

© De la edición española:

EA Ediciones Librería Argentina

Andrés Mellado, 42. 28015 Madrid. España

Tel: 91 5434781

www.libreriaargentina.com

MAQUETACIÓN: Equipo ELA

DISEÑO DE PORTADA: Equipo ELA

DEPOSITO LEGAL: M-22022-2016

ISBN 978-84-9950-156-7

Impreso en España

Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total, ni parcial de este libro, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión por medios electrónicos, mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos posibles presentes o futuros, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del Copyright.

LOS MEJORES
CUENTOS DE CHINA

RAMIRO CALLE

Editorial ELA
Andrés Mellado, 42
28015 Madrid. España
Tel: 91 5434781
www.libreriaargentina.com

Índice

Introducción	9	
Bodhidharma	9	
Equilibrar	9	
El hombre imperturbable	12	
El río	13	
El maestro ambiguo	14	
Solo ideas	15	
El pretendiente	16	
El sabio acaudalado	17	
El mandarín y el mendigo	18	
El monje compasivo	20	
El hacedor de portentos	21	
El poder de las apariencias	22	
La visita del gobernador	23	
El ciego	24	
El tonto demasiado listo	25	
La lección del borrachín	25	
La sabiduría práctica de Confucio	26	
La avaricia desmedida	27	
Terapia de choque	29	
La artimaña	30	
La vida de cada día	31	
Lo natural	32	
El monje erudito y piadoso	33	
La merienda	34	
El consejo del maestro	34	
La última realidad	35	
La verdad	36	
El abanico	36	
La vía	37	
Donde está la verdad	37	
El gran sermón	38	
La intención	39	
El regalo	39	
El caldo	40	
La intrepidez de la monja	41	

Ramiro Calle

	El problema	42
	A correr	42
	El universitario	43
	El yo	44
	La taza de té	44
	El gusano	45
	Más allá de la reencarnación	46
	La hoguera	46
	La bandera	47
	La cortesana	48
	Detente	49
	El niño	50
	El monje y el mercader	50
	El tigre y el lobo	51
	La obsesión	52
	La mariposa	54
	Las instrucciones del sabio moribundo	54
	El telegrama	55
	La idea	56
	La prueba	57
	El bastón	59
	La enseñanza más alta	60
	La iluminación	60
	Las tres preguntas	61
	La desnudez	61
	Generosidad	62
	La enfermedad de la mente	62
	Si tú supieras	63
	El bastonazo	64
	Lo más valioso	64
	La única palabra	65
	La puerta	65
	La esencia	66
	El presente vivir	66
	Ven y vete	66

Más allá de las categorías	67	
El homenaje	67	
Una respuesta contundente	68	
El camino de la liberación	69	
La senda	69	
El otro lado	70	
Los rumores	70	
Indagando sobre la vía	71	
El aroma de las flores	72	
El anuncio	72	
Vanidad	73	
El guerrero perceptivo	74	
El anhelo	75	
La figura de jade	75	
Una excelente clase de zen	76	
La mano de la devota	77	
La energía	77	
Demasiado tarde	78	
Los gansos salvajes	78	
La medicina de Boddhidharma	79	
La dirección	80	
La monja	80	
La petición	81	
La elocuencia inútil	82	
El paraguas y los zuecos	82	
La amistad	83	
Las ceremonias	84	
Ya no queda fuego aquí	85	
El camino de la delicadeza	86	
La igualdad	86	
En fluir está el secreto	87	
El aprendiz de guerrero	88	
Los dos jinetes	89	
¡Enhorabuena!	89	
Tú, descontrol	90	

Introducción

Desde hace muchos años y con motivo de casi un centenar de viajes a Oriente, he tenido ocasión de ir recuperando un gran número de cuentos espirituales que los maestros utilizan a menudo para transmitirles enseñanzas a sus discípulos. Estos cuentos son milenarios y por lo general anónimos y han sido utilizados en muchas tradiciones orientales, tales como el yoga, el budismo, el zen, el taoísmo y otras. Son muy elocuentes y significativos, y consiguen transmitir en pocas líneas más que tratados de metafísica o filosofía. Los maestros se sirven de ellos para ilustrar muy diferentes aspectos de las enseñanzas espirituales y también como instrumentos para desencadenar «golpes de luz» en la mente y destellos de una comprensión más profunda. Son cuentos que conectan formidablemente con toda clase de personas, adogmáticos y que admiten distintos niveles de lectura y comprensión.

Tras la excepcional acogida que han tenido mis anteriores volúmenes de cuentos publicados en esta editorial agrego ahora éste de cuentos espirituales de China a los anteriores, que son: Los mejores cuentos de la India y Los mejores cuentos de Oriente.

En China han sido cuatro las corrientes filosófico-espirituales que han imperado: la taoísta, la budista, la ch'an y la confuciana. Muchos de estos cuentos transmiten enseñanzas muy básicas e importantes de dichas tradiciones.

Puede el lector tener la certeza de que, en los distintos volúmenes de cuentos espirituales que esta editorial ha publicado, se encuentran la mayoría de los cuentos más instructivos y sobresalientes de las más antiguas y fiables sabidurías orientales. He hecho seguir a cada cuento de este volumen una reflexión que servirá de estímulo a las propias de los lectores. El cuento se convierte de este modo en tema de reflexión consciente y lúcida, así como de meditación, esto es, en magnífico soporte para desarrollar un tipo de comprensión más profunda e intuitiva y que coopera en la evolución y el despertar de la conciencia.

Ramiro A. Calle

NOTA: Para contactar con el autor, diríjase a su Centro de Yoga en la calle Ayala 10 de Madrid o a su página web: www.ramirocalle.com

Bodhidharma

Bodhidharma, el gran patriarca del zen, fue requerido por uno de sus discípulos para que le diera enseñanzas. Bodhidharma dijo:

-Vuélvete completamente vacío y silencioso y después ven a verme y te instruiré.

Después de años, el discípulo regresó hasta donde se hallaba Bodhidharma y le dijo:

-Maestro, ahora ya estoy vacío y silencioso.

Y Bodhidharma dijo:

-Pues ahora deshazte de ese vacío y ese silencio.

REFLEXIÓN: No se trata solo de alcanzar estados superiores de conciencia, sino de ir más allá de ellos. Al sobrepasar la conciencia ordinaria, surge un tipo muy especial de intuición y sabiduría y se adquiere un punto de vista por completo diferente, pues como reza el zen: «Al principio las montañas eran montañas y los árboles eran árboles; luego las montañas no son montañas ni los árboles son árboles; después las montañas vuelven a ser montañas y los árboles vuelven a ser árboles». Es un proceso de transformación que reorganiza de tal modo la vida psíquica que surge otro tipo muy distinto de visión, donde todo concepto sobra y se desencadena la aprehensión directa de la realidad última.

Equilibrar

Chuang Tsé, el gran maestro taoísta, dijo refiriéndose a un hombre:

-Es un ladrón, pero un maravilloso flautista.

Los discípulos no entendieron a qué venía de repente aquello, pero no habían salido de su sorpresa cuando dijo, refiriéndose a él:

-Es un maravilloso flautista, pero un ladrón.

REFLEXIÓN: Hay que tratar de ver siempre los dos lados de las cosas y acontecimientos y saber conciliarlos, desarrollando en cada momento una visión abierta, completa y clara, que reportará un entendimiento más correcto y equilibrado. La comprensión profunda, nacida de la visión esclarecida, contempla las dualidades y sabe hallar el punto de armonía más allá de ellas, de tal modo que, como explican los maestros zen, se consigue la captación de una afirmación más allá de las ordinarias afirmación-negación. En términos de la enseñanza de la filosofía samkhya, todo lo constituido o manifestado está gobernado por tres cualidades (rajas: actividad; tamas: pasividad, y sattva: equilibrio o armonía), a las que los taoístas se refieren como el yin, el yang y el Tao.

El trabajo interior y la meditación ayudan al aspirante a ir neutralizando las influencias de los dos lados para instalarse en el punto de equilibrio.

El hombre imperturbable

Nunca dejaba que nada perturbase su ánimo; nunca permitía que nadie turbase su mente. Nadie le había visto en los últimos años desapaciguarse. Exhalaba quietud con la misma espontaneidad que la luna se refleja en el lago o la flor exhala su aroma.

Siempre destellaba en sus labios una serena sonrisa y había ganado mucha celebridad en todos los pueblos de alrededor porque las gentes se pasaban la noticia de que nunca habían visto una persona tan apacible.

Orgullosos del hombre de nuestra historia, un día acudieron a visitarle un buen número de sus vecinos. Los recibió el hombre con agrado y cordialidad. Los vecinos le dijeron:

-Amigo, perdona que te importunemos, pero algún secreto debes guardar para nunca dejarte afectar y mantenerte siempre armónico, sin jamás desanimarte y menos desesperarte. Siempre estás en calma. Tienes algún secreto, ¿verdad?

-Lo tengo, amigos, lo tengo.

-Ya lo sospechábamos. Tiene que tratarse de un gran secre-

to y, como somos tus vecinos y te admiramos, creemos que deberías compartirlo con nosotros. ¿Verdad que es un gran secreto?

-Yo no diría tanto –dijo el hombre imperturbado–. Yo no diría tanto –y sonrió cariñosamente.

Intrigados, los vecinos le urgieron:

-Por favor, desvélanoslo.

-Sí, sí, lo haré, no os preocupéis. No tiene nada de especial, os lo aseguro.

Se hizo un silencio. Todos esperaban expectantes y ansiosos.

El hombre dijo:

-El secreto es simple. Mirad, cuando debo ocuparme de algo, activo mi mente para que se ocupe de ello; cuando en cambio hay algo de que preocuparse, desactivo mi mente para que se des-
preocupe de ello. Ahí está el secreto. Es simple, ¿verdad?

REFLEXIÓN: Es de suma importancia aprender a gobernar la mente, a ponerla bajo control, y así ir poco a poco también aprendiendo a retirar la mente de todo aquello que no deba ocuparla y, por supuesto, preocuparla. La preocupación provoca debilidad, obsesiona y no ayuda a resolver las complicaciones que se van presentando, sino que a menudo añade más complicaciones a las complicaciones y, por tanto, más sufrimiento al sufrimiento. Hay que cambiar la preocupación por la ocupación consciente, ejercitándose para vivir más en el aquí y el ahora, sin dejarse tanto perturbar por las memorias y por las expectativas. La mente se puede educar y la persona puede entrenarse para saber encauzarla de forma adecuada.

El río

Era un discípulo que siempre estaba generando crispación y un día, atormentado, le pregunta al maestro:

-¡Oh, maestro!, ¿dónde está el secreto para ir más allá del conflicto?

-En el río.

-No te entiendo.

-Pues entonces –concluye el maestro– conviértete en río.

REFLEXIÓN: El conflicto es una lucha de tendencias. Es una actitud que engendra desdicha innecesaria. Se puede ser muy firme y estar liberado de una actitud conflictiva y, por el contrario, se puede ser muy poco firme y estar creando -y muchas veces precisamente por ello- constante conflicto, tensión y crispación. El riachuelo, porque sabe encontrar el punto de menor resistencia, sigue fluyendo, con sus cantarinas aguas siempre nítidas, en tanto que el agua estancada se enturbia y se torna maloliente. Hay que saber cómo proceder sin crear inútil y dolorosa crispación. Hay mucho que aprender de la sabiduría del lirio, porque cuando se desata el vendaval, se pliega sobre la tierra y no engendra innecesaria resistencia; luego se incorpora en todo su esplendor. Le salva su capacidad para no resistirse inútilmente, para saber proceder, con espontánea sabiduría, en la urgencia del momento.

El maestro ambiguo

El maestro estaba siempre en disponibilidad de que cualquier persona le preguntase; nunca dejaba de ser accesible. Era muy anciano y vivía en el bosque, asistido por un joven. Llegaba gente de diferentes localidades y le hacían preguntas. A veces alguien le preguntaba:

-¿Existe el Tao?

Decía:

-Sí, claro que existe.

Otras veces, al preguntarle sobre la existencia del Tao, respondía:

-No, no existe.

En otras ocasiones, al formularle la misma cuestión, no dudaba en responder:

-Ni existe ni no existe.

Le preguntaron:

-¿Es el Tao todo?

Repuso:

-Sí.

Alguien le preguntó días después:

-¿Es el Tao nada?

Respondió:

-Sí, naturalmente.

Cuando algunos le preguntaban por el Tao, les daba una buena charla al respecto; cuando lo hacían otros, guardaba un hermético silencio. A veces, ante la pregunta, se ponía muy serio; otras soltaba una estruendosa carcajada. En ocasiones, ante la misma pregunta, halagaba al que se la hacía, y otras le insultaba muy descortésmente. Unas veces asentía con la cabeza y otras negaba.

Un día, el respetuoso asistente del anciano maestro no pudo más y preguntó:

-Pero ¿por qué a cada persona le contestas de un modo diferente?

El maestro sonrió y luego dijo:

-Porque cada persona es diferente y, además, a cada persona tengo que entrarle por la puerta oportuna hacia su entendimiento.

REFLEXIÓN: La última realidad es una, pero hay muchas sendas para llegar a ella. Cada persona tiene su naturaleza mental, sus propensiones y sus capacidades, y cada uno debe hallar su puerta para acceder a la senda hacia la realización de sí.

Solo ideas

A menudo el maestro hablaba a sus discípulos de la insustancialidad de todos los fenómenos. Uno de los discípulos era un petulante y constantemente se estaba jactando ante sus compañeros de su elevado grado de comprensión. El maestro se había percatado de ello. Un día, en una de las reuniones espirituales, se dirigió a él y le preguntó:

-¿Qué es la realidad?

