

[45] MITSUGO

„Titkos tanítás”

Az összes Buddha által őrzött és fenntartott Nagy Utat a következő koan fejezi ki: „Te olyan vagy, én olyan vagyok és mindketten óvjuk elődeink erényeit és osztozunk megvilágosodásukban.”

Egyszer egy hivatalnok adományt vitt Ungo hegy Nagy Mesterének, Kōkakunak és a következőt kérdezte: *„Shākyamuninak volt egy titkos tanítása, de Mahakāshyapa nem titkolta el azt. Mi volt Buddha titkos tanítása?”* Ungo azt mondta: *„Shōsho [a férfi neve]!”*, „Igen” válaszolta a hivatalnok. Ungo azután így szólt, *„Érted?”* „Nem”, mondta a hivatalnok. Ungo folytatta: *„Ha nem érted, akkor az Shākyamuni titkos tanítása, ha érted akkor az Mahakāshyapa el-nem-rejtése.”*

Ungo, Seigen Dharma-örököseinek ötödik leszármazottja volt. Ungo emberek és istenek tanítója volt, a világ egyik legnagyobb és legerényesebb mestere. Az élő és az élettelen világot egyaránt tanította. Shākyamuni negyvenhatodik Buddha leszármazottjaként hirdette a Dharmát minden Buddhának és Pátriárkának. Azt mondják, hogy míg Sambo-an hegyén élt az égiek gondoskodtak élelméről, azonban, miután részesült a Dharmában és megvalósította az Utat túlment a szentség eféle kinyilatkoztatásain.

„Shākyamuninak volt egy titkos tanítása, de Mahakāshyapa nem titkolta el azt.” Ez a negyvenhatodik Pátriárka átadása és eredeti arca. Ez nem másik embertől szerzett és nem is kívülről jött. Mégsem volt eredetileg birtokában, sem pedig újonnan nem szerezte.

Nemcsak Shākyamuni, hanem az összes Buddha és Pátriárka is rendelkezik ezzel a titkos tanítással. Ezért, bármely világtisztelt tanító is bizonyosan rendelkezik egy titkos tanítással. És ha valahol van egy titkos tanítás, akkor elkerülhetetlen, hogy *„Mahakāshyapa ne rejtse el”*. Tanulmányoznunk kell az alapelvet, miszerint ha van százezer világtisztelt tanító, akkor szükségképpen lennie kell százer Mahakāshyapának. Amikor tanulmányozol, ne próbálj meg mindent egyszerre felfogni; fontolj meg mindent részletesen újra és újra, száz vagy ezer alkalommal,

mintha valami nagyon kemény anyagot vágnál. Ne gondold, hogy könnyű megérteni a magyarázatot hallgatva.

Jelenleg Ungot Buddhaként tiszteljük, aki egyaránt rendelkezik Shākyamuni titkos tanításával és Mahakāshyapa semmit el nem rejtő állapotával. Shōsho-t szólították, majd válaszolt „Igen”, de ne hidd hogy ez a „titkos tanítás”.

Ungo azt mondta Shōshonak: „*Ha nem érted, akkor az Shākyamuni titkos tanítása, ha érted, akkor az Mahakāshyapa el-nem-rejtése.*” Ilyen fajta megértést az Út folyamatos tanulmányozásával és gyakorlásával kell kifejleszteni. „*Ha nem érted, akkor az Shākyamuni titkos tanítása.*” Miután hallotta, Shōsho csendben állt, azonban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tudta megérteni. Nem kellene azt mondanunk, hogy nem értette meg a „nem tudás”-t. Tanulmányoznunk kell a „*ha nem érted*” mögötti alapelvet és megpróbálni felismerni annak központját. Szorgalmasan kell gyakorolnunk. Továbbá, a „*ha érted*” nem feltétlenül jelent „megértést”.

A Buddha-Dharma tanulmányozásának sok útja van; azonban a két kulcskifejezés a „megérteni a Buddha-Dharmát” és a „nem megérteni a Buddha-Dharmát”. Ha nem találkozta a megfelelő mesterrel, akkor még azt sem fogod tudni, hogy ilyen kulcsszavak léteznek. Az emberek ostobán úgy gondolják, hogy létezik egy olyan titkos tanítás, melyet nem lehet látás vagy hallás módján érzékelni. A „*ha érted*”-re nem kellene azt mondanunk, hogy ez „*Mahakāshyapa el-nem-rejtése*”, mivel vannak olyan „*ha nem érted*”-ek, melyeket „*Mahakāshyapa nem rejt el*”. Ez az „el-nem-rejtés” nem jelenti azt, hogy bárki képes meglátni vagy meghallani. Az itt és most állapotában semmi sincs rejtve – nincs olyan hely ahol semmi se lenne rejtve.

Ezért, nem úgy tanulmányoztuk a titkos tanítást, mint egy, az érzékek számára ismeretlen világra vonatkozó dolgot. Még azok az idők is a titkos tanítás részei, amikor nem értjük a Buddha-Dharmát. Ez minden bizonnyal Shākyamuni birtokában volt és birtokolja Shākyamunit.

Viszont, azok akik sem nem hallották, sem nem tanulmányozták egy igaz mester tanításait, még álmodni sem lesznek képesek erről az alapelvről, tanítsanak bár apátként nagy templomokban. Ezek az emberek, minden alapot nélkülözve mondják, hogy Shākyamuninak volt egy titkos tanítása, ami a virág felemelése és

kacsintása a Keselyű csúcsi gyülekezet előtt. Ezért, a buddhista tanítás leírására a szavak nagyon felületesek – csak betűket és formákat fejeznek ki. „Beszéd nélkül felemelte a virágot”, ez Buddha titkos tanításának eseménye, azonban a milliós gyülekezet a Keselyű csúcson nem tudta megérteni, így az ő számukra rejtett „titkos tanítássá” vált. „*Mahakāshyapa el-nem-rejtésé*”-nek értelme az ő mosolya. Amikor Shākyamuni felemelte az udumbara virágot, az nem volt elrejtve Mahakāshyapa elől. Ez a valódi titkos tanítás, mely közvetlenül adódott át mesterről tanítványra. Rengeteg olyan ember létezik Kínában, akik ehhez hasonló magyarázatot hallván így gondolkoznak. Ez nagy kár, mely a Buddhák és Pátriárkák útjának hanyatlását okozta. Az igazi bepillantással rendelkezőknek alaposan meg kellene vizsgálniuk az ilyen félreértéseket.

Ha úgy gondoljuk, hogy Buddha szóbeli tanítása felületes, akkor a „virág felemelése és a szem kacsintása” éppúgy felszínes. Ha azt gondoljuk, hogy Shākyamuni szavai csak betűk és formák, akkor nem vagyunk a Buddha-Dharma tanítványai. Azok, akik tudni vélik, hogy a szavak csak betűk és formák, nem tudják, hogy Shākyamuni szavai nincsenek a betűk és formák által korlátozva. Ezek az emberek nincsenek megszabadítva a közönséges ember testétől és tudatától. A Buddhák és Pátriárkák, akik teljesen feladták a testet és tudatot, szavakat használnak a Dharma hirdetésére, megforgatják a Törvény kerekét, sokak javára, akik látják vagy hallják azt. Azokra, kik hittel rendelkeznek és követik a Dharmát, mind a szóbeli, mind a szavakkal ki nem fejezett buddhista tanítás hatással lesz.

Hát nem úgy tekintenek az érző lények a „virág felemelésére és kacsintásra”, hogy az csak a „virág felemelése és kacsintás”? Nem kellene különbözniük Mahakāshyapatól és azonos szinten kell lenniük Shākyamunival. Minden érző lénynek ugyanolyannak kellene lennie [mint Mahakāshyapa] – mindannyian a tudat ugyanazon felébredésével kezdik, ugyanazt az ösvényt járják és ugyanabban az országban élnek. Ugyanazt a Buddhát látják és ugyanazt a Dharmát hallják, buddhista bölcsességgel, vagy anélkül. Azután, hogy egy Buddhát láttak, egyre több és több Buddhát látnak. A Buddhák minden egyes közösségében milliárd érző lény van. Minden egyes Buddha ugyanazon a szinten hatol be a „virág felemelésébe és a szem kacsintásába”. Amit látnak az fényes, amit hallanak az tiszta. Van szeme a tudatnak és a testnek és van füle a tudatnak és a testnek.

Hogyan kellene értelmeznünk Mahakāshyapa mosolyát és mit kellene mondjunk róla? Ha úgy van, ahogy fentebb mondtuk, akkor ez lenne a „titkos tanítás”. Viszont, ez a „titkos tanítás” nem rejtett, tehát az egész teljesen ostoba.

Később, Shākyamuni Buddha azt mondta, „Rendelkezem az Igaz Törvény Szemével és Kincsestárával, valamint a Nirvána Derűs Tudatával. Most átadom Mahakāshyapának.” Használ-e ez a kifejezés szavakat, vagy szótlan? Amennyiben Shākyamuni nem szerette volna a szavakat, de kedvelte volna a virág felmutatását, úgy a szavaknak meg kellett volna előzniük a virág felemelését. Mahakāshyapa biztosan megértette Shākyamuni szavait és az érző lények is minden bizonnyal hallották azokat. Ha mégsem így lett volna, akkor most nem tudnánk használni őket.

Általában, mondhatjuk, hogy Shākyamuninak volt egy titkos tanítása, egy titkos gyakorlása és egy titkos megvilágosodása. Azonban az ostoba emberek úgy gondolják, hogy mások nem ismerhetik egyesek titkait, vagy hogy egy titok csak néhány ember előtt ismert. Indiában és Kínában is sok ilyen ember élt és él jelenleg is, akik a Buddhista Út megfelelő tanulmányozásának hiányában így gondolkoznak. Az ilyen emberek azt mondják, hogy akik nem tanulmányoznak több dolgot, azoknak titkaik vannak, míg a művelteknek nincsenek titkaik. Miért állítják, hogy a széles tapasztalattal rendelkezők számára nincsenek titkok? Ez esetben, azoknak akik a menny vagy a Dharma szemével és füleivel rendelkeznek, nem lehet titkos tanítása, vagy titkos tudata, netán mégis?

A Buddha-Dharmában a titkos tanítás, titkos tudat, titkos gyakorlás, stb. más mint a fenti magyarázat. Titkos tanítást hallunk és adunk bármikor ha találkozunk valakivel. Ha ismerjük önmagunkat, akkor ismerjük saját titkos tanításunkat. Természetesen a Buddhák és Pátriárkák sokkal többet tudnak a saját titkos tudatukról és titkos tanításukról. Tudnunk kell, hogy amikor Buddhává és Pátriárkává válunk a titkos tanítás és titkos gyakorlás hirtelen megvalósul.

A „titok” nem más, mint a benső titkok mögötti igazság, egy közvetlen kapcsolat – magába foglalja a Buddhákat és a Pátriárkákat, magába foglalja a többieket, magába foglalja önmagunkat. Magába foglalja minden cselekedetünket és az összes nemzedékünket; magába foglal minden erényt és minden titkot. Amikor találkozunk egy „titkos emberrel” és titkos tanításával, akkor nem tudjuk őt

Buddha Szemével nézni. A titkos gyakorlás a saját magunk és mások közötti megkülönböztetésen túl van. Csak egyvalaki ismeri saját titkait, senki nem értheti meg másokét. Inkább tudnunk kellene, hogy a titok itt van előttünk. Titkok vannak mindenhol, semmi sincs rejtve.

Ez az alapelv melyet tanulmányoznunk és tisztáznunk kell. Bárki, aki szorgalmasan gyakorol biztosan fog titkos tanítást kapni. Ez a Buddhák és Pátriárkák igazi átadása. Egy bizonyos időpontban van egy titkunk, másoknak is van egy titkuk, a Buddháknak és a Pátriárkáknak is van egy titka, mindenkinek van egy titka. A titkok ezért az összes titkot meghaladó titokká válnak. Ez a fajta tanítás, gyakorlás és megvilágosodás a Buddhákká és Pátriárkákká válik, ezért a titkok meghaladják a Buddhákat és Pátriárkákat.

Seccho a következőket mondta a szerzetesek gyülekezete előtt: „Shākyamuni birtokában volt egy titkos tanítás, de Mahakāshyapa nem rejtette el. Egy este az eső elfújta az összes virágot és illatos víz patakozott az egész kastélyban.”

Seccho kifejezése: „Egy este a eső elfújta az összes virágot és illatos víz patakozott az egész kastélyban.” maga a benső titok. Azt mondja, hogy vizsgáljuk meg a Buddhák és Pátriárkák megvilágosodott szemeit és orrlyukait. Ez túl van Rinzaion és Tozanon. Ki kellene nyitni az orrlyukat a megvilágosodott szemek belől és élesíteni az orrunk hegyét a füleinkben. A fül, az orr és a megvilágosodott látás lényege nem régi és nem új, csupán a teljes test és tudat működése. Ez az eső fújásának és a világ kiemelkedésének alapja.

Seccho kifejezése: „illatos víz patakozott az egész kastélyban” azt jelenti hogy a test rejtve van és az árnyékok megjelennek. Ezért, a Buddhák és Pátriárkák mindennapi életében egyaránt jelen van a „*Shākyamuninak volt egy titkos tanítása, de Mahakāshyapa nem titkolta el azt*” kifejezés legkomolyabb tanulmányozása és feladása. A hét Buddha, mindegyik más Buddha, Mahakāshyapa és Shākyamuni is így tanulmányozza és gyakorolja ezt.