

Allontanarsi dalla visione sbagliata

La seconda offerta è di natura spirituale, cioè della mente. Dovremmo visualizzare l'oggetto che desideriamo offrire, quindi tutto ciò che è possibile visualizzare può divenire un'offerta. Proprio come Kuntuzangpo, Buddha Samantabhadra che fece offerte vaste come lo spazio. Quindi, in virtù di questa offerta, tutta l'ignoranza è purificata.

Noi non confessiamo solo errori che abbiamo accumulato in questa vita, ma ne abbiamo anche accumulati nelle vite precedenti, in modo che tutte le negatività che abbiamo accumulato possono essere purificate.

Ora, la pratica della confessione è una pratica molto importante nel Buddismo. Le persone che hanno commesso degli errori, se cambiano il loro comportamento e si dedicano ad atti di virtù allora c'è la possibilità, la speranza, che possano migliorare. Vi è la possibilità che possiate progredire.

Il modo in cui viviamo nel mondo, così come viviamo nel mondo del samsara, senza dubbio, è molto facile commettere errori. Perché? Come esseri umani non siamo perfetti. Noi non siamo santi e anche i santi sbagliano. Noi non siamo perfetti. Non sappiamo tutto e quindi come è possibile non fare errori. Non è possibile. Gli errori si verificano perché non siamo perfetti, ma se sapete quali sono questi errori e li correggete allora la virtù che generate è enorme.

Per questo motivo nella pratica buddista la disciplina è molto, molto apprezzata. Nulla può essere più importante dell'aver disciplina. Disciplina significa 'conoscere il tuo posto'. La disciplina non ha a che fare con il: 'ti sbagli', no - disciplina vuol dire riconoscere che vi sbagliate. Le altre persone non hanno nulla a che fare con voi, non conosce le loro condizioni. Ma a noi, di solito, piace guardare gli altri e sottolineare gli errori degli altri, ci fa sentire meglio. Ricordate a voi stessi, sei tu il maestro? non lo siete, siete il Lama? non lo siete. Allora perché additate le persone? Non ha niente a che fare con voi. Non è il vostro lavoro. Quale è il vostro compito? Prendervi cura delle vostre azioni.

Così, quando possedete la disciplina, essa vi imposta un modello di comportamento di come potreste vivere all'interno di un limite e sapete come comportarvi. Ma quando vi vengono date delle regole e quando si mantiene alla disciplina, lo spirito fondamentale che sta dietro non è la richiesta di 'non fare errori, non trasgredire', non è questo, perché noi facciamo degli errori a causa del nostro essere negligenti. La cosa più importante è, quando si fanno errori, l'aver il **coraggio di correggerli**. Non si tratta di 'mi impedirà di commettere errori', perché la mente si distrae facilmente e gli errori accadono. La cosa importante è, una volta che ci si rende conto di aver commesso degli errori, avere il coraggio di correggerli e di chiedere perdono.

Can Kui - Kui vuol dire 'questo è l'errore che ho fatto'. In primo luogo c'è Can, 'chiedo perdono', poi c'è 'questo è l'errore che ho fatto'. Significa che si deve mostrare l'errore commesso e quindi mostrarsi rammaricati per l'errore compiuto; è questo il significato. Così, quando si è commessa una trasgressione, ci si può confessare davanti al Buddha; per esempio noi qui facciamo la pratica Sojong due volte al mese, quando si effettua la confessione ai 35 Buddha. È possibile effettuare la confessione di fronte al proprio insegnante e anche di fronte al Sangha. Perciò potete fare la confessione davanti al Buddha, all'insegnante ed al Sangha, quindi non c'è nulla da nascondere. Una

volta effettuata la confessione non c'è nulla da nascondere. Questo vi permette di purificare di nuovo.

Vi dò un esempio. Quando sono stato in viaggio con Sua Santità, il mio lavoro non era solo stare vicino a sua Santità ma anche scattare fotografie. Poi uno dei miei amici, uno dei rifugiati mi ha detto 'dai, scattami una foto mentre faccio questo', ed io l'ho fatto. In questo modo ho però intralciato altre persone e sua Santità non ne è stato contento, mi ha dato uno sguardo! Whao, un fardello molto pesante su di me! Così, cosa ho fatto, ero a Kathmandu, in Nepal, sono uscito e ho visto un grande Dorje, di cristallo, pesava 5 kg. Dimentichiamoci il prezzo, non lo volete sapere, e poi c'era un altro, più piccolo, molto raffinato, anch'esso di cristallo, lucidato molto bene. Quindi, indovinate quello che ho preso? Li ho presi entrambi. Uno per la sua dimensione e l'altro per la qualità. E perché li ho acquistati, appena li ho visti ho pensato, wow, questi li potrei offrire a Sua Santità. Poi la mattina dopo, la prima opportunità è alle 7:00, sono andato a trovare Sua Santità, ho fatto l'offerta, ho detto "mi scuso per gli errori che ho compiuto, farò del mio meglio per evitarli". Sua Santità era molto rilassato, mi ha detto "oh no, no, va bene, stai andando bene, continua così". Non era arrabbiato o niente di simile. Dopo di che, whao, il fardello. Avevo un peso prima: non potevo mangiare, non riuscivo a dormire – tutto scomparso, e poi sorridevo molto felice. Le relazioni devono avere le giuste condizioni per il sostegno.

Quindi, vedete, non era Sua Santità che ne aveva bisogno, ma ero io che avevo bisogno di confessarmi. Dopo di che, whao, potevo mangiare di nuovo. Prima - non potevo mangiare, non potevo dormire, oh ragazzi!

Quindi, quando si parla di crimini, quando si parla di atti di trasgressione, di peccati se vi piace, dalla prospettiva buddista, tutto ciò inizia con un pensiero nella vostra mente. Quindi, se si vuole davvero confessare l'errore si deve cominciare dal cuore, in maniera sincera, non facendo finta. Sono venute persone da me prima, dicendo: 'Mi scuso' e poi si sa che non lo dicono sul serio, non lo dicono mai veramente sul serio, e indovinate cosa succede quando ciò accade: non ha niente a che fare con me, ma in genere dopo, accade che non hanno la possibilità di ricevere l'insegnamento. La condizione è creata grazie al vostro sforzo e la condizione è anche disfatta grazie al vostro sforzo. Se non siete veri, potreste essere Julia Roberts, potreste essere De Niro, un grande attore / attrice, fate una grande interpretazione, ma tuttavia non è reale, lo sapete. L'interno non è reale. Così deve essere, dall'interno e non all'esterno facendo finta.

Quando le persone si comportano così, ovviamente lo so, a volte per compassione provo ad aiutarli in qualche modo, per svegliarli, ma se davvero loro non sono in grado o sono ancora in quello stato, va bene. Non è possibile forzare le condizioni se non sono pronti, così come non è possibile far sì che un cane si sieda sulla tazza del water, perché, essendo un cane non è possibile farlo. Le condizioni sono diverse.

Quindi, in tutti i testi del buddismo Mahayana, si dice che, tutte le trasgressioni, tutto il karma negativo, la qualità in se stessa è del vuoto, giusto? Ma quando accade, la mente lo concettualizza. Quando questo viene eliminato nella mente e non esiste più allora il crimine, il peccato, è anch'esso eliminato. Quando la mente non si concentra più su di esso, quando la vostra idea, il vostro concetto

è fermato - non più la fissazione del pensiero, quando questo viene eliminato così anche sarà la causa e la condizione del karma, della trasgressione e tutto apparterrà al vuoto. Solo quella si chiama una confessione vera e propria.

Quindi, se la mente non ha alcuna visione sbagliata, se la mente non è disturbata, quando la mente non coltiva questo tipo di discriminazione tra il me diverso da te, te diverso dal tale e talaltro, questo significa che non c'è fissazione del me e te. Quando si raggiunge un punto in cui non si ha la fissazione del pensiero, non la fissazione delle etichette, delle nozioni di questo o dell'altro, si raggiunge anche un punto in cui non c'è questo problema che ha a che fare con l'esistenza di una condizione karmico, un debito karmico. Anche le condizioni karmiche sono a causa della mente, quando la mente è calma, tutte le cose sono regolate.

Quindi, se si guarda la cosiddetta trasgressione, dal punto delle apparenze c'è un certo crimine, vi è una certa trasgressione, e qualunque cosa facciate, il risultato corrisponde a quello. Ma quando potete tornare alla vostra mente reale, alla vera natura della vostra mente, la vera natura della vostra mente è pura e non è mai stata altro che pura, quindi indipendentemente da quello che fate al di fuori, la vostra natura è sempre pura. Una volta che estinguete il vostro debito karmico ciò che rimane quindi è ancora puro. Nulla all'esterno può disturbare la vostra natura originaria.

Così, nel Sutra del Buddha, si dice sempre che la vostra natura originale, un modo in cui viene descritta, è come l'oro. Quando si mette l'oro anche da qualche parte dove c'è sporco, in una discarica, nella fogna, l'oro non cambia. È coperto di immondizia ma l'oro non si trasforma in ferro. Lo seppellite sotto terra, è ancora l'oro. Lo gettate nel fango, in uno stagno di fango dove non lo si vede, ma lo raccogliete ed è ancora oro. Lo fondete ed è ancora oro, oro liquido. Quando si raffredda diventa oro massiccio, non cambia. Quindi l'oro è un esempio che usiamo molto nei sutra, che descrive la qualità che non può cambiare. Anche se avete commesso trasgressioni e prendere rinascita nel Regno dell'Inferno, nel Regno degli Spiriti Affamati, nel Regno Animale, tuttavia, la vostra natura originale è sempre la stessa. Non può cambiare, solo che voi trasportate un sacco di bagagli di debito karmico. Una volta che sono puliti, è ancora lì. Quindi voi non la ridurrete a causa del prendere nascita in tutti questi luoghi dei regni inferiori,

Così, quando si fanno degli errori, è importante sapere che si può fare qualcosa al riguardo. Dovete essere in grado di tornare indietro, non dire 'sono già andato da questa parte, non posso tornare indietro'; no, voi dovete tornare indietro ed imparare l'importanza di riflettere, inoltre imparare ad ammettere i vostri errori, accettarli, poi confessarli ed essere attenti e ricordarvi di non fare più la stessa cosa.

Quindi in questo modo, con la pratica della confessione, attraverso l'atto di confessione, attraverso il fare effettivamente il passo per non commettere lo stesso errore di nuovo, ridurrete il debito karmico, ridurrete la pesantezza del debito karmico, e anche vi incoraggerà a fare meglio, ed è così che si può avere un nuovo futuro, un futuro più grande.

Perciò questo è il motivo per cui Cán Kui è così importante.