

Hans-Günter Wagner

Das Entstehen und Verschwinden der Welt

- Die Chan-Lyrik Wang Weis -

Philosophische Fragen nach dem letzten Grund der Dinge oder dem Ursprung der Welt sind eigentlich kein Gegenstand der buddhistischen Lehre. Das Erklärbare erklären und das Unerklärbare als solches zu belassen ist der bescheidene und realistische Erkenntnisanspruch buddhistischer Lebensweisheit. Als Buddha einst gefragt wurde, woher denn die Dinge im Anfang kommen, wohin sie am Ende gehen oder warum es überhaupt etwas gibt und nicht Nichts, antwortete er mit einem Gleichnis: Wenn sich jemand in einem lichterloh brennenden Haus befindet, was ist dann sein erstes Ziel, herauszufinden wie es zum Brand kam, wer vielleicht der Brandstifter war, wie er zur Rechenschaft gezogen werden kann usw., oder ist es nicht vielmehr das Wichtigste, als erstes den Weg heraus aus der Gefahr zu suchen?

Anders als die abendländische Tradition der ewigen zweifelgetriebenen Suche nach letzter Gewißheit und *der* Wahrheit als Erkenntniswert an sich, ist der Buddhismus pragmatischer: nicht das Wissen und die Erkenntnis als solche sind erstrebenswert, sondern vor allem jenes Wissen, das den Weg weist aus der vergänglichen Welt, dem *Leidensmeer* der Existenz, jenes Wissen der Befreiung von Alter, Krankheit und Tod, den drei unvermeidbaren Folgen der physischen Geburt. Dennoch haben auch Buddhisten und buddhistisch inspirierte Menschen im Laufe der Jahrhunderte sich existenzphilosophische Fragen gestellt und durchaus unterschiedliche Antworten gefunden. Nicht immer sind dabei logisch konsistente Systeme formuliert worden. Oft war es gerade das Fragmentarische und Poetische, das die Grenzen der Sprache auslotende, das indirekte und sich dem definitorischen Zugriff entziehende, von dem die inspirierendsten Impulse ausgingen.

Im Chan wird die buddhistische Lehre nicht in erster Linie über eine systematische und logisch-stringente Darlegung ihrer Erkenntnisse und Prinzipien verbreitet, sondern anhand von Bildern und kleinen Geschichten erzählt. Dabei liefern die Alltagserfahrung und die Beobachtung der Natur sowie Gleichnisse und Metaphern das Material zur Veranschaulichung buddhistischer Inhalte. In der Tradition des chinesischen Chan und später des japanischen Zen wird das Augenmerk auf die Erlangung unmittelbarer Erfahrung als Quelle des Erwachens gelegt. Umfassendes theoretisches Studium der Lehre wird zwar nicht abgelehnt, gilt aber nicht als einziges oder entscheidendes Mittel, um Weisheit und Einsicht zu erlangen. Wang Weis Dichtung steht in dieser Tradition.

Poet und Maler der flüchtigen Stille

Wang Wei lebte von 699-759 zur Zeit der Tang-Dynastie als das chinesische Reich eine Epoche wirtschaftlicher und kultureller Blüte erlebte. Er war kein Philosoph im eigentlichen Sinne, sondern betätigte sich in seiner freien Zeit als Poet und Maler, zugleich war er ein begabter Musiker. Lange Jahre seines Lebens stand er als Mandarin in kaiserlichen Diensten. In den letzten Jahren seines Lebens zog er sich in die Einsamkeit zurück wo er sich ganz der Praxis des Chan widmete. Unzählige Verse entstanden in jenen Jahren, stets in dem Bemühen, der Erfahrung der Stille poetischen Ausdruck zu verleihen. Seine zumeist vier- oder achtzeiligen Gedichte haben auf die nachfolgenden Generationen stilbildend gewirkt. Wang Wei gilt bis heute als der klassische poetische Beschreiber und auch Maler der idyllischen Atmosphäre südchinesischer Landschaften. In seinen Bildern verzichtete er zumeist auf Farbe und malte mit schlichter schwarzer Tusche. So entstanden beeindruckenden

de Zeugnisse feiner und nebelverhangener Berg- und Wasserpanoramen, in deren das Subjekt mit seiner Umgebung verschwimmt und gleichsam eins mit ihr wird. Seine Gedichte und die wenigen erhaltenen Gemälde zeugen von einer erstaunlichen Fähigkeit, der Flüchtigkeit wie gleichzeitig der Essenz der Dinge sprachlichen und bildlichen Ausdruck zu verleihen.

Das ewige Jetzt

Natur und Geist sind eins in Wang Weis künstlerischem Schaffen. Die stille Landschaft, der gemächlich mäandernde Fluss, die flüchtigen Wolken am Himmel, sie sind Ausdruck der inneren Stille und friedlichen Gelassenheit, sie versinnbildlichen den gelösten Geist, der frei ist und an nichts haftet. In seinen Versen ist die Natur ein Spiegelbild der inneren Erfahrung wie die Erfahrung des Geistes sich der Symbolik der Natur bedient, um sich mitteilbar zu machen. Das Finden innerer Ruhe und Gelassenheit, die Beschreibung der Erhabenheit und Unvergleichbarkeit dieser Erfahrung ist ein wiederkehrendes Motiv in seiner Dichtung. Die Welt in Wang Weis Versen vergeht im Moment ihrer Entstehung. Auftauchen und Verschwinden der Dinge geschehen quasi im gleichen Augenblick. Neben der Unwirklichkeit der Dinge ist ihre wechselseitige Verbindung auf der phänomenalen Ebene ein weiteres implizites Motiv seines Schaffens. Wandlung und Transformation sind ständig wiederkehrende Motive, Wandlung und Transformation jedoch ohne jedwede bleibende Identität. Der Geist ist eben noch bei Bergen, dann folgt er dem Lauf des Wasser, löst sich schließlich auf in emporsteigenden Nebeln und entschwindet im Vorbeiziehen der Wolken. Diese Sequenzialität weist auf den ständig wiederkehrenden Kreislauf und den unablässigen Wandel, doch was sie auslösen soll, ist zugleich ein Gefühl der Unwirklichkeit der Wandelwelt, eine Ahnung dessen, was sie transzendiert. Die Ungleichzeitigkeit der Dinge und Ereignisse deutet auf den illusionären Charakter der phänomenalen Welt. Wo die Dinge ihrer Vergangenheit ledig sind und ihre Zukunft noch nicht begonnen hat, ist das ewige Jetzt, der unerschöpfliche Augenblick ohne Anfang und Ende. In der poetischen Vermittlung dieser Erfahrung liegt die philosophische Dimension dieser Lyrik. Jeder Augenblick hält die letzten und wahren Dinge bereit. Wo der Geist sich löst von den Ketten der Kausalität und Sequenzialität, da wird der Blick frei für die unkonditionierte Wirklichkeit.

Die substanzlose Welt

Zu Lebzeiten Wang Weis erlebte der Mahayana-Buddhismus in China die Zeit seiner größten Blüte. Überall entstanden neue Klöster und Schulrichtungen. Unter den aus Indien überlieferten und ins Chinesische übersetzten Texten erfreute sich Philosophie des *Madhyamaka*, des mittleren Weges (chin.: *Zhongguan*) besonderer Beliebtheit. Die Madhyamaka-Schule, die auch bei der Entwicklung des Chan eine wichtige Rolle gespielt hat, basiert auf der Shunyata-Lehre von der Leerheit aller Phänomene und wurde von Nagarjuna im zweiten nachchristlichen Jahrhundert begründet. Nagarjuna wandte sich vehement gegen das Konzept der Essenz oder inhärenten Existenz der Phänomene. Alles was nur aus sich existiert, könne nicht Objekt von Veränderung sein, so seine Schlussfolgerung. Es wäre sicherlich eine unzutreffende Verkürzung, wollte man Wang Weis Dichtung als eine Illustration dieser Denkrichtung auffassen. Dennoch lassen viele seiner Verse den Einfluss von Nagarjunas Philosophie erkennen. Wie aus Nebel und Nichts treten die Dinge Verszeile um Verszeile in Erscheinung, sind verbunden und verschwinden wieder in die Leerheit.

Nagarjunas höchstes Prinzip ist das „*Entstehen in Abhängigkeit*“, welches er mit dem Konzept der Leerheit gleichsetzte: die Dinge sind frei von inhärenter Eigenexistenz, d.h. sie existieren nicht aus sich heraus, sondern im Gewebe des Lebens nur in der Verbundenheit von allem mit allem. Auf der höchsten Ebene, so lehrte Nagarjuna, sei kein Unterschied

zwischen dem Nirvana und Samsara. Er begründet diesen Standpunkt vor allem mit seinem Konzept der Zeit. Nur in der Zeit sind die Dinge vergänglich, doch diese, so seine Überlegung, lässt sich niemals auf einen, wenn auch noch so winzigen Punkt bringen. Augenblicke entstehen und vergehen ohne jemals zu bestehen. Wie kann vergänglich sein, was niemals bestanden hat? Aus der letztlichen Unwirklichkeit der Zeit folgt, dass sich diese Welt im Kern nicht von Nirvana unterscheidet. In der Madhyamaka-Lehre sah er den „*mittleren Weg*“ zwischen der extremen Ansicht, dass die Dinge existieren und dem „*Nihilismus*“, der ihre Wirklichkeit negiert. Während Nagarjuna selbst kaum positive Ansichten formuliert hat, gründet seine *mittlere Lehre* auf der Negation der Extreme und dem Aufdecken der logischen Paradoxien in den Ansichten anderer Schulen.

Wechselseitige Durchdringung und Verbindung aller Phänome

Die wechselseitige Verbundenheit der Dinge, das Bild der Wirklichkeit als vielfach verwobenes Netz mannigfaltiger Beziehungen ist eine Assoziation, die sich beim Lesen vieler Verse Wang Weis fast zwangsläufig aufdrängt. Diese Ideen finden sich ausformuliert im sogenannten *Blumengirlanden-Sutra* (chin.: *Huayanjing*, sanskr.: *Avatamsaka-Sutra*) einem der verbreitetsten kanonischen Texte des chinesischen Buddhismus, dessen Einfluss auf das Werk Wang Weis unverkennbar ist. Das „*Sutra der Blumengirlanden*“ richtet sein besonderes Augenmerk auf die wechselseitige Durchdringung aller Dinge und Phänomene sowie die Beziehung des Teils zum Ganzen und umgekehrt. In diesem Sinne liefert dieser Text auch die philosophische Grundlegung einer Ethik des Nicht-Verletzens: Wer ein Wesen tötet, tötet sich in gewissem Sinne selbst und alle anderen Wesen, da alle miteinander verbunden sind. Das Sutra beschreibt zehn gegenseitige Durchdringungen, die von „*Alle Lebewesen durchdringen einen Körper. Ein Körper durchdringt alle Lebewesen*“ bis zu: „*Alle Zeiten durchdringen eine Zeit. Eine Zeit durchdringt alle Zeiten*“ reichen. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart bedingen sich gegenseitig und sind ineinander und in einem jeden Augenblick zu finden. Die scheinbar getrennten Erscheinungen der Welt sind in Wahrheit alle miteinander verknüpft. Sie existieren nur, weil sie einander wechselseitig bedingen. Das Blumengirlanden-Sutra zeichnet ein Bild der Wirklichkeit als vielfach verknüpftes und allumfassendes Netz einander bedingender Beziehungen. Die Phänomene durchdringen einander, aber sie sind ohne beharrendes Selbst. Die Knospen erblühen – die Blüten fallen. Die Subjektlosigkeit der Wirklichkeit ist ein durchgehendes Motiv der chinesischen Chan- wie auch der verwandten japanischen Haiku-Dichtung. Neben dem Chan-Buddhismus hat auch die taoistische Lehre vom unaussprechlichen Urgrund aller Dinge und das Konzept der Nicht-Identität, wie es etwa in Zhuangzis «*Schmetterlingstraum*» zum Ausdruck kommt, Wang Weis poetisches Werk beeinflusst.

Natur als Metapher

Wang Wei bedient sich der Bilder der Natur. Aus der achtsamen Betrachtung der Berge und der Wolken, der Jahreszeiten, dem Lauf der Sonne und des Mondes entspringt die spontane Einsicht in die wechselseitige Verknüpfung aller manifesten Erscheinungen. Das Bild der Wolken steht für die Ichlosigkeit aller Phänome. Entstanden aus Ursachen, vergänglich und ohne bleibende Substanz – so ist auch die menschliche Existenz. Wer dies wahrhaft erkennt, der schaut die höchste Wirklichkeit, deren Reinheit und Vollkommenheit mit einer leuchtenden Blume oder zarthellen Blüte assoziiert wird. Wang Weis Verse sprechen über die Welt wie auch über den Weg aus ihr heraus. Ihr existentielles Anliegen ist die Lösung von Leiden und Anhaftung, das Verlöschen im Nirvana. Wie auch den Versen anderer Chan-Dichter ist der Mond eine Metapher für die Kühlung der Leidenschaften und die Klarheit, die erfährt, wer sich aus der Hitze und dem Getriebe der Wandelwelt löst. Die Bildersprache der Chan-Dichtung ist über die Jahrhunderte gleichgeblieben – und so auch ihre Inhalte. Wo die philosophischen Lehren bisweilen ins Scholastisch abglitten, da überzeugte die Schlichtheit der

poetischen Überlieferung gerade in ihrer Indirektheit und Vieldeutigkeit. Gleich einem chinesischen Garten mit seinen verschlungenen Pfaden, seinen eckigen Fenstern und Ausblicken auf Orte, die man niemals direkt erreicht, sondern erst, wenn man um eine Ecke über eine Brücke oder einen verschlungenen Korridor entlang geht, so wird in der Poesie Wang Weis das Eigentliche nie benannt, sondern allesfalls umkreist, meist jedoch spricht es nur aus zarten, blumigen und eher beiläufigen Andeutungen. „*Die Worte umkreisen und treffen doch den Kern*“ wie es in einem chinesischen Sprichwort (*qu yan er zhong*) heißt. Der Umweg als Zugang ist ein ausgeprägter Wesenszug dieser Lyrik, die sich in vielem als der nachhaltigste Träger der Chan-Erfahrung erwiesen hat: Chan-Verse als lebendige Zeugnisse des Erwachens, die die Jahrhunderte überdauert haben.

Rückzug von der geschäftigen Welt des Wandels

Der Rückzug in die innere Stille ist ein stetig wiederkehrendes Motiv der Dichtung Wang Weis. Ob es um die Rückkehr in die Bergeinsamkeit während der späten Lebensjahre geht oder um innere Einkehr inmitten einer geschäftigen Welt, das Motiv ist das ruhige Verweilen, das Nicht-Anhaften, das Geschehen lassen der Dinge und die Suche nach Einsicht, die aus der Stille kommt. Dieser Rückzug ist kein Verschließen der Augen vor den Dingen der Welt, keine Abwenden von den anderen Menschen, vielmehr ist es ein Gewahrsein, das gerade in seiner Achtsamkeit von Augenblick zu Augenblick eine größere Präsenz und umfassenderes Verstehen erzeugt, als die unablässige Geschäftigkeit, die niemals Distanz und Klarheit erzeugen kann. So wird der Rückzug in die Stille zum Moment der größten Vergegenwärtigung und Klarheit. Die Muster des Welthandelns werden reprogrammiert, die Prioritäten des Lebens neu gesetzt. Was von dieser Erfahrung bleibt, ist eine Einstellung der Gelassenheit und des Gleichmuts anstelle subjektbezogener Zielstrebigkeit: „*Den Blick auf das eigene Selbst richten - und keine Pläne mehr schmieden.*“

Wandlungen

Wang Weis künstlerisches Schaffen ist mit seiner Praxis des Chan untrennbar verbunden. Er betrachtete sich als buddhistischer Laie. Als hochrangiger Mandarin hatte er zeitweise die Stellung eines hohen Ministerialbeamten inne. Eine Tätigkeit die ihm, folgt man den Hinweisen in den historischen Aufzeichnungen, eher mit Verdruss als Freude erfüllte. In vielen seiner Verse werden die Amtsgeschäfte als Qual und das Leben am Hofe als falsch und bedrückend geschildert.

Mit jedem Rückzug in die Bergeinsamkeit wurde ihm klarer, wo sein wirklicher Lebenszweck liegt. In dieser Hinsicht folgte er dem Beispiel seiner Mutter, die eine praktizierende Buddhistin war und Wang Wei wie auch seinen Bruder in diesem Sinne erzog. Während in seinen frühen Werken die Dharma-Lehre eher indirekt präsent ist, finden sich in seinen späten Versen immer öfter direkte Betrachtungen der buddhistischen Lehre, so auch die ausdrückliche Verwendung buddhistischer Termini und Lobpreisungen an ihn bekannte buddhistische Meister. Nach dem Tode seiner Mutter soll er sich drei Jahre lang in eine abgelegene Gebirgsregion zurückgezogen haben. In den letzten Jahren seines Lebens hat er sich ganz der Versenkung gewidmet. Lange Zeit verbrachte er im Zhongnan-Gebirge und in Wangchuan. Orte, auf die auch viele seiner Verse Bezug nehmen. Auch die Gründung eines Klosters geht auf seine Initiative zurück. In den Annalen wird Wang Wei zu den geistigen Wegbereitern der Südlichen Schule des Chan gezählt. Sein künstlerisches Schaffen hat die Jahrhunderte überdauert. Bis heute zählt er zu den bekanntesten chinesischen Poeten.

Einige ausgewählte Verse Wang Weis

Ohne Titel

Voller Reinheit das Moos auf den Steinen
Unter den Kiefern die Gräser zart und weich
Draußen schweigen die Stimmen der Vögel
Zum Guten gewandelt des Tigers Herz

Jagdbeobachtung

Kräftig bläst das Horn in den Wind
Ein General auf der Jagd in Wei
Des Kranichs Auge gebrochen im welken Gras
Pferdespuren im Schnee. Kaum zu erkennen

Sehnsucht

Die rote Bohne wächst im Land des Südens
Durch das Blattwerk streicht der Herbst
Der Edle bricht die reifen Früchte
Und Sehnsucht wächst in seinem Herz

Am neunten Tag des neunten Monats – Sehnsucht nach den Brüdern im fernen Land östlich der Berge

Einsam bin ich hier
    ein Gast im fremden Land
An jedem unserer Feiertage
    zu den Brüdern geht mein Sehnen
Ich weiß in weiter Ferne
    sie auf die hohen Gipfel steigen
Und in die Erde stecken einen Zweig
    für den, der fehlt

In den Bergen

Klar die Wasser des Baches
    weiß ragen die Steine hervor
Die Tage sind kalt geworden
    an den Bäumen die letzten roten Blätter
Kein Regen fiel herab
    auf meinem Weg durch die Berge
Doch als ich ankam feucht mein Kleid
    vom leeren Grün das ich durchschritt

Die tanzenden Wasser in Luan

Ein Herbstregen. Heftig pfeift der Wind
Zwischen den Steinen zischt und spritzt das Wasser
Wo es hinfließt tanzen die Wogen
Der Kranich erschrickt. Fliegt auf und kehrt wieder

Die blauen Wasser

Ein paar Worte über das Land der gelben Blüten
Hier folge ich dem Lauf des blauen Flusses
Windung um Windung entlang der großen Berge
Voller Freude auf einem hundert Li langen Pfad
Zwischen den Steinen rauschen wild die Wasser
Im Kiefernwald fließen sie ruhig und still
Auf den tanzenden Wellen schwebt die Wasserlinse
Am klaren Ufer spiegelt sich das junge Schilfrohr
Mein Geist ist gelassen und frei von allem
So klar wie das Wasser an diesem Ort
Komm her zu mir auf diesen Stein, Fischer
Lass deine Angel liegen und sitze einfach nur hier

Der Zhongnan-Berg

Sein höchster Gipfel der Himmelshauptstadt nahe
Ewige Bergketten bis zum Rand des Meeres
Aus weiter Ferne schweben weiße Wolken zusammen
Dunkler Abenddunst zieht auf. Ein Blick ins Nichts
Die hohen Felsen teilen das weite Land

Steile Schluchten im Wechselspiel von Licht und Schatten
Zu den Häusern der Menschen will ich gehen
Unten an der Furt, ein paar Worte mit dem Holzsammler

Die Klause am Zhongnan-Berg

Seit den mittleren Jahren
    widmete ich mich ganz dem Weg
Im Alter zog ich mich zurück
    in die Stille der Südberge
Wahre Freude erfährst du
    in deinem eigenen Herzen
An diesem Ort
    erlangst du das Wissen der Leerheit
Folge auf deinem Weg
    dem Lauf des Wassers
Sitze still
    und siehe das Entstehen der Wolken
Ohne Absicht
    traf ich im Wald einen alten Mann
Ein paar Worte, ein Lächeln
    und ich vergaß die Rückkehr

Nach Sonnenuntergang an einem Herbsttag im Bergdomizil

Nach dem Regen. Der Berg still und verlassen
Abendluft durchdringt den Raum. Ein Tag im Herbst
Hoch über den Kiefern leuchtet der Mond
Hell glänzen die Steine des Quellbächleins
Lärmend kehren die Waschfrauen zurück durch den Bambushain
Zwischen den Lotusblättern gleitet ein Fischerboot hindurch
Der Frühling ging vor langer Zeit. Verflogen ist sein Geist
Doch ich möcht' stets verweilen hier an diesem Ort

Das Felsdomizil des Gelehrten Pei Di

Auf einem Felsvorsprung steht seine Klause
    kein Weg führt weiter hinaus
Das Auge ist erfüllt
    von Bergen und Wolken überall
Langsam versinkt die Sonne

die Vögel kehren zurück ins Tal
Gelassen blickt der Gelehrte
    hinab auf die herbstlichen Ebenen
Die Menschen dort unten wissen
    um die fernen Grenzen der Wälder
Doch diesen Felsvorsprung hoch oben
    den sehen sie nicht
Wer hier verweilt, der kehrt zurück
    berührt vom Glanz des Mondes
So lässt Pei Di sein Tor
    auch in der Nacht stets offen

Der Edle an einem Tag im Frühjahr

Der ganzen Tag liest er in der *Überlieferung der edlen Mönche*
Von Zeit zu Zeit gleitet sein Blick über das weite Tal
In seinen Chan-Stab ist das Haupt eines Vogels geritzt
Sein Bett steht auf den Panzern von Schildkröten
Frühlingsgrün sind die Weidenbäume. Hell leuchten die Berge
Im Blütengeflirr des Birnbaumes ruhen die Vögel am Abend
Unter dem Nordfenster wachsen Pfirsich- und Pflaumenbäume
Der Mönch sitzt still. Nur der Weihrauch brennt

Magnolien am Uferdamm

Lotusse
    die auf Bäumen wachsen
Rote Knospen
    überall in den Bergen
Im stillen Tal ein Haus
    doch nirgends ein Mensch
Die Knospen erblühen
    die Blüten fallen

Im Land der wilden Orchideen

Der Berg im Herbst. Verglüht das letzte Sonnenlicht
In den Lüften ruft ein Vogel die Gefährten
Es ist die Zeit, da alle Farbe schwindet
Kein Ort wo nicht die Abendnebel steigen

Erwiderung an Zhang Shaofu

In den späten Jahren
sich ganz der Versenkung widmen
Nicht länger haften
an den unzähligen Dingen der Welt
Den Blick auf das eigene Selbst richten
und keine Pläne mehr schmieden
Sicher ist nur die Rückkehr
zum Wald der Stille, woher ich einst kam
Durch die Kiefern weht leise der Wind
und ich öffne den Gürtel, der mich einengt
Über dem Berg zieht der Mond auf
während ich auf der Laute spiele
Fragst du mich
wie ich ohne Ansehen und Ruhm leben kann
So antworte ich mit dem Lied des Fischers:
fische dort, wo der Fluss am tiefsten ist

Bei der Rückkehr nach Wangchuan niedergeschrieben

An der Öffnung des Tales
aus weiter Ferne hallt Glockenklang
Heimgekehrt die letzten Fischer und Holzsammler
die Landschaft menschenleer
Hinter den hohen Bergen
versinkt die Abendsonne am Horizont
Allein wandle ich auf dem Pfad der Rückkehr
hinauf zu den weißen Wolken
Auf dem Fluss treibt die Wasserlinse
niemand hält sie fest
Zart ist der Blütenflaum der Pappeln
der Wind trägt ihn an jeden Ort
Das Ostufer in hellem Grün
überall sprießen die Frühlingsgräser
Ich sitze im Haus hinter verschlossener Tür
der Geist getränkt mit Schwermut

Ein feiner Regen in Wangchuan

Schon lange Zeit geht ein feiner Regen nieder
in den Bäumen hängt Rauch aus einer Feuerstelle
Zu den dichten Sträuchern im Osten
zieht der Duft von Chrysanthemen-Tee und gekochter Hirse

Über die brachliegenden nebligen Felder
gleitet langsam ein weißer Reiher
Im kühlen Schatten der Sommerbäume
zwitschern hell die Oriolen
In der Bergstille verbringt der Eremit seine Tage und betrachtet
wie der Roseneibisch seine Farben wechselt
Sein Fastenmahl nimmt er unter den Kiefern ein
von den wilden Malven tropft der Tau
Mit den Machtkämpfen im Palast hat er gebrochen
er verbringt seine Tage in der Einsamkeit
Am Strand des fernen Meeres fliegen die Möwen
Welche Zweifel gibt es noch zu hegen?

Für einen kaiserlichen Beamten im 14. Rang verfasst

Im Hause sind noch still die Tage
Draußen sprießt der junge Bambus
Grünes Erwachen sprengte die harten Schalen
Schon wächst er hinaus über den alten Zaun
In seinen zarten Zweigen singt der Wind
Im Mondlicht ruhen kühl die Schatten seiner Blätter
Des Kaisers Flöte ist aus diesem Holz gemacht
Die Fischer schlagen ihn für neue Angelruten
Was hat er mit dem Pfad zu tun?
Zartes Grün umstreicht den Steinaltar der Heiligen

Eine Opferspeise für den Mönch am Keilberg

Am Abend verweilt er in der Klarheit der Stille
Viele Menschen kommen zu ihm am Tage
Hinauf zu den fernen Gipfeln steigen sie, dort wo er lebt
Zu früher Stunde schon fegt er die alte Hütte
Bei den Wolkengipfeln erlangte er die Verwirklichung
Zwischen Beifuss und wilden Gräsern steht seine Bleibe
Lotusblätter und Kiefernrinde sind seine Nahrung
Im schwachen Lichtschein des Weihrauchofens liest er die Sutren
Wenn das Licht des Tages erlischt brennt seine Lampe weiter
Die Vögel rufen. Der Klang des Qing dringt durch die Nacht
In der Stille erwacht er zur höchsten Freude
Gleichmut und Versenkung hat er im Überfluss
Wozu sollte sein Denken noch nach Tiefe streben
Das Selbst und die Welt sind gleichsam leer

Gefühl auf dem Weg zum Tempel der Großen Verwandlung

Ich erwachte und nahm Abschied von der Armseligkeit
Im Tempel der Großen Verwandlung fand ich meine Zuflucht
Von wilden Farnen umwuchert sind seine alten Mauern
Die Bergkirsche erblüht in einer leeren Halle
Dunkler Haferreis ist mein tägliches Mahl
Dazu nur Tarobrei und ein wenig grünes Kraut
Zu bleiben schwor ich, bis die Klarheit erlangt
Still sitzend betrachte ich das Nicht-Geborenssein

Der Tempel des Wohlgeruchs

Keiner weiß um den Tempel des Wohlgeruchs
Viele Li von hier hoch oben bei den Wolkengipfeln
Durch den alten Wald führt kein Pfad
Woher kommt Glockenklang so tief in den Bergen?
Die Steine verschlucken das Sprudeln der Quelle
Kühles Sonnenlicht durchflutet die knorrigen Kiefern
In der Abenddämmerung wird ruhig auch der See
Die Stille des Chan zähmt den wilden Drachen

An einem Sommertag bei Meister Cao im Tempel des grünen Drachen

Gemächlich die Schritte des alten Meisters
Leer ist jede Bewegung im Chan-Palast
Den Geist zu meistern, das einzige Streben
Gewärtig das Wissen um Leiden und Leerheit
Im Auge des Himmels ruhen Wasser und Berge
Der Leib des Dharma ist in dieser Welt
Am Ende schmilzt alles in einem heißen Feuer
Weit weht sein Flammenhauch über das Land

Für die Mönche vom Chongfan-Tempel

O Ihr Mönche vom Chongfan-Tempel
    O ihr Mönche vom Chongfan-Tempel
Nach Fufu kehrt heute der Herbst zurück
    der Frühling kommt nicht wieder
Von den Bäumen fallen die Blüten
    die kreischenden Vögel fliegen wirr umher

Im Kloster zwischen den Felshängen
kehrt nun die Stille ein
Wer weiß um die Dinge der Menschen
hier zwischen den steilen Felsen?
Aus der Ebene geht der Blick hinauf
zu den Wolken über den kahlen Bergen

Meister Dao Yi im gesegneten Land

Der alte Meister wohnt am Taibai-Berg
Zwischen den hohen Gipfeln ziehen Wolken auf
Verstreut über die Berghänge leben die Mönche
Die Gipfel im Blütenregen des Dharma
Verborgen ist die Spur des Nicht-Denkens
In Worten wird verbreitet die Lehre
Die Vögel fliegen herbei und vernehmen sie
Im Chan versunken naht ein Pilger
Von den Kiefern tropft der letzte Tau
Da erreicht er Lanruo, das gesegnete Land
Mitten im tiefen Bambuswald liegt eine Felshöhle
Eine Quelle plätschert in klarer Nacht
Hinauf, hinauf zu den Abendwolken
Heute ruht der Pilger an diesem Ort
Wird er wohl immer hier verweilen
Auch in den kommenden bitteren Jahren?

Dao Yi war ein anderer Name des bekannten Chan-Meisters Ma Zu.

Im Haus von Lu Yuanwei den Mönchen beim Verzehr der Opferspeise zusehen

Drei Tugenden und sieben Buddhas
Der Lotus ist rein dem klaren Blick
Die Mönche gehen zum Mahl in die Tempelhalle
Wallende Gewänder lernen vom Reisfeld
Auf ihre Stöcke gestützt fliegen die Edlen herbei
Sandelholz ist erhabener als Geld und Gaben
Im Lotussitz unter den Strahlen der Sonne
Zwischen dem Bambus brennt Weihrauch ab
Dharma-Wolken bringen Kühle übers Land
Das reine Land an einem Tag im Herbst
Der Leib gelöst von der Kausalität
Das Herz versunken im höchsten Chan
Die Sonne geht unter und keine Sorge plagt
Alles ist erhellt vom Licht des Pfades

Die *sieben Buddhas* verweist auf Buddha Sakjamuni und die sechs Buddhas vor ihm. Mit den *drei Tugenden* sind vermutlich die ersten drei *Paramitas* gemeint: Gebefreudigkeit (*dana*), Einhaltung der Gelübte (*shila*) und Geduld (*ksanti*).

Eine Antwort

Unter dem Kiefernbaum
    ohne Absicht
Auf dem hohen Stein
    ein Platz zum Schlafen
In den Bergen gibt es
    keinen Kalender
Am Ende weicht die Kälte
    doch du zählst die Jahre nicht

Die Verse Wang Weis wurden den folgenden Sammlungen entnommen und vom Verfasser ins Deutsche übertragen:

Chanshi Sanbai Shou (300 Chan-Gedichte), redigiert und kommentiert von Zhu Zhengqiu, Lijiang Chubanshe. Guilin 1999.

Chanshi Sanbai Shou (300 Chan-Gedichte), Jushibian (Verse von Laien) redigiert und kommentiert von Guo Shengxu, Shidai Wenyi Chubanshe. Changchun 2003.

Chanshi Sanbai Shou (300 Chan-Gedichte), redigiert und kommentiert von Liu Xiangyang, Dazhong Wenyi Chubanshe. Beijing 2004.

Chanshi Erbaishou – Chan Wenhua Congshu (200 Chan-Gedichte – Reihe: Chan-Kultur), redigiert und kommentiert von Duan Xiaohua, Jiangxi Renmin Chubanshe. Nanchang 1995.

Chanshi Baishou (100 Chan-Verse), redigiert und kommentiert von Hong Pimo, Zhongguo Youyi Chuban Gongsi, Beijing 1993.

Yang Yongqi/ Chen Guofu/ Tang Li: Chan Yu Mei – Chanshi Xinshi (Die Ästhetik des Erwachens – Chan-Gedichte neu erklärt), Sichuan Renmin Chubanshe, Chengdu 1998.

Xu Yuanzhong: Xinbian Qianjia Shi – Gems of classical Chinese poetry, Zhong Hua Book Co, Beijing 2000.

Eine kürzere Fassung dieses Beitrages erschien in: Buddhismus aktuell, Ausgabe 4 (2008), S. 52-55.