

Sadāshayatā

Rédigé par Garima Borwankar

La vertu que Gurumayi a choisie pour le 24 juin 2019 est sadāshayatā. Ce magnifique mot en hindi, si mélodieux à prononcer, comporte de nombreuses significations subtiles, apparemment impénétrables. Elles exigent que nous y réfléchissions étape par étape.

Quand Gurumayi m'a annoncé que Sadāshayatā était la vertu qu'elle donnerait à tout le monde en l'honneur de son anniversaire le 24 juin, elle m'a demandé : « Quand tu entends « sadāshayatā », combien de significations du mot te viennent-elles immédiatement à l'esprit ? » Quand j'ai entendu le mot pour la première fois, mon cœur a été touché. J'ai eu la sensation vivante du mot avant même de pouvoir en exprimer les différentes significations. Puis j'ai cité à Gurumayi quelques qualités englobées dans cette vertu et qui me venaient à l'esprit.

Gurumayi a répondu : « Très bien. Tu vas écrire le commentaire sur Sadāshayatā, de façon à ce que les gens puissent se mettre à explorer et étudier cette vertu, et à tirer profit de ce qu'ils auront compris. »

Première étape de notre examen, nous allons regarder l'étymologie de *sadāshayatā*. Sa racine est le mot hindi *sadāshaya*, qui est lui-même la combinaison de deux mots : *sat* et *āshaya*. *Sat* signifie « vérité » et *āshaya* signifie « intention ». Ainsi, *sadāshaya* révèle une intention qui est vraie et bénéfique.

Les nuances inhérentes à *sadāshayatā* lui confèrent une telle profondeur de sens qu'il est pratiquement intraduisible. Aucun mot en anglais ou dans une autre langue ne suffirait à englober toute la signification de cette vertu. *Sadāshayatā* évoque la noblesse d'esprit. Elle est imprégnée des qualités de générosité, magnanimité et désintéressement. Elle respire la bonne volonté, la délicatesse et l'amabilité. Elle baigne dans l'amour et la compassion. *Sadāshayatā* se trouve dans les pensées et les actes qui visent au bien-être de tous.

Examinons d'un peu plus près quelques-unes des qualités qui se nichent dans *sadāshayatā*.

La noblesse d'esprit, par exemple, est définie comme la caractéristique d'un esprit honorable et raffiné. Les gens à l'esprit noble se conduisent selon des idéaux élevés. Ils s'engagent dans des actions qui sont bénéfiques pour autrui.

La générosité est une qualité souvent associée à l'ouverture de cœur et à l'amabilité. C'est l'esprit de générosité qui incite une personne à donner sans rien attendre en retour. Il y a de nombreuses manières de faire preuve de générosité – par exemple en faisant don de vos biens matériels, de votre temps, de vos talents à une personne ou à une cause. Mais ce qui permet de qualifier ces dons de *générosité*, c'est que le fait d'effectuer ces actes dans le seul but de faire du bien et non pour un profit personnel.

Une autre qualité qui contribue à la signification de *sadāshayatā* est la magnanimité. Dérivée du mot latin *magnus* qui signifie « grand », la *magnanimité* est associée au grand cœur, à la douceur et à la compassion. Être magnanime, c'est être gracieux et gentil envers tous en toutes circonstances – en cas de conflit comme dans l'harmonie, dans la défaite comme dans la victoire.

Sadāshayatā est imprégnée de la qualité de désintéressement. Nous pensons peut-être qu'est désintéressé ce qui n'est pas égoïste – ni rapporté uniquement à soi, ni égocentrique. Mais le désintéressement suggéré dans *sadāshayatā* va au-delà de cette interprétation. Il exprime le fait de s'occuper *davantage* des besoins des autres et de ceux de ce monde que de la satisfaction de ses propres désirs. C'est agir dans cet esprit sans en attendre réputation ou renom, statut ou richesse. Quand vous êtes désintéressé dans ce sens, vous avez pour seule motivation le désir d'apporter aux autres du réconfort et du bien-être.

La nature porte les habits de *sadāshayatā* – les fleuves qui, en s'écoulant, fournissent l'eau essentielle à la vie même ; les arbres généreux qui, en offrant une ombre fraîche, vous abritent de la chaleur du soleil et qui font cadeau à tous de leurs fruits et de leurs fleurs, l'air qui permet aux êtres vivants de respirer. C'est la *sadāshayatā* de la nature qui entretient la vie sur cette planète Terre magnifique et bien-aimée.

La nature est le reflet de la *sadāshayatā* de Dieu.

Une sainte poète qui vivait au Cachemire au quatorzième siècle, Lalleshwari, avait une grande dévotion pour le Seigneur Shiva.

Dans sa poésie mystique, elle évoque des images magnifiques qui nous rappellent que Shiva existe en toute chose. Voici deux de mes versets favoris de Lalleshwari :

*Les plantes surgissent du sol
au rythme d'Om Namah Shivaya.
Les sadhus se baignent dans les fleuves sacrés
en murmurant Namah Shivaya.
Les mères s'occupent de leurs enfants
en fredonnant Om Namah Shivaya.
Tout chante
le nom de Shiva.*

*Les rayons du soleil
ne font pas de distinction.
Ils entrent pareillement dans toutes les maisons.
Les nuages déversent la pluie sur tous
sans faire de faveur.
Dans toute sa plénitude,
Ce Principe Suprême
existe impartialement partout.ⁱ*

Quand la lumière de Dieu brille dans votre cœur, vous voyez sa présence partout autour de vous. Vous voyez le monde entier comme la création de Dieu. Et quand vous vivez dans cet état de conscience, votre amour se déverse tout naturellement et librement pour englober toute la création. Vous désirez que tout croisse et prospère en ce monde. Votre esprit est alors relié à un but supérieur. C'est *sadāshayatā*.

Comprenez qu'il est aisé de pratiquer cette vertu. Vous n'avez pas besoin de vous forcer pour faire preuve de la vertu de *sadāshayatā*. Au lieu de cela, vous affinez votre perception et l'alignez sur la certitude que non seulement vous-même, mais tout ce qui existe en ce monde, est empli de l'amour de Dieu, du *darshan* du divin.

Cette conscience vous aide à vous extraire de vous-même et à vous relier à l'Univers. *Sadāshayatā* est une manière d'être – avec vous-même, avec les autres et avec le monde.

Affirmation

Je dirige dans l'esprit de *sadāshayatā*.

© 2019 SYDA Foundation®. Tous droits réservés.

ⁱ *Lalleshwari*, adapté par Swami Muktananda et traduit par Gurumayi Chidvilasananda et Swami Kripananda. (South Fallburg, NY : SYDA Foundation, 1981 ; © Gurudev Siddha Peeth, Ganeshpuri, Inde) verset 20, p. 10), et verset 43, p. 22