

Dziewięć świadomości (Jpn ku-man)

Świadomość tłumaczona z Sanskrytu – vijnana, oznacza zdolność rozpoznania.

Dziewięć świadomości to – 1) świadomość wzrokowa; 2) świadomość słuchowa; 3) świadomość węchowa; 4) świadomość smakowa; 5) świadomość dotykowa; 6) świadomość umysłowa; 7) świadomość mano ; 8) świadomość alaya i 9) świadomość amala.

W buddyjskiej nauce dziewięć świadomości stanowi podstawę dla zrozumienia kim jesteśmy i pozwala poznać naszą prawdziwą tożsamość. Dziewięć świadomości jest uważanych jako różne, stale działające płaszczyzny świadomości, które tworzą nasze życie. Słowem z sanskrytu tłumaczącym świadomość jest vijnana , określa ono szeroki zasięg działań, takich jak doznania, refleksje i świadome myśli.

Pierwszych pięć świadomości są to znane nam zmysły: wzroku, słuchu, węchu, zapachu i dotyku. Szósta świadomość (umysł) łączy w jedną całość różne czuciowe dane, które są przekazywane przez pięć świadomości, by je przetworzyć i uformować w określone wyobrażenie, obraz, ocenę świata zewnętrznego. Przeważnie dzięki tym sześciu świadomościom życia prowadzimy codzienną aktywność.

Niżej poziomu tych świadomości jest siódma świadomość . W odróżnieniu od sześciu świadomości, które są skierowane na odbiór świata zewnętrznego, siódma świadomość jest skierowana w stronę życia wewnętrznego, duchowego . Siódma świadomość jest podstawą do naszego uczucia indywidualnej tożsamości, przywiązania do własnego Ja, oddzielonego od innych, do naszego odróżnienia dobra od zła.

Poniżej siódmej świadomości jest najgłębsza warstwa, ósmej świadomości lub alaya świadomości, która jest też znana jako niezniszczalna, lub magazyn świadomości. To właśnie tutaj znajduje się energia naszej karmy. Świadomość Alaya formuje szkielet naszej indywidualnej egzystencji.

Karmiczna rzeka

Nasze myśli, słowa, czyny niezmiennie tworzą odbicie w głębokim poziomie ósmej świadomości. To jest właśnie karma. Ósma świadomość często jest określana jako magazyn, ponieważ jest to miejsce gdzie karmiczne „nasiona są przechowywane”. Te nasiona czyli energia w stanie utajenia może być pozytywna lub negatywna. Natomiast ósma świadomość pozostaje neutralna i w równy sposób przyjmuje każdy typ karmicznego zapisu. Energia zaczyna się manifestować, kiedy są odpowiednie ku temu warunki.

Pozytywne utajone przyczyny mogą się manifestować jako pozytywne efekty w naszym życiu a także pozytywne działania psychologiczne, takie jak zaufanie, samokontrola, empatia, mądrość, wyrozumiałość itp.

Negatywne ukryte przyczyny mogą się manifestować w różnych formach złudzeń i destruktywnych zachowań oraz powodować wzrost cierpienia własnego i innych.

Chociaż porównanie tej ósmej świadomości do magazynu jest przydatne, jeszcze lepiej można ją zrozumieć porównując do rwącego potoku karmicznej energii. Ta energia jest w stałym ruchu, tworzy nasze życie i je doświadcza.

Nasze powstałe myśli i nasze czyny są wciągane w ten karmiczny potok. Jakość tego karmicznego potoku jest tym co czyni nas różnymi istotami – nasze wyjątkowe Ja.

Strumień energii stale się zmienia ale jak rzeka zawiera tożsamość i konsystencję nawet w czasie cyklu postępującego po sobie życia i śmierci. Ta płynność i brak stabilności ósmej świadomości otwiera możliwość na zmianę jej zawartości. Dlatego więc karma, właściwie rozumiana, jest czymś innym niż niezmiennie, nieuniknione przeznaczenie.

Nasuwa się więc pytanie: Jak możemy zwiększyć saldo pozytywnej karmy? Różne rodzaje buddyjskich praktyk zalecają, by stworzyć jak najwięcej pozytywnych przyczyn w naszym życiu.

Kiedy jednak jesteśmy zamknięci w cyklu negatywnej przyczyny i efektu, trudno jest uniknąć robienia dalszych negatywnych przyczyn. I oto w tym punkcie zwracamy się do najbardziej fundamentalnego poziomu świadomości, do dziewiątej czyli amala świadomości.

Można ją uważać jako życie samego kosmosu. Jest ona też uważana za czystą świadomość, niesplamioną działaniem karmy i przedstawia ona nasze prawdziwe, wieczne Ja.

Rewolucyjny aspekt buddyzmu Nichirena polega na tym, że pokazuje jak bezpośrednio wydobyć energię tej świadomości – oświeconą naturę Buddy, która oczyszcza inne bardziej powierzchowne poziomy świadomości. Wielka moc dziewiątej świadomości wytryskuje zmianami nawet w obwarowanych modelach negatywnej karmy w ósmej świadomości. Ponieważ ósma świadomość przekracza granice osobowości i łączy się z ukrytą energią czyjejś rodziny, grupy etnicznej, jak również z energią zwierząt, roślin, to pozytywne zmiany w karmicznej energii stają się trybem dla zmiany w życiu innych.

Prezydent Ikeda napisał: „ Kiedy uaktywnimy tą fundamentalną czystą energię, wtedy energia całego życia –dobrej i złej karmy – skierowana jest na tworzenie wartości i myśl, czyli świadomość ludzkości zostaje natchniona strumieniem życia – współodczuwania i mądrości”.

Nichiren określa praktykę czantowania Nam-mioho-rengé-kio jako podstawowy środek dla aktywizacji dziewiątej świadomości w naszym życiu.

Dzięki tej świadomości przeobrażone są inne poziomy świadomości, a wtedy każda z nich daje unikatową formę mądrości. Mądrość, która jest właściwa dla ósmej świadomości pozwala nam spojrzeć z doskonałą jasnością na siebie, nasze doświadczenia i inne zjawiska i głęboko docenić wzajemne powiązania i zależność wszystkich rzeczy.

Głęboko zakorzenione iluzje siódmej świadomości są przeobrażone, a wtedy można pokonać strach przed śmiercią, a także agresję i przemoc, które wynikają z tego lęku.

Powstaje mądrość, umożliwiającą nam dostrzec fundamentalną równość wszystkich istot i działanie z nimi na niezmiennym bazie szacunku. To jest ten rodzaj przemiany i mądrości jakiej poszukuje świat współczesny.

Przypis: Szkoła Charakterystyka Dharmy (Chin Fa-hsing, Jpn. Hosso) uważa ósmą świadomość jako źródło wszystkich duchowych i fizycznych zjawisk. Szkoła Streszczenie Mahayany (She-lun, Shoron) szkoła T'ien-t'aia postuluje, że dziewiąta świadomość zwana amala-świadomości leży poniżej alaya-świadomości i pozostaje wolna od całego zanieczyszczenia karmy. Dziewiąta świadomość jest określona jako baza funkcji całego życia. W Chinach jest przedstawiana jako „fundamentalna czysta świadomość”.

[SGI Quarterly, kwiecień 2004]