

Maka Hannya Haramita Shingyo – Le Soûtra du Cœur

« *Il n'y a pas de sagesse ni d'accomplissement car il n'y a rien à réaliser* ».

En tant que bodhisattvas, nous essayons de voir la vacuité au sein de laquelle il n'y a personne qui voit la réalité et au sein de laquelle il n'y a rien à voir.

« *Pas de sagesse* » veut dire : rien à réaliser, personne qui réalise et rien qui est réalisé.

En japonais, « rien à réaliser » se dit *mushotoku*. *Mushotoku* veut également dire : « pas de gain ». Pas de gain pas de perte, c'est *prajna* (la sagesse). Rien ne rentre et rien ne sort parce qu'il n'y a aucun endroit où quelque chose puisse entrer ou sortir. Il n'y a pas de frontière, pas de séparation mais seulement un flux d'énergie.

Cette réalité se situe au-delà de notre façon de penser conceptuelle et calculatrice.

Nous sommes né en tant qu'êtres humains et nous ne gagnons rien. Tôt ou tard, nous mourrons et nous ne perdons rien. Nous sommes nés avec rien d'autre que ce corps et cet esprit. Pendant que nous sommes en vie, nous pensons réaliser, obtenir ou accomplir quelque chose. Mais au moment de mourir, nous laissons tout derrière nous : seul ce corps-esprit meurt. Nous n'obtenons rien, nous ne perdons rien.

C'est la réalité de notre vie mais nous ne le voyons pas parce que, sans cesse, nous calculons nos gains et nos pertes. Lorsqu'il y a plus de rentrées que de sorties, nous pensons que notre vie est sûre et réussie. Mais si nous comprenons que rien n'entre et que rien ne sort, les fondations de notre vie sont plus solides. On n'a pas besoin de trop se soucier du gain et des dépenses, du succès et des échecs, de la pauvreté et de la richesse. Ce n'est pas un vrai problème. Le bodhisattva s'appuie sur cette sagesse.

Notre pratique ne consiste pas à s'évader d'une vie mondaine faite de désirs et d'illusions. Ce n'est pas une méthode pour « réaliser » l'éveil ou la sagesse. Nous nous asseyons (en zazen) au sein de la réalité absolue, avant la séparation entre éveil et illusion. Les deux sont là. Nous ne nions rien. Nous acceptons tout en tant que réalité et œuvrons avec elle. Il n'y a personne pour réaliser l'éveil et pas d'éveil à réaliser : le Soûtra du Cœur déclare que c'est la sagesse, *prajna*. Percevoir qu'il n'y a pas de séparation entre éveil et illusion, entre ignorance et sagesse est le véritable éveil, la vraie sagesse. *Prajna* est la sagesse de la non-discrimination, cela signifie voir les deux aspects (ignorance/éveil, pratique/réalisation, relatif/absolu...) comme un Tout et créer notre propre façon de vivre en nous fondant sur cette réalité absolue.

C'est ce que maître Dogen appelle *shikantaza* : simplement s'asseoir.