

INSTITUT KHYÈNTSÉ WANGPO
INSTITUT D'ÉTUDES SUPÉRIEURES
BOUDDHISTE & DZOGCHEN
མཚོན་བཟུང་འཇུག་པོའི་གྲྭ་ཚང་།

Le Corps Subtil

6e année – Session 8
Damien Brohon

TABLE DES MATIERES

Document 1 : Le corps subtil comme refuge.....	4
Document 2 : La carte du corps subtil (canaux et roues).....	5
LES 32 CANAUX DES QUATRE ROUES ET LES LIEUX SACRÉS.....	6
Document 3 : la carte du corps subtil (les vents-énergies).....	9
Document 4 : Les cinq éléments dans la production du corps lors de la conception.....	14
Document 5 : Le développement du corps subtil.....	15
Document 6 : La dissolution du corps subtil au moment de la mort.....	18
Document 7 : Les Six yogas de Naropa.....	21
Document 8 : L'ardente.....	22
Document 9 : La claire-lumière.....	23
Document 11 : Le corps illusoire.....	24
Document 12 : Tableau de correspondance entre quatre joies, vides et visions.....	25
Document 13 : L'état intermédiaire.....	26
Document 14 : Le transfert de conscience.....	27
Document 15 : Physiologie subtile visionnaire dans le <i>rdzogs chen</i>	28
Document 16 : Une autre définition du mot <i>thig le</i>	29
Document 17 : Les quatre visions de <i>thod rgal</i>	30

Document 18 : Les quatre lampes du <i>rdzogs chen man ngag sde</i> (cf. le <i>sgron ma 'bar ba'i rgyud</i>).....	31
Document 19 : Les six lampes selon le <i>rdzogs chen bon po</i> (cf. <i>sgron ma drug gi gdams pa</i>).....	32
Document 20 : <i>La bouddh��t�� est manifest��e !</i>	33
Bibliographie.....	34

Document 1 : Le corps subtil comme refuge

« Dans les Trois Joyaux et leur essence, les sugata,
dans les Trois Racines : lama, yidam et khandro,
**dans les canaux, les souffles internes, les thiglés, et dans leur nature, la
bodhicitta,**
dans le mandala de l'essence, de la nature et de la compassion,
je prends refuge jusqu'à ce que l'Éveil soit complètement réalisé. »

cf. Prière du Longchen Nyingthik Ngöndro (traduction Rigpa)

« Ne cherchez pas d'autres sources de refuge ! Le corps lui-même est un mandala sacré. Ne cherchez pas ailleurs la déité ! L'esprit lui-même, libre de naissance et de mort, est le Bouddha ultime et le maître. »

La femme adepte Siddharājñi

cf. Ian Baker, *Tibetan Yoga*.

Document 2 : La carte du corps subtil (canaux et roues)

LES SIX ROUES PRINCIPALES :

1. La roue de grande félicité (sommet de la tête), 32 rayons tournés vers le bas. Roue du corps.
2. La roue de jouissance (gorge), 16 rayons tournés vers le haut.
Roue de la parole.
3. La roue de la réalité absolue (cœur), 8 rayons tournés vers le bas.
Roue de l'esprit
4. La roue d'émanation (ombilic), 64 rayons tournés vers le haut.
Roue des qualités.
5. La roue qui soutient la félicité (périnée), 28 ou 32 rayons.
Roue de l'activité.
6. Roue du joyau (extrémité de l'organe sexuel), 8 rayons.

Un disciple qui est un récipient adéquat est décrit dans le *Tantra de l'Ornement du Charnier* :

Donne à celui qui est courageux, doux et intelligent,
Patient, honnête et candide,
Loyal, de bonne naissance et généreux,
Et possède de bonnes connaissances et garde ses vœux.

**LES 32 CANAUX DES QUATRE ROUES
ET LES LIEUX SACRÉS**

ROUE DU SOMMET DE LA TÊTE			
Nom	Fin du canal	Lieu sacré	Constituant général
Non divisé	Fontanelle antérieure	Pullīramalaya	Dents, ongles
Forme subtile	Sommet de la tête	Jālandhara	Cheveux, poils
Bonne dame	Oreille droite	Oḍḍiyana	Peau, sueur
Gauche	Nuque	Arbuda	Chair, lymphe, constituants de la part gauche du corps
Dompteur	Oreille gauche	Godāvarī	Tendons, ligaments
Général des tortues	Point entre les sourcils	Rāmeśvara	Os
Existence	Yeux	Devīkoṭṭa	Rein, rate
Donnant le pouvoir	Épaules	Mālava	Cœur, cavités du cœur

ROUE DE LA GORGE

Nom	Fin du canal	Lieu sacré	Constituant général
Dame en colère	Aisselles, région sous le rein	Kāmarūpa	Yeux
Se tenant debout	Poitrine	Oḍra	Foie, bile
Déité mère	Nombril	Triśakuni	Poumons
Nuit	Pointe du nez	Kośala	Petit intestin
Rafraichissant	Palais supérieur	Kaliṅga	Ligaments, cotes
Allant	Pomme d'Adam	Lampīka	Estomac
Bosquet	Centre du cœur	Kāñci	Excréments
Tordu	Pubis	Himālaya	Clitoris, testicule

ROUE DU CŒUR

Nom	Fin du canal	Lieu sacré	Fonction	Conscience et sens générés
Belle	Organes génitaux	Abstinence de la boisson	Gouverne l'essence vitale blanche dans le canal central	Conscience base de tout
Essence du goût	Vagin	Abstinence de la boisson	Gouverne l'essence vitale rouge dans le rasanā	Conscience émotionnelle
Tout pénétrant	Urètre	Abstinence de la boisson	Régule l'urine dans lalanā	Conscience Mentale
Trois cercles	Globes oculaires	Abstinence de la boisson	Voir	Conscience de l'œil
Désireuse	Oreilles	Proche abstinence de la boisson	Entendre	Conscience de l'oreille
Maître de maison	Base du nez	Proche abstinence de la boisson	Sentir	Conscience du nez

Féroce	Langue	Proche abstinence de la boisson	Goûter	Conscience de la langue
Libérateur du démon	Point entre les sourcils, Pores de la peau	Proche abstinence de la boisson	Toucher	Conscience tactile

ROUE DU NOMBRIL			
Nom	Fin du canal	Lieu sacré	Constituants générés
Belle couleur	Organes génitaux	Pretapuri	Phlegme
Ordinaire	Anus	Grhadeva	Mucus
Porteurs de la cause	Cuisses	Saurastra	Sang
Séparateur	Mollet	Survnadvipa	Sueur
Amical	Doigts	Nagara	Tissus gras, moelle
Accomplissant	Pieds, mains	Sindhu	Larmes
Dame de feu	Pouces, orteils	Maru	Salive, mucus
Adorable	Genoux	Kuluta	Mucus, larmes

cf. Gyalwa Yangönpa, *Secret Map of The Body*.

Document 3 : la carte du corps subtil (les vents-énergies)

Les cinq vent-énergie racines					
Nom	Soutenant la vie	Évacuant vers le bas	Ascendant	Égalisateur conjoint au feu	Pénétrant
Agrégat	Conscience	Perception	Volition	Sensation	Forme
Bouddha	Akṣobhya	Ratnasambhava	Amitābha	Amoghasiddhi	Vairocana
Lieu	Cœur / canaux vitaux	Pomme d'Adam	Périnée	Nombril	Tête Articulations
Fonction	Empêche le corps & l'esprit de se séparer Cause la fixation sur un « soi »	Facilite ingestion & vomissement Facilite la parole & le rire	Expulse et retient sang menstruel, sperme, urine & excréments	Digestion & Assimilation des nutriments	Gouverne tous les mouvements du corps

Les cinq vent-énergie (rlung) branches

Nom	Mobile	Très mobile	Parfaitement Mobile	Fortement mobile	Absolument Mobile
Ère d'activité	Œil	Oreilles	Nez	Organes du corps	Langue
Fonction	Vision	Audition	Odorat	Toucher	Goût
Élément	Eau	Air	Terre	Espace	Feu
Lieu	Intestin	Foie	Poumons	Cœur	Reins

Classifications des vent-énergie (rlung)

Grossiers		Subtils
Vents racines	Vents branche	Vent de l'esprit
Vents karmiques		Vent de sagesse
Vents des cinq éléments		
Exhalaison, inhalation, pause		
Masculin, féminin, neutre.		
Vent vital, vent de l'effort		
Vent supérieur, vent inférieur		
Vent froid, vent chaud		

Couleurs et portées des cinq vent-énergie des cinq éléments

Vent	Chakra où le flot commence	Couleur	Sortie du flot en largeur de doigt	Afflux du flot en largeur de doigt	Aire du flot dans le nombril
Terre	Nombril	Jaune	12	16	Base
Eau	Cœur	Bleu pâle	13	15	Touche le septum
Feu	Gorge	Rouge pâle	14	14	Touche la face
Air	Sommet de la tête	Vert pâle	15	13	Touche la droite
Espace		sans	16	12	Centre

cf. Gyalwa Yangönpa, *Secret Map of The Body*.

Document 4 : Les cinq éléments dans la production du corps lors de la conception

Action	Élément engendré	Poison	Vainqueurs
Contact sexuel	Terre	Stupidité	Vairocana
Semences appréhendées par la conscience entrante	Eau	Colère	Akshobya
Dynamisme de l'union	Feu	Désir-attachement	Amithaba
Mouvements	Air	Jalousie	Amoghasiddhi
Plaisir	Espace	Avarice	Ratansambhava

cf. Thèse de P. Cornu.

Document 5 : Le développement du corps subtil

Période	Développement du corps	Incarnations de Viṣṇu	Analogie	Développement du corps subtil
1ère semaine	Embryon aqueux		Lait qui commence à se congeler	
2ème semaine	Embryon est un morceau		Lait bien congelé	
3ème semaine	Embryon dur et ovale		Beurre du lait baraté	Formation du chakra du nombril
1er mois	Embryon s'allonge			Formation du canal central et des roues le long de celui-ci
2ème mois	Embryon s'arrondit au centre et aux extrémités	Poisson		Formation des cinq souffles racines Formation des trois principaux canaux Formation des nœuds des canaux au niveaux des roues Début de la formation de 200 canaux par jour
3ème mois	Formation de la base des membres, de la tête et des organes génitaux	Tortue		Formation de canaux en forme de pétales au quatre roues

4ème mois	Épaules et yeux Élargissement du haut du corps et de la tête	Porc		Formation initiale des cinq souffles branches
5ème mois	Formation des articulations des 360 os Définition de la tête et des membres	Les deux ramas		
6ème mois	Développement de la chair, de la peau et des organes sensoriels	Krishna		Complète formation des cinq souffles branches
7ème mois	Formation des cheveux Complète formation de la tête	Humain-lion	Tête qui ressemble à un lion	
8ème mois	Claire définition du genre Couleur des parties du corps Apparence distincte de la tête, des membres et des plus petites parties du corps	Nain	Fœtus ressemble à un nain	
9ème mois	Pleine formation des sept composants organiques Fœtus veut sortir	Cygne		

10ème mois	Pleine formation du corps	Bouddha	L'enfant ressemble à un Bouddha qui a traversé les dix terres	Pleine formation des 72.000 canaux du corps
Naissance	Souffle qui cause mouvement entre dans la narine gauche Inversion et naissance du fœtus avec le son A HAM			Apex de la force de souffle d'énergie Ascension de l'essence vitale blanche au sommet de la tête Descente de l'essence vitale rouge vers les organes génitaux

Document 6 : La dissolution du corps subtil au moment de la mort

De la première à la quatrième dissolution.

	1ère dissolution	2ème dissolution	3ème dissolution	4ème dissolution
agrégats	formes	sensations	représentations mentales	facteurs de composition
éléments	terre => eau	eau => feu	feu => air	air => espace = conscience
signe externe de dissolution des éléments	corps affaibli, amaigri et lourd	sécheresse de la bouche et du nez	refroidissement du corps par les extrémités	difficulté puis cessation de la respiration externe
signe interne de dissolution des éléments	mirage	fumée	lucioles/étincelles	flamme vacillante d'une lampe à beurre
faculté des sens affectée	œil et faculté visuelle	oreille et faculté auditive	nez et faculté olfactive	langue et faculté gustative
objet des sens	les formes extérieures ne sont plus perçues	les sons extérieurs ne sont plus perçus	les odeurs ne sont plus perçues	les saveurs ne sont plus perçues
sagesse fondamentale	sagesse semblable-au-miroir => manque de clarté	sagesse de l'égalité => indifférence	sagesse du discernement => on ne reconnaît plus les proches	sagesse de l'accomplissement => perte de la conscience des activités extérieures

Et de la cinquième à la huitième.

	5ème dissolution	6ème dissolution	7ème dissolution	8ème dissolution
agrégat	conscience grossière (<i>rags pa</i>) => subtile (<i>phra ba</i>) => très subtile (<i>shin tu phra ba</i>)			
faculté des sens	Le sens du toucher disparaît avant le début de l'apparence. Le sens mental se dissout dans les trois visions puis dans la claire lumière			
signe externe de dissolution	cessation de la respiration externe	plus aucun signe n'est visible de l'extérieur, sauf la chaleur qui persiste au niveau du cœur		
nom de l'étape	apparence (sk. <i>āloka</i> , tib. <i>snang ba</i>)	accroissement (sk. <i>ālokabhāsa</i> , tib. <i>mched pa</i>)	obtention approchante (sk. <i>ālokopalabdhi</i> , tib. <i>nyer thob</i>)	claire lumière fondamentale (sk. <i>prabhāsvara</i> , tib. <i>gzhi'i 'od gsal</i>)
étape physiologique	descente de la goutte blanche vers le cœur	montée de la goutte rouge vers le cœur	fusion des gouttes blanche et rouge avec la goutte indestructible	émergence de l'esprit très subtil accompagné du souffle de vie très subtil
degré de vide	vide (sk. <i>sūnya</i> , tib. <i>stong pa</i>)	vide extrême (sk. <i>atisūnya</i> , tib. <i>shin tu stong pa</i>)	grand vide (sk. <i>mahāsūnya</i> , tib. <i>stong pa chen po</i>)	vide universel (sk. <i>sarvasūnya</i> , tib. <i>thams cad stong pa</i>)
vision accompagnant la dissolution	clarté semblable à la lune dans un ciel d'automne	clarté semblable au lever du soleil dans un ciel d'automne	vide ténébreux puis inconscience	lever d'une aube limpide et claire

cf. Thèse de P. Cornu.

Document 7 : Les six yogas de Naropa

- 1) L'ardente (tib. *gtum mo*)
- 2) La claire-lumière (tib. *'od gsal*)
- 3) Le rêve (tib. *rmi lam*)
- 4) Le corps illusoire (tib. *sgyu lus*)
- 5) Le transfert de conscience (tib. *'pho ba*)
- 6) L'état intermédiaire (tib. *bar do*)

Document 8 : L'ardente

« Le pivot central de la voie est l'ardente, le flamboiement naturel de la félicité et de la chaleur. Observant les sept points cruciaux du corps et le point crucial du corps de la déité vide et creux (stong ra), [comportant] l'avadhuti, lalana, rasana et les quatre roues. Faites flamber le A et goutter le HA» en dirigeant fermement les souffles vitaux vers le bas. Procédez à la récitation adamantine et méditez sur les cinq souffles principaux.

En les retenant et en les stabilisant, vous entrerez dans l'expérience de la connaissance suprême. En maîtrisant les quatre joies, intégrez canaux, souffles et gouttes.

Le souffle-esprit étant entré dans l'avadhuti, un état non-conceptuel [s'ensuivra]
Et les passions s'apaisant d'elles-mêmes, la félicité-clarté deviendra ininterrompue.
En contemplant l'essence, demeurez dans l'état du Corps absolu. »

sNyan brgyud rdo rje'i rnal 'byor ma de Nâropa

« Dans la joie il y a un peu de félicité,
Dans la joie suprême, il y en a davantage,
Dans l'au-delà de la joie, on est libéré de l'attachement à la joie, En dernier vient la joie innée.

La première est désir de contact,
La seconde, désir de félicité,
La troisième, destruction du désir-attachement
Et de ce fait, la quatrième sera méditation.

La joie suprême est dite appartenir à l'existence (samsâra) ; L'au-delà de la joie est dit au-delà de la souffrance (nirvâna). La joie se situe au milieu [des deux],

Mais la joie innée en est débarrassée :

Libre du désir, libre de l'absence de passion,
Immuable dans sa contemplation du centre,
Il n'en ressort ni moyens appropriés ni connaissance,
Car elle manifeste l'essence authentique. »

Hevajratantra (I, viii, 30-35)

Cf. Thèse de P. Cornu.

Document 9 : La claire-lumière

« La claire lumière est généralement divisée en trois : de la base, de la voie et du fruit. La claire lumière de la base comprend la claire lumière de l'état naturel, celui du sommeil et celle de la mort, lesquelles se manifestent sans faillir, que vous méditez ou non, que vous les reconnaissiez ou non.

La claire lumière de la voie comprend la claire lumière générale – la vue qui réalise la vacuité non née de tous les phénomènes – et la claire lumière cachée - celle de la quatrième vacuité pendant la dissolution des souffles dans le canal central, ou celle qui est reconnue pendant la joie coémergente lors de l'expérience des quatre joies. Cette dernière comprend :

- la claire lumière métaphorique : la joie coémergente, ou la quatrième vacuité encore pourvue de dualité du sujet et de l'objet ;
- la véritable claire-lumière : la joie coémergente, ou la quatrième vacuité, dépourvue de dualité du sujet et de l'objet ;
- la claire lumière ultime : la manifestation de la sagesse de non conceptuelle qui réalise la nature des phénomènes. Cette sagesse dépourvue de toute dualité, même infime, est comparable au ciel parfaitement pur.
- la claire lumière du fruit : la claire lumière de l'union sans apprentissage. »

Cf. Dakpo Tashi Namgyal, *Lumière de diamant*.

Document 10 : Le rêve

« Comme les apparences d'un rêve, tous les phénomènes du Saṃsāra et du Nirvāṇa ne sont jamais venus à l'existence... Ce que les sens expérimentent extérieurement comme montagnes, vallées, villes et êtres animés, et intérieurement comme notre physiologie, les consciences sensorielles et les processus de pensée sont toutes des apparences dans un rêve... il ne se trouve nul point où elles existeraient objectivement... Méditez sur cela jusqu'au point où même lorsque vous rêvez vous voyez les phénomènes se manifester comme rêves. »

Chöying Thobden Dordjé

Cf. Ian Baker, *Tibetan Yoga*.

Document 11 : Le corps illusoire

« Les déités sont des fantasmagories, des formes (qui apparaissent) dans un miroir, comme le reflet clair d'une image parfaite de Vajrasattoa. Celui qui les voit comme des formes illusoires selon les douze exemples d'illusion comprend le sens du yoga de l'illusion. »

Tilopa

Cf. Dakpo Tashi Namgyal, *Lumière de diamant*.

Document 12 : Tableau de correspondance entre quatre joies, vides et visions

quatre joies	joie (sk. <i>ānanda</i> , tib. <i>dga' ba</i>)	joie suprême (sk. <i>paramānanda</i> , tib. <i>mchog tu dga' ba</i>)	au-delà de la joie (sk. <i>vīramānanda</i> , tib. <i>dga' bral, khyad dga'</i>)	joie innée (sk. <i>sahajānanda</i> , tib. <i>lhan cig skyes pa'i dga' ba</i>)
---------------------	---	---	--	--

quatre vides	vide (sk. <i>śūnya</i> , tib. <i>stong pa</i>)	vide extrême (sk. <i>atīśūnya</i> , tib. <i>shin tu stong pa</i>)	grand vide (sk. <i>mahāśūnya</i> , tib. <i>stong pa chen po</i>)	vide universel (sk. <i>sarvaśūnya</i> , tib. <i>thams cad stong pa</i>)
quatre visions	apparence (sk. <i>āloka</i> , tib. <i>snang ba</i>)	accroissement (sk. <i>ālokabhāsa</i> , tib. <i>mched pa</i>)	obtention approchante (sk. <i>ālokopalabdhi</i> , tib. <i>nyer thob</i>)	claire lumière (sk. <i>prabhāsvara</i> , tib. <i>'od gsal</i>)

cf. Thèse P. Cornu.

Document 13 : L'état intermédiaire

Quand vient le moment de la mort,
Le yogi rassemble les sens et les éléments,
Et les souffles du soleil et de la lune s'unissent dans son cœur,
Donnant naissance à divers recueils yogiques.
Quand la conscience poursuit les objets extérieurs,
Ceux-ci apparaissent sous des formes variées à la manière des objets d'un rêve.
Pendant sept fois sept [jours] se produisent les apparences de la mort,
Après quoi l'on reprendra naissance.
Pendant cette période, méditez sur le yoga de la déité
Et ensuite demeurez dans l'ainsité.
Ensuite, au moment de se diriger vers la naissance [suivante],
Grâce au yoga de la déité [identique] au maître,
Contemplez les apparences et l'existence [au sein] du yoga de la déité,
Grâce à quoi l'état intermédiaire sera arrêté.
Tels sont les préceptes secrets de Sukhasiddhī.⁶⁵³

Tilopa

Cf. Thèse P. Cornu

Document 14 : Le transfert de conscience

Le transfert de conscience du Corps d'apparition comprend deux phases : un entraînement fait du vivant du yogi ; et la pratique effective lors de sa mort. Dans les *Six yogas*, l'efficacité de la pratique d'entraînement dépend de trois facteurs :

- La dévotion au maître, visualisé au-dessus de la tête du yogi sous la forme de la déité ;
- La maîtrise des souffles (la respiration en vase permettant de faire entrer les souffles dans le canal central, souffles qui vont entraîner la conscience vers le haut) et de la visualisation ;
- La visualisation du corps vide et creux, parcouru en son centre par le canal central, partant du nombril et s'évasant au niveau de l'orifice de Brahmā (tib. *tshangs bug*), au sommet de la tête. Pour commencer, le yogi visualise qu'il ferme à l'aide de syllabes-germes les neuf ouvertures impures du corps qui pourraient donner lieu à la sortie de la conscience vers une renaissance dans le *samsāra*. Ensuite, dans le cœur, une syllabe HŪṂ figure la conscience, que l'on entraîne à monter jusqu'à l'orifice de Brahmā marqué d'un KSHA en prononçant une syllabe HIK à haute voix. Puis on la fait redescendre au cœur avec le son KA. L'entraînement est réussi lorsque le passage vers le haut est ouvert, ce qui est marqué par l'apparition de signes tels qu'un gonflement au sommet de la tête ou un suintement à cet endroit devenu très sensible, où il est possible d'introduire un brin d'herbe *kuśa*. Dans le transfert effectif au moment de la mort, on projette la conscience hors de l'orifice de Brahmā, directement dans le cœur du maître visualisé au-dessus, sans la faire redescendre, en demeurant l'esprit uni à celui du maître, sans aucun concept. Effectuer avec succès une telle pratique évite ainsi la périlleuse traversée de l'état intermédiaire et permet de rejoindre un champ pur de bouddha du *nirmāṇakāya*.

cf. Thèse P. Cornu.

Document 15 : Physiologie subtile visionnaire dans le *rdzogs chen*

« La base universelle est comme le ciel, toute pénétrante. La conscience est comme un oiseau, présent là dans son propre milieu. L'intellect est comme les ailes de l'oiseau, qui le propulse partout. Le corps est comme un piège, et la créature ailée est prise dans le piège. Cage et oiseau peuvent être associés ou séparés l'un à l'autre, mais ni l'un ni l'autre ne peuvent être associés ou séparés de l'espace du ciel. Il n'est pas situé dans un lieu particulier, mais est complètement présent partout. »

Tantra des lampes flamboyantes

« Au centre de tous les êtres doués d'esprit, émergeant de l'incommensurable maison de lumière de leur précieux cœur-citta il y a de nombreux milliers de canaux, mais en particulier il y a quatre grands canaux :

1/ le grand canal doré kati

2/ celui qui est comme un fil de soie

3/ le fil mince et

4/ le tube de cristal. »

Tantra des lampes flamboyantes

Cf. C. Hatchell, *Naked seeing*.

Document 16 : Une autre définition du mot *thig le*

« Les thig-le eux-mêmes, demeurant dans la base, ramènent à une sphère unique les apparences et les êtres fictifs, l'existence cyclique et sa transcendance. Les thig-le demeurant dans les canaux du corps ramènent à une sphère unique le bonheur et la souffrance. Les thig-le conventionnels, causaux, étant la cause pour la production du corps et de l'esprit ramènent à une sphère unique les agrégats, les sphères sensorielles et ainsi de suite. Les thig-le ultimes, non élaborés ramènent à une sphère unique l'espace et la conscience. Les thig-le du fruit auto-apparaissant ramènent à une sphère unique l'énergie de sagesse des Bouddhas dans un espace libre d'effort. »

Tantra des lampes flamboyantes

Cf. C. Hatchell, *Naked seeing*.

Document 17 : Les quatre visions de *thod rgal*

1/ *rig pa mgnon sum gyis snang ba*

La vision de la perception directe de Rigpa

2/ *nyams gong nas gong du 'phel pa'i snang ba*

La vision de l'intensification de l'expérience

3/ *rig pa tshad la phebs pa'i snang ba*

La vision de la maturation de Rigpa

4/ *chos nyid zad pa'i snang ba*

La vision de l'épuisement dans la Réalité

Document 18 : Les quatre lampes du *rdzogs chen man ngag sde* (cf. le *sgron ma 'bar ba'i rgyud*)

1/ *rgyang zhags chu'i sgron ma*

La lampe d'eau du lasso qui porte loin

2/ *shes rab rang byung gi sgron ma*

La lampe de la meilleure connaissance apparaissant par elle-même

3/ *thig le stong pa'i sgron ma*

La lampe des thiglé vides

4/ *dbyings rnam par dag pa'i sgron ma*

La lampe de l'espace pur

Document 19 : Les six lampes selon le *rdzogs chen bon po* (cf. *sgron ma drug gi gdams pa*)

1/ La lampe de la base qui demeure

gnas pa'i gzhi'i sgron ma

2/ La lampe du cœur de chair

tsi ta sha'i sgron ma

3/ La lampe du doux lasso blanc

dkar 'jam rtsa'i sgron ma

4/ La lampe d'eau du lasso qui porte loin

rgyang zhgas chu'i sgron ma

5/ La lampe qui introduit les champs de Bouddhas

zhing khams ngo sprod kyi sgron ma

6/ La lampe de la période du bardo

bar do kyi sgron ma

Document 20 : *La bouddh  t   est manifest  e !*

« *Comprenant que les apparences distordues sont fausses, ces apparences fausses sont lib  r  es dans l'esprit, et ne vous tromperont plus. C'est comme comprendre qu'une illusion est une illusion, qui ne vous trompe donc plus, bien que présentant une apparence trompeuse, vous réalisez et comprenez   a. Quand cela est le cas (vous réalisez que) tout ce qui appar  t est le rayonnement de l'espace. Votre conscience prend sa vraie place. Vous résolvez l'errance dans ses profondeurs mêmes et votre « esprit » est réalisé : maintenant la bouddh  t   est manifest  e ! »*

Tantra des lampes flamboyantes

Cf. C. Hatchell, *Naked seeing*.

Bibliographie

- Ian A. Baker, *Tibetan Yoga, Principles and Practices*, Thames & Hudson.
- Ian Baker, *Le temple secret du Dalai-Lama*, La Martinière.
- Philippe Cornu, *Dictionnaire encyclopédique du Bouddhisme*, Seuil.
- Philippe Cornu, *Le livre des morts tibétains*, Buchet Chastel.
- Philippe Cornu, *Les évolutions de la notion de bar do : ses origines indiennes et son développement au Tibet*, thèse en ethnologie, anthropologie des religions à Paris-VII, s soutenue en 2005.
- Dhakpo Tashi Namgyal, *Lumière de Diamant, Présentation générale des quatre classes de tantras bouddhistes*, traduit du tibétain par Christian Charrier, Tsadra.
- Gyalwa Yangönpa, *Secret map of the body*, traduit du tibétain et annoté par Elio Guarisco, Shang Shung Publications.
- Yonten Gyatso, *Tantra de l'union secrète*, traduit du tibétain par Georges Driessens, Seuil.
- Christopher Hatchell, *Naked Seeing, The Great Perfection, the Wheel of Time, and Visionary Buddhism in Renaissance Tibet*, Oxford University Press.

