

L'ESSENCE DE TOUS LES ENSEIGNEMENTS DU BOUDDHA

Image courtoisie de Rigpa

Chers ami-e-s de près et de loin,

Comme toujours, j'espère que ce message vous trouve en bonne forme, bonne santé et heureux. En ce jour de Gourou Rimpoche, j'aimerais partager avec vous quelques mots tirés du premier chapitre du *Soutra de la Perfection de sagesse en Huit mille vers*, le chapitre sur la "Pratique de la connaissance de tous les Aspects". Ici, avec la bénédiction du Bouddha Shakyamuni, Subhuti enseigne à Shariputra et les autres bodhisattvas en assemblée, la perfection de sagesse et explique tel comme suit :

“Dites-nous plus, Celui-qui-est-Béni, comment les bodhisattvas mahasattvas qui s’engagent dans la perfection de sagesse, et qui cultivent la perfection de sagesse, s’entraînent ?

Du à leur Boddhicitta, leur esprit n’est jamais dans la prétention. C’est comme cela qu’ils s’entraînent.

« Pourquoi est cela, tu demandes ? Parce-qu’il n’y a pas d’esprit comme tel, puisque la nature de l’esprit est clarté.”

En réponse à cela, le Vénérable Shariputra s’enquiert de savoir si l’esprit existe ou n’existe pas. Alors que Subhuti explique que l’esprit est non existant, Sharipoutra lui demande ce que cela signifie, et Subhuti lui répond alors :

“Vénérable Sharipoutra, la non existence de l’esprit signifie que il est non changeant et non conceptuel.”

Cela en fait embrasse l’essence de tous les enseignements du Bouddha : la nature de l’esprit, qui est aussi appelé la nature de Bouddha, la perfection de sagesse, la clarté, la conscience ordinaire, la pleine conscience, l’éveil, la vacuité, le dharmakaya, ou la bouddhité... Dans le but de voir cela, de le réaliser, et de le manifester, nous devons suivre les enseignements du Bouddha. En fait ces enseignements ultimes, insurpassables, sont uniques car ils offrent les méthodes pour réaliser la nature de l’esprit.

Donc, dans le but de réaliser sa nature, nous devons tout d’abord comprendre que l’esprit n’est pas vraiment existant, mais que sa nature est clarté, et en cela est non changeant et non conceptuel. Ceci est le but principal de toutes les pratiques des fondations de la grande Voie du Milieu (Mahamadhyamaka), la voie du Grand Sceau (Mahamudra), et le fruit de la Grande Perfection (Mahasandhi). La pratique principale du Grand Véhicule (Mahayana), ou les perfections transcendantes (paramitas), est la base de la Grande Voie du Milieu. La pratique principale des Nouvelles Écoles du Bouddhisme Tibétain (Sarma) est le chemin de la Grande Perfection. La pratique principale de l’Ancienne École du Bouddhisme Tibétain (Nyingma) est le fruit de la Grande Perfection. Quoiqu’il en soit, toutes celles-ci, de façon égale, ont pour but l’introduction et la réalisation de la nature de l’esprit, qui est clarté.

Donc, l’essence de tous les enseignements de tous les Bouddhas des trois temps — passé, présent, et futur— et des trois kayas —dharmakaya, sambhogakaya, et

nirmanakaya— est ainsi. Dans le but de réaliser ceci, vous avez besoin d'étudier, de contempler, et de méditer. Vous avez besoin de réunir des accumulations. Vous avez besoin de bodhicitta, et vous avez besoin de faire des dédicaces et des souhaits.

Donc, la principale chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est qu'il est extrêmement important de rencontrer un Maître authentique, de recevoir des enseignements clairs et profonds, et de les pratiquer intensément et correctement : la rencontre d'un maître authentique, d'instructions authentiques, d'un étudiant authentique, et du Dharma authentique est essentiel pour réaliser l'essence de tous les enseignements.

Avec tout mon amour et prières,

Sarva Mangalam.

Phakchok Rinpoche