

Vlna spoločnej akcie

ANDRZEJ PIOTROWSKI JDPSN

Vybrané z reči dharmy počas Letného Kyol Che vo Varšavskom Zenovom Centre 23. Júla 2008.

Študent : Aký je rozdiel medzi našou spoločnou praktikou a našou individuálnou praktikou doma ?

PSN : Tento čas spoločnej praktiky je niečo výnimočné, niečo mimoriadne. Dá sa povedať, že je to ako keď sa zemiaky trú o seba vo vode. Každý, kto praktikuje v tejto škole, pozná toto učenie o zemiakoch. My všetci sme ako zemiaky v hrnci. Keď praktikujeme, je to ako tyč miešajúca zemiaky a potom zemiaky začnú pracovať jeden na druhom, a čistenie prebieha rýchlejšie. Takže keď sme tu, učíme sa jeden od druhého. Individuálna praktika nestačí. Sme príliš mladí (neskúsení – pozn. prekl.) pre individuálnu praktiku – samozrejme, trochu žartujem, pretože individuálna praktika je tiež dôležitá. No keď praktikujeme iba individuálne, ťažko môžeme vidieť svoje limity, hranice, a svoju karmu, karmu svojej mysle. Sangha je ako zrkadlo, v ktorom môžete ľahko vidieť svoje obmedzenia, hranice svojho konania a názorov.

Aby sme mohli prebudiť svoju pôvodnú myseľ, musíme zájsť za svoje „mám rád“ a „nemám rád“, pretože naša myseľ stále hľadá a snorí po tom, čo má a nemá rada. Avšak veci, ktoré máme radi, nemusia byť nevyhnutne pre nás dobré, a zas veci, ktoré radi nemáme, nemusia byť pre nás zlé. Keď ste tu, nemáte na výber – vtedy sa objaví vaša myseľ „mám rád“ a „nemám rád“. Dobre to vidno – mnoho ľudí má s tým problém. *(Smiech)*. Som si istý, že ste tu našli veľa vecí, ktoré nemáte radi. Vstávate radi o pol piatej ?

Študent : Rád vstávam skoro ráno, pretože sa tu neviem pokojne vyspať !
(Veľký smiech).

PSN : Nemáš rád tunajšie podmienky na spanie – takže už máš jedno „nemám rád“. „Rád vstávam skoro ráno, pretože nemám rád tieto podmienky na spanie.“ Toto je „mám rád“ a „nemám rád“. Takže ich tu máš obe, ale máš aj tretiu vec – nemáš na výber. Či sa ti to páči alebo nie, nemáš na výber.

Spoločná akcia je ako vlna, ktorá ťa unáša a ty jej nemôžeš odolať. Tvoje malé ja, tvoje ego, je príliš slabé na to, aby odolalo takej vlne. Vlna spoločnej akcie je vlnou tvojej pravej mysle, tvojho pravého ja. Volá sa – Len To Rob ! *(Udrie o podlahu)*. Nemáš na výber, a preto je táto vlna spoločnej praktiky taká významná. Keď sa z času na čas ponoríš do tejto vlny, tvoja individuálna praktika zosilnie a vo svojom dennom živote uvidíš jasnejšie myseľ „Len To Rob“. Je to intuitívna myseľ pradžna, naša prvotná múdrosť. Namiesto strácania sa v tom, čo máš rád a nemáš rád, proste vidíš situáciu, necháš ju odrážať sa vo svojej mysli, vidíš svoj vzťah k danej situácii a potom môžeš reagovať správne.

To pochádza z oblasti pred myslením, spreď oblasti kontrolovanej našimi „mám rád“ a nemám rád“. Dae Soen Sa Nim to nazýval : „sledovanie veľkej situácie“. Povedal, že v živote máme dva druhy situácií : veľkú situáciu a malú situáciu. Malá situácia je váš život kontrolovaný tým, čo máš rád a nemáš rád. Nasledovanie veľkej situácie je nasledovanie Cesty Bodhisattvu, nasledovanie našej pravej mysle, cesty slobody a osvietenia.

Takže tu je sangha vašim veľkým učiteľom. Nie je to nevyhnutne učiteľ na konganových rozhovoroch, aj keď aj toto by mohlo trochu pomôcť, vidíte ho však iba raz za niekoľko dní. Vaším skutočným učiteľom je sangha a spoločná akcia – to je vlna, ktorej nedokážete odolať, pretože koniec koncov naše pravé ja sú všetky ostatné bytosti a naše malé ja nemôže vydržať tento tlak. Každúcky z nás je sám sebou, ale súčasne sme my všetci jedno. Zenový Majster Huang Po nás porovnával ku ortuti. Ak rozbijete jednu kvapku ortuti (*udrie na dlážku*), vznikne mnoho kvapiek a každá z nich je samostatná a individuálna. Zdá sa, akoby každá z nich mala svoje vlastné bytie, a predsa sú to prvky jednej veľkej kvapky ortuti. Ak tomu neveríš, skús ich dať znovu dokopy – spoja sa a vytvoria jednu kvapku.

Takto sme my všetci jedno, pričom každý individuálne je úplný a to je tajomstvo našej praktiky.

Študent : No keď odídeme domov a staneme sa malou osamelou kvapkou ortuti bez vlny, čo potom ?

PSN : Nuž, musíš sa vrátiť. Áno, musíš sa vrátiť viackrát.

Študent : To značí, že som sa stal od toho závislým.

PSN : Áno, existuje závislosť, ktorá je patologická a potom existuje závislosť, ktorá je skutočným vzťahom. My všetci sme prepojení a máme vzťah jeden k druhému. V budhizme bola kedysi táto metafora vyličená ako Indrova sieť. Boh Indra chcel dať Budhovi krásny dar. A tak utkal sieť, ktorá bola nekonečná v čase a priestore, a obsahovala v sebe všetky možné svety, a do každého priesečníka tejto siete dal malý drahokam. Účinok bol ohromujúci. Všetky drahokamy sa odrážali v každom z nich (vo všetkých) a každý z týchto drahokamov sa odrážal v sieti. Toto je skutočná závislosť a skutočné vzájomné vzťahy, a my sme tými drahokamami.

Z pohľadu Ja-moje-mne, sloboda znamená „Môžem si robiť čo chcem“. To je sloboda ja. No skutočná sloboda ako ju chápe Budha dharma, je oslobodenie od ja - od ja, ktoré chce slobodu pre seba, pretože ja je väzením ...

Raz sa ktosi opýtal Dae Soen Sa Nima, ako sa dá získať múdrosť. Dae Soen Sa Nim odpovedal : „Iba spoločnou akciou.“

„ - ale Soen Sa Nim, veď v horách je mnoho pustovníkov, ktorí praktikujú veľa rokov a majú veľmi jasnú myseľ.“

„Áno, jasnú myseľ, ale nie múdrosť.“ (*Smiech*)