

La vacuité, la nature de Bouddha, l'impermanence existent de toute éternité. Cela signifie que l'impermanence est immuable. Où que vous alliez, seule l'impermanence est immuable. Le changement constant transcende complètement nos spéculations intellectuelles. Il est, tout simplement. C'est pourquoi l'impermanence est la nature de Bouddha. La nature de Bouddha est prêchée sans cesse. C'est quelque chose que vous pouvez expliquer, démontrer. Si, par exemple, un arbre veut démontrer ce qu'il est, il n'a qu'à fonctionner, exister. Comment existe-t-il? Il existe en tant qu'impermanence, apparaissant et disparaissant au gré des saisons. De moment en moment, l'arbre s'explique par lui-même. Tous les être veulent savoir qui ils sont; c'est l'état naturel du cœur de chacun- chercher à savoir qui l'on est. Chaque chose veut le savoir, pas seulement les êtres humains. Même l'arbre veut savoir ce qu'il est. L'arbre que vous comprenez en vous projetant en lui n'est que l'idée que vous vous faites de l'arbre. L'arbre réel n'est rien d'autre qu'un être qui ne fait qu'apparaître. Il n'y a rien à comparer, rien à critiquer, rien à juger. C'est l'arbre. Si vous voulez savoir ce qu'est réellement l'arbre, vous devez fonctionner avec lui. Ce qui est en même temps le meilleur moyen de savoir qui vous êtes. Nous devons nous connaître nous-même en fonctionnant dans le domaine de l'impermanence. Notre corps et notre esprit ne sont rien d'autre qu'impermanence. L'impermanence est la nature de Bouddha. La nature de Bouddha naît dans ce monde et la nature de Bouddha y meurt. Cela signifie que si vous comprenez réellement ce qu'est le moment, alors l'arbre est réellement un arbre. Une personne est juste une personne. De ce point de vue, tout s'adonne constamment à la pratique. Quand vous vous manifestez tout de suite et ici même en étant un avec zazen ou avec votre activité, c'est la nature de Bouddha qui se manifeste dans le domaine de la vacuité ou de l'impermanence.

Dainin Katagiri Roshi
Retour au silence (extrait)

