Bodhidharma, de grootste zenmeester #15 deel 2

Geliefde Osho,

Als iemand vastbesloten is verlichting te bereiken, wat is de meest essentiële methode die hij kan beoefenen?

De meest essentiële methode, die alle andere methoden insluit, is de mind beschouwen.

Maar hoe kan één methode alle andere insluiten?

De mind is de wortel waaruit alle dingen groeien. Als je de mind kunt begrijpen, is al het andere ingesloten. Het is als met een boom. Al zijn fruit en bloemen, zijn takken en bladeren, zijn afhankelijk van zijn wortel.

Als je zijn wortel voedt, vermenigvuldigt een boom zich. Als je zijn wortel afkapt, sterft hij. Diegenen die de mind begrijpen bereiken verlichting met minimale inspanning. Diegenen die de mind niet begrijpen oefenen tevergeefs. Al het goede en kwade komt van je eigen verstand. Iets voorbij de mind vinden is onmogelijk.

Maar hoe kan de mind beschouwen inzicht worden genoemd?

Als een grote bodhisattva diep in perfecte wijsheid graaft, realiseert hij … de activiteit van zijn verstand heeft twee aspecten, zuiver en onzuiver… het zuivere verstand vindt verrukking in goede daden, het onzuivere verstand denkt kwaad.

Diegenen die niet geraakt worden door onzuiverheid zijn wijzen. Zij ontstijgen lijden en ervaren de zaligheid van nirvana. Alle anderen, gevangen door het onzuivere verstand en verstrikt in hun eigen karma, zijn sterfelijk. Ze drijven door de drie rijken en lijden ontelbare kwellingen, en dat allemaal omdat hun onzuivere verstand hun ware zelf verduistert.

De sutra van de tien stadia zegt: “in het lichaam van stervelingen is de onvernietigbare boeddhanatuur. Zoals de zon vult zijn licht eindeloze ruimte, maar eenmaal versluierd door de donkere wolken van de vijf schaduwen, is het als een licht in een pot, uit het zicht verborgen.”

En de nirvana sutra zegt: “alle stervelingen hebben de boeddhanatuur, maar ze is bedekt door duisternis waar ze niet aan kunnen ontsnappen. Onze boeddhanatuur is bewustzijn: om bewust te zijn en anderen bewust te maken. Bewustzijn realiseren is bevrijding.”

Al het goede heeft bewustzijn als wortel. Uit deze wortel van bewustzijn groeit de boom van alle deugden en de vrucht van nirvana.

…

Psychoanalisten zijn er al ongeveer een eeuw, maar in honderd jaar zijn ze niet in staat geweest één man zijn mind te doen begrijpen. Psychoanalyse heeft totaal gefaald.

Bewustzijn heeft een schoonheid: het is niet afhankelijk van iemand anders; het is gewoon het verschijnen van een nieuwe kracht die slapend lag in je. En je kunt de mind niet analyseren. Dat is een volkomen zinloze oefening. Je kijkt gewoon naar de mind zonder enige analyse, zonder oordeel, zonder waardering, zonder veroordeling, zonder evaluatie – je kijkt gewoon, alsof je er niets mee te maken hebt. Je staat er los van en je bekijkt de mind.

Maar deze scheiding schept het wonder, want de mind is een parasiet; hij leeft op je bloed, hij leeft op je energie. Omdat je geïdentificeerd bent met de mind, leeft hij. Je voedt zijn wortels. En dus is het hele proces van psychoanalyse gewoon stom. Je kapt de wortels niet af; je voedt de wortels en je bent gewoon bezig de blaadjes te snoeien. Het gebladerte zal dikker en dikker worden.

Geen wonder dat psychoanalisten vier keer zo vaak gek worden dan welk andere beroepsgroep ook, en dat vier keer meer psychoanalisten zelfmoord plegen dan welke andere beroepsgroep ook ter wereld.

En als dit de situatie is met psychoanalisten, wat denk je dan van hun patiënten? De patiënten zijn in de verkeerde handen gevallen. Maar psychoanalyse is in de mode en het is een van de bestbetaalde beroepen in het Westen.

…

Maar noch het christendom, noch het communisme heeft ook maar een beetje geholpen, noch heeft psychoanalyse ook maar iets geholpen. Ze hebben allemaal de mens uitgebuit op verschillende manieren.

Het communisme heeft de hele waardigheid van de mens weggenomen, zijn trots, zijn individualiteit, zijn vrijheid… het christendom heeft de mogelijkheid vernield dat je een eigen realiteit hebt. Je bent gewoon een marionet in de handen van God. De touwtjes zijn in zijn handen. Als hij wil dat je danst, dans je, als hij wil dat je huilt, huil je. Je bent geen meester over je eigen lot.

…

Diegenen die de mind begrijpen bereiken verlichting met minimale inspanning. Diegenen die de mind niet begrijpen oefenen tevergeefs. Al het goede en kwade komt van je eigen verstand. Iets voorbij de mind vinden is onmogelijk.

Precies in de laatste zin kan ik het niet eens zijn met Bodhidharma. Ik weet niet – en er is geen manier om het te weten – of de laatste zin van hemzelf is of dat hij is toegevoegd door de discipelen die de notities maakten. Maar het doet er niet toe. Wat ertoe doet is dat ik je er bewust van zou moeten maken dat de laatste zin verkeerd is als hij zegt:

Iets voorbij de mind vinden is onmogelijk.

Nee, dat is niet zo. Het is de enige mogelijkheid voor menselijke groei.

Het is de enige mogelijkheid voor verlichting: voorbij de mind gaan.

Dus ik wil eraan toevoegen: *Iets voorbij de mind vinden is onmogelijk…* behalve jezelf, behalve verlichting, wat verschillende namen voor hetzelfde ding zijn.

Jezelf vinden is verlichting.

Behalve verlichting zul je zeker niets vinden voorbij de mind. Maar zonder deze toevoeging blijft het een gevaarlijke uitspraak en kan men de mind van mensen corrumperen. Ze kunnen stoppen bij de mind, denkend dat er niets is dat eraan voorbijgaat. En feit is, dat alles eraan voorbijgaat. Waaruit bestaat je verstand? Eenvoudig uit zeepbellen, handtekeningen op het water, of hoogstens zandkastelen die door een klein briesje al vernield kunnen worden.

Je verstand is niets dan een fictie. Maar als je in de fictie leeft ziet het er gelukkiger uit. Kijk er vanaf de buitenkant naar, en de fictie verdwijnt.

Maar de discipel vraagt: *´Maar hoe kan de mind beschouwen inzicht worden genoemd?*

Als een grote bodhisattva diep in perfecte wijsheid graaft, realiseert hij … de activiteit van zijn verstand heeft twee aspecten, zuiver en onzuiver.

Het is niet nodig een grote bodhisattva te zijn om dit simpele feit te weten. Je kunt in je eigen verstand kijken en je zult dit onderscheid vinden: dat je activiteiten hebt die zuiver zijn, en activiteiten die niet zuiver zijn. Je hebt liefde, je hebt haat, je hebt vrede, je hebt spanningen, je hebt mededogen, je hebt wreedheid, je hebt creativiteit en je hebt vernielingsdrang. Niet nodig om een grote bodhisattva te zijn; iedereen die een verstand heeft kan zonder moeite weten dat het twee aspecten heeft: zuiver en onzuiver.

...Het zuivere verstand vindt verrukking in goede daden, het onzuivere verstand denkt kwaad. Diegenen die niet geraakt worden door onzuiverheid zijn wijzen.

Ik zou weer een kleine toevoeging willen hebben, anders gaan er misverstanden ontstaan.

De sutra zegt: *´Diegenen die niet geraakt worden door onzuiverheid zijn wijzen.’*

Worden ze geraakt door zuiverheid? In feite is de definitie van een wijze iemand die niet geraakt wordt door wat dan ook, zuiver of onzuiver, omdat iemand die geraakt kan worden door zuiverheid ook geraakt kan worden door onzuiverheid. Ze zijn niet zo verschillend. Dus ik zou willen zeggen: ‘Zij die niet geraakt worden door zuiverheid of onzuiverheid zijn wijzen.’

… Z*ij ontstijgen lijden en ervaren de zaligheid van nirvana. Alle anderen, gevangen door het onzuivere verstand en verstrikt in hun eigen karma, zijn sterfelijk. Ze drijven door de drie rijken en lijden ontelbare kwellingen, en dat allemaal omdat hun onzuivere verstand hun ware zelf verduistert.*

De mind is precies als een donkere wolk rondom jezelf. Het beschadigt je zelf in feite niet, maar door de donkere wolk kun je de zon niet zien. De zon is niet geraakt door donkere wolken. Hij schijnt nog steeds in al zijn pracht, maar de donkere wolken kunnen hem zo bedekken dat de dag op de nacht begint te lijken.

De sutra van de tien stadia zegt, “In het lichaam van stervelingen is de onvernietigbare boeddhanatuur. Zoals de zon vult zijn licht eindeloze ruimte, maar eenmaal versluierd door de donkere wolken van de vijf schaduwen, is het als een licht in een pot, uit het zicht verborgen.”

En de nirvana sutra zegt, “alle stervelingen hebben de boeddhanatuur, maar het is bedekt door duisternis waar ze niet aan kunnen ontsnappen. Onze boeddhanatuur is bewustzijn: om bewust te zijn en anderen bewust te maken. Bewustzijn realiseren is bevrijding.” … Bevrijding van de mind, bevrijding van alle aandoeningen, bevrijding van zuiverheid en onzuiverheid, bevrijding van goed en kwaad, bevrijding van God en de duivel, bevrijding van alle dualiteiten en binnengaan in één zijn met het bestaan.

Al het goede heeft bewustzijn als wortel. Uit deze wortel van bewustzijn groeit de boom van alle deugden en de vrucht van nirvana.

Dit is een betekenisvolle sutra. De moralisten, de puriteinen van de wereld hebben de mensen geleerd: “Doe goed werk, liefdadigheid, help de armen, leer om aardig te zijn, wees deugdzaam, leef celibatair, hou op met bezitterig zijn, alle goede kwaliteiten moet je oefenen.”

Maar Bodhidharma zegt datgene wat ik mijn hele leven al gezegd heb: dat deze onmogelijk beoefend kunnen worden, het zijn bijproducten. Je kunt alleen meer bewustzijn in jezelf creëren en al deze dingen zullen vanzelf volgen. En dan hebben ze een eigen schoonheid. Als ze beoefend worden zijn ze slechts hypocriet – ze gaan niet erg diep. Het zijn slechts maskers, maar ze veranderen je oorspronkelijke gezicht niet.

Dit is waar moraliteit en authentieke religie compleet verschillen. Moraliteit leert je oppervlakkige dingen: wees goed voor anderen, wees aardig voor anderen, wees een gentleman, wees geweldloos, wees mededogend en vermijd alles waarvan wordt gedacht dat het slecht is – wreedheid, woede, hebzucht. Dat kun je wel voor elkaar krijgen, miljoenen krijgen het voor elkaar. En ze worden diep gerespecteerd, door allerlei gekken waar de wereld vol mee zit. Maar de moraal zit niet dieper dan je vel. Kras ze maar een beetje, en plotseling zul je zien dat ze al hun oefeningen vergeten hebben en hun echte barbaarse natuur komt naar buiten.

Ik heb gehoord over een Christelijke heilige die steeds in zijn preken herhaalde: “Als iemand je op de ene wang slaat, herinner je Jezus Christus en wat hij zei: “Keer hem ook de andere wang toe.”

Het is een prachtige leer, maar alleen als het uit je allerdiepste kern komt. Als het uit je bewustzijn komt, heeft het een andere betekenis. Als je het beoefent, dan heeft het niet zoveel waarde. Op een dag gebeurde het volgende: een ondeugende kerel, alleen maar om te zien of de heilige zelf ook de andere wang zou toekeren, stond op en hij zei: “Laten we nu eens zien: je hebt ons steeds weer verteld de andere wang toe te keren.” Hij was een worstelaar en de heilige werd erg bang, en de worstelaar kwam naar voren en gaf hem een fline klap op de wang. Maar de heilige moest woord houden; zijn toehoorders zaten erbij en iedereen zat te kijken wat er zou gaan gebeuren.

Hij keerde hem zijn andere wang toe, denkend: “Ik heb deze kerel nooit kwaad gedaan. Hij zou zich moeten schamen en zich schuldig moeten voelen.” Maar de worstelaar was werkelijk een ondeugende kerel. Hij gaf een nog hardere klap op de andere wang. Maar toen was hij plotseling verrast en de hele gemeente was verrast: de heilige sprong bovenop de worstelaar en begon hem hier te slaan en daar te slaan. Dat had hij niet verwacht. Hoewel hij een worstelaar was vergat hij dat; het was zo onverwacht. Hij kon alleen nog zeggen: “Wat doe je nou?”

De heilige zei: “Wat ik doe? Jezus heeft alleen gezegd: “Keer de andere wang toe” Ik heb geen derde wang. Nu ben ik vrij van die discipline en zal ik je laten zien wat het betekent.”

Het is erg gemakkelijk om te oefenen, maar een oefening heeft en heel dun laagje dat weggekrabd kan worden. Een sannyasin vroeg me een paar dagen geleden … ze ging na de avondlezing op haar fiets naar de plaats waar ze verblijft. En een inwoner van Pune kwam op zijn motorfiets, hield het arme meisje staande en kneep in een van haar borsten. In Pune noemen ze dat: “Hindoecultuur.”

Het meisje vroeg me: “Volgens Jezus Christus zou ik hem mijn andere borst hebben moeten toekeren?” Daar had zelf ik niet aan gedacht, dat het niet alleen een kwestie van wangen is. Ze had een waarlijk diepe vraag gesteld: “Wat zegt u, wat zou ik moeten doen in zo’n situatie?”

In wezen is de leer van Christus slechts een moraliteit. Je hoeft je andere wang niet toe te keren en je hoeft je andere borst niet te geven. Je zou de man zo hard als je kon hebben moeten slaan, want deze

zogenaamde Hindoechauvinisten… en deze stad heeft een vreemd ego. Ze denken dat het een heel culturele stad is, het is een dode stad, het is een kerkhof.

Maar zeker op een kerkhof gebeurt er niets. Hoe dit spook het voor elkaar krijgt om op een motorfiets te komen weet ik niet, maar spoken zijn geïnteresseerd in vrouwenborsten omdat ze hun hele leven, toen ze nog leefden, in vrouwenborsten geïnteresseerd waren. Dus zelfs als ze dood zijn gaat de oude gewoonte door.

Het is niet nodig … het is niet *mijn* leer om de andere wang toe te keren, want wat zal je doen als hij op de andere wang slaat? Je hebt er geen derde van!

De vraag herinnert me aan een conferentie van psychoanalisten. Een heel oude psychoanalist, die een discipel van Sigmund Freud was geweest, gaf een lezing voor de conferentie. En midden op de voorste rij zat een beeldschone vrouw die psychoanalist was. En een derde, heel beroemde psychoanalist, zat met haar borsten te spelen. En het was zo’n constante verstoring voor de arme man die de lezing gaf. Hij sloeg zijn ogen neer, maar zelfs – hij was een man, net zo’n man … dus af en toe keek hij naar wat er gebeurde. En hij kon niet geloven wat dit voor een vrouw dit was … die lelijke oude kerel speelde met haar borsten en ze luisterde naar de lezing alsof er niets gebeurde. En er gebeurde zo veel met de man die de lezing gaf, die geen borsten had en aan wie niemand wat deed!

Maar de vraag: wat was dit voor een vrouw? De man was gewoon lelijk hoewel hij een beroemde psychoanalist was. Maar roem verandert mensen niet; roem maakt ze gewoon hypocrieter, roem doet ze gewoon dingen in het donker doen, vanuit de achterdeur. Hun voordeur houden ze heel schoon en heel puur, met plaatjes van alle grote heiligen.

Op de een of andere manier lukte het hem om het af te maken. Het was heel moeilijk om de lezing af te maken – omdat het zijn prioriteit was om aan de vrouw te vragen – en zodra hij klaar was stapte hij van het podium af en ging direct naar de vrouw. Zodra hij er was, trok de oude man zijn handen weg. Hij zei tegen de vrouw: “De hele tijd dat ik die lezing gaf, zag ik deze man met je borsten spelen, en je maakte geen bezwaar.”

De vrouw zei: “Ik ben een psychoanalist. Het is zijn probleem. Hoewel hij oud is, is hij niet opgegroeid, hij is kinderachtig, onrijp. Het is zijn probleem, niets om je zorgen over te maken.”

De spreker vond het vreemd maar dat gaf hem het idee dat het ook zijn probleem was. Waarom zou hij erdoor van slag zijn? Misschien wilde hij in de plaats van de oude man zijn…

Jullie zogenaamde moralisten, jullie zogenaamde prekers, jullie zogenaamde psychoanalisten, jullie zogenaamde filosofen zijn gewoon zo oppervlakkig. En ze dragen de hele lading problemen binnenin zichzelf mee, ze hebben de wortels niet afgekapt en ze hebben de hele situatie vanaf de verkeerde kant aangepakt.

Bodhidharma is heel helder als hij zegt: *´Al het goede heeft bewustzijn als wortel. Uit deze wortel van bewustzijn groeit de boom van alle deugden en de vrucht van nirvana.´* Hij overstijgt moralisten, puriteinen, zogenaamde goede mensen, weldoeners. Hij heeft de rotsbodem van het probleem geraakt.

Tenzij bewustzijn in je opstijgt is al je moraliteit vals, al je beschaving is gewoon een dun laagje dat door iedereen vernield kan worden. Maar als je moraliteit voortkomt uit je bewustzijn, niet uit een zekere discipline, dan is het een totaal verschillende zaak. Dan zul je op iedere situatie respons geven vanuit je bewustzijn. En wat je ook zult doen zal goed zijn.

Bewustzijn kan niets doen dat kwaad is. Dat is de ultieme schoonheid van bewustzijn, dat alles wat eruit voortkomt gewoon mooi is, gewoon juist is, en dat zonder moeite en zonder enige oefening.

Dus in plaats van de blaadjes en de takken te snoeien, kap je de wortel af. En om de wortel af te kappen is er geen andere methode dan één enkele: de methode van wakker zijn, van bewust zijn, van gewaar zijn. Wees je meer bewust, en alles dat door jou gebeurt zal dit bestaan mooier maken, zal het goddelijker maken, zal het rijper maken. Je bewustzijn zal niet alleen aan jou bloemen brengen, het zal geur brengen aan miljoenen mensen.

Bewustzijn is de gouden sleutel tot de poort van God.

Okay, Maneesha?