

Zostań ekspertem... albo zostań Buddą

MISTRZ ZEN WU BONG

Pytanie: Czasami czuję się kompletnym i wszystko wydaje się jasne. Innymi razy tracę to i już nie rozumiem. Co możesz o tym powiedzieć?

Mistrz Zen Wu Bong: Bycie kompletnym nie zależy od tego co czujesz. Wszyscy są już kompletni, wszyscy jesteście Buddą. Czy to pomaga w twoim życiu? Masz już wszystko. Nie mam niczego, czego ty byś nie miał. Budda nie ma niczego, czego ty byś nie miał. Czy pomogło twemu życiu, że to usłyszałeś? Nie? Żadne zrozumienie, nawet najwspanialsze zrozumienie nie może ci pomóc. Już jesteś kompletny, ale dopóki sam sobie tego nie uzmysłowisz, dopóki nie przetrawisz tego zrozumienia, aż w końcu stanie się twoim nie będzie w stanie ci pomóc.

Może czasami wywoła to jakieś miłe odczucia: „Jestem kompletny! Jestem Buddą! Oooch...” Uczucia jednak się zmieniają i nie będziesz pamiętać, że jesteś kompletnym. Zrozumienie tego i osiągnięcie tego co coś zupełnie innego. Dlatego praktyka jest potrzebna.

P: Jak ktoś może być Buddą i nie być Buddą?

MZWB: Ja pytam ciebie, czym jest Budda?

P: Nie mam pojęcia.

MZWB: Poprawnie. Tym jest Budda.

P: A co z ludźmi którzy nie wiedzą, że nie wiedzą?

MZWB: Ci ludzie to eksperci. W tym życiu masz pewien wybór: Możesz stać się ekspertem, albo nie wiedzieć i stać się Buddą. Znow wracamy do treningu. Nie ważne czego ktoś by nie powiedział, nie ważne jak dobrze można coś wytłumaczyć, ostatecznie i tak wszystko zależy od ciebie. W naukach Buddy cudownym jest to, że Budda uczył, by nie akceptować czegoś tylko dlatego, że jakiś mądry człowiek czy ekspert tak powiedział. Nie przyjmuj czegoś za prawdę tylko dlatego, że jakaś święta księga lub tradycja twierdzą, że to prawda. Samemu musisz odnaleźć prawdę. Każdy ma tę zdolność. Przyszliście na mowę dharmy, ale nieważne jak dobre poznać wyjaśnienia i jak bardzo będą do was przemawiać, to i tak nie będę w pojedynkę w stanie zmienić waszego życia. Istnieje wielka przepaść między zrozumieniem tego co jest mówione, a naprawdę móc to zrobić. Dlatego właśnie utrzymywanie wielkiego pytania jest bardzo ważne. W buddyzmie istnieje pojęcie bodhicitty. Bodhicitta jest tendencją w stronę bodhi czy oświecenia. Każdy to ma. To pytanie jest twoja bodhicitta. To jest ta siła, która sprowadziła cię tutaj. Niektórzy buddyjscy uczeni nazywają bodhicittę ziarnem oświecenia. Zatem twoje ziarno zdążyło już wykiełkować. Musisz to jednak później pielęgnować, a

to pielęgnowanie nazywamy praktyką. Jeżeli będziesz dbać o to pytanie to ono będzie wzrastało i rosło i rosło i rosło, aż któregoś dnia ten kwiat zakwitnie. Wtedy będziesz mógł powiedzieć: *(uderzając się w kolano)* „Aha!” To „aha” nie jest ani Buddy, ani Mistrza Zen Seung Sahn, ani Mistrza Zen Wu Bonga, jest w całości twoje. Zatem każdy musi to znaleźć, bo ten świat potrzebuje was.

– *Przekład: Tomasz Roksela*

This article copyright © 2009 Kwan Um School of Zen