

Strzepując popiół na Buddę

MISTRZ ZEN SEUNG SAHN

**Wydanie wewnętrzne Szkoły Zen Kwan Um. Wymiary 148x210mm.
260 stron. Cena: 25 zł**

Daleko w górach uderzono w wielki świątynny dzwon. Słyszysz jego dźwięk wibrujący w porannym powietrzu i wszystkie myśli znikają z twego umysłu. Nie ma niczego co byłoby tobą. Jest tylko dźwięk dzwonu wypełniający cały wszechświat.

Przychodzi wiosna. Widzisz kwitnące kwiaty i latające wokół motyle. Słuchasz śpiewu ptaków, wdychasz ożywcze powietrze. Twój umysł jest samą wiosną i znika zupełnie.

Płyniesz łódką pod wodospadem Niagary. Przed tobą, wokół ciebie i w tobie jest spadająca woda. I nagle krzyczysz: Aaaaa !

We wszystkich tych doświadczeniach to co wewnętrzne i to co zewnętrzne stają się jednym. To jest umysł zenu.

Perwotna natura nie zna przeciwieństw. Mowa i słowa nie są potrzebne. Gdy nie ma myślenia wszystkie rzeczy są takie jakie są. Właśnie taka jest prawda.

A więc dlaczego używamy słów? Dlaczego została napisana ta książka? Według medycyny wschodu, przy ciężkiej chorobie należy brać mocne lekarstwo. Większość ludzi jest bardzo przywiązana do słów i mowy. A więc leczymy tę chorobę lekarstwem słów i mowy.

Większość ludzi ma fałszywy pogląd na świat. Nie widzą go jaki jest, nie widzą prawdy. Co to jest dobro i co jest zło? Kto postępuje dobrze, a kto źle? Ludzie trzymają się swoich opinii z całych sił. Ale opinie każdego są inne. Jak możesz mówić, że twoje opinie są słuszne, zaś opinie kogo innego nie? Oto złudzenie. Jeżeli chcesz zrozumieć prawdę, musisz odejść od swojej sytuacji, warunków i opinii. Wtedy twój umysł będzie "przed myśleniem". Umysł "przed myśleniem" jest czysty. Czysty umysł nie rozróżnia pomiędzy tym co wewnętrzne i tym co zewnętrzne. To jest właśnie takie. "Jest właśnie takie: jest prawdą.

Pewien znakomity nauczyciel powiedział: "Jeżeli chcesz przekroczyć tę bramę, nie daj powstać myśleniu." Znaczy to, że jeśli myślisz, nie możesz zrozumieć zenu. Jeżeli natomiast utrzymujesz umysł "przed myśleniem", jest to umysł zenu.

Inny mistrz zen powiedział: "Wszystko czego uczył Budda było tylko po to, by naprawić twoje myślenie. Skoro już wyłączyłeś myślenie, to po co ci słowa Buddy?"

Sutra Serca mówi: "Forma jest pustką, pustka jest formą". Znaczy to: ani formą, ani pustką. Ale prawdziwe znaczenie tego "ani formą, ani pustką" brzmi: forma jest formą, a pustka jest pustką. Jeśli myślisz, nie zrozumiesz tych słów. Jeśli nie myślisz, "jest właśnie tak" jest naturą Buddy.

Co jest naturą Buddy?

Daleko w górach uderzono w wielki świątynny dzwon. Prawda jest właśnie taka.

Wyjątek ze: „Strzepując popiół na Buddę”

MISTRZ ZEN SEUNG SAHN

Czy kot ma naturę Buddy?

Pewnego wieczoru, po mowie Dharmy w Ośrodku Zen w Cambridge, uczeń wskazał Katza, kota z ośrodka zen i powiedział do Seung Sahn Soen Sa:

– Powiedziałaś kiedyś, że ten kot nie mówi, iż jest kotem, że ma umysł nie wiem. Czy ten kot jest oświecony? Jeżeli jest, to dlaczego buddyzm uczy, że tylko ludzkie istoty mogą osiągnąć oświecenie?

Soen Sa powiedział: Czym jest oświecenie?

– Nie wiem.

– Oświecenie nie jest oświeceniem. Jeżeli ktoś powie: „Osiągnąłem oświecenie”, jest w błędzie. Wielu uczniów myśli: „Chcę oświecenia! Chcę oświecenia!”. Myśląc w ten sposób, nigdy nie osiągną oświecenia.

– Kot nie myśli o oświeceniu czy nieoświeceniu.

– Kot jest po prostu kotem. Pytam cię: Czy kot ma naturę Buddy? Jeżeli ma naturę Buddy, to może osiągnąć oświecenie. Jeżeli nie ma natury Budy, nie może osiągnąć oświecenia.

– Hmmmm... Nie wiem.

Soen Sa roześmiał się i powiedział: Tak, nie wiem jest dobre. Bardzo dobre.

Translation taken from the Polish edition of the book "Dropping Ashes on the Buddha", translated by Jacek Szepan and Antoni Szoska.