

NALANDA INSTITUTE Contemplative Psychotherapy

O GRANDE CAMINHO DOS VITORIOSOS: UM TEXTO-RAIZ SOBRE O GRANDE SELO DA PRECIOSA TRADIÇÃO GANDEN/KAGYU

pelo “primeiro” Panchen Lama, Lozang Chokyi Gyaltsan

Traduzido para o inglês por Joe Loizzo

Traduzido do inglês para o português por Fernanda Castellano

INVOCAÇÃO

NAMO MAHAMUDRAYA! SALVE, GRANDE SELO!

Com gratidão, honro meu inigualável mentor

Um modelo de mestres que manifestamente revelou

O reino diamantino da mente inefável, inseparável

Do grande selo, a natureza que tudo permeia!

Escrevo isso para apresentar a linhagem do grande selo

Do mestre Dharmavajra e seus herdeiros,

A tradição de instrução Ganden/Kagyu,

Quintessência de todos os ensinamentos, públicos e privados.

Meus comentários abrangem três (aspectos da prática):

(Pontos) preliminares, (prática) propriamente dita e conclusões.

PONTOS PRELIMINARES

Preparação para a prática

Primeiro, você deve buscar refúgio e conceber o espírito.

Com seriedade, e não por mera memorização ou por mera retórica prolixa,

Pois essas são a porta de entrada e o pilar principal

Do ensinamento e veículo universal.

Em seguida, já que para ver a realidade da mente

Requer o acúmulo de virtudes e a purificação dos obscurecimentos,

Você deve se preparar com pelo menos cem mil

Repetições da fórmula purificadora do heroico altruísta,

E o maior número possível de centenas de saudações

[A seguir] a confissão das quedas.

Depois, ore de coração ao seu mentor-raiz,

[Visto como] inseparável dos iluminados de todas as eras.

Prática pública e privada

Embora existam muitas maneiras de explicar

A realidade do grande selo,

Elas são de dois tipos, públicas e privadas

Na segunda, a grande bem-aventurança e a luz clara

Nascidos de artes como tocar levemente os pontos vitais

Dentro do próprio corpo de diamante
É o grande selo dos mestres Saraha e Nagarjuna,
Quintessência do processo integral ideal
Ensinado nos (sete) (textos dos) Adeptos e (três) Comentários sobre a essência.
O primeiro é o método de meditação na vacuidade.
Ensinado abertamente nas três escrituras da sabedoria transcendente;
“Não há outro caminho para a liberação além deste”.
Assim proclamou o nobre Nagarjuna.
Aqui apresentarei o grande selo (público)
De acordo com a intenção (do nobre Nagarjuna),
E os métodos de enfrentamento da mente
Formulados pelos mestres da linhagem (na Índia e no Tibete).

Combinação de meditação e visão

Embora existam muitos termos técnicos diferentes
pelos quais ele (o grande selo) é ensinado, incluindo “comunhão natural”, “o amuleto”, “os cinco dons”, “um sabor”,
“quatro sílabas”, ‘pacificação’, “cortar”
“Esfera de Grande Perfeição” e ‘visão central’,
O praticante espiritualmente experiente
Que domina o significado supremo de filosofias e textos,
determina criticamente que eles têm uma intenção.
Portanto, dos dois procedimentos,
Cultivar a meditação baseada na perspicácia,
E cultivar a perspicácia com base na meditação,
aqui seguiremos o segundo.

PRÁTICA

Prática baseada na meditação

Em um assento de meditação confortável,
Corpo na postura de sete pontos,
Purgue a respiração em ciclos de nove voltas.
Limpe completamente sua consciência primordial,
E com um estado de mente puramente positivo,
Primeiro busque refúgio e conceba o espírito,
Depois, pratique o caminho profundo da ligação com o mentor,
Fazendo centenas de orações urgentes,
E dissolva o mentor em você.

Quiescência focada na mente

Nesse estado alterado de percepção,
Permaneça absorto por um tempo sem vacilar,
Sem produzir nada
A partir de fabricações como esperança ou medo.
Não deixe que nada bloqueie sua atenção
Como quando você adormece ou entra em transe;
Mantenha sua mente atada com atenção inabalável,

E permaneça acordado com consciência racional.
Totalmente concentrado, olhe manifestamente
Para a real translucidez da consciência;
As elaborações que surgem
Devem ser reconhecidas pelo que são.
Caso contrário, como seu oponente em um duelo,
Desfaça-se instantaneamente de qualquer fabricação que surja,
E com o último corte, quando você descansar,
Relaxe suavemente sem perder a atenção plena.
“Relaxe suavemente seu foco firme,
O estado calmo da mente está lá!
Assim é dito, e da mesma forma, em outro lugar,
“A mesma mente que está presa em um emaranhado,
Uma vez relaxada, sem dúvida se liberta!”
Portanto, como já foi dito, relaxe sem hesitação.

A natureza convencional da mente

Assim que você vê a essência das fabricações que se manifestam
Elas desaparecem automaticamente e surge uma clara vacuidade;
Da mesma forma, quando você analisa a mente apaziguada,
Sua vacuidade desobstruída é cristalina.
No que é conhecido como "ver o movimento e a quietude se integrando"
Quaisquer fabricações que surjam são reconhecidas
Como ondas (mentais) desobstruídas, que então desaparecem em sua realidade.
Como um pássaro em um navio no mar:
“Assim como um pássaro que voa de um navio
Depois de circunavegar, ele deve retornar...”
Embora precisamente cultivando isso,
A pessoa fica absorvida na natureza (da mente),
Uma clareza lúcida sem obscurecimentos,
Que não existe em nenhuma coisa material.
Uma vacuidade transparente como o espaço
Permitindo que qualquer coisa surja vividamente.
Enquanto uma perspicácia especial percebe diretamente
A verdadeira natureza da mente como tal,
Nada pode ser mostrado ou compreendido como “isso”,
O que surge, repousa naturalmente, sem fixação.
Os grandes meditadores dos Himalaias de hoje
Proclamam mais ou menos em uníssono
Que essa é a principal diretriz que concede
A conquista da iluminação pelo Buda.
Seja como for, eu, Chokyi Gyaltsen,
Pronuncio esse método como (nada mais que)
Uma técnica de notável eficácia
Para iniciantes diligentes obterem estabilidade mental
E reconhecer a mente superficial.

Discernindo a natureza suprema da mente

Quanto ao método para identificar com precisão

A realidade última da mente,
Ofereço o conselho pessoal de meu mentor raiz,
Que esclareceu a escuridão enganosa de minha mente,
E que, sob o disfarce de um monge vestido de açafrão,
Encarnou todas as intuições dos iluminados!
Do estado anterior de equilíbrio,
Como um peixinho veloz em águas calmas e límpidas
A consciência sutil examina criticamente
A natureza da pessoa do meditador.
Você deve investigar isso seguindo a formulação
Do protetor, o nobre Nagarjuna,
“Pois a pessoa não é sólida, nem líquida,
Nem gás, nem energia, nem espaço,
Nem consciência, nem a soma dessas coisas,
E, além delas, que pessoa resta?
Assim como a pessoa não tem realidade última,
Porque ela é composta de seis elementos,
Da mesma forma, cada um de seus elementos carece de realidade última,
Pois cada um, por sua vez, também é um composto.”

Sabedoria do equilíbrio espaçoso

Quando não se consegue descobrir nem mesmo uma partícula subatômica
De equilíbrio ou de alguém que seja equilibrado,
Então, cultive o equilíbrio que é como o espaço,
Com foco inabalável.
Ou, em um estado de equilíbrio, (examine) a mente:
Pura abertura sem material estático,
(Onde) a diversidade emerge e evolui sem obscurecimento;
Um fluxo incessante de consciência esclarecedora
Que se envolve com (objetos) sem interrupção.
Embora pareça ser independente como um objeto
De percepção (mental), (quando examinado)
Por razões e referências como as do protetor Santideva,
“Aquilo que é chamado de 'massa', 'contínuo' e outros
É tão artificial quanto guirlandas e exércitos”.
A maneira como aparece não é baseada [na análise];
Portanto, ele repousa focado em sua [verdadeira] natureza.

A sabedoria mágica das repercussões

Em resumo, meu guia espiritual,
cuja onisciência está de acordo com a realidade,
Sangyay Yeshe proclamou: “Quando, aconteça o que acontecer,
Esteja completamente consciente dos objetos como elaborações mentais,
A esfera da verdade última surgirá sem se basear em nada mais,
Então, concentre-se em um único ponto
Para viver o surgimento da consciência natural - aha!
E da mesma forma, (Pa) Dampa (Sangyay) disse,
“Gire a lança da consciência natural no vazio,
E vejam sem bloqueios ou limites, povo de Dingri!”

Tais afirmações têm apenas uma intenção.

CONCLUSÕES

Dedicação

Em conclusão, não importa quais virtudes venham
Da prática do grande selo,
Juntamente com o oceano de coragem acumulado ao longo do tempo,
Dedique-Os à insuperável e perfeita iluminação!

Oração para realizar a vacuidade

Por meio dessa prática, que quaisquer aparências
Que surjam como objetos dos seis campos sensoriais
Sejam primorosamente compreendidas da maneira como aparecem
E surjam com clareza manifestada tal como são.
Reconhecer o que surge (assim) é a chave para a visão.
Em resumo, nunca se apegue a nenhuma aparência,
Incluindo sua própria mente, como objetivamente presente,
Mas determine com cuidado constante
Seu modo (último) de ser.
Conhecendo (uma coisa), então, (você conhece)
Todas as coisas, mundanas e transcendentais,
Como unidas em uma natureza singular.
Daí a proclamação de Aryadeva,
“Aquele que é vidente de uma coisa,
Deve ser conhecido como o vidente de tudo;
Pois o vazio de uma coisa
É o vazio de todas”.

Oração para a realização não dual

No imediatismo desse tipo de equilíbrio
("Conhecendo") a realidade (da mente) como ela é,
Você está certamente livre de fabricações extremas
Mundanas e transcendentais, como o ser e o nada;
Quando você sair desse estado e examinar
O inegável funcionamento da relatividade,
Que existem como meras designações de linguagem.
Como um sonho, uma miragem, a lua na água,
Como ilusões, elas surgem naturalmente -
Sua aparência não obscurece seu vazio,
Seu vazio não nega a aparência.
Quando o vazio e a relatividade são sinônimos,
O excelente caminho (para a iluminação) é realizado diretamente.

Pedido de composição

Este texto foi composto pelo estudioso meditativo
conhecido como Losang Chokyi Gyalstan.

Em virtude de (escrever isto)
Que todos os seres triunfem rapidamente por esse caminho,
sem o qual não há caminho para a paz.
[Registrei] esses métodos de reconhecimento do grande selo.
A pedido repetido de Gedun Gyalstan,
um mestre das dez ciências, e Sherab Senge de Hatong
Um mestre dos dez tratados, ambos
Viram a vida mundana com seus oito estados como um drama insano
E vivem um modo de vida corretivo em um eremitério solitário,
tendo feito desse caminho a prática de seu coração.
Muitos outros de meus alunos fizeram pedidos (semelhantes),
Desejando praticar o significado supremo do grande selo.

Motivação do autor para a composição

Em particular, (compus este texto agora)
Uma vez que o grande vencedor Ensapa, mestre adepto onisciente,
Em uma de suas canções de iluminação escritas para edificar
Ele mesmo e outros, disse: “Escrevi explicações
Sobre o caminho gradual da (tradição) Kadam
Desde a arte de confiar em um guia espiritual até a perspicácia e a quietude
Mas não cheguei às instruções do grande selo,
Que não estão incluídas nos caminhos explicados até agora
E não são bem conhecidas por nossos contemporâneos tibetanos”.
Portanto, aquilo que não era necessário naquele momento.
Devido a restrições, foi reservado para um momento posterior.
Isso é respaldado por referências escriturais
Como esta declaração da Escritura do Lótus,
“Uma vez que a intuição de um Buda deve ser totalmente realizada,
Você nunca anunciaria 'Eu alcancei a iluminação'”, diz ele.
Para aqueles que escreveriam sobre essa arte.
Por que isso acontece? Porque os protetores cuidam dos tempos”.

Direito de transmissão do autor

Tendo mantido os nobres preceitos, públicos e privados,
E devidamente esclarecidos e observados sem violação
Os compromissos da linhagem inabalável de inspiração
Daqueles que levaram a sério a experiência direta desse caminho--
Do mestre inigualável, o vitorioso Shakyamuni,
Até a presença viva de meu querido mentor-raiz,
O vidente onisciente Sangyay Yeshe,
Eu, o meditador Losang Chokyi Gyaltsan,
Compus isto no Monastério de Ganden.

Nota de rodapé: Esta Introdução ao Grande Selo de bLo-bzang Chos-kyi rGyal-mtshan (1570-1662) foi escrita a pedido de Rab-'byam mGyal-msthan e Hlag-mthong sKabs-cu-pa Shes-rab Seng-ge no Monastério de Ganden, para explicar a tradição oral dGa'-ldan bKa-rgyud que ele recebeu de rJe Tsong-kha-pa (1357-1419) por meio de Chos-kyi rDo-rje (final do S. XV), rGyal-ba'-ldan bKa-rgyud (1357-1419) e rGyal-ba'-dan bKa-rgyud (1357-1419), por meio de Chos-kyi rDo-rje (final do S. XV). XV), rGyal-ba dbEn-sa- ba (1505-1566) e Sangs-rgyas Ye-shes (1525-1662). Foi traduzido do tibetano para o Retiro de Inverno do Coração de Joia de 1995, a pedido de Khyab-rje Nga-dbang dGe-legs bDe-mo Rin-po-che, por Joseph Loizzo, revisado por meio de consulta ao autocomentário traduzido por Alexander Berzin, revisado novamente por meio de consulta a dGe-legs Rin-po-che e Ari-dge-bsnyen bsTan-'dzin Chos-drags (Robert A. F. Thurman) no retiro de inverno Jewel Heart (Rato de Fogo) de 1996, e completado em consulta com um rascunho do manuscrito gentilmente fornecido pelo Professor Thurman.