

Soûtra du Lotus - Myôhôngekyô - (Ch2 Les expédients salvifiques)

Autrefois, suivant des bouddhas sans nombre,
Il parcourut entièrement les diverses Voies ,
La Loi profonde et sublime, difficile à voir et ardue à comprendre.
A travers des millions de kalpas sans nombre, Il parcourut ces divers sentiers.
Puis, sur la plate-forme de la Voie, il put réaliser le fruit.
Ceci, je le sais pleinement.

Quand on essaye de comprendre ou de saisir le Dharma avec l'intellect, on ne peut qu'échouer parce que c'est impossible.

Le moment présent est la seule réalité. Le passé n'est plus et le futur n'est pas encore advenu. La réalité non plus. Seul ce moment-ci, *maintenant* est la réalité. Pourtant, ce maintenant est étrange et merveilleux : on ne peut pas le saisir car il n'a pas de longueur. Quand je prononce le son « main », le reste du mot « tenant » se trouve dans l'avenir et quand je dis « tenant », le son « main » est déjà dans le passé. Mais quand donc est-ce le présent ? Le présent n'existe pas (pas plus que le passé et le futur). Il est vide. Le passé et le futur ne sont jamais ici (et maintenant) et le présent est vide. C'est merveilleux : nous vivons la réalité, nous vivons nos vies et pourtant tout est vide. Nous ne pouvons rien saisir car rien n'a de substance. Ce moment présent qui est zéro, qui est vide est la seule réalité. Pour voir le Dharma, nous devons ouvrir la main de la pensée et accepter cette réalité. On ne peut pas discuter de l'Absolu. Nous sommes l'Absolu (le Dharma) lui-même. Il n'y a pas de vérité, de réalité en dehors de nous. Nous ne pouvons pas être en dehors de la réalité, du Dharma. Puisque nous en faisons partie, nous ne pouvons pas l'observer de l'extérieur. Tout ce que nous vivons au quotidien est la manifestation de ce Dharma inconcevable et incommensurable. Le très profond Dharma doit être pratiqué (ici et maintenant) avec notre corps et notre esprit tels qu'ils sont c'est-à-dire limités et impermanents.