3. Les liens sacrés des Tantras de l’Union L’explication des liens sacrés des Tantras de l’Union comporte trois parties : a) les liens sacrés des cinq familles, enseignés principalement dans les tantras explicatifs

b) Les liens sacrés des cinq divinités et les dix fautes racine, enseignés principalement dans les tantras source

c) L’exposé des classifications alternatives enseignées dans les tantras explicatifs.

La première section se divis

e en deux parties : une présentation résumée et une présentation détaillée.

1. Présentation résumée

des liens sacrés des cinq familles « Pour les Tantras de l’Union, on compte quatorze restrictions et quatorze prescriptions. »

Pour les Tantras de l’Union, Le Pic Vajra, qui est un Tantra explicatif, présente de manière extensive ce que les sages du passé ont regroupé sous l’appellation des quatorze restrictions et des quatorze prescriptions essentielles.

2. Présentation détaillée

des liens sacrés des cinq familles Cette seconde partie se divise elle-même en deux parties, la première portant sur les quatorze prescriptions et la seconde sur les quatorze restrictions. (1) Les quatorze prescriptions

« Les prescriptions s’ordonnent selon les cinq familles et portent sur les

Trois Joyaux, les trois maintiens, les quatre dons, les trois adoptions et une persévérance. »

Le Pic Vajra explique le déroulement de la prise des liens sacrés. Avec la formule « En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, vous avez pris refuge… », etc., le maître expose les vœux, puis il évalue si le disciple est un réceptacle approprié. Si c’est le cas, au moment de l’entrée dans le mandala, en récitant trois fois la formule consacrée à cette étape, qui commence par « Tout comme les Protecteurs des trois temps… » jusqu’à « j’amènerai les êtres en l’au-delà de la souffrance » [i], le disciple se détourne des quatorze transgressions majeures et parfait les quatorze branches de la prescription. C’est ainsi que se fait la prise des vœux, en accord avec les rituels des Mantras. C’est la manière par laquelle on commence à prendre les liens sacrés.
[i] La Pointe du Vajra, Tantra secret de l’Union (vajra-śikhara-mahā-guhya-yoga-tantra ; gsang ba rnal ’byor chen po’i rgyud rdo rje rtse mo) (Toh. 480), f. 184a1-6 https: /*adarsha. dharma-treasure. org*kdbs/degekangyur ? pbId=3032199 Tout comme les protecteurs des trois temps
Ont fait le vœu de l’éveil,

Je développe l’intention sacrée

D’atteindre l’éveil insurpassable.

Pour faire honneur aux liens sacrés

De la Famille des Bouddhas du Yoga Tantra,
Je vais fermement tenir les trois formes de discipline :

La discipline qui consiste à appliquer les préceptes (ne pas faire de mal), celle qui consiste à acquérir la vertu

Et celle qui consiste à accomplir le bien des êtres.

Je m’engage donc à respecter

Les Trois Joyaux insurpassables,

Le Bouddha, le Dharma et la Sangha.

Pour faire honneur aux liens sacrés

De la grande et suprême Famille du Vajra,

Je m’engage à respecter le vajra, la cloche et les sceaux,
Ainsi que les maîtres.

Pour faire honneur aux magnifiques liens sacrés

De la Famille du Joyau,
Je vais pratiquer les quatre types de dons,

Aux six moments du jour et de la nuit.

Pour faire honneur aux liens sacrés
De la grande et pure Famille du Lotus

Née du grand éveil,

Je m’engage à retenir le Dharma sacré

Des trois véhicules extérieurs, intérieurs et secrets.

Pour faire honneur aux liens sacrés de la grand et suprême Famille de l’Action,

Je m’engage à tenir parfaitement

Tous les types de vœux

Et à faire autant d’offrandes que possible.

Ayant développé l’intention sacrée

D’atteindre l’éveil insurpassable

Pour le bien de tous les êtres,

Je vais tenir tous mes vœux.

Je vais libérer tous ceux non libérés (des mondes inférieurs),

Faire traverser ceux qui n’ont pas traversé (le fleuve du samsara),

Inspirer ceux qui ne l’ont pas été, (ceux qui sont sur les terres de l’éveil)

Et amener les êtres dans l’au-delà de la souffrance. Les quatorze prescriptions concernant les liens sacrés sont regroupées selon les cinq Familles de Bouddha[i] : [i] Abordant le sujet des cinq Familles (Panchakula ; rigs lnga) dans le contexte du Yoga Tantra, Péma Karpo explique ceci : le mot « ku » dans « kula » vient de « kutsi » qui signifie « mauvais ou inférieur » et « laya » qui signifie « entrer dans ». Il y a deux types de familles : celles qui sont inférieures (dman pa) et celles qui sont supérieures ou suprêmes (mchog).
Les êtres de famille inférieure sont ceux qui, en raison de leurs émotions perturbatrices, sont entrés (thim pa) dans des états d’existence inférieurs (les mondes inférieurs) (ngan ‘gro). Les êtres qui sont de bonne nature et chez qui les émotions ont toutes la même intensité, appartiennent aux cinq familles en même temps. Ceux chez qui le désir-attachement domine, appartiennent à la famille des Tathagatas (Tathagatakula ; de bzhin gshegs pa’i rigs). Ceux chez qui la colère domine, appartiennent à la famille du Vajra (vajrakula ; rdo rej’i rigs). Ceux chez qui l’avarice domine, appartiennent à la famille du Joyau (ratnakula ; nor bu’i rigs). Ceux chez qui l’obscurité mentale domine, appartiennent à la famille du Lotus (pemakula ; pas ma’i rigs). Ceux chez qui la paresse domine, appartiennent à la famille de l’Action (karmakula ; las kyi rigs).

Les Bouddhas et Bodhisattvas, qui sont libres de ces voiles (les émotions précitées) et qui en sont l’antidote, appartiennent quant à eux aux familles supérieures ou suprêmes. Le terme « famille » s’applique aussi à eux dans le sens où, par compassion, ils sont entrés dans les états d’existence mauvais.
Pour détailler, ces familles suprêmes sont celles des cinq Ainsi-allés :

Vairochana, Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha, and Amoghasiddhi. Ce sont des familles d’Ainsi-allés (tathagatas) car toutes sont de la nature de tous les Ainsi-allés.
Les divinités émanées de ces cinq Bouddhas pour agir en tant qu’antidote aux émotions perturbatrices associées, correspondent aux cinq familles suivantes : la famille des Ainsi-allés (de gzhin gshegs pa), la famille Vajra (rdo rje), la famille du Joyau (nor bu), la famille du Lotus (pad ma) et la famille de l’Action (las). 1) Maintenir l’engagement relatif aux Trois Joyaux constitue les trois liens sacrés de la Famille du Bouddha, Famille de Vairochana. 2) Maintenir l’engagement relatif au moudra du vajra, au moudra de la cloche et au maître, constitue les liens sacrés de la famille Vajra d’Akshobhya[i]. 3) Le don du Dharma, de biens matériels, de protection et d’amour, sont les quatre liens sacrés de la Famille du Joyau de Ratnasambhava. 4) Adopter extérieurement le Tantra de l’Action et de la Conduite, secrètement le Tantra de l’Union et adopter les trois Véhicules, sont les trois liens sacrés de la Famille du Lotus d’Amitabha. 5) S’appliquer avec enthousiasme à l’offrande est le lien sacré de la Famille de l’Activité d’Amoghasiddhi.

[i] Péma Karpo énumère quatre promesses sacrées : celle en lien avec le vajra, celle en lien avec la cloche, celle en lien avec le moudra et celle en lien avec le maître. Le Vajra (vajra ; rdo rje) représente les moyens habiles ou l’esprit d’éveil. La cloche (ghanta ; dril bu) représente la sagesse qui reconnaît la nature des phénomènes. Ne pas rejeter les moyens habiles et la sagesse primordiale est le fondement de ces deux liens sacrés. Ici le moudra est le Grand Moudra (mahamudra ; phyag rgya chen po) et consiste en la contemplation de la forme de la divinité comme étant l’inséparabilité de la vacuité et des apparences claires.
Le mot moudra ou « sceau » (mudra ; phyag rgya) est en lien avec le terme « modanata » (མོ་དཱ་ནཱ་ཏ) qui signifie « réjouir » (mgu ba). Il signifie aussi « sceller ». Le moudra réjouit l’esprit des divinités. Il est également un sceau bénéfique aux êtres car il les protège et leur permet d’accomplir rapidement leur objectif. Un moudra a pour synonyme « attribut » ou « caractère » (mtshan ma), « signe » (rtags) ou « caractère approximatif » (nye ba’i mtshan nyid).

Le maître (Acharya ; slob dpon) est le facteur principal pour reconnaître la sagesse primordiale. Les correspondances entre promesses et familles s’expliquent de la façon suivante :

Vairochana représente la famille du Corps éveillé de tous les Ainsi-allés. Or, le Corps éveillé est le fondement de tous les dharmas vertueux dont la racine est de prendre refuge en les trois joyaux.

Akshobhya rprésente la famille de l’Esprit éveillé. Or, on doit maintenir l’engagement de l’Esprit éveillé qui est l’accomplissement de la vacuité-compassion indifférenciées représenté par le vajra et la cloche ainsi que par le maître qui nous en montre le sens.

Ratnasambhava représente la Famille des Qualités de l’éveil. Or, puisque les Qualités, tout comme le joyau qui exauce les souhaits, sont la source de tous ce dont on a besoin, on satisfait les désirs de tous les êtres à travers les quatre dons.

Amitabha représente la Famille de la Parole éveillée. Or c’est de la Parole que viennent les 84000 types de Dharmas et ces 84000 Dharmas se retrouvent dans les tantras extérieurs, intérieurs et secrets ainsi que dans les trois véhicules.

Amoghasiddhi représente la Famille de l’Activité éveillée. Or, l’essence de l’Activité consiste à faire des offrandes aux bouddhas et à œuvrer pour le bien de tous les êtres. En accomplissant autant que possible l’acte d’offrande, on pourra parachever ces deux aspects.