

Enseignements sur la Voie - Maître Shunryû Suzuki

Harmonie

Dans notre vie de tous les jours, notre pratique racine devrait être semblable à celle de cultiver des fleurs ou de faire pousser des plantes ; c'est un bon exemple quand on parle de pratique... Lorsque nous plantons une graine, nous devons attendre qu'elle germe et une fois qu'elle a germé, nous pouvons en prendre soin. C'est comme notre pratique. Mais, se contenter de semer une graine ne suffit pas, un bon jardinier prend soin de la graine jour après jour. Pour un jardinier, une fois que l'ensemble du jardin est implanté, il est nécessaire d'en prendre soin chaque jour. Le jardinier sait que chaque fleur et chaque plante a sa propre caractéristique, sa propre couleur.

Il en va de même pour les pierres qui garnissent le jardin : une grande pierre allongée est solennelle, une pierre ronde exprime la perfection, une pierre anguleuse exprimera plutôt l'austérité ou la droiture.

Des mousses, quand à elles, émanent la profondeur d'un esprit mystique. Chaque élément du jardin a son individualité, sa caractéristique.

Cependant, il importe de ne pas voir les choses une à une et uniquement dans leurs caractéristiques individuelles mais de les voir aussi dans leurs relations aux autres choses sinon, nous ne les voyons pas telles qu'elles sont. Pour qu'un jardin soit beau, le jardinier doit respecter certaines règles et un certain ordre ; en choisissant les matériaux, en utilisant les contrastes, les associations et en veillant à l'harmonie, il fera un jardin calme ou austère. De même, si nous voulons vivre la Voie du Bouddha, nous devons suivre certaines règles. Simplement vivre comme nous l'entendons n'est pas suivre la Voie. Il doit y avoir quelques règles si nous voulons vivre au vraie sens du terme c'est à dire en relation avec les autres et en relation avec ce « nous-même » qui a vécu dans le passé et qui vivra demain : le Zen insiste sur ce point. Le Zen n'est pas une simple pratique personnelle et notre éveil n'est pas un simple éveil personnel.

Aussi, lorsque nous atteignons l'éveil, toutes choses devraient atteindre l'éveil. C'est la règle de l'éveil : quand nous trouvons notre position dans ce moment et quand nous vivons en conséquence des autres êtres alors nous pouvons dire que nous avons atteint l'éveil. Si nous pensons que l'éveil n'est qu'une simple expérience personnelle, c'est comme vouloir ne conserver que les pierres rondes (et non les autres). Notre jardin ne sera pas très joli si nous n'utilisons que des pierres toutes semblables, nous devons utiliser des pierres différentes les unes des autres. Il en va de même pour l'éveil. Nous devons expérimentés plusieurs éveils et nous devons faire plus attention aux relations que nous avons avec les autres et aux relations qui existent entre les gens. Nous devons pratiquer en alternant nos attitudes selon la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ceci est le cadre de notre pratique. Si l'éveil consistait à collectionner diverses expériences ou à s'ennorgueillir de nos avancées personnelles, cela n'aiderait pas du tout. Si c'était cela l'éveil alors les efforts constants du Bouddha pour sauver les êtres auraient été inutiles. Quel but poursuivons-nous en errant sur les routes poussiéreuses de l'illusion ? Si l'éveil était le but de zazen pourquoi Bodhidharma serait-il venu en Chine depuis son Inde natale ? Le point important, c'est de trouver notre position moment après moment c'est à dire de vivre avec les autres moment après moment en harmonie avec le lieu et les circonstances (que nous rencontrons).

