

Pourquoi nous chantons

PAR LE MAÎTRE ZEN SEUNG SAHN

Un dimanche soir, après une causerie sur le Dharma, au Centre Chogye International Zen de New York, un étudiant demanda au Maître Zen Seung Sahn, "Pourquoi chantons-nous ? N'est-il pas suffisant de s'asseoir en Zen ?"

Le Maître Zen Seung Sahn répondit, "C'est une question très importante. Nous nous prosternons ensemble, nous chantons ensemble, nous mangeons ensemble, nous nous asseyons ensemble et faisons nombre d'autres choses ensemble, ici au Centre Zen. Pourquoi pratiquons-nous ensemble ?"

"Nous avons tous un karma différent. Ainsi tous, nous sommes dans des situations différentes, de condition différente, avec des opinions différentes. Certains sont moines, d'autres étudiants, ou travaillent dans une usine ; certains gardent toujours un esprit lucide, d'autres sont souvent troublés ou insatisfaits ; certains aiment les gestes des femmes, d'autres pas. Mais tous pensent "Mon opinion est juste !" Même les Maîtres Zen sont ainsi. Dix Maîtres Zen auront dix façons différentes d'enseigner, et chaque Maître Zen croira que sa façon est la meilleure. Les américains pensent en américains ; les orientaux, pensent en orientaux. Les différentes opinions ont pour résultat des actions différentes, ce qui provoque un karma différent. Ainsi, lorsque tu t'accroches à ta propre opinion, il est très difficile de contrôler ton karma, et ta vie demeurera difficile. Tu as toujours de fausses opinions, par conséquent tu as toujours un mauvais karma. Mais dans nos Centres Zen, nous vivons ensemble et nous pratiquons ensemble et tous nous respectons les Règles du Temple. Les gens viennent à nous avec des goûts et des aversions multiples, et peu à peu ils les abandonnent complètement. Tous, nous nous prosternons ensemble 108 fois le matin, nous nous asseyons ensemble, nous mangeons tous ensemble, tous ensemble nous travaillons. Parfois nous n'avons pas envie de nous prosterner, mais c'est la Règles du Temple, alors nous nous prosternons. Parfois nous n'avons pas envie de chanter, mais nous chantons. Parfois nous sommes fatigués et avons envie de dormir ; mais nous savons que si nous n'allons pas nous asseoir, les autres se demanderont pourquoi ; alors tu t'assois.

"Lorsque nous mangeons, nous mangeons de façon rituelle, avec quatre bols et après avoir mangé, nous lavons nos bols avec du thé, en nous servant de notre index afin de les nettoyer. Les quelques premières fois que nous mangons ainsi, personne n'aime ça. Quelqu'un du Centre Zen de Cambridge est venu à moi très perturbé, "Je ne supporte pas de manger ainsi ! Le thé devient tout souillé ! Je ne peux le boire !" Je lui ai répondu, "Connais-tu le Sutra du Coeur ? "Oui". "Alors pourquoi ne peux-tu boire le thé ?" "Parce qu'il est dégoûtant !" (*rires de l'audience*) "Pourquoi est-il dégoûtant ? Ces résidus proviennent d'une nourriture que tu déjà mangé. Si tu penses que le thé est

sale, alors il est sale. Si tu penses que le thé est propre alors, il est propre !" Il répondit, "Vous avez raison. Je boirai le thé." (*rires*)

"Ainsi nous vivons ensemble et agissons ensemble. Agir ensemble c'est abandonner sa condition, abandonner sa situation. Alors nous devenons un esprit vide. Nous redevenons du papier vierge. Alors notre véritable opinion, notre véritable condition, notre véritable situation se révélera. Lorsque nous nous prosternons ensemble et que nous chantons ensemble et mangeons ensemble, nos esprits deviennent un esprit. C'est comme sur la mer. Lorsque le vent survient, il y a de multiples vagues. Lorsque le vent se calme, l'eau devient un miroir dans lequel tout se reflète : les montagnes, les arbres, les nuages. Notre esprit est pareil. Lorsque nous éprouvons de multiples désirs, opinions, il y a de multiples vagues. Mais après s'être assis en Zen et avoir agité ensemble pendant quelques temps, nos opinions et nos désirs disparaissent. Les vagues deviennent de plus en plus petites. Alors notre esprit est comme un miroir, et tout ce que nous voyons ou entendons ou sentons ou goûtons ou touchons ou pensons est la vérité. Alors, il est très facile de comprendre l'esprit des autres. Leurs esprits se reflètent dans mon esprit.

"Ainsi, il est important de chanter. Tout d'abord tu ne comprends pas. Mais après l'avoir fait régulièrement tu comprendras. "Ah, chanter - quel bon sentiment ! Il en est de même pour les 108 prosternations. D'abord on n'aime pas ça. Pourquoi nous prosternons-nous ? Nous ne nous adressons pas à Bouddha, nous nous prosternons devant nous-mêmes. Le Petit Moi se prosterne devant le Grand Moi. Alors le Petit Moi s'efface et devient le Grand Moi. C'est la véritable prosternation. Alors, viens pratiquer avec nous et tu comprendras bientôt."

— *Cendres sur le Bouddha*