de cultivación. Cuando les pregunto furtivamente a esas personas sobre el nivel de su realización, [me parece que] no saben mucho. [Esto muestra que] se han desviado del camino correcto mientras no han logrado despertar. Por lo tanto, cuando se medita sobre el hwadu, les digo que siempre adjunten "¿por qué?". Solo cuando preguntan, "¿por qué mu?", El *samādhi* no se manifestará ... Los patriarcas en el pasado no enseñaron a hacer simplemente "mu". Insistieron uno debe preguntarse, "¿por qué el maestro Zhaozhou dijo mu?" (Ibid., p. 107)

El despertar exitoso de la duda produciría no solo el estado de calma, sino también la cualidad mental de lucidez, que en última instancia puede conducir a la sabiduría liberadora. Sin embargo, con la práctica de "mu", existe el peligro inherente de caer en *samādhi* ya que su significado literal, "no existencia" o "no-tiene" puede facilitar el vaciado de pensamientos delirantes a medida que uno repite la frase. Más importante aún, dado que la frase crítica no tiene forma de pregunta, no producirá el estado psicológico de preguntarse e investigar. Sin esta cualidad, la mente puede establecerse cómodamente y entrar en *samādhi*, que Seongcheol sunim etiquetó como uno de los tres principales obstáculos en la práctica de Ganhwa Seon. (Además de caer en el *samādhi*, los otros dos obstáculos principales en la práctica de Ganhwa Seon son 1. pensar erróneamente que ya estás despierto cuando no estás, y 2. apego al cuerpo y poner mucho

esfuerzo en el ejercicio de la respiración. Véase *ibid.*, Pp. 99-109.) Por lo tanto, agregar la palabra interrogativa "por qué" es absolutamente necesaria para evitar la digresión errónea del camino.

Curiosamente, la instrucción de Seongcheol sunim de agregar frases adicionales al hwadu expone cómo la distinción categórica entre un hwadu y su gong'an puede ser delgada y maleable. Aunque técnicamente, solo "mu" se considera la "punto clave" o el hwadu del gong'an de Zhouzhou, en la práctica los estudiantes pueden, en este caso deberían, extenderlo a una oración completa más allá de la frase crítica tradicionalmente designada. Como uno, siguiendo el consejo de "los patriarcas del pasado", medita sobre "¿por qué el maestro Zhaozhou dijo mu?", se hace evidente que todo el contexto del gong'an de Zhaozhou es importante. En otras palabras, aunque están categóricamente separados, en realidad el hwadu no puede examinarse independientemente de su gong'an.

Como patriarca de la orden Jogye del budismo coreano, Seongcheol sunim recibió la visita de muchos practicantes monásticos y laicos que querían preguntarle acerca de sus propias experiencias de meditación. Algunas veces, un practicante vino a preguntar si su experiencia de "iluminación" era genuina y definitiva. Para eso, Seongcheol sunim normalmente hacía tres preguntas para examinar el nivel de iluminación del que pregunta, que se conocen como "las tres barreras" (Kr. Samgwan 三關) o "las tres etapas de la cultivación" (Kr. Sandan suhaeng 三段 or) (Véase *ibid.*, pp.78-87). Sin embargo, estas "barreras" no son preguntas gong'an adicionales como las "preguntas de comprobación" en la tradición Rinzaí japonesa (Para la discusión de preguntas de verificación en la tradición Rinzaí japonesa, vea Victor Sōgen Hori, *Zen Sand: el libro de las frases de tapa para Kōan Practice* (Honolulu: University of Hawaii, 2003), pp. 16-27.). Más bien, están destinadas a averiguar si el practicante pasó por las tres etapas particulares de experiencias anteriores a su avance. "Las tres etapas" comparten algunas de las características con la experiencia de pre-iluminación descrita por Songdam sunim, aunque la versión de Seongcheol sunim es mucho más detallada y sistematizada.

La primera pregunta que Seongcheol sunim haría es si un practicante puede meditar en su hwadu constantemente, independientemente de si se mueve o se queda quieto (Kr. Dongjeong yilyeo 動靜一如). La palabra clave aquí es "constantemente". Según Seongcheol sunim, la intensidad y la profundidad del compromiso con el hwadu no debe fluctuar solo porque uno esté llevando a cabo actividades mundanas en lugar de sentarse en un cojín de meditación. Si el practicante contesta que pudo alcanzar la primera etapa de firmeza, Seongcheol sunim le haría la segunda pregunta: ¿era capaz de meditar en el hwadu constantemente incluso cuando soñaba (Kr. Mongjung yilyeo 夢中一如)? Aquí la pregunta se refiere a si hubo alguna diferencia entre el estado de vigilia y el estado de sueño. Si el practicante ya no meditaba sobre el hwadu y se perdía en el sueño, entonces la experiencia de la "iluminación" no era genuina ni definitiva. Sin embargo, si la respuesta era sí a la segunda pregunta, entonces Seongcheol sunim seguiría con la pregunta final: ¿podías meditar en el hwadu constantemente incluso en el estado sin sueños (Kr. Sukmyeon yilyeo 熟眠一如)? Si el hwadu desapareció cuando uno entró en el estado sin sueños de dormir desde el estado de sueño, entonces la experiencia de "iluminación" del practicante tampoco es definitiva, y él / ella todavía tiene mucho más por recorrer antes de alcanzar "la gran iluminación de amplia penetración" (Kr. Hwakcheol dae-o 廓徹大悟). Él dice:

Incluso si viertes, como agua de una botella, palabras jactanciosas de trascender al Buda y al patriarca basadas en el conocimiento que ni siquiera ha alcanzado la

[segunda] etapa de mongjung yilyeo, [verás] su completa inutilidad al derretirse como el hielo o romperse como una teja cuando se enfrentan ferozmente a una serie de sufrimientos durante el período de cultivación [real] ... Si presumes otros seres sintientes con la "sabiduría" maliciosa que ni siquiera está en el nivel de mongjung yilyeo, mientras codiciaba esta fama y riqueza mundana, no es sino el gran māra que te engaña a ti y a los demás y roba toda la semilla de la Budeidad. [Por lo tanto,] los patriarcas reprendieron [a una persona como tú] con toda la fuerza que tenían en el pasado. (Ver Wontaek, Seongcheol sunim hwadu chamseonbeop , pp. 191-192.)

Las "tres etapas de cultivación" de Seongcheol Sunim presentan una curiosa tensión si se yuxtaponen con su famosa enseñanza de "iluminación súbita y cultivo súbito"(Kr. don-o donsu 頓悟頓修), que afirma que después de la iluminación, no hay nada más que cultivar. Aunque se mantiene firme en que no es necesario un cultivo gradual después de la iluminación completa, él, por otro lado, considera el camino a la iluminación completa como un proceso gradual de tres etapas, mientras que niega que nada menos que eso sea la verdadera experiencia de iluminación. Curiosamente, su medida de la iluminación de alguien no se basó en la capacidad de "resolver" la pregunta del gong'an con la respuesta "correcta", sino en la estabilidad de la meditación en el gong'an bajo estados de conciencia cada vez más sutiles antes de la experiencia de la iluminación. Esto probablemente tiene que ver con el hecho de que el gong'an, al menos en la tradición coreana, no se considera como un enigma que deba resolverse o responderse correctamente. Esta es probablemente la razón por la cual las frecuentes entrevistas individuales con el abad no se han convertido en parte del programa de entrenamiento monástico. Si tuviéramos que compararlo con la práctica de Kōan en la tradición Rinzai japonesa, esto de hecho revela una dicotomía interesante que discutiré en la sección de conclusión.

Las Enseñanzas de Subul Sunim

Subul 修弗 sunim es un respetado maestro de Seon en Corea contemporánea que ha popularizado con éxito las prácticas gong'an y hwadu entre los budistas laicos. Se convirtió en un monje novato cuando tenía 20 años en Beomeo-sa 梵寺寺 y tomó los preceptos completos de bhikṣu en 1977 bajo el maestro de precepto Go-u 古愚 sunim. Después de la graduación de Beomeo-sa Monastic College (Kr. Gangwon 講院) en 1978, se dedicó por completo a la práctica de la meditación y tuvo su experiencia de despertar en 1981 mientras conversaba con el maestro patriarca (Kr. Josil 祖室) de Beomeo-sa , Jiyu 知有 sunim. Le dieron el nuevo nombre, "Subul" del patriarca, lo que implica que no tiene "nada más que cultivar". Desde 1989, comenzó a enseñar prácticas de gong'an y hwadu a los seguidores legos. Su centro de meditación, Ahnkook Seonwon 禪院 禪院 禪院 creció rápidamente desde su apertura en Busan e inauguró un nuevo centro en Seúl en 1996. Aproximadamente 3000 practicantes laicos asisten regularmente a sus centros, y su enfoque de las prácticas de gong'an y hwadu es cada vez más influyente.

El aspecto más llamativo de la enseñanza de Subul sunim es su método para provocar dudas en la mente de un practicante. Está de acuerdo con Songdam sunim y Seongcheol sunim que, si un estudiante simplemente está meditando en un hwadu sin duda, se está concentrando en "palabras muertas" que no conducirán a ninguna parte. Por otro lado, cuando se trata del método de generar realmente dudas, Subul sunim tiene un enfoque bastante diferente. Él cree

que la razón por la cual muchos practicantes no logran despertar dudas con respecto al hwadu dado es que "solo recitan la pregunta del gong'an sin buscar su respuesta" (Subul y Misan "Ahnkook Seonwon Suhaeng Program", Clear Mind, septiembre de 2008).

Esta realización simple pero significativa vino a él después de un año y medio de enseñanza para budistas laicos entre el año 1989 y 1990. A pesar de su mejor esfuerzo, notó que una gran proporción de practicantes laicos que se unieron al retiro en su centro no regresarían. Pasó los siguientes cien días tratando de descubrir qué había hecho incorrectamente. Después del período de auto-retrospección, llegó a comprender que sus practicantes laicos estaban teniendo dificultades para meditar porque no estaban "enganchados" al gong'an debido a la duda. Después de un examen más detenido, descubrió que debería haber "pedido que encontrarán la respuesta del gong'an sin permitirles repetir internamente la pregunta del gong'an" (Ibid.) Según Subul sunim, si un practicante trata de "exprimir" a la fuerza la duda repitiendo el hwadu, esto no funciona muy bien, y en consecuencia todo el proceso se vuelve muy doloroso para la mayoría de los practicantes. En contraste, cuando el practicante deja de recitar el hwadu y dedica todo su esfuerzo a encontrar solo la respuesta, la duda surge mucho más rápida y fácilmente. Esta es una desviación considerable de los dos primeros maestros que asumieron un más o menos relación causal entre la recitación del hwadu y la excitación de la duda. Para Subul sunim, es irrelevante cómo o qué se recita. Una vez que el practicante ha entendido el contexto del gong'an y su pregunta, debe dejar la pregunta por completo y buscar solo la respuesta.

Hay otro aspecto de su enseñanza que es marcadamente diferente de la de Songdam sunim. Subul sunim no ve la necesidad de asignar tiempo para calmar primero la mente de su alumno y reducir la distracción mental de pensamientos aleatorios. En cambio, él enseña que uno debe meditar en el hwadu junto con pensamientos delirantes. Una vez que se despierta la duda, la distracción mental naturalmente cesará. Si uno tiene que pasar inicialmente días y noches tratando de deshacerse de pensamientos delirantes separados de la práctica de hwadu real, no será tan productivo y puede tomar mucho tiempo antes de lograr su objetivo. Además, a medida que sus alumnos son instruidos para dejar de repetir la pregunta del gong'an, esto les empuja a disociarse del lado lingüístico y conceptual del funcionamiento mental y de ese modo efectivamente silencia su mente. Mientras tanto, aún retiene la condición mental de intensa exploración, que se asemeja, como ha sugerido Robert Buswell, al "dilema mental que se experimenta al tratar de pensar en una palabra que uno conoce pero que no puede recordar". Esta enseñanza es radicalmente diferente de la de Songdam sunim, que alienta a sus alumnos a calmar su mente primero mediante el conteo de la respiración antes de meditar en el hwadu.

Una de las famosas enseñanzas de Subul sunim es que "la práctica de hwadu debe ser cultivada y experimentada a través de todo el cuerpo" (Cheol-u Kim, "Onmom-uiro Chaedeuk doeneun Seon-ui Kkaedaleum-e Nuntteura", Hyeondae Bulkyo, 15 de marzo, 2005.) Su descripción de la experiencia de meditación previa a la iluminación tiene un gran énfasis en la dimensión corporal. Él enseña que cuando la duda se manifiesta, por lo general se mezcla con ciertas sensaciones fisiológicas. Él dice:

Quando surge la idea de querer saber la respuesta, tu mente quedará atrapada en la sensación de malestar. Algún tipo de sensación sofocante comienza a deslizarse lentamente dentro de tu mente. ¿Por qué surgió ese tipo de sentimiento? Es porque [eres] como una persona con la garganta reseca buscando desesperadamente agua. Cuando el agua no aparece, la persona se pone aún más sedienta. Como te sientes

incómodo y sofocado, tratas de encontrar la respuesta [para superar ese sentimiento]. Pero como no se puede encontrar la respuesta, no tienes más remedio que seguir indagando hasta el final.

Según Subul sunim, la duda no es un mero estado intelectual de desconocimiento, sino que también involucra sensaciones corporales de inquietud, irritación e incluso asfixia. La manifestación de estas "sensaciones de duda" (Kr. Yijeong 疑情) es crítica porque es el motor detrás de la práctica de hwadu. En un intento de escapar de la sensación incómoda y sofocante de ignorancia, lleva al estudiante a cavar más profundo y desesperadamente buscar la respuesta "como si su cabello estuviera en llamas". Sin embargo, el estudiante no debería temer a esta nueva sensación ni debería retroceder y detenerse en esta etapa. Él enfatiza la importancia vital de buscar la respuesta del gong'an hasta el final, incluso si la sensación de duda es tan intensa que el estudiante siente que está a punto de morir. Él dice:

Cuando la duda se despierte apropiadamente, debes continuar avanzando hasta el punto de experimentar una sensación de calambre en la garganta y la sensación de muerte inminente. [En esa etapa,] puedes experimentar una fuerza formidable desde las cuatro direcciones como si estuvieras encerrado dentro de una prisión. No puedes encontrar la salida, pero tienes que encontrar la respuesta. [En consecuencia,] no puedes sentarte, ponerte de pie, marcharte o regresar. Sin embargo, todavía tienes que seguir adelante. Este es el estado de estar completamente sumido en la duda. (Cheol-u Kim, "Onmom-uiro Chaedeuk dooneun Seon-ui Kkaedaleum-e Nuntteura", Hyeondae Bulkyo, 15 de marzo de 2005.)

A medida que el alumno sigue buscando la respuesta, la sensación de duda se intensifica hasta el punto de perder el control de su cuerpo. El estudiante siente como si el cuerpo estuviera encerrado dentro de una jaula o prisión, mientras que la garganta está bloqueada, por lo que es imposible hablar. Subul sunim interpreta estos fenómenos como, basándose en las expresiones de la dinastía Yuan ((1271-1368) el texto Chan, Chanyao 禪要, "encontrando la montaña de plata y la pared de hierro (Kr. Eusan cheolpyeok 銀山鐵壁)" y "tragando el espinoso castaño (Kr. yulgeukbong 栗棘). " (Gaofeng Yuanmiao Chanshi Chanyao, Gaofeng 高峰 (1238-1295), Z. no. 1401, 70: 707c, 750a.) Esta es también la etapa donde la sensación de duda se ha transformado en la bola de la duda (Kr. yidan 疑團). Subul sunim explica que, en esta etapa, incluso si el estudiante quiere moverse o hablar, no puede hacer eso fácilmente. Todo el cuerpo se solidificó como una pared dura, y, por lo tanto, el estudiante siente como si hubiera estado preso dentro. Dependiendo del estudiante, este período puede durar tan brevemente como una hora o hasta varios días.

A medida que el estudiante llega al punto donde ya no puede soportar, de repente "la montaña de plata y la pared de hierro" se quiebra y se derrumba. Este es el momento del despertar. No es sorprendente que la experiencia del despertar incluya dimensiones físicas y mentales. Subul sunim dice que "el cuerpo se siente más ligero que una pluma, y la mente está completamente vacía, como si no hubiera principio ni fin. No hay [nada más] que esta (sensación) refrescante". (Subul, Hwanggeumbit Bonghwang-i (Seúl: Yeosi-a-mun, 2005), pág. 301.) En otro

ensayo, dice "¿quién puede saber la sensación de volar en el cielo? Si lo has experimentado, lo reconocerás inmediatamente ".(Ibid., P. 260.)

Cuando un estudiante expresa que ha experimentado el rompimiento de la bola de la duda durante el retiro, Subul sunim se reuniría inmediatamente con el estudiante y examinaría la experiencia. Similar al enfoque de Seongcheol sunim, las preguntas de Subul sunim también se refieren no tanto a si se ha encontrado la respuesta correcta al gong'an, sino más bien a la naturaleza de la experiencia de pre-iluminación del estudiante antes de la penetración.

Conclusión

Según el texto de la dinastía Yuan, Chanyao 禪要, el maestro chan Chan del siglo XIII, Gaofeng Yuanmiao 高峰原妙 (1238-1295) tuvo su experiencia de despertar solo después de cambiar su gong'an. Después de penetrar su nuevo gong'an, el maestro Gaofeng regresó y reexaminó lo que había hecho incorrectamente al meditar en su gong'an original del perro de Zhaozhou durante tres años. Se dio cuenta de que no había una razón inusual para pasar un momento tan difícil con su gong'an anterior, aparte del hecho de que carecía de la sensación de duda (Ch. Yiqing 疑情) cuando meditaba. (25 Gaofeng Yuanmiao Chanshi Chanyao, 高峰原妙禪禪要, Gaofeng 高峰 (1238-1295), Z. no . 1401, 70: 703b.) Después de cambiar su gong'an, la sensación de duda se manifestó casi instantáneamente, y de ese modo su meditación progresó rápidamente hacia el despertar.

Para muchos monjes coreanos, que han estudiado Chanyao como parte de su plan de estudios monástico, su mayor preocupación en la sala de meditación ha sido si pueden generar, como el maestro Gaofeng, la sensación de duda con respecto a su gong'an. Este es su objetivo más inmediato e importante cuando se sienta todos los días en un cojín de meditación. Los tres maestros coreanos contemporáneos, a pesar de las diferencias notables en sus enseñanzas, están de acuerdo en este punto fundamental y exponen el papel crítico de la duda a lo largo del camino del despertar. Como dijeron, sin duda, uno simplemente está meditando sobre "palabras muertas" y no puede avanzar en la práctica.

Sin embargo, cuando se discute la tradición gong'an en Occidente, es sorprendentemente raro encontrar una discusión extensa de la duda en la práctica de gong'an. El ejemplo es un libro publicado por la Universidad de Oxford en 2000 titulado *The Kōan: Texts and Contexts in Zen Buddhism*. Ni un solo ensayo en este libro examina nada remotamente relacionado con el papel de la duda en la práctica de gong'an. Además, aparte de la ausencia habitual de cualquier discusión sobre el budismo coreano, el volumen también ignoró por completo la tradición del gong'an chino posterior a la dinastía Song. Esto ciertamente no es exclusivo de este libro, y podemos encontrar una tendencia similar en otros trabajos que prefieren el discurso sobre la no dualidad de sujeto y objeto sobre el discurso sobre la generación de dudas y el budismo Chan de la dinastía Tang / Song sobre el budismo de la dinastía Yuan. Esto, por supuesto, proviene del hecho de que la mayoría de los estudios gong'an en Occidente han sido endeudados e inicialmente enmarcados por la erudición japonesa, cuyo interés en el budismo chan después de la dinastía Song tiende a reducirse precipitadamente. Sin embargo, si la investigación académica occidental realmente desea ir más allá de la erudición sectaria japonesa y la marca particular del nuevo budismo proselitista de los primeros maestros modernos de Zen japonés como D. Suzuki, entonces debemos prestar atención a las tradiciones que han sido dejadas de lado por ellos. En mi opinión,

sin entender el Seon coreano y el budismo chan de la dinastía Yuan china, nuestra imagen de la tradición del gong'an en Asia oriental siempre será parcial, y el hechizo de D. Suzuki nunca se romperá por completo.

Finalmente, se ha derramado mucha tinta en Corea sobre el tema de si uno todavía necesita cultivarse después de una "iluminación repentina" (Kr. Don-o donsū 頓悟頓 versus don-o jeomsu 頓悟漸修). Este debate generalmente da por hecho que la iluminación llega de repente, y el tema en cuestión se refiere a lo que sucede después de la experiencia del despertar. Sin embargo, para examinar lo que ocurre antes de la iluminación repentina, lo que los maestros contemporáneos de Seon han enseñado no es un salto intuitivo instantáneo hacia la sabiduría trascendental, sino un proceso gradual, poco a poco, de maduración que requiere transformación tanto cognitiva como somática. Debido al temor de ser etiquetado como un gradualista, este importante aspecto de la cultivación ha sido relativamente menos enfatizado en comparación con el debate principal de cultivo súbito versus cultivo gradual después de la "iluminación subita". Pero, para la mayoría de los practicantes de gong'an que todavía no han experimentado la iluminación, creo que lo que viene antes de la iluminación súbita importa mucho más de lo que sucede después.