

Shôbôgenzô Bendowa de maître Dôgen (extraits)

Un enseignement sur la recherche de la Voie

Traduit du japonais et commenté par Nishijima Rôshi

En parlant de zazen et de son influence, maître Dôgen dit :

« les herbes, les arbres, le sol et la terre touchés et guidés par cette influence, rayonnent tous d'une grande lumière. Leur enseignement expose sans fin le profond et subtil Dharma. Les herbes, les arbres, les clôtures et les murs enseignent à tous les êtres vivants, aussi bien aux gens ordinaires qu'aux sages ; et inversement, tous les êtres vivants tant les gens ordinaires que les sages enseignent aux herbes, aux arbres aux clôtures et aux murs. Le zazen d'une seule personne assise pour un moment seulement, entre en coopération mystique avec tout les phénomènes et pénètre complètement tous les temps. Au sein de l'Univers sans limite, ce zazen là effectue le fonctionnement éternel de l'influence directrice du Bouddha dans le passé, le futur et le présent. Zazen n'est pas confiné à l'assise mais il frappe l'espace et se fait entendre tel un coup de cloche qui continue de résonner avant et après le coup ».

Lorsque nous faisons zazen, nous le faisons sans aucune intention : nous sommes simplement assis et c'est tout. Bouddha enseigne l'unité du corps et de la conscience, l'unité de la matière et de l'esprit. Bouddha dit que l'esprit et la matière ont une relation réciproque et qu'ils s'influencent l'un l'autre. Le monde est cette combinaison entre la matière et l'esprit. L'Univers est un tout unifié, un disciple du Bouddha ne trace donc pas de ligne de séparation entre lui et le monde.

Au contraire, tous les êtres et toutes les choses sont interconnectées. C'est pourquoi, la conscience n'est pas attribuée aux êtres humains uniquement mais aussi à toutes choses dans l'Univers.

L'Univers en tant que totalité possède une conscience.

C'est pour cela que maître Dôgen dit que les herbes, les arbres, les clôtures et les murs sont toutes et tous dotés d'une conscience. Ils sont semblables aux êtres humains et c'est pourquoi zazen influence et imprègne toutes choses. Le contenu de zazen ne peut être compris qu'en faisant zazen. L'enseignement du Bouddha porte sur la réalité, l'action et la pratique. C'est pourquoi, si nous voulons faire l'expérience vivante du bouddhisme, nous devons pratiquer zazen. Le contenu de zazen est l'état normal et équilibré du corps/esprit. Cet équilibre existe aussi dans l'Univers, c'est son état normal : cet état normal et équilibré existe donc même dans un caillou, un arbre, dans l'air, dans toutes choses. Quand nous faisons zazen, tout fait zazen avec nous. Les êtres et nous-même pratiquons en même temps l'état de paix et d'équilibre de l'Univers : ce n'est pas une métaphore mais un fait réel. Même un caillou participe au fonctionnement dynamique de l'Univers et possède son propre équilibre. Dans ce sens, le caillou fait zazen lui aussi. Tous les phénomènes ont au sein de leur existence leur propre état d'équilibre naturel, le même que celui que nous vivons en zazen. L'ont-ils même si nous ne pratiquons pas zazen ? Les êtres humains ont la capacité de penser et de raisonner. Ils peuvent considérer beaucoup de problèmes et agir en conséquence avec une relative liberté. C'est pourquoi les êtres humains ont la liberté de choisir le mauvais chemin, ils ont le pouvoir d'agir contre la loi naturelle et normale de l'Univers et ainsi de contrarier délibérément son état d'équilibre. Puisqu'ils ont cette liberté, les êtres humains ont aussi la responsabilité de revenir sur le bon chemin en retrouvant l'équilibre naturelle et en suivant l'ordre de l'Univers. Les pierres et les cailloux n'ont pas la capacité de ne pas suivre l'ordre cosmique et c'est pourquoi ils demeurent toujours en équilibre. Nous avons donc la grande responsabilité de suivre la Voie et de vivre en équilibre avec le Cosmos : c'est précisément pour cela que nous pratiquons zazen.

