

Dai Kongou In

大金剛印

Sceau du Grand Être Indestructible

Pratique ésotérique Japonaise Mikkyo

Écrit par MajaVajra

MAHAJRYA
tradition bouddhiste

www.MahaVajra.com

Introduction

Le Dai Kongou est une représentation graphique comprenant des images et kanji japonais variés, tous dessinés à l'encre noire sur du papier. Chaque kanji et image est un symbole représentant un concept spirituel. Il s'agit d'une partie de la pratique quotidienne du majutsushi (magicien, jeteur de sorts) de la tradition ésotérique Bouddhiste Mayajrya. La pratique du Dai Kongou consiste à invoquer des forces et des concepts spirituels variés qui ont préalablement été chargés d'un certain pouvoir par l'utilisateur.

Tous peuvent pratiquer le Dai Kongou sans devoir en apprendre tous les éléments. De grands bénéfices peuvent être acquis simplement en récitant le mantra du Dai Kongou tout en pensant à la nature de son interprétation.

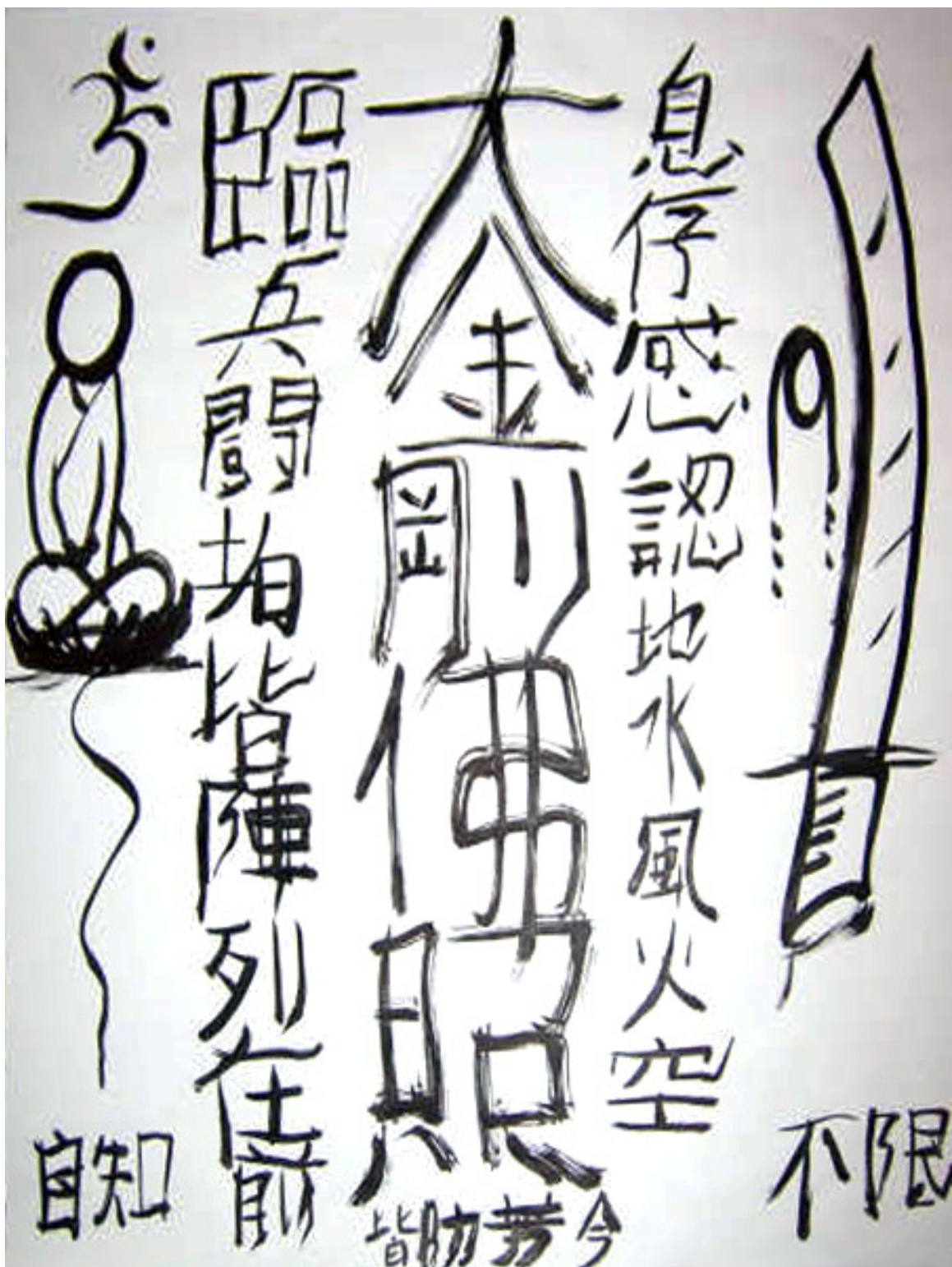
Cependant, le majutsushi qui apprend et pratique les neuf sceaux du kuji-in, les quatre états de conscience et les cinq éléments, n'obtiendra pas uniquement des bénédictions. Il développera également des capacités surnaturelles, à intensité et effets variés, selon chaque personne et son degré d'implication. La première manifestation sera la révélation du pouvoir surnaturel dérivée de l'âme (atma) du majutsushi. Dai Kongou est également le nom du mantra. Dai Kongou In est le nom du sceau, l'image accompagnant plusieurs kanji Japonais. Lorsqu'une personne ne récite que le mantra sans employer le sceau, nous disons qu'il pratique le Dai Kongou. Lorsqu'une personne chante le mantra en face du sceau, en contemplant ses différents aspects, nous disons qu'elle pratique le Dai Kongou In.

Le mantra est : Dai Kongou Butsu Shiyou.

Ce qui signifie : Grande Radiance Indestructible du Bouddha.

Le simple fait de réciter ce mantra procure des bénéfices à l'usager sans même que celui-ci n'ait à comprendre les principes qui rendent le mantra efficace, pourvu que la personne connaisse la signification du mantra. Évidemment, les choses sont bien plus faciles lorsque l'on récite le Dai Kongou, mentalement ou à voix haute. Une méthode plus efficace consiste à apprendre également la signification de base de tous les symboles et de s'exercer chaque jour devant un sceau. Ceci est la pratique la plus commune du Dai Kongou In et tout ce qui est requis pour apprendre la base de cet art se trouve dans ce document.

Pour approfondir davantage sa compréhension du Dai Kongou In, l'utilisateur doit étudier et pratiquer les différentes composantes du sceau. Un majutsushi bien entraîné recevra les plus grands bénéfices de cette pratique. Cette pratique est tout de même la plus rare compte tenu du temps requis pour bien s'entraîner au majutsu. Cependant, une fois entraîné dans cet art (arts magiques ou ésotériques), l'utilisateur augmente sa capacité à influencer les forces naturelles. Nous pouvons également ajouter qu'un majutsushi doit purifier son égo au cours du processus, développer la compassion et agir de manière vertueuse sans quoi les effets de la pratique du Dai Kongou In seront limités à une vie meilleure, sans influence sur la nature.

Dai Kongou In, du séminaire d'El Paso de Janvier 2009, offert à la Révérende Durgananda
 (notez la légère modification du kanji « gou » au bas, utile à l'époque)

Rin	臨	大	息	Soku
Kyo	兵	金	存	Son
Toh	鬪	剛	感	Kan
Sha	者	佛	認	Nin
Kai	皆	照	地	Chi
Jin	陣		水	Sui
Retsu	列		風	Fu
Zai	在		火	Ka
Zen	前		空	Ku

tradition bouddhiste

自知
Ji Chi

皆劫芳今
Kai Gou Hon Kon

不限
Fu Gen

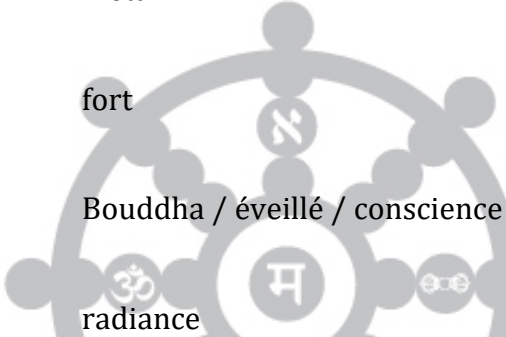
Ligne centrale, gros kanji de haut en bas : Dai Kon Gou Butsu Shiyou

Description

Colonne centrale

Section principale

大	Dai	grand, gros
金	Kon	métal
剛	gou	fort
佛	Butsu	Bouddha / éveillé / conscience
照	Shiyou	radiance

Kongou ou métal-fort, est la manière de dire Adamantium en japonais. L'adamantium est le métal le plus solide connu et est extrêmement rare. En Sanskrit, nous disons Vajra. Vajra possède de nombreuses applications. Cela peut être du diamant, un éclair, de l'adamantium, le tonnerre ou tout autre concept faisant référence à ce qui est indestructible. Il fait référence à cette partie de nous qui ne peut être altérée, soit l'Âme ou le Soi Supérieur.

Dai Kongou Butsu Shiyou pourrait signifier: Grande Radiance Indestructible du Bouddha. Il s'agit d'une pratique au cours de laquelle nous invoquons la radiance de la plus haute conscience du Soi éveillé. Cette pratique permet également de devenir un outil au moyen duquel le Soi Supérieur illuminera le monde.

Bas

皆	Kai	tout
劫	Gou	pour toujours
芳	Hon	favorable
今	Kon	maintenant

La bénédiction au bas du sceau est la résultante de la pratique du Dai Kongou In. Elle signifie « Tout, pour toujours, est favorable, à partir de maintenant. ». Encore une fois, il ne s'agit pas de linguistique japonaise, mais d'une formule ésotérique Mikkyo.

Il s'agit de l'équivalent japonais au mantra du favorable, qui en Sanskrit, est:

Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu.

Vous devriez charger ce mantra Sanskrit à raison de 9 malas par jour pendant 12 jours afin de recevoir le maximum de bénéfices de votre pratique du Dai Kongou In. Il potentialisera même son effet lorsque vous récitez la formule en japonais.

tradition bouddhiste

Colonne de gauche

La colonne de gauche traite de la manière de devenir un être surnaturel et de comment utiliser les capacités surnaturelles. Elle contient les neuf kanji du kuji-in, qui sont les concepts desquels nous devons être conscients afin de devenir maître de nous-mêmes. Voici quelques exemples.

De prime abord, on pourrait penser que pour acquérir le pouvoir de KYO nous devons développer des stratégies ou apprendre comment gérer nos troupes. En fait, KYO est un processus qui nous permet de voir quelles stratégies nous cache notre propre égo, comme lorsque nous agissons avec manipulation, que nous avons tendance à utiliser le contrôle ou quand nous abusons de notre pouvoir.

On pourrait penser que pour développer TOH il nous faut apprendre à nous battre, mais il s'agit en fait du contraire. Pour développer TOH, nous devons regarder en nous et trouver quelles sont nos batailles intérieures.

臨
兵
鬪
者
皆
陣
列
在
前

自
知

Rin rencontre, faire face

Kyo stratégie, troupe

Toh combat, bataille

Sha personne, identité

Kai tout, toute chose

Jin expliquer, démontrer

Retsu diviser, dimensions

Zai nature, éléments

Zen évident, devant

Ji soi

tShi connaissance

Ici, Jichi n'est pas un mot commun. Il s'agit d'une combinaison ésotérique de kanji qui signifie Connaissance de soi. L'image du Bouddha assis sur un lotus prend racine dans la connaissance de soi. Il s'agit également d'un symbole de la connaissance de soi, de la contemplation et de la méditation.

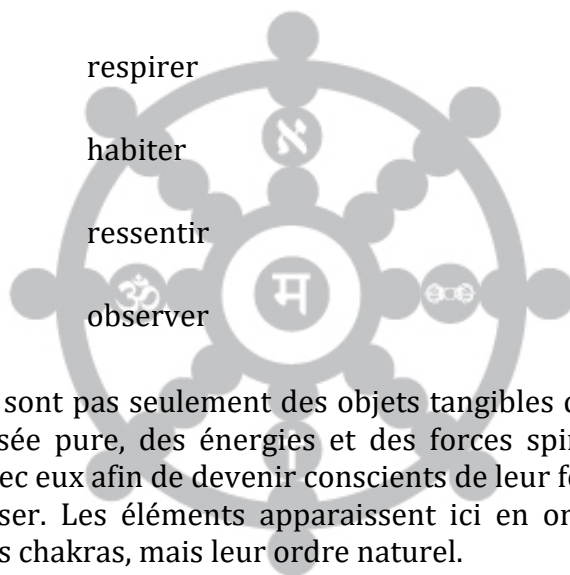
Colonne de droite

La colonne de droite traite des états d'être qu'une personne se doit de développer afin de pouvoir interagir de manière surnaturelle avec les forces naturelles. Nous devons développer les quatre états d'être et charger les cinq éléments afin d'avoir une certaine capacité d'influencer les forces naturelles.

L'art de l'intégration est une bonne façon de toujours demeurer conscient. Nous devons développer ces états d'être au-delà de la simple habitude. Cela doit devenir une manière de vivre, passivement, alors que nous contemplons d'autres aspects de nous-mêmes.

息
存
感
認

Soku	respirer
Son	habiter
Kan	ressentir
Nin	observer

Les cinq éléments ne sont pas seulement des objets tangibles dans la nature. Ce sont des concepts de pensée pure, des énergies et des forces spirituelles. Nous devons développer un lien avec eux afin de devenir conscients de leur fonctionnement et ainsi apprendre à les utiliser. Les éléments apparaissent ici en ordre de densité. Ils ne suivent pas l'ordre des chakras, mais leur ordre naturel.

地
水
風
火
空
不
限

Chi	terre
Sui	eau
Fu	air
Ka	feu
Ku	vacuité
fu	non
gen	attachement

Ici, Fugen n'est pas utilisé en tant que mot. Il s'agit plutôt de la représentation ésotérique du non-attachement. Le sabre symbolise le sectionnement des cordes et des chaînes de l'illusion et du désir. Il y a une corde, retournée en boucle une fois sur elle-même, dont le bout est sectionné.

La pratique

La pratique du Dai Kongou In est plutôt facile. Elle consiste simplement à fixer le sceau du regard, en contemplant surtout la colonne du centre, et en répétant les mots « Dai Kongou Butsu Shiyou ». Le résultat de cette pratique est que toute votre vie deviendra de plus en plus facile, au point où vous serez libéré de toutes sources de souffrances.

Il n'y a pas de règles strictes quant à la méthode de cette pratique. Voici quelques suggestions. Vous devriez conserver votre sceau dans un endroit sacré, hors de portée de quiconque et y consacrer un grand respect. Vous pouvez imprimer une copie couleur ou noir et blanc si vous n'avez pas de copie originale. À la longue, le majutsushi plus avancé (magicien ésotérique) pourra fabriquer son propre sceau, après avoir longuement pratiqué et après avoir chargé toutes les composantes du sceau.

Vous pouvez vous exercer seulement quelques minutes par jour pour maintenir votre niveau général de conscience du Soi supérieur, ou plusieurs heures d'affilée lorsque les circonstances l'exigent. Il est recommandé que ceux qui apprécient la pratique du Dai Kongou In s'y appliquent une heure entière au moins une fois par semaine.

L'apprenti devrait être confortablement assis, tout comme il le serait pour une méditation régulière. Le regard fixé sur le sceau, sans faire d'efforts. Si vous êtes plusieurs, vous devriez vous assurer que tous soient confortables avant de commencer la pratique afin que celle-ci ne soit pas interrompue avant d'être terminée. Un bon ratio de temps est de 2 pour 1. Si vous disposez d'une heure, accordez 40 minutes à la récitation et 20 minutes à la méditation. Si vous disposez de 15 minutes, accordez 10 minutes à la récitation et 5 minutes à la méditation.

Les mains devraient être jointes comme dans le mudra du Vajra, paumes jointes, mais les doigts légèrement entrelacés entre la première et la seconde phalange. En prière, ou lorsque nous saluons quelqu'un en nous inclinant, tous nos doigts sont alignés pour puiser dans une autre force. Avec le mudra du Vajra, l'intersection des doigts inspire la communion avec le Soi, l'existence de manière autosuffisante en tant que conscience suprême et l'expérience humaine unifiée. Gardez vos mains détendues pendant la pratique. Vous pouvez secouer légèrement vos mains au rythme de votre chant, devant vous, au niveau du cœur. Certaines personnes préfèrent se balancer légèrement sans secouer les mains. Chacun est libre de trouver sa gestuelle favorite, tout en respectant les règles suggérées. Un instrument de percussion, comme un bol ou une cloche, peut être utilisé pour signifier certains événements spécifiques pendant le processus.

La pratique est initiée avec des prières de votre choix. Ensuite, récitez lentement et fortement la prière du Dai Kongou (Daaiiiii KonnnnGooouuuu Buuuutsu shiyouuuuu), trois fois, suivi d'une profonde respiration. À la suite de cette respiration relaxante, le spiritualiste dévoué peut s'incliner devant le Dai Kongou In, en amenant le front au sol (optionnel).

La récitation peut commencer immédiatement, ou le spiritualiste le plus expérimenté peut réciter les kanji tout en faisant les mudras qui y sont associés. Il est possible pour un animateur de groupe de procéder à voix haute alors que le reste du groupe demeure silencieux, en faisant le mudra qu'ils ont appris tout en récitant les mots mentalement. Dans le cas échéant, en commençant avec la colonne de gauche, les neuf kuji-in seront faits à un rythme régulier d'environ cinq secondes, suivi de « Ji Chi » avec le mudra de méditation, contemplant la connaissance de soi pendant une longue et profonde respiration. Ensuite, le kanji de « l'état d'être » tiré de la colonne de droite, sera fait de la même manière et se terminant par « Fu Gen » en libérant les mains de chaque côté, les paumes vers le haut, en contemplant la liberté du non-attachement et en relâchant le contrôle du mental. Ensuite, le mantra du favorable (Kon Gou Hon Kon) sera récité en faisant le mudra de la prière, joignant les mains à la fin de la récitation, les doigts alignés.

Les mains seront maintenant jointes dans le mudra du Vajra, et la période de chant commencera. La récitation devrait être faite de manière rythmique, d'une voix douce, alors que le mental s'attarde sur ce qu'il a pu saisir du sceau jusqu'à maintenant. Après une courte période, le mental devrait devenir inactif et simplement permettre à la pratique de se dérouler dans la non-pensée.

La pratique se termine avec une autre récitation de trois Dai Kongou lents, suivi d'une profonde respiration. Les mains seront ensuite déposées lentement sur les cuisses. S'ensuit une méditation d'au moins une minute, mais idéalement davantage. Plus vous méditez après la pratique du Dai Kongou, plus ces principes seront puissants en vous et plus votre vie vous sera favorable, en symbiose avec les intentions pures de votre Âme.

Lorsque fait en groupe, un animateur s'assoira au milieu du groupe. Les principes de base seront expliqués rapidement aux nouveaux adeptes. L'animateur décrira également les étapes de la pratique, indiquant le temps alloué pour la récitation des mantras et de la méditation. Ensuite, l'animateur commencera, alors que tous feront la pratique simultanément, en tentant de conserver le même rythme.

Il est important d'être en paix une fois la séance terminée. Si, après une séance de Dai Kongou, une personne subit un choc émotif, cette personne devrait prendre le temps d'intégrer ses émotions et de reconnaître son égo, sans se juger. Ce n'est pas le temps pour une thérapie intensive, mais plutôt de demeurer conscient et de lâcher-prise. Si une personne est frappée par une expérience d'illumination, elle devrait demeurer dans cet état le plus longtemps possible. Il est suggéré de partager les uns avec les autres, mais ne perturbez pas la paix de ceux qui souhaitent demeurer dans cet état béni de non-mental.

Créer votre propre sceau

Pour créer votre propre sceau, vous devez vous exercer à l'art du Majutsu. Vous devez charger tous les symboles du Dai Kongou ainsi que les dessins du Bouddha, le lotus, le sabre et la corde coupée. Lorsque vous êtes prêt, installez-vous confortablement et dessinez plusieurs sceaux, les uns après les autres.

La qualité artistique n'est d'aucune importance. Chaque fois, dessinez le sceau en entier. Lorsque vous tracez un sceau dont l'une des composantes est totalement inadéquate, placez-le dans une pile destinée à être brûlée. Placez les autres de côté afin qu'ils sèchent, peu importe leur qualité graphique. Lorsque vous aurez terminé (après en avoir tracé 10, 20, 50...), passez-les en revue et ne conservez que ceux dont vous êtes le plus satisfaits et qui respectent le plus le kanji et le symbole original. Brûlez les autres ou placez-les dans un bac à recyclage afin qu'ils retournent à la Terre, après les avoir déchirés en morceaux. Continuez à vous exercer, de temps en temps. Faites des sceaux pour vos étudiants qui ne sont pas encore suffisamment compétents pour faire leurs propres sceaux.

Un sceau de Dai Kongou ne doit pas être rangé pour plusieurs années. Si un étudiant n'utilise pas le sien pendant une longue période, il devrait être retourné à son créateur, donné à une personne intéressée ou détruit. Il n'y a pas de pénalité ni de karma associé à la destruction d'un sceau qui n'a pas été utilisé pendant un long moment. Vous pouvez vous sentir libre de le détruire si vous vous en faites un autre. Rien n'est permanent. Ne restez pas attaché lorsque le temps du changement est venu.

Je prie pour que, dans les temps à venir, plus de gens deviennent compétents et agiles dans la fabrication de sceaux de grandes valeurs artistiques, démontrant une adresse artisanale riche et équilibrée dans le tracé des symboles. Quiconque faisant un Dai Kongou In, même avec un entraînement des plus sommaire, verra son sceau chargé de la volonté de Maha Vajra, en connectant avec la conscience de la Vérité la plus élevée.

Plus d'informations disponibles dans le livre *Kuji-Kiri et Majutsu*, par MahaVajra.

tradition bouddhiste

心

自

自知

臨兵闘

者曰陣

列在前

大金

剛

日

皆劫勞今

息存感認地水火風火地工

身

不限