

DUELO DE SAMURAI EN EL PUENTE

Era el tiempo de los "Señores de la Guerra" en Japón, un joven samurai iba a ofrecer sus servicios al Señor de un Clan local, estaba excitado pensando en su futuro como podía tener la oportunidad de servir y forjarse una carrera militar en el ejército y llegar a ser alguien reconocido, fama, dinero, placeres etc.

De camino entró en la ciudad donde se encontraba el palacio del Sogún, estaba maravillado contemplando el ajetreo de las calles, sus tiendas, los mercados, las bonitas chicas todo atraía su atención, caminando distraídamente topó fortuitamente con un viejo samurai que circulaba en dirección contraria, este se sintió amenazado por lo que consideró una afrenta e inmediatamente hizo ademán de coger su espada, el joven se disculpó diciendo que perdonara su distracción que no había sido intencionadamente, pero sus disculpas no fueron aceptadas ya que un samurai tiene que estar alerta en todo momento y acto seguido le citó en duelo a la mañana, "a no ser que quieras huir como un conejo" siguiente encima del puente sobre el río a la salida del sol.

El joven desesperado no entendía como en un momento había cambiado su vida hasta convertirse en una pesadilla de final tan incierto. Pensando en su situación se le ocurrió acudir a un maestro de espada para que le aconsejara que hacer o le sugiriera que estrategia emplear. Este le preguntó quien era su rival, el joven describió su aspecto ya que no conocía su nombre, el maestro supo enseguida de quien se trataba. Le dijo, mira no tienes ninguna posibilidad, es un samurai que no ha sido vencido nunca en combate, arregla tus asuntos porque vas a morir mañana. "Pero yo no soy malo con la espada dame alguna estrategia o dime algún punto débil que el tenga". Bueno sí, le dijo el maestro, "hay algo que te puede ayudar, cuando estés frente a él mañana, desenvaina la espada, cierra los ojos y le sigues con el oído siempre con la espada alzada, en un momento dado sentirás un golpe en tu cabeza y percibirás que la sangre corre por tu cara y en un momento todo habrá acabado.

Por supuesto no podía dormir, pero lejos de desesperarse, y hundirse entró en lo profundo de sí mismo, buscando la fuerza interior que le ayudara a afrontar la situación de la mañana siguiente, hasta que encontró un estado de paz y ecuanimidad. Al amanecer estaba perfectamente sereno y sin rastro de miedo.

A la salida del sol, estaba el joven esperando en el puente esperando su suerte, en paz consigo mismo, muy tranquilo y sereno, en cuanto llegó su rival ambos se pusieron frente a frente y desenvainaron sus katanas, acto seguido el joven cerró los ojos e iba siguiendo los movimientos de los pies del rival con el oído, esta actitud desconcertó al viejo samurai, en toda su vida había presenciado nada igual, no sabía que estrategia era aquella y empezó a dudar, a medida que pasaban los minutos se daba cuenta de la serenidad y el aplomo del joven así

como de su ausencia total de miedo, en una situación tan delicada, de pronto se dio cuenta de que estaba frente a un hombre de honor, que seguía las “ reglas del Bushido” (el código de honor samurai). El viejo samurai reconsideró su posición y muy lentamente sin hacer ruido se fue alejando, envainó su espada hizo una reverencia y se marchó.

Al cabo de un rato de no oír nada , el joven abrió los ojos y se vió sólo encima del puente, envainó su espada e hizo una profunda reverencia a Buda, agradeciéndole el estar vivo y la experiencia vivida.

La disyuntiva que se le presentó a nuestro joven amigo, fue renunciar a todo por lo que había luchado, toda su formación todos sus ideales , todos sus sueños y huir para salvar su vida, o afrontar la situación y ser consecuente con sus principios (todo lo que él consideraba que valía la pena vivir y morir)

Ante esto él decide, impecable e ir al reto que le propone la vida, siendo fiel a lo más elevado de sí mismo, a su Ser interno.

Esta bonita historia aunque algo extrema, nos indica que a veces la vida nos exige estar presentes y aprender de la situación que nos plantea.

Por otra parte es más frecuente que aunque no podamos escapar de una situación si podemos reaccionar de diferente forma ,escogiendo o bien la huida en forma de seguridad material , buscando la aprobación de los demás, reconocimiento, siguiendo la imagen que tenemos formada de nosotros mismos Etc. O siendo fieles a nuestro a nuestro Ser interno y honestos con lo que sentimos dentro de nosotros , lo que “nos resuena”, descubriendo con la practica lo que nos hace singulares, únicos.

A nuestro alrededor todo el mundo parece saber lo que nos conviene , nuestros padres , nuestra pareja, amigos, los medios de comunicación , todos parece que quieren ayudarnos con una intención genuina unos o algo interesada otros. pero aunque sigamos las ideas de los demás, la responsabilidad de nuestros actos es sólo nuestra.

Pero sólo conectando con nuestro Ser interno, sabremos lo que tenemos que hacer en cada momento lo que nos conviene en realidad, lo que estamos dispuestos a asumir más allá de los consejos de alguien.

De donde viene nuestra respuesta (acción o reacción), desde lo profundo de nuestro Ser, o desde lo convencional, desde lo superficial, desde lo que es más conveniente para nuestra supervivencia, aunque a la larga no sea la mejor decisión.

Cuando estuve de residente en el Centro Zen de Paris, de vez en cuando salíamos a pasear, a veces de noche, un maestro Zen al salir nos decía; “Recordad quienes sois”

Tenía un amigo que me decía: " Mira, trabajo es todo lo que hacemos en la vida, no importa si te pagan o no por ello, todo en la vida es EXPERIENCIA, es la forma en la que vamos aprendiendo. El que tengas un jefe o un superior es circunstancial, la vida lo ha puesto ahí por algo. De esta forma eliminas el sentido de dependencia, te sientes libre, la responsabilidad es para contigo mismo, esto es lo que crea la diferencia y da poder a tus actos.

Desde pequeños tenemos obligaciones , nos llevan jardín de infancia, vamos al colegio, a la universidad, al trabajo etc. Pero cuando acudimos a la practica o a un retiro lo hacemos por iniciativa propia , nadie nos obliga , pero lo hacemos porque creemos que ello ayuda a nuestra vida y a la de los demás.

Nuestra SINGULARIDAD son nuestros talentos naturales , son los dones de nuestra Verdadera Naturaleza, lo que nos hace diferentes aunque creamos que todo el mundo es así, porque hemos nacido con ellos , cada uno tiene los suyos. Son lo que nos conecta con nuestra parte más creativa (música, poesía, pintura , o nuestra genuina manera de ser, o habilidades sociales, etc) , con emociones superiores que nos inspiran

Dejemos de ser "el Personaje" de creernos el papel que representamos.

Del Dhamapaddha

Sutra 1 :El observa, tiene claridad.

El necio duerme como si ya estuviera muerto,

Pero el maestro está despierto y vive para siempre.

El observa, tiene claridad . (Buddha).

Todo está a nuestra vista o dentro de nuestro corazón;

lo único que necesitamos es aprender a observar.

Al observar surge la claridad, porque te vuelves más delicado, más concentrado , más enfocado.

Sé sabio y observa , sólo observa y aprende.

Dentro de nosotros hay algo que está más allá de lo cotidiano, de lo básico que gobierna nuestras vidas, que nos inspira y dirige nuestros pasos (si lo permitimos)

Si eliminamos el ruido de nuestras vidas podemos conectar con ello.

Como dice el Dhamapadda: Todo está a nuestra vista, significa que si creemos en nuestros ojos la verdad está frente a nosotros.No hace falta confiar en los "Expertos" si creemos en nuestros sentidos y facultades.

También está en nuestro corazón como siempre han dicho los textos antiguos.

Pero Saber y Ser tiene que ir juntos , no puedes acceder al Conocimiento a no ser que seas una persona correcta.

Los científicos actuales dicen que toda la información está en nuestro ADN, y que esta se descodifica a través del cerebro.

-Hace poco ví un video que me impactó y que luego se ha hecho viral por la fuerza de su mensaje; Se ve a un caballo atrapado en un charco de fango, parece la estepa de Mongolia, la actitud del animal es de pasividad absoluta de haberse rendido a su suerte, en sus ojos y en su cara se refleja la tristeza, la resignación. Se le acerca un pastor , que pasaba por allí con su rebaño ,y evalua la situación, la viscosidad del fango , la posibilidad de tirar de él animal pero se da cuenta de que todo es imposible sin la cooperación del caballo.De pronto tiene una idea y habla con los otros dos pastores , y deciden hacer cabalgar al resto de la manada en circulo alrededor del animal atrapado. Este empieza a sentir la fuerza vital de sus hermanos a reaccionar a sacar toda su fuerza y a moverse por sí mismo, levantando sus patas delanteras dando saltos en unos esfuerzos titánicos por liberarse de la trampa , hasta que finalmente lo consigue y lentamente , aunque agotado,se incorpora al rebaño.

Sed quienes sois (en realidad), significa actuar desde el SER, no desde el EGO

Sindrome de VACIO EXISTENCIAL.

Jean Pierre GARNIER MARLET

Los "vasichus" piensan con la cabeza, decían los pieles rojas.

Los científicos actuales dicen que toda la información está en nuestro ADN, y que está se descodifica a través del cerebro.

SAMURAI DUEL ON THE BRIDGE

It was the time of the "Warlords" in Japan, a young samurai was going to offer his services to the Lord of a local Clan, he was excited thinking about his future as he could have the opportunity to serve and forge a military career in the army and become someone recognized, fame money, pleasures etc..

On the way he entered the city where the Sogun's palace was located, he was amazed contemplating the bustle of the streets, the shops, the markets, the pretty girls, everything attracted his attention, walking absentmindedly he fortuitously bumped into an old samurai who was going in the opposite direction, he felt threatened by what he considered an affront and immediately made a gesture to take his sword, The young man apologised saying that he forgave his unintentional distraction, but his apology was not accepted as a samurai has to be alert at all times and then summoned him to a duel in the morning, "unless you want to run away like a rabbit" next over the bridge over the river at sunrise.

The desperate young man could not understand how in a moment his life had changed into a nightmare with such an uncertain end. Thinking about his situation, he thought of going to a sword master for advice on what to do or to suggest a strategy to employ. He asked him who his rival was, the young man described his appearance as he did not know his name, the master knew immediately who it was. He said, "Look, you don't stand a chance, he is a samurai who has never been defeated in combat, get your affairs in order because you are going to die tomorrow. But I am not bad with the sword, give me some strategy or tell me some weak point that he has". Well yes," said the master, "there is something that can help you, when you are in front of him tomorrow, draw your sword, close your eyes and follow him with your ear always with the sword raised, at a given moment you will feel a blow on your head and you will perceive that the blood runs down your face and in a moment everything will be over.

Of course he could not sleep, but far from despairing, and sinking he went deep within himself, seeking the inner strength to help him face the situation the next morning, until he found a state of peace and equanimity. At dawn he was perfectly serene and without a trace of fear.

At sunrise, the young man was waiting on the bridge awaiting his fate, at peace with himself, very calm and serene, as soon as his rival arrived both stood face to face and unsheathed their katanas, then the young man closed his eyes and followed the movements of his rival's feet with his ear, this attitude disconcerted the old samurai, In all his life he had never seen anything like it, he did not know what strategy it was and began to doubt, as the minutes passed he realised the serenity and poise of the young man and his total absence of fear in such a delicate situation, suddenly he realised that he was facing a man of honour, who

followed the "rules of Bushido" (the samurai code of honour). The old samurai reconsidered his position and very slowly and quietly walked away, sheathed his sword, bowed and left.

After a while of hearing nothing, the young man opened his eyes and saw himself standing alone on the bridge, sheathed his sword and bowed deeply to the Buddha, thanking him for being alive and for the experience.

The dilemma presented to our young friend was to give up everything he had fought for, all his education, all his ideals, all his dreams, and run away to save his life, or to face the situation and be consistent with his principles (everything he considered worth living and dying for).

In the face of this, he decides to be impeccable and go to the challenge that life proposes to him, being faithful to the highest part of himself, to his inner self.

This beautiful story, although somewhat extreme, shows us that sometimes life requires us to be present and to learn from the situation we are faced with.

On the other hand, it is more frequent that although we cannot escape from a situation, we can react in different ways, choosing either to flee in the form of material security, seeking the approval of others, recognition, following the image we have formed of ourselves, etc., or by being faithful to our inner self. Or by being true to our inner Self and being honest with what we feel inside us, what "resonates" with us, discovering through practice what makes us unique.

All around us everyone seems to know what is good for us, our parents, our partner, friends, the media, all seem to want to help us with a genuine intention some or something self-serving others. But even if we follow the ideas of others, the responsibility for our actions is ours alone.

But only by connecting with our inner Self, we will know what we have to do in each moment, what really suits us, what we are willing to assume beyond someone's advice.

From where our response (action or reaction) comes, from the depths of our Being, or from the conventional, from the superficial, from what is most convenient for our survival, even if in the long run it is not the best decision.

When I was a resident at the Zen Centre in Paris, from time to time we would go out for a walk, sometimes at night, and a Zen master would say to us as we left: "Remember who you are".

I had a friend who said to me: "Look, work is everything we do in life, it doesn't matter if you get paid for it or not, everything in life is EXPERIENCE, it's the way we learn. The fact that you have a boss or a superior is circumstantial, life has put you there for a reason, in this way you eliminate the sense of dependence, you feel

free, the responsibility is for yourself, this is what makes the difference and gives power to your actions.

From the time we are small we have obligations, we are taken to kindergarten, we go to school, to university, to work, etc. But when we go to practice or to a retreat we do it on our own initiative, nobody forces us, but we do it because we believe that it helps our life and the life of others.

Our SINGULARITY are our natural talents, they are the gifts of our True Nature, what makes us different even if we believe that everyone is like that, because we are born with them, each one of us has our own. They are what connects us with our most creative side (music, poetry, painting, or our genuine way of being, or social skills, etc.), with higher emotions that inspire us. with higher emotions that inspire us.

Let's stop being "the Character" of believing in the role we play.

From the Dhamapaddha

Sutra 1: He who observes, has clarity.

The fool sleeps as if already dead,

But the master is awake and lives forever.

He observes, he has clarity (Buddha).

Everything is within our sight or within our heart;

all we need is to learn to observe.

By observing, clarity arises, because you become more delicate, more concentrated, more focused.

Be wise and observe, just observe and learn.

Within us there is something that is beyond the everyday, the basic that governs our lives, that inspires us and directs our steps (if we allow it to).

If we remove the noise from our lives we can connect with it.

As the Dhamapadda says: Everything is in our sight, it means that if we believe in our eyes the truth is in front of us, there is no need to trust the "Experts" if we believe in our senses and faculties.

It is also in our heart as the ancient texts have always said.

But Knowing and Being have to go together, you cannot access Knowledge unless you are a right person.

Scientists today say that all information is in our DNA, and that it is decoded through the brain.

-Recently I saw a video that shocked me and then went viral because of the strength of its message; a horse is trapped in a mud puddle, it looks like the Mongolian steppe, the animal's attitude is of absolute passivity of having surrendered to his fate, in his eyes and in his face is reflected sadness, resignation. He is approached by a shepherd, who is passing by with his herd, and he evaluates the situation, the viscosity of the mud, the possibility of pulling the animal, but he realises that everything is impossible without the cooperation of the horse, and suddenly he has an idea and talks to the other two shepherds, and they decide to make the rest of the herd ride in a circle around the trapped animal. He begins to feel the life force of his brothers, to react, to draw out all his strength and to move on his own, lifting his front legs and jumping in titanic efforts to free himself from the trap, until he finally succeeds and slowly, though exhausted, joins the herd