

Dix Bhumis. Étapes de l'évolution

(Et approbation des niveaux de Bhumi)

Les dix Bhumis (terres, niveaux) est une échelle de l'évolution d'un Bodhisattva, ou d'un chercheur spirituel avancé. Avant que quelqu'un entre dans la gamme couverte par cette échelle, il n'est pas considéré éveillé. Si un chercheur spirituel croit encore au drame de la vie, au point qu'il oublie pendant de longues périodes de temps que tous les événements sont seulement une expérience de l'évolution, alors il n'est pas considéré éveillé.

Ce qui est appelé l'éveil arrive au premier Bhumi, quand on commence à percevoir et à ressentir ce qui pourrait être appelé Vérité, perçant sporadiquement à travers le voile de l'illusion. Ce sont les premières expériences de perception altérée, de sentiments d'unité, et d'expériences qui ne reposent pas sur le système nerveux. Ce qui est communément appelé illumination est décrit au troisième Bhumi. Bien que la souffrance soit toujours ressentie au cours de l'évolution à travers les différentes étapes, l'expérience de la souffrance se modifie. La souffrance ne disparaît complètement qu'après le dixième Bhumi, quand on devient un Bouddha, à travers la complète réalisation du Soi comme Conscience Suprême.

Nous considérons que quelqu'un a accompli un certain niveau d'évolution quand il passe la plupart de son temps dans l'un des états décrits à chaque niveau. Même jusqu'à la fin de sa vie, le corps et l'esprit de Bouddha réagissent encore aux forces de la nature. Une réaction sporadique à des forces naturelles ou à une menace pour la survie de quelqu'un n'est pas suffisante pour changer son niveau d'évolution. Les réactions défensives aux confrontations insignifiantes devraient être toutes parties à la fin de la troisième étape.

Le Sutra d'Avatamsaka réfère aux dix Bhumi suivants :

1. Le Premier Bhumi, le Très Joyeux. (Skt. Paramudita), dans lequel on se réjouit de réaliser un aspect partiel de la vérité;

2. Le Deuxième Bhumi, le Sans Tache. (Skt. Vimala), dans lequel on est libre de toute souillure;

3. Le Troisième Bhumi, le Lumineux. (Skt. Prabhakari), dans lequel on rayonne la lumière de la sagesse;

4. Le Quatrième Bhumi, le Radiant. (Skt. Archishmati), dans lequel la flamme rayonnante de la sagesse brûle les désirs terrestres;

5. Le Cinquième Bhumi, le Difficile à Atteindre. (Skt. Sudurjaya), dans lequel on surmonte l'illusion de la noirceur, ou de l'ignorance comme la Voie du Milieu;

6. Le Sixième Bhumi, le Manifeste. (Skt. Abhimukhi) dans lequel la sagesse suprême commence à se manifester;

7. Le Septième Bhumi, le Allé Loin. (Skt. Duramgama), dans lequel on s'élève au-dessus des états des Deux véhicules;

8. Le Huitième Bhumi, l'Immuable. (Skt. Achala), dans lequel on demeure fermement dans la vérité de la Voie du Milieu et on ne peut pas être perturbé par quoique ce soit;

9. Le Neuvième Bhumi, la Bonne Intelligence. (Skt. Sadhumati), dans lequel on prêche la Loi librement et sans restriction;

10. Le Dixième Bhumi, le Nuage de Doctrine. (Skt. Dharmamegha), dans lequel on bénéficie à tous les êtres sensibles avec la Loi (Dharma), tout comme un nuage fait descendre la pluie impartialement sur toute chose.

Le Premier Bhumi, le Très Joyeux

Le Premier Bhumi, appelé le "Très Joyeux", est atteint avec la première perception directe de vide et est simultanément avec l'entrée dans la troisième des cinq voies de l'éveil, la voie de la vision. Il est appelé "très joyeux" parce que le bodhisattva travaille sur les perfections de générosité et développe la capacité de tout donner sans regret et sans pensée d'éloges ou de récompense. Tous les phénomènes sont considérés comme vides et sujets à la dégénérescence, à la souffrance, et à la mort, et ainsi les bodhisattvas perdent tous leurs attachements à eux. Selon Tsong Khapa, les bodhisattvas du premier niveau comprennent directement que les personnes n'existent pas du fait de leur propre nature. Grâce à cela, ils surmontent l'idée fautive que les cinq agrégats constituent une personne existant réellement. Ils éliminent aussi les prédispositions aux éthiques corrompues si complètement qu'elles ne s'élèveront pas à nouveau.

Bien qu'ils aient perçu directement le vide, les bodhisattvas du premier niveau sont principalement motivés par la foi. Ils s'entraînent à l'éthique de façon à nettoyer leur esprit de négativité, et ainsi ils se préparent à cultiver l'absorption méditative mondaine qui vient au deuxième niveau.

Notes de l'enseignement de Maha Vajra sur les Bhumi (juin 2010):

Quand vous arrêtez de croire au rêve, mais qu'il est encore là – l'expérience est réelle, mais vous la reconnaissez comme une expérience. C'est la première étape de l'Éveil, "non endormi", non esclave. Vous avez des réactions, mais vous ne leur restez pas esclave. Vous avez le pouvoir de retourner consciemment à la joie.

Plan 10—vous conquérez la réalité physique.

Le Deuxième Bhumi, le Sans Tache

Les Bodhisattvas au deuxième niveau, le "Sans Tache", perfectionnent l'éthique et surmontent toutes les tendances à s'engager dans des actions négatives. Leur contrôle devient si complet que même en rêve ils n'ont pas de pensées immorales. Selon Tsong Khapa pour un tel bodhisattva, à toutes les occasions de veille et de rêve ses mouvements ou les activités de son corps, de son discours et de son esprit sont purs d'infractions même subtiles... il complète les trois chemins des actions vertueuses – abandonnant l'action de tuer, de voler, et de se conduire sexuellement de façon inappropriée – avec son corps; les quatre du milieu – abandonnant le mensonge, le discours divisant, la parole dure, et le bavardage insensé – avec son discours; et les trois derniers – abandonnant la convoitise, l'intention de nuire, et les idées fausses – avec son esprit. Non seulement il s'abstient de ce qui est interdit mais il remplit aussi toutes les réalisations positives liées à l'éthique appropriée.

Et selon Nargajuna, le deuxième est appelé le Sans Tache parce que toutes les dix actions vertueuses du corps, du discours et de l'esprit sont sans tache. Et ils restent naturellement dans ces actions d'éthique. À travers la maturation de ces bonnes qualités la perfection de l'éthique devient suprême. Ils deviennent les Monarques Universels aidant les êtres, Maitres des quatre continents glorieux et des sept objets précieux.

Grâce à cela, l'esprit du bodhisattva devient purifié et équanime, ce qui est une condition préalable à l'entraînement des quatre dhyānas (absorptions méditatives) et des quatre arupyasamapattis (absorptions sans forme).

Notes de l'enseignement de Maha Vajra sur les Bhumi (juin 2010):

Vous n'attendez pas que la vie déclenche la souffrance; vous regardez les cadavres dans votre placard. C'est une période d'entraînement pour se familiariser avec tous les aspects. Vous voulez tout résoudre donc vous commencez à creuser pour plus que ce qui évident. De moins en moins de choses ont le pouvoir de vous jeter hors de la joie, et ces choses deviennent rares. À la fin, vous êtes conditionné à prendre soin de vos trucs.

Plan 9—L'énergie va augmenter, elle est purifiée.

Le Troisième Bhumi, le Lumineux

Tsong Khapa déclare que le troisième bhumi est appelé le "Lumineux" parce que quand il est atteint, "le feu de la sagesse brûlant tout le combustible des objets de la connaissance s'élève avec une lumière qui par nature est capable d'éteindre toutes les élaborations de dualité pendant l'équilibre méditatif". Les bodhisattvas à ce niveau cultivent la perfection de la patience. Leur équanimité devient si profonde que même si quelqu'un...coupe le corps de ce bodhisattva non seulement la chair mais aussi l'os, pas en larges sections mais petit à petit, pas continuellement mais avec des pauses entre-temps, et sans finir rapidement mais en coupant pendant une longue période, le bodhisattva ne sera pas en colère contre le mutilateur.

Le Bodhisattva réalise que son bourreau est motivé par des pensées affligées et est en train de semer les graines de sa propre souffrance future. En conséquence, le bodhisattva ne ressent pas de colère, mais une tristesse profonde et de la compassion pour cette personne cruelle, qui n'est pas consciente des opérations du karma. Les apprentis du troisième niveau surmontent toutes les tendances envers la colère, et ne réagissent jamais avec haine (ou même irritation) aux actes ou aux mots causant de la douleur. Au contraire, leur équanimité reste constante, et tous les êtres conscients sont vus avec amour et compassion:

Toute la colère et le ressentiment reviennent à la personne qui les a générés, et ils ne font rien pour éliminer les méfaits qu'une personne a déjà vécus. Ils sont contreproductifs car ils détruisent la paix de l'esprit et mènent à des situations défavorables dans le futur. Il n'y a rien à gagner par la colère et le ressentiment, la revanche ne change pas le passé, et ainsi le bodhisattva les évite. De plus, la souffrance actuelle d'une personne est seulement le résultat de ses propres mauvaises actions passées; donc un ennemi est seulement un agent du fruit inévitable du karma.

Les Bodhisattvas à ce niveau s'entraînent aussi aux quatre dhyānas (absorptions méditatives); aux quatre arupyasamapattis (absorptions sans formes) d'espace illimité, de conscience illimitée, du néant et du pic de l'existence cyclique; aux quatre incommensurables de l'amour, de la compassion, de la joie et de l'équanimité; et les cinq clairvoyances acquises dans le quatrième dhyāna (créations magiques, l'oreille divine, connaître les pensées des autres, se souvenir de ses vies antérieures, et l'œil divin).

Notes de l'enseignement de Maha Vajra sur les Bhumi (juin 2010):

Vous avez résolu tout ce qui soutient la séparation. C'est le plan de l'**Illumination**. Vous avez conquis les principales causes de la souffrance– vous êtes dans un état naturel de béatitude, et vous y revenez facilement après avoir été perturbé. Vous ne gaspillez pas les ressources, vous portez attention. Le sentiment d'être auto-contenu commence ici. Vous pratiquez le non-ciblage – quand vous ressentez de la colère ou du désir, vous ne les dirigez pas sur une personne. Vous ne vous battez pas contre la nature; votre état naturel est de ne pas vous battre. Les difficultés fondamentales liées à votre karma peuvent encore vous faire descendre. Plus vous évoluez, plus vos

difficultés viendront du tréfonds de vos tripes, et cela peut être très douloureux. Les gros trucs peuvent durer un an, être douloureux pendant environ une heure chaque jour. Mais cependant, vous êtes illuminé. La seule VRAIE cause de souffrance est ce qui menace la vie. Ce niveau a amené de la lumière en vous, c'est votre réalité.

Plan 8—Les émotions sont dans un état de perfection et de compassion. La troisième Kundalini s'éveille.

Le Quatrième Bhumi, le Radiant

Au quatrième niveau, le "Radiant", les bodhisattvas cultivent la perfection de l'effort et éliminent les afflictions. Selon Wonch'uk, ce niveau est appelé ainsi car les bodhisattvas au quatrième bhumi "émettent constamment la radiance de la sagesse exaltée." Il cite aussi l'Ornement pour les Sutras du Mahayana, qui explique que les bodhisattvas à ce niveau brûlent les obstructions affligées et les obstructions à l'omniscience avec la radiance de leur sagesse. Ils entrent dans des absorptions méditatives progressivement plus profondes et atteignent en conséquence une puissante souplesse mentale. Cela élimine la paresse et augmente leur capacité à pratiquer la méditation pendant des périodes de temps prolongées. Ils détruisent les afflictions profondément enracinées et cultivent les trente-sept harmonies avec l'éveil.

Grâce à l'entraînement dans ces trente-sept pratiques, les bodhisattvas développent une grande compétence dans les absorptions méditatives et cultivent la sagesse, en même temps qu'ils affaiblissent les conceptions innées et artificielles de la vraie existence.

Notes de l'enseignement de Maha Vajra sur les Bhumi (juin 2010):

Votre niveau de lumière affecte les autres. Vous pouvez avoir un effet heureux sur les étudiants même quand vous souffrez. Vous intégrez encore ici. Tout ce que vous faites, faites-le avec Dieu. Développez beaucoup la Foi, et elle submergera votre réalité. Votre flamme ne sera pas affectée par les forces extérieures. La négativité commence à tomber.

Plan 7—L'intellect ne s'arrête pas.

Le Cinquième Bhumi, le Difficile à Atteindre

Le cinquième niveau est appelé le "Difficile à Atteindre" parce qu'il implique des pratiques qui sont si ardues et qui nécessitent beaucoup d'effort pour les perfectionner. Il est aussi appelé "Difficile à Surmonter" parce que quand on a terminé l'entraînement de ce niveau, on a une profonde sagesse et une profonde connaissance qui sont difficiles à dépasser ou à saper. Selon Nagarjuna, le cinquième est appelé

"Extrêmement Difficile à Surmonter" car toutes les mauvaises personnes le trouvent très difficile à conquérir; il devient compétent dans la connaissance des significations subtiles des nobles vérités et ainsi de suite.

Les Bodhisattvas à ce niveau cultivent la perfection du Samadhi. Ils développent des pouvoirs forts de stabilisation méditative et surmontent les tendances à la distraction. Ils accomplissent la concentration mentale sur un seul point et ils perfectionnent le calme constant. Ils pénètrent aussi complètement les significations des quatre nobles vérités et des deux vérités (vérités conventionnelles et vérités ultimes) et perçoivent tous les phénomènes comme vides, transitoires et sujets à la souffrance.

Notes de l'enseignement de Maha Vajra sur les Bhumi (juin 2010):

C'est se Libérer de l'Identité. Vous défiez votre égo par vous-même et vous vous vainquez vous-même (en vous refusant une nourriture préférée ou de la sexualité). Vous n'êtes pas un Américain, pas un prêtre, pas un humain avec une durée de vie. Donc vous n'avez pas besoin de célébrer les anniversaires, vous êtes éternel sans cycle de vie à reconnaître. Ici vous cultivez le Samadhi en faisant beaucoup de fixité (3 heures par jour) et la méditation de 3 nuits, en alternant la méditation active et passive.

Plan 6—Sagesse

Le Sixième Bhumi, le Manifeste

Le sixième niveau est appelé le "Manifeste" parce que le bodhisattva perçoit clairement le fonctionnement des conséquences dépendantes et comprend directement "l'absence de signe" (Mtshan ma med pa, Tibétain. Animitta, Sanskrit). L'absence de signe réfère au fait que les phénomènes semblent posséder leurs qualités apparentes du fait de leur propre nature, mais quand on examine cette apparence on réalise que toutes les qualités sont surtout imputées de façon mentale et ne font pas partie de la nature des objets qu'elles paraissent caractériser.

En conséquence de ces compréhensions les bodhisattvas manifestent la sagesse méditative et évitent l'attachement à l'existence cyclique ou au nirvana. Ayant surmonté tous les attachements, les bodhisattvas à ce niveau peuvent atteindre le nirvana, mais à cause de la force de l'esprit d'éveil ils décident de rester dans le monde afin de bénéficier aux autres êtres conscients. Ils cultivent la Perfection de la Sagesse, à travers laquelle ils perçoivent tous les phénomènes comme manquant d'existence inhérente, comme s'ils étaient des rêves, des reflets, ou des objets magiquement créés. Toutes les notions de "je" et "d'autres" sont transcendées, ainsi que les conceptions "d'existence" et de "non-existence." Ces bodhisattvas au sixième niveau restent dans cette contemplation, avec leur esprit qui n'est pas perturbé par de fausses idées.

Notes de l'enseignement de Maha Vajra sur les Bhumi (juin 2010):

L'âme a plus de voix, plus de choses favorables se produisent. Vous pensez à quelque chose, et cela se produit. Certains deviennent des Maîtres Spirituels à ce niveau. Une fois accompli, des choses peuvent se produire à chaque heure.

Plan 5—Causalité et Karma

Le Septième Bhumi, le Allé Loin

Les Bodhisattvas au septième niveau développent la capacité de contempler l'unité de façon ininterrompue et entrent dans des absorptions méditatives avancées pour de longues périodes de temps, passant ainsi à la fois au-delà des chemins mondains et supramondains de śrāvakas et Pratyekabuddhas (Auditeurs et réalisateurs solitaires). Pour cette raison, ce niveau est appelé le "Allé Loin." Selon Nagarjuna, le septième est le Allé Loin parce que le nombre de ses qualités a augmenté, à chaque instant il peut entrer dans l'équilibre de la cessation.

À ce niveau les bodhisattvas perfectionnent leur compétence dans les moyens de méditation et de pratique (Thabs la mkhas pa, Tibétain; Upaya-Kausalya, Sanskrit), qui est leur capacité d'adapter intelligemment leur tactique d'enseignement aux penchants individuels et aux besoins de leur audience. Ils développent aussi la capacité de connaître les pensées des autres, et à tout moment ils sont capables de pratiquer toutes les perfections. Toutes les pensées et les actions sont libres d'afflictions, et ils agissent constamment de façon spontanée et efficace pour le bien des autres.

Notes de l'enseignement de Maha Vajra sur les Bhumi (juin 2010):

C'est le bhumi le plus difficile. Shiva tire le concombre pour couper l'attachement. Vous cessez d'exister, et vous tombez dans le noir. Vous êtes dans un état constant de conscience de la vacuité. Vous faites le deuil de votre âme afin de pouvoir aller vers le Divin. Méditez sur votre insignifiance! Votre système nerveux est secoué. Tout vous rappelle combien vous avez toujours été loin de Dieu. Votre âme éprouve l'abandon de la séparation alors que les forces de la nature vous détachent. Sortir de la Mère Divine, la matrice, est comme être né. Finalement, il ne reste rien dont on puisse être abandonné, et il y a l'Unité.

Plan 4—Conscience

Le Huitième Bhumi, l'Immuable

Le Huitième niveau est appelé "l'Immuable" parce que les bodhisattvas surmontent toutes les afflictions concernant les signes et leurs esprits sont toujours complètement absorbés dans le dharma. Selon Nagarjuna, le huitième est l'Immuable, le stade de

jeunesse, par la non-conceptualité il est immuable; et les sphères des activités de son corps, de son discours et de son esprit sont inconcevables.

Parce qu'ils sont complètement familiarisés avec l'absence de signe, leur esprit n'est pas mis en mouvement par des idées de signes. Les bodhisattvas au huitième Bhumi sont dits "irréversibles", car il n'y a plus aucune possibilité qu'ils puissent vaciller sur le chemin ou retourner en arrière. Ils sont destinés à l'état complet de bouddha, et il n'y a plus aucune inclination à chercher un nirvana personnel. Ils cultivent la "perfection de l'aspiration", ce qui signifie qu'ils s'engagent à remplir divers vœux, grâce à quoi ils accumulent les causes de nouvelles vertus. Bien qu'ils aient résolu de travailler pour le bien des autres et qu'ils répandent des sentiments d'amitié pour tous les êtres conscients à travers l'univers, ces bodhisattvas ont transcendé toute tendance à imaginer qu'il y a des êtres qui existent réellement.

Leur compréhension en est si complète qu'elle renverse les vues affligées, et la réalité apparaît dans une lumière complètement nouvelle. Ils entrent en méditation sur la vacuité avec peu d'effort. Les Bodhisattvas à ce niveau sont comparés à des gens qui se sont éveillés de rêves, et toutes leurs perceptions sont influencées par cette nouvelle conscience. Ils atteignent l'état méditatif appelé "Abstention des phénomènes non émergés", grâce auquel ils ne pensent plus en terme de causes ou d'absence de cause. Ils développent aussi la capacité de manifester de différentes façons pour instruire les autres. La compassion et la compétence dans les moyens sont automatiques et spontanées. Il n'est pas nécessaire de planifier ou de contempler ce qui est le mieux pour le bien des autres, car ces bodhisattvas s'adaptent habilement à chaque situation.

Notes de l'enseignement de Maha Vajra sur les Bhumi (juin 2010):

Rien ne stimule vos réponses, à moins que cela mette la vie en danger. Tout est information. Comme manger un gros morceau de wasabi, et observer – ce n'est pas de la douleur, juste une information. Votre conscience est très élevée. Mais l'égo essaiera de l'utiliser comme un PIÈGE final – tout devient ennuyeux, vous ne voulez rien faire. Vous n'avez plus d'intérêts, vos préférences sont légères, aucun passe-temps. Le MOYEN D'EN SORTIR – tout ce que vous aviez l'habitude de faire était à cause de préférences. Maintenant faites-le par compassion. Cela a une implication spirituelle, ce qui vous fait vous sentir heureux et divin.

Plan 3—Interaction (L'Œil Contemplatif)

Le Neuvième Bhumi, la Bonne Intelligence

À partir de là, les bodhisattvas progressent rapidement à l'éveil. Avant cette étape, les progrès étaient comparativement lents, comme ceux d'un bateau qui est remorqué dans un port. Du huitième au dixième bhumi, cependant, les bodhisattvas font d'immenses progrès vers la bouddhité, comme un bateau qui rejoint l'océan et

déploie ses voiles. Au neuvième niveau, ils comprennent complètement les trois véhicules – auditeurs, réalisateurs solitaires et bodhisattvas – et perfectionnent la capacité d'enseigner la doctrine.

Selon le Sutra Expliquant la Pensée, comme ils ont atteint l'absence de faute et l'intelligence très vaste en termes de maîtrise de l'enseignement de la doctrine dans tous les aspects, le neuvième niveau est appelé la "Bonne Intelligence."

Les bodhisattvas du neuvième bhumi acquièrent aussi les "quatre connaissances analytiques" -des doctrines, des significations, de la grammaire, et de l'exposition. À cause de cela, ils développent une éloquence et une compétence merveilleuses pour présenter les enseignements de la doctrine. Leur intelligence surpasse celle de tous les humains et les dieux, et ils comprennent tous les noms, mots, significations, et langages. Ils peuvent comprendre toute question de tout être. Ils peuvent aussi avoir la capacité de leur répondre avec un son unique, qui est compris par chaque être selon ses capacités. À ce niveau ils cultivent aussi la perfection du pouvoir, ce qui signifie que grâce à la force de leur maîtrise des quatre connaissances analytiques et leur méditation ils sont capables de développer les six perfections énergiquement et de les pratiquer continuellement sans devenir fatigué.

Notes de l'enseignement de Maha Vajra sur les Bhumi (juin 2010):

C'est le sommet de la transmigration de conscience. Vous contemplez une sagesse et vous devenez elle. Vous "obtenez" tellement de trucs. Vous comprenez différents plans de l'âme de quelqu'un. Vous n'avez pas à charger des mantras avec des formules; vous le faites simplement jusqu'à ce que vous l'avez. Vous pouvez regarder une bouteille de vin et connaître le goût (en sachant ce que quelqu'un d'autre sait).

Plan 2—Le Créé (Vishnu—vous comprenez comment les choses arrivent parce que vous acquérez les éléments primordiaux.)

Le Dixième Bhumi, le Nuage de Doctrine

Au dixième bhumi, les bodhisattvas surmontent les traces les plus subtiles des afflictions. Comme un nuage qui déverse la pluie sur la terre, ces bodhisattvas répandent la doctrine dans toutes les directions, et chaque être sensible absorbe ce dont il a besoin pour grandir spirituellement. Ainsi Nargarjuna déclare que:

Le dixième est le Nuage de Doctrine car
La pluie de la doctrine excellente tombe,
Le Bodhisattva est consacré
Avec la lumière par les Bouddhas.

À ce niveau les bodhisattvas entrent dans des absorptions méditatives

progressivement plus profondes et développent des pouvoirs illimités à l'égard des formules magiques. Ils cultivent la perfection de la sagesse exaltée, qui, selon Asanga, leur permet d'augmenter leur sagesse exaltée. Ce qui en retour renforce les autres perfections. En conséquence ils deviennent établis dans la joie de la doctrine.

Ils acquièrent des corps parfaits, et leur esprit est nettoyé des plus subtiles traces d'affliction. Ils manifestent dans des formes illimitées pour le bien des autres et transcendent les lois ordinaires de temps et d'espace. Ils sont capables de mettre des systèmes de monde entier dans un seul trou, sans les diminuer ou augmenter la taille du trou. Quand ils font cela, les êtres habitant ces mondes ne ressentent aucun inconfort, et seuls les bodhisattvas avancés le remarquent.

Les Bodhisattvas à ce niveau reçoivent une forme de mise en puissance d'innombrables bouddhas. C'est appelé les "grands rais de lumière", parce que la radiance de ces bodhisattvas brille dans toutes les directions. Cette mise en puissance les aide à enlever les obstacles restants à l'omniscience et leur donne une confiance et une force accrues. À la fin de ce niveau ils entrent dans un état méditatif appelé la "stabilisation méditative semblable au vajra", dans lequel les obstacles restants les plus subtils à la bouddhité sont surmontés. Ils émergent de cette concentration comme Bouddhas.

Notes de l'enseignement de Maha Vajra sur les Bhumi (juin 2010):

Je suis un Nuage de Dharma. Je suis fait de logiciel dans la matrice. Je suis libre à la fois d'excitation et d'ennui. Toutes les portes sont déverrouillées. Accomplissez le 10ème et vous êtes dans l'état de Bouddha - tout est résolu.

Plan 1—le Créateur (Brahma)

MAHAJRYA
tradition bouddhiste

Approuver les Niveaux de Bhumi

Le Conseil des Âmes étudie les Bhumis, développant la capacité d'évaluer le Bhumi qu'un étudiant a atteint (même si l'Acharya n'a pas encore atteint le 10ème Bhumi).

À propos des Niveaux de Bhumi (Boot Camp de Juin 2010)

- Votre niveau de Bhumi est votre état naturel quand rien ne vous perturbe.
- Vous pouvez toucher différents niveaux (au-dessus et au-dessous de votre niveau actuel) pour de courtes périodes de temps pendant que vous travaillez sur d'autres niveaux.
- Alors que nous regardons généralement le niveau de Bhumi de l'âme, l'âme et l'humain peuvent être à des niveaux différents. *(Au moment de l'enseignement, Maha disait que l'humain de Sukhi était au 2ème Bhumi et son âme était au 8ème; l'humain d'Apsagni était au 5ème niveau et son âme était au 10ème.)*

Évaluer le Niveau de Bhumi (2013 Mexico)

Pour évaluer efficacement un niveau de Bhumi, commencez par le 1e Bhumi et déterminez si l'étudiant l'a maîtrisé ou non. Pour savoir si l'étudiant a maîtrisé ce Bhumi vous devez voir ce que sont l'attitude et la réaction de l'étudiant aux défis de ce Bhumi. Par exemple, une personne au Bhumi 1 tombera dans le drame même éveillé. Cependant quelle est l'attitude de cette personne quand cela se produit? Est-ce que cette personne restera coincée dans ce drame pour trop longtemps ou est-ce qu'elle réalisera qu'il/elle est dans le drame et trouvera le chemin pour en sortir, c'est ainsi que nous savons si cette personne a conquis ce Bhumi. Si le Bhumi est maîtrisé, alors vérifiez le 2ème Bhumi. Continuez d'avancer à travers les niveaux de Bhumi jusqu'à ce que vous en trouviez un dans lequel l'étudiant n'a pas accompli 50% de maîtrise – c'est le niveau de Bhumi de l'étudiant.

Pour que le Conseil fasse cette détermination, l'Acharya président présentera d'abord un résumé au Conseil. Le résumé comportera une courte phrase pour chaque niveau de Bhumi qui décrit quelles expériences l'étudiant a et traverse et quelles réactions et perceptions sont reliées à chaque Bhumi.