

LA CÉRÉMONIE DU
PUR ROYAUME DE SHAMBHALA

SHING KAM

INVOCATION ET SUPPLIQUE

Je rends hommage au grand mandala de la bonté fondamentale :

Le prince primordial Shiwa Ökar,

Le profond et brillant Rigden,

Le juste, puissant, tout-victorieux Sakyong, Dorje Dradül,

Le grand être Gesar

Et la vaste assemblée des wermas et des dralas.

Je fais surgir l'Ashé primordial, l'éveil en forme de lame de rasoir de tous les êtres.

Je fais surgir l'Ashé noir, la confiance innée et la force de vie qui est en tous.

Je me prosterne devant les bouddhas et les bodhisattvas des dix directions,

Et devant le mandala des déités paisibles et courroucées.

Venez ici avec célérité ; acceptez ces offrandes.

Grands êtres éveillés, veuillez nous envelopper de votre amour et de votre compassion.

Irradiez votre sagesse.

Faites advenir le puissant et majestueux cheval de vent,

Et bénissez-nous de votre présence flamboyante et authentique.

Aujourd'hui, alors que la vie de cet être sensible [nom] est arrivée à son terme, je vous demande d'agir rapidement pour aider ce brave guerrier dans son voyage d'une vie à l'autre. Maintenant que son esprit a quitté son corps physique, il se trouve dans un état de peur et de doute immenses, alors que les résultats des actions vertueuses et non-vertueuses dans cette vie se manifestent instantanément ; pourtant le voyage est loin d'être terminé.

Ce guerrier doit maintenant traverser les vastes étendues inconnues de l'état intermédiaire, où tout le karma passé arrive à maturité. Ici, on sera confronté au résultat de l'ensemble de ses propres actions. Ainsi donc, toutes les pratiques et les activités vertueuses seront totalement mises à l'épreuve et la capacité de la personne à tenir son esprit sera clairement manifeste. Les bénédictions et les instructions vitales que l'on a reçues concernant la nature de l'être seront également manifestes durant cette transition.

En outre, toutes les actions négatives se manifesteront avec une force incroyable. Les images apparaîtront beaucoup plus grandes que leur taille d'origine. Les êtres que l'on a blessés, les mots que l'on a prononcés et les pensées que l'on a eues, tout apparaîtra comme un déploiement confus d'images et de sons. Le corps physique que l'on a entretenu avec tant de ferveur commencera à se dissoudre immédiatement et sera résorbé par les quatre éléments. L'esprit fera ainsi l'expérience de la séparation du corps comme s'il tombait d'une hauteur vertigineuse dans un abîme.

Êtres éveillés, êtres compatissants et sans peur, veuillez approcher en ce moment poignant. Nous avons désespérément besoin de votre aide maintenant. En ce jour de transition, aidez-nous à conduire ce courageux guerrier de Shambhala vers sa prochaine vie. Guidez notre ami dans l'inconnu. Durant ce voyage tumultueux, rappelez-lui

constamment que l’Ashé réside dans son cœur, que la nature de son esprit est celle de l’éveil lumineux et qu’il / elle est la bonté fondamentale. Apparaissent avec force sous une forme reconnaissable pour qu’il / elle puisse se souvenir immédiatement des précieuses instructions sur la nature de l’esprit. Accordez-lui l’intrépidité qui lui permettra de ne pas être pétrifié par la peur lorsque surgira le déploiement des images terrifiantes. Rappelez-lui sans cesse que ce ne sont que des projections de son propre esprit. Propagez la lumière brillante du Soleil du Grand Est et bénissez le courant de son esprit afin qu’il / elle sache qu’il faut suivre cette luminosité. A chaque instant, apparaissez et bénissez chacun de ses souvenirs des enseignements profonds, pour qu’il / elle se souvienne des mantras, des récitations et des déités de méditation.

De cette façon, faites que [nom] progresse à travers l’état intermédiaire en restant bien enselle sur son cheval de vent. A chaque fois que cela est possible, faites que l’image du maître guerrier lui apparaisse et que même une seule de ces visions du glorieux maître lui apporte une confiance radieuse. Ainsi en ce jour, êtres éveillés, n’oubliez pas votre serment d’aider tous les êtres. Répétez ceci trois fois.

REQUÊTE

A présent, êtres éveillés des dix directions, avec un amour sincère et une immense compassion pour [nom], je vous demande avec ferveur et humilité de bien vouloir guider ce guerrier / cette guerrière pour que son voyage à travers l’état intermédiaire soit le plus bref possible. Protégez notre ami(e) s’il vous plaît, de tout doute, peur et souffrance excessifs. Au minimum, faites qu’il / elle ne subisse pas la torture d’avoir sans cesse à revivre sa propre mort.

Aidez ce guerrier / cette guerrière pour qu’il / elle puisse dès maintenant réaliser qu’il / elle est décédé. Aidez-le / la à accomplir son aspiration afin qu’il / elle traverse l’état intermédiaire promptement. Protégez son esprit pour qu’il / elle ne soit pas déstabilisé par la multitude des apparences. Attirez-le / la vers la brillante luminosité pour qu’il / elle ne soit pas enseveli sous un linceul d’obscurité. S’il vous plaît, pesez de tout le poids de votre bénédiction pour qu’il / elle développe une confiance totale dans sa propre bonté fondamentale. Puisse-t-il / elle ainsi atteindre instantanément l’éveil. Puisse sa réalisation lui permettre de s’en retourner naturellement dans le miroir cosmique où il / elle est inséparable du grand être Shiwa.

Si cela n’est pas possible, aidez [nom] à trouver son chemin vers la terre pure de Shambhala où les guerriers des six familles et au-delà arrivent grâce à leur grande aspiration, perfectionnent leur entraînement et continuent ainsi leur chemin vers la libération. Dans ce pays magique et parfait en tout, on éprouve un grand bonheur et du plaisir. La nourriture, les vêtements et tout ce qui est indispensable à la vie y apparaît spontanément, et la douceur et la bravoure s’y cultivent aisément. Ici, la nature est belle, les éléments sont comme neufs, jardins et fleurs abondent. Le mantra de KI KI SO SO et d’autres sons sacrés résonnent continuellement. Dans ce pays où les guerriers du passé, du présent et du futur perfectionnent l’Ashé, puisse notre ami(e) être accueilli par la lignée des guerriers pères et mères pour continuer son apprentissage de guerrier.

Dans ce royaume de l'éveil parfait, au sein de la cour du grand Rigden, puisse [nom] faire l'expérience du contentement du Tigre, du ravissement du Lion, de l'insondabilité du Garuda et de l'impénétrabilité du Dragon. Quelles que soient les tendances naturelles que ce guerrier / cette guerrière ait eues dans cette vie, puisse-t-il / elle en découvrir les versions éveillées dans la prochaine vie. Puisse-t-il / elle suivre un entraînement sans faille. Dans ce pays d'éveil et d'intrépidité perpétuels, puisse-t-il / elle être gratifié d'un corps puissant, d'un verbe mélodieux et d'un esprit clair et aiguisé. Ô Rigdens de Shambhala, venez maintenant et emportez ce grand guerrier. Si ce n'est pas possible, ô grands êtres, permettez-lui au moins de cheminer vers les royaumes supérieurs pour continuer son voyage sans souffrance et stress excessifs. Ô guerriers, si ce n'est pas possible, laissez-le renaître dans le royaume des humains. Bénissez-le / la pour qu'il / elle obtienne un corps physique sain et un esprit clair et flexible. Lorsqu'il / elle sera attiré vers ses futurs parents, puisse-t-il / elle ne pas ressentir de désir ou de colère. Puisse-t-il / elle voir ses futurs parents comme des dralas éveillés incarnés. Puisse-t-il / elle naître sans douleur et doté des qualités innées du guerrier. Puisse-t-il / elle ainsi progresser rapidement sur la voie.

Ô grands guerriers, que la prochaine vie de [nom] soit favorable. Puisse notre ami(e) renaître dans un pays libre de conflit où tous vénèrent la paix. Puisse-t-il / elle renaître dans un pays ou à proximité d'un pays où est enseigné l'art du guerrier. Puissent ses parents et amis être vertueux et lui transmettre toutes les qualités de guerrier. Au minimum, puisse cet être posséder de bonnes facultés et un esprit enclin au courage et à la foi. Si cela n'est pas possible, puisse-t-il / elle naître en un temps et un lieu où il / elle ne subira pas de grandes souffrances, où le climat n'est pas sévère et où il / elle ne sera pas constamment rongé par l'anxiété et les émotions fortes. Puisse-t-il / elle être en contact au moins de temps en temps avec ceux qui sauront réveiller l'Ashé dans son cœur.

Ô grands guerriers, si cela n'est pas possible, fermez les portes des royaumes inférieurs. Dissipez promptement toute désorientation et confusion afin que [nom] ne renaisse pas dans le monde des animaux où les êtres sont impuissants et apeurés. Que ce guerrier / cette guerrière ne souffre pas dans les royaumes des fantômes au désir insatiable, où les corps des êtres sont vides à l'intérieur et leurs esprits dans une constante agonie. Tout au moins, ne laissez pas entrer [nom] dans les royaumes inférieurs des enfers où les êtres sont perpétuellement torturés par les semences de leur propre colère. S'il vous plaît, fermez les portes de ces royaumes insupportables. En ce temps de grande incertitude, nous savons que vous avez le pouvoir d'aider ce guerrier / cette guerrière. Aussi, guidez [nom] promptement.

Au nom du guerrier défunt, le chöpön offre trois prosternations. La famille, les amis et les compagnons guerriers visualisent le défunt en train de se prosterner aux côtés du chöpön. Menée par le précepteur guerrier, l'assemblée récite lentement les mantras :

Ô Rigdens de Shambhala, prenez ce guerrier du Soleil du Grand Est.
Acceptez [nom] dans votre jardin de lotus de bonté profonde et brillante.

KI KI SO SO ASHE LHA GYAL LO TAK SENG KHYUNG DRUK DI YAR KYE

Répétez 3, 7 ou 21 fois.

SHAMBHALA KULIKA KI

Répétez 108 fois.

Répétez ces mots lentement en brûlant la photo du défunt :

PAS DE CORPS, NI ESPRIT, NI VISION, NI SON, NI ODEUR, NI GOÛT, NI TOUCHER, NI PHÉNOMÈNES

Répétez le mantra lentement jusqu'à ce que la photo soit complètement consumée :

SHAMBHALA KULIKA KI

Une fois que la photo est réduite en cendres, le précepteur verse du sable ou du riz béni sur les cendres. L'assemblée visualise que la conscience du défunt quitte son corps et que les déités présentes – les Rigdens, les tsermas et d'autres déités guerrières – acceptent le guerrier.

Maintenant, grands êtres guerriers, tenez votre promesse et guidez ce guerrier dans son voyage. Puisse-t-il / elle atteindre le parfait état de bonté et puisse l'aspiration sans peur de cette assemblée se réaliser.

ASPIRATION

Guerrier / Guerrière de Shambhala, accomplis à présent ton destin. Maintenant que ta vie ici est arrivée à son terme, sois intrépide. Ne doute pas. Reconnais fermement l'Ashé dans ton cœur et rejoins le grand mandala de la bonté fondamentale. Puissent les quatre éléments ne pas te déstabiliser. Puissent-ils devenir une multitude de dralas. Puisses-tu atteindre l'éveil durant l'état intermédiaire. Puissent tes vies futures être bonnes et vertueuses. Puisse le Soleil du Grand Est se lever.

Récitez la Dédicace des mérites shambhalienne.

COLOPHON

Le dixième jour du douzième mois de l'année du Tigre de fer, au cours du grand festin en l'honneur de Celui qui est né d'un lotus, moi, Jampal Trinley Dradiil, je me suis souvenu de la requête des citoyens et des sujets de Shambhala qui souhaitaient que je compose une cérémonie funèbre pour les guerriers qui ont quitté ce monde. J'ai gardé cette requête dans mon cœur. Puis au petit matin, ces mots surgirent dans mon esprit.

Puisse cette cérémonie conduire tous les guerriers instantanément et sans effort au grand pays de Shambhala, où ils découvriront pleinement le Soleil du Grand Est qui se manifeste en tant que Rigden profond et brillant. Puissent ces guerriers accomplir enfin leur voyage, en retournant au miroir cosmique pour devenir inséparables du mandala parfait et pur de la bonté fondamentale, au centre duquel réside le point A de Shiwa Ökar.

Si les êtres développent une confiance sans équivoque dans l'Ashé dans leur cœur, il est possible d'atteindre la libération complète pendant cette vie-ci en suivant la voie du Soleil d'Or du Grand Est du Royaume de Shambhala. S'ils ne peuvent le faire à cause d'obstacles et de tendances karmiques ou à cause d'un manque de confiance, ils peuvent encore atteindre l'éveil durant le bardo. Toutefois, si leur esprit n'est pas stable et que la réalisation ne se produit pas au cours de l'état intermédiaire, alors ils pourront voyager promptement jusqu'au royaume pur de Shambhala et continuer à se perfectionner. De cette façon, la magie et la gloire des trois cours pourront se réaliser pleinement.

Avec l'unique souhait que les êtres puissent découvrir l'Ashé dans leur cœur et développer une conviction inébranlable dans la bonté fondamentale, je dédie cette cérémonie et toutes les activités de Shambhala à l'éveil complet de tous les êtres. Je formule l'aspiration que tous les êtres tirent parti de cette vie qui est si précieuse, au lieu de la gaspiller dans la fange et l'insouciance du soleil couchant. Puissent tous les êtres atteindre la perfection. Puisse ceci être vertueux.

*Pharping, Népal,
13 février 2011.*

© 2015 The Sakyong Potrang
© 2024 Mipham J. Mukpo

No duplication or distribution without permission.

CONSEILS

Dans la grande tradition de Shambhala, nous reconnaissons le système d'une succession de vies. Tant que les êtres n'auront pas pleinement reconnu leur bonté fondamentale, ils continueront à renaître là où se couche le soleil, car ils fuient leur confiance innée, quittant ainsi le miroir cosmique pour entrer dans une multitude de mondes. Devant l'infinie variété de ces mondes, il est très difficile de savoir où l'on va renaître. Toutefois, grâce à une grande aspiration, on peut influencer le choix du lieu où on va renaître.

Pour pouvoir avancer sur le chemin de l'éveil, il est impératif que les guerriers aspirent à renaître près d'un endroit où sont pratiquées la doctrine de l'éveil et la voie du guerrier. En invoquant les Rigdens, on peut ainsi entrer dans les terres pures de Shambhala. Même les êtres qui ne sont pas encore pleinement réalisés peuvent entrer dans ce royaume et continuer leur cheminement. Mais s'ils n'achèvent pas leur voyage dans ce royaume, ils entreront à nouveau tôt ou tard dans les mondes inférieurs. Toutefois, s'il fait preuve d'une bonne confiance, il y a de grandes chances que le guerrier atteigne l'éveil dans ce monde pur. Si ce n'est pas possible, les mondes des dieux et les mondes des humains peuvent lui procurer des circonstances favorables où le guerrier pourra continuer son apprentissage.

Si les guerriers ont un certain contrôle de leurs facultés durant cette vie-ci et qu'ils formulent de bonnes aspirations, ils peuvent orienter leur conscience dans une certaine direction, même durant l'état intermédiaire. Ici, trois choses sont nécessaires. La première, c'est de sortir de son état de stupéfaction afin de réaliser qu'on est décédé. Il s'agit ensuite de ne pas se laisser submerger par la multitude des apparences. Et troisièmement, il faut se rappeler de faire surgir un formidable cheval de vent qui permettra de suivre les rayons du Soleil du Grand Est. Si l'on réussit à ne pas se laisser submerger et à suivre la grande luminosité, alors on pourra atteindre une grande réalisation au cours de l'état intermédiaire. Pour que cela puisse se produire, il faut avoir une foi totale dans le guru guerrier, recevoir ses bénédictions et développer un excellent cheval de vent durant cette vie-ci.

L'idéal serait que, avant d'entrer dans l'état intermédiaire, les guerriers se soient imprégnés du dharma Shambhala. En définitive, les guerriers doivent se rappeler qu'ils ont pris le vœu d'établir une société éveillée, peu importe le nombre de vies que cela peut prendre. Les vies successives offrent ainsi de nouvelles occasions de cheminer sur la voie du guerrier et d'atteindre l'éveil.

La désintégration du corps physique peut causer une sensation de grande déstabilisation ; mais en même temps, lorsque le corps physique s'est dissout, l'état d'éveil inné est beaucoup plus présent. L'état intermédiaire est donc une période d'immense peur mais aussi d'immense opportunité. Si l'on reçoit un soutien approprié avant d'entrer dans l'état intermédiaire, on peut obtenir des conditions favorables qui permettront d'atteindre l'éveil complet. En récitant ces chants avec une totale conviction, on peut apporter un grand soutien au guerrier s'acheminant dans son voyage, ainsi qu'à soi-même au cours du processus de la mort. Cela peut accélérer grandement la capacité du défunt à retrouver des naissances heureuses. Il ne fait aucun doute que si l'on invoque l'assemblée des guerriers éveillés, ceux-ci viendront en aide au défunt, car tel est le vœu qu'ils ont prononcé et qu'ils doivent par conséquent accomplir.

En particulier, si vous conduisez la cérémonie de *Shing Kam*, il est donc important de pratiquer au préalable *L'armure de l'intrépidité* pour éviter toute précipitation. L'ambiance de la cérémonie doit être imprégnée d'un esprit de soutien. Les compagnons guerriers présents doivent avoir un esprit clair et vif, avoir confiance dans l'Ashé dans leur cœur et éprouver une grande compassion. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir une grande foi, de la tristesse, de la loyauté et du courage : ces qualités permettent d'insuffler la confiance au guerrier qui quitte ce monde.

Un drapeau Shambhala doit être placé à proximité ou draper le cercueil. Puisqu'il représente la voie de Shambhala dans sa totalité, le drapeau procurera un formidable cheval de vent au guerrier alors qu'il entre dans l'état intermédiaire. Selon le rôle qu'il a joué et les fonctions qu'il a remplies, la cérémonie funèbre peut être axée sur les devoirs et les activités qu'il a accomplis durant sa vie. Des épinglettes et d'autres ornements peuvent recouvrir ses habits pour que sa tenue symbolise l'armure. Si le guerrier a été un kasung, on peut également placer un drapeau kasung à proximité.

Les guerriers présents lors de la cérémonie doivent se comporter d'une manière digne et appropriée. Il est naturel que des émotions surgissent, il n'y a donc pas de quoi être embarrassé. Il est important qu'il y ait de l'amour et de la bienveillance. Et en même temps, tous doivent reconnaître la réalité de l'impermanence et du changement de temps. Il est approprié de prononcer des mots gentils à propos du défunt, quoique avec de la modération, afin d'éviter que cela n'entrave le cheminement du guerrier. Par conséquent, dans ces moments-là, il ne faut être ni trop ignorant ni avoir de l'attachement, mais reconnaître que le défunt est arrivé au terme d'une vie et qu'il est sur le point de commencer son voyage vers une autre vie.

De cette façon, la cérémonie funèbre peut être bénéfique pour le guerrier dans son voyage.

COMMENTAIRE

L'armure de l'intrépidité est un chant d'aspiration pour le processus de la mort et le *bardo*, alors que *La cérémonie du pur royaume de Shambhala* est une liturgie funéraire. Il y a une diversité de purs royaumes auxquels on peut accéder grâce à l'esprit de sagesse, et au cours du processus de la mort, vous pouvez formuler une aspiration pour entrer dans ces royaumes.

Les grands êtres peuvent guider leur conscience vers des renaissances futures. Cependant, pour ce faire, il n'est pas nécessaire que l'on soit un grand être éveillé. Même nous en tant que simples êtres humains pouvons formuler des aspirations. En particulier, alors que nous nous acheminons vers la mort, nos actions ont tendance à teinter fortement l'état intermédiaire ou le *bardo*. D'après un chant d'aspiration, la plupart de ce qui se produit actuellement est due aux actes karmiques du passé ou aux intentions d'aspiration que l'on a formulées. Ce sont ces forces qui sont aux commandes de l'esprit. En tibétain, cela se dit *le* et *mönlam*. *Le* a un rapport avec les tendances karmiques, tandis que *mönlam* évoque l'intention de l'esprit. Une grande intention permet de semer la graine d'une grande aspiration.

Au fond, chaque tradition a un monde pur où les pratiquants souhaitent entrer, et chaque être éveillé a un monde auquel il est associé. Notre cérémonie de Sukhavati à nous est une requête spécifique pour aller à Sukhavati, le pur royaume d'Amitabha. Le royaume d'Avalokiteshvara s'appelle Potala, comme le palais du même nom. Le pur royaume de Manjushri s'appelle Riwo Tse Nga, qui signifie « Mont aux cinq pics ». Les cinq pics représentent les aspects de sagesse des cinq familles de bouddha. Presque tous les chants d'aspiration dédiés à Padmasambhava finissent par le vers suivant : « Puissé-je aller au glorieux Mont de cuivre ». Avant de quitter ce monde, Sa Sainteté Penor Rinpoché a fait construire une réplique du pur royaume de Padmasambhava, tout comme l'a fait la Reine arrière-grand-mère du Bhoutan. La cérémonie de *shing kam*, un terme tibétain qui signifie « pur royaume » ou « le royaume de la pureté », ainsi que *L'armure de l'intrépidité*, sont des aspirations d'aller à Shambhala, qui est considéré comme un pur royaume selon les traditions bouddhistes et himalayennes.

A plusieurs reprises, au moment du réveil, le Dorje Dradül a déclaré qu'il s'était rendu à Shambhala. Il a décrit avoir été convoqué devant les Rigdens, comme dans un film de samouraï où on est convoqué à se présenter devant le shogun. Il a dit qu'il s'était senti très intimidé. Cela se passait dans une immense salle où il devait se présenter devant le Rigden principal. Mais en présence de tous les autres, il s'est senti intimidé. En levant ses yeux vers la gauche, il a vu Gesar de Ling assis et qui lui a esquissé un sourire ; il s'est senti alors moins intimidé. Le Dorje Dradül décrivait comment il avait reçu des ordres et des commandements dans ces visions.

Il y a plusieurs sortes de mondes purs où l'on se trouve dans un état intermédiaire. A partir de ces mondes-là, soit on continue en avant et on atteint l'éveil, soit on revient dans le cycle de la naissance et de la mort après avoir acquis de grandes connaissances. L'idée, c'est que si l'on n'a pas atteint la libération totale, on peut se rendre dans un pur royaume et y poursuivre son apprentissage. Dans un tel royaume, les émotions et le corps grossier sont plus légers, ce qui rend notre pratique plus facile. Il existe également divers royaumes où l'on peut atteindre la libération complète.

Bardo signifie « intermédiaire ». Il s'agit d'une période de transition. Par exemple, il y a le bardo de la vie entre la naissance et la mort, le bardo entre la mort et la renaissance, etc. Bardo évoque l'impermanence. Comme l'a dit Milarepa, si l'on ne comprend pas l'impermanence, il est très difficile de pratiquer, car l'esprit se trouve prisonnier d'un état figé. La notion de l'impermanence – bardo ou état intermédiaire – est donc essentielle. Contempler l'impermanence nous aide à comprendre sa nature. Nous devons également avoir la foi ou confiance, car en général, toute transition déstabilise l'esprit humain. Dans l'état intermédiaire qui suit la mort, du fait que le corps a été laissé derrière, la force du déchaînement de ses cinq éléments peut causer des ravages et engendrer la peur. Tout ce qui nous reste, c'est l'esprit. Par conséquent, la façon dont on traite son propre esprit est importante.

Une fois entré dans le bardo, on doit relever plusieurs défis. Par exemple, le fait de ne pas se rendre compte que l'on est effectivement mort. Certaines personnes se lèvent et descendent prendre le petit-déjeuner, avec café et céréales, puis vaquent à leurs occupations habituelles. Il leur faut un certain temps avant de se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond : ils sont dans un état onirique et revivent leur vie. On peut aussi revivre sa mort encore et encore ; cela se produit tous les sept jours durant le bardo, qui dure environ quarante-neuf jours. Cependant, cette durée peut varier : elle peut être plus courte ou bien plus longue.

Parce qu'il n'y a pas de corps, on peut avoir la sensation de tomber du ciel, comme si l'on venait d'y être précipité. Notre histoire karmique – les animaux qu'on a tués, les paroles qu'on a prononcées etc. – prennent une forme énorme et viennent nous hanter. Bien évidemment, c'est terrifiant. Dans les rites funèbres traditionnels, il est important de faire appel à une personne qualifiée qui apporte son aide. Par exemple, au Tibet, on fait appel à quelqu'un qui est particulièrement entraîné dans le processus du bardo. Cette personne conduit les cérémonies et lit le *Bardo Tötröl*, « la libération dans le bardo par l'ouïe », pour donner des instructions à la personne qui traverse l'état intermédiaire.

Le conseil principal durant l'état de bardo, c'est d'avoir un esprit stable. On dit que se souvenir de son maître ou visualiser des déités permet de développer la stabilité et la confiance. Garder fermement à l'esprit la déité de claire-lumière, comme nous le faisons en pratiquant *kyerim* ou la phase d'élaboration est un excellent moyen de stabiliser l'esprit durant le bardo.

Quand on est en train de mourir, on a davantage de clairvoyance, et une fois mort, on est en mesure de se rendre en plusieurs endroits et faire beaucoup de choses. Notre esprit devient plus subtil et peut détecter ce que pensent et ressentent les gens. Par conséquent, quand quelqu'un est en train de mourir, il est particulièrement important que l'on fasse naître la confiance pour la leur offrir. Cela les aide non seulement pendant le processus de la mort mais également par la suite. La confiance engendre la stabilité. L'instabilité mentale autour d'une personne mourante peut déstabiliser son cheminement. Il est donc préférable qu'il n'y ait pas trop d'émotivité et de pleurs quand quelqu'un meurt. L'idéal serait que, près d'un mourant, l'on reconnaisse la nature illusoire de toutes les apparences qui se produisent.

A moins que nous soyons très avancés sur la voie, la mort représentera toujours une situation inconnue et quelque peu effrayante. En tant que Shambhaliens, il est important pour nous de comprendre le processus de la mort et de nous familiariser avec celui-ci. Si nous pratiquons un rite mortuaire ou des funérailles pour quelqu'un de la communauté,

nous devons savoir comment nous y prendre pour que la personne se sente entourée de bienveillance durant son voyage. En même temps, nous devons respecter sa famille et ses amis qui ne sont peut-être pas des pratiquants. Néanmoins, à un moment donné ou un autre durant le processus, il faut qu'il y ait une période où le pratiquant guerrier puisse recevoir des instructions sur ce qui est en train de lui arriver. Beaucoup de facteurs doivent être pris en considération, mais le plus important, en fin de compte, c'est la personne qui a entrepris le voyage.

Au Japon, que l'on ait été baptisé chrétien ou marié selon une cérémonie Shinto, la plupart des gens ont des funérailles bouddhistes. Cela s'explique en partie par le fait que le bouddhisme reconnaît la multiplicité des cycles de vies et qu'il a influencé la culture japonaise. De la même façon, dans la culture que nous sommes en train de créer et que nous présentons au monde moderne, nous ne sommes pas limités par une seule vie. Comprendre cela et y croire allège la pression qui nous pousserait à tout accomplir durant cette vie-ci. Il y a un sentiment d'appréciation. Créer une culture fondée sur la confiance aidera les gens non seulement dans le processus du vieillissement et de la mort, mais soutiendra également leur famille et leurs amis.

Extrait de la causerie d'introduction du Sakyong au sujet de L'Armure de l'Intrépidité et du Shing Kam, à Dorje Denma Ling, 2011.

© 2015 The Sakyong Potrang
© 2024 Mipham J. Mukpo

No duplication or distribution without permission.

INSTRUCTIONS POUR LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE

Pour le décorum général, la personne menant la pratique et le chöpön devraient étudier la section intitulée « Conseils » du texte *Shing Kam*. Si possible, le meneur et les autres pourraient pratiquer *L'armure de l'intrépidité* comme préparation à la cérémonie ; cependant, il ne faut pas réciter cette pratique au cours de la cérémonie de *Shing Kam* proprement dite.

MISE EN PLACE

La cérémonie du pur royaume de Shambhala peut se pratiquer dans un Centre Shambhala ou devant l'autel à la maison. Avant la pratique, nettoyez l'autel et renouvelez toutes les offrandes. On peut placer sur l'autel la boisson et l'aliment préférés du défunt, qui symbolisent l'hospitalité et la nourriture qui l'accompagneront durant son voyage.

Une photo du défunt ou une calligraphie portant son nom, sa date de naissance et la date de sa mort doit être fixée à la verticale sur une baguette en bois et placée sur l'autel dans un bol contenant du sable. La photo ou la calligraphie ne doivent pas être plus larges que le bol.

Placez sur la table de l'umzé un gong, une boîte d'allumettes et un petit bol de riz ou de sable béni par le Sakyong ou bien du sable provenant d'un mandala de sable qui a servi pendant un *druppa* Shambhala. En l'absence de riz ou de sable bénis, vous pouvez utiliser du riz ordinaire pour la cérémonie.

LA CÉRÉMONIE

Avant le début de la cérémonie, le meneur accueille les invités et leur explique le déroulement de la cérémonie. Il peut faire quelques remarques brèves sur la vision de la mort d'après Shambhala, en s'appuyant sur le texte du *Shing Kam* et la section intitulée « Conseils ». Compte tenu de la nature approfondie de la cérémonie, il est inutile de faire une longue causerie. Les amis proches, la famille et le compagnon ou la compagne du défunt peuvent dire quelques mots sur la vie du défunt, y compris, s'ils le souhaitent, sur les liens du défunt avec Shambhala. Des souvenirs plus détaillés peuvent être partagés lors d'une réception après la cérémonie.

Commencez la cérémonie avec un coup de gong. L'umzé et l'assemblée récitent la liturgie ensemble.

Récitez « L'Invocation et la Supplique » trois fois, et la « Requête » une fois, en insérant le nom du défunt. On peut citer le nom d'origine, le nom de refuge ou le nom de guerrier.

Le chöpön offre trois prosternations au nom du défunt.

Récitez « Ô Rigdens... bonté brillante » une fois.

Récitez le mantra « KI KI SO SO ASHE LHA GYAL LO TAK SENG KHYUNG DRUK DI YAR KYE » lentement 3, 7 ou 21 fois.

Récitez le mantra « SHAMBHALA KULIKA KI » lentement 108 fois. Vers la fin de la récitation, le chöpön apporte la photo ou le nom calligraphié du défunt à la table de l'umzé.

Au début du mantra « PAS DE CORPS, NI ESPRIT, NI VISION, NI SON, NI ODEUR, NI GOÛT, NI TOUCHER, NI PHÉNOMÈNES », l'umzé allume la photo ou la calligraphie. Ce mantra est récité une fois, suivi de « SHAMBHALA KULIKA KI », jusqu'à ce que la photo ou la calligraphie a été entièrement consumée par les flammes.

Récitez le reste du texte, ainsi que la Dédicace des mérites shambhalienne.

L'umzé conclut la cérémonie en sonnant le gong (roulement et point final).

Après la fin de la cérémonie, les cendres et les offrandes de boisson et d'aliment peuvent être dispersées dans un lieu naturel propre où personne ne risque de marcher.

