Genjôkôan de maître Dôgen commenté par Okumura Rôshi » »

« Quand une personne atteint la réalisation, c'est comme le reflet de la lune dans l'eau. La lune n'est jamais mouillée et l'eau n'est jamais troublée. Bien que la lune soit une grande et vaste lumière, elle se reflète dans une goutte d'eau. La lune entière et même le ciel entier se reflètent dans une goutte de rosée posée sur un brin d'herbe ».

La lumière infinie et éternelle de la lune se reflète dans chaque petite goutte d'eau. C'est l'image de l'éternité qui se manifeste au sein de l'impermanence. Dans le chapitre **Sansuikyô** (le Sûtra des montagnes et des rivières) du Shôbôgenzô, maître Dôgen exprime la même vérité :

« Dans l'étude approfondie de l'écoulement ou du non-écoulement d'une simple goutte d'eau, la totalité des dix milles choses (phénomènes) est réalisée instantanément».

Ici, « une simple goutte d'eau » veut dire : chaque chose et toutes les choses, y compris nous-même. Chacun(ne) de nous est une goutte d'eau. Nous apparaissons, nous restons un moment ensuite nous disparaissons. Lorsque nous « voyons » ces deux vertus de l'écoulement et du nonécoulement, nous « voyons » la réalité vraie de notre vie qui est le changement, l'amélioration, la progression (l'écoulement de l'eau) mais aussi l'état de repos complètement paisible (le non-écoulement de l'eau). Dans la tradition du Zen, ces deux vertus ne sont pas présentes uniquement dans la Vérité transmise de maître à disciple : ces deux vertus que sont l'écoulement et le non-écoulement sont présentes au sein de notre propre existence. A chaque moment (de notre vie), nous avons besoin de paix et nous avons aussi besoin de progression (de changement). Nous avons besoin d'avancer dans une certaine direction. Cette réalité des êtres n'est pas une abstraction extérieure à nous-même, au contraire, elle est bien réelle dans nos vies de tous les jours.

Ici, maître Dôgen parle bien de la vie et du corps/esprit de la personne (en tant que personne). Comment pouvons-nous vivre cette existence impermanente tout en exprimant l'éternité ?

Réalisée instantanémment, c'est genjô: lorsque nous investiguons profondément, réellement, totalement la réalité de cet être (c'est-à-dire de nous même), nous pouvons étudier la totalité des dix milles choses et la réalité des dix milles choses est immédiatement réalisée au sein de notre vie. Ce n'est pas une idée, c'est notre pratique : au coeur de notre pratique se cache Bouddha et au sein de Bouddha, nous sommes cachés.

La montagne est cachée au coeur de la montagne Nous sommes cachés au sein de nous-même Lorsque nous faisons Un avec la montagne, nous y sommes cachés La montagne est cachée au coeur de nous-même

La rivière Biwa coule en contrebas du temple Kôshô-ji à Uji (Kyôto)