

La générosité de la grâce du Guru

par David Katz

en l'honneur de Gurupurnima

La grâce du Guru. Les conseils du Guru. La présence du Guru. La sagesse du Guru. La compassion du Guru. Le *darshan* du Guru. La lumière du Guru. L'amour du Guru. La générosité de la grâce du Guru est sans équivalent.

La grâce du Guru est essentielle pour que la transformation ait lieu dans la vie d'un disciple. *Transformation.*

Comprenez que ce n'est pas une transformation ordinaire. C'est une transformation qui fait passer le disciple de l'obscurité à la lumière, de l'erreur à la Vérité, du mortel à l'immortel. Quiconque a compris ce que signifie cette transformation – quiconque a fait l'expérience de cette transformation – passera le reste de sa vie à rendre hommage à Shri Guru. Et de cette façon, la relation Guru-disciple se poursuit.

Dans ce processus de transformation, nous recevons la sagesse qui nous donne la possibilité de percevoir le monde de façon plus vivante et plus magnifique que tout ce que l'imagination humaine livrée à elle-même pourrait concevoir. Nous parvenons à percevoir, directement, le rayonnement divin qui emplit notre être et toute la création. Cela nous donne une nouvelle manière d'être dans le monde.

Quand cette merveilleuse lumière imprègne notre vie, nous sommes émerveillés par sa splendeur et par la façon dont elle transforme notre compréhension de nous-même et du monde. Et alors... et alors... et alors nous devenons – *libres.*

Pensez : « Je suis libre. »

Imaginez : « Je suis libre. »

Sentez : « Je suis libre. »

Souvenez-vous, votre vraie nature est liberté. La liberté est votre ancre. Et la découverte de cette liberté est votre vraie *raison d'être* – le but de cette vie, la *raison de votre existence*.

Pensez à cela. *Liberté*

Cette liberté neuve, dont nous reconnaissons qu'elle est inhérente à notre être, provient de la compassion du Guru. Le Guru déchire les voiles de l'ignorance – des voiles accumulés au cours d'une multitude de vies. Cette destruction de l'illusion est un voyage mystique. Et c'est le cœur du fonctionnement intérieur de la relation Guru-disciple. La manière dont un disciple se prépare à ce processus profond et le comprend dépend de son bon karma, de sa bonne volonté et de son *mumukshutva* – de son zèle ardent à apprendre, de son aspiration ardente à la connaissance de la Vérité. Et tout au long de ce processus, tout le temps, la grâce du Guru est constamment présente.

À mesure que le voyage se poursuit, la personne du disciple mûrit. Le champ de sa conscience devient plus fertile. Une évolution nouvelle et encore plus profonde se produit.

Cette maturation de la compréhension par le disciple de ses mondes intérieurs et extérieurs est le fruit du don fait par le Guru de *divya-chakshu*, la vision divine.

En nous offrant cette vision divine des choses, le Guru nous donne le moyen de voir le monde d'un œil neuf et d'en percevoir la valeur intrinsèque.

Nous nous consacrons à la *sadhana* et recherchons la connaissance du Soi suprême, le Guru nous soutient et nous guide pour que nous faisons nôtre cette vision.

Transformation. Liberté. Nous rendons hommage à Shri Guru.

Sur la voie du Siddha Yoga, quand la transformation a lieu, nous redécouvrons notre liberté, quelque chose d'extraordinaire se produit dans notre cœur. On l'appelle *bhakti*. *Bhakti*, la fontaine d'amour, jaillit.

C'est le genre d'amour qui nous amène à nous efforcer de changer certaines de nos manières, qui peuvent n'être pas bénéfiques.

C'est le genre d'amour qui nous incite à mieux faire, à devenir plus compétents dans nos actions.

C'est le genre d'amour qui nous pousse à être fidèles à ce que nous sommes vraiment.

C'est le genre d'amour qui nous mène sur la voie de l'humilité, où nous acceptons les autres et respectons leurs croyances.

C'est le genre d'amour qui fait que nous voulons donner... donner encore... et *donner* encore, pour aider les gens à recevoir les enseignements du Guru, de sorte que ces enseignements puissent prendre racine dans leur vie et qu'ils bénéficient à leur tour de la prospérité spirituelle. C'est la vision du Guru.

Guru-bhakti est ce sur quoi la relation entre Guru et disciple est construite.
Guru-bhakti.

Nous rendons hommage à notre Shri Guru.

Le grand sage Adi Shankaracharya, qui vivait en Inde au huitième siècle, a enseigné la dévotion au Guru. Shankaracharya était un être éclairé, un Maître spirituel qui distillait la connaissance des Vedas dans ses enseignements et ses commentaires. Il envoya ses disciples aux quatre points cardinaux – au nord, au sud, à l’est et à l’ouest de l’Inde, pour transmettre cette connaissance aux autres. Et jusqu’à nos jours, des chercheurs révèrent les enseignements de Shankaracharya, les étudient et en tirent un grand profit.

Dans le *Guror-Ashtakam*, les « Huit versets en l’honneur de Shri Guru », Shankaracharya dit :

On peut avoir sur les lèvres les Vedas
et leurs six systèmes auxiliaires de connaissance
ainsi que la connaissance des Écritures sacrées,
on peut avoir des dons d’écrivain,
composer de la belle prose et de beaux poèmes,
mais si on n’a pas l’esprit fixé sur les pieds de lotus du Guru,
à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon ?

Dans ce verset, Shankaracharya exalte la *guru-bhakti*, qu’il affirme indispensable, indispensable pour trouver la véritable plénitude dans cette vie. Elle consiste à garder l’esprit concentré « sur les pieds de lotus du Guru ». Dans les Écritures indiennes, les pieds du Guru sont qualifiés de *charana-kamala*, les « pieds de lotus ». Le lotus est aussi un symbole de la plus haute connaissance spirituelle. Les Écritures disent également que les pieds du Guru sont les réservoirs de toute la connaissance spirituelle et la source de toutes les bénédictions. *Charana-kamala*.

Transformation. Liberté. Guru-bhakti. Nous rendons hommage à notre Shri Guru.

Maintenant je voudrais attirer votre attention sur un autre magnifique mot sanskrit.

Quand votre cœur éprouve une profonde dévotion, quelle est sa propension naturelle ?

Arpaṇa.

Arpaṇa signifie « offrande ». Ce mot désigne aussi l'action de faire une offrande. Dans la langue sanskrite, il correspond au concept de rendre, de donner en retour – et de le faire avec intention. Nous pouvons par conséquent comprendre *arpaṇa* comme une offrande qui est faite avec une intention claire et un engagement ferme.

Arpaṇa est inhérent à chaque forme de vénération en Inde. C'est un aspect fondamental des *pujas* et un élément vital des cérémonies du feu – des *havans* et des *yajnas*. Pendant cette adoration, les prêtres brahmanes font l'*arpaṇa*, les offrandes, sous des formes variées. *Pushpa-arpaṇam*, l'offrande de fleurs. *Phala-arpaṇam*, l'offrande de fruits. *Dipa-arpaṇam*, l'offrande de lumière. *Naivedya-arpaṇam*, l'offrande de nourriture. *Namaskara-arpaṇam*, l'offrande de salutations. *Mantra-arpaṇam*, l'offrande de mantras sacrés. La liste continue. Il y a tellement de façons d'offrir.

Au cœur de ces offrandes sacrées – ce qui les suscite, ce qui leur donne leur force – il y a notre état intérieur, notre attitude, le *bhava*, qui définit vraiment *arpaṇa*. *Arpaṇa* est une offrande du meilleur de nous-même – à Dieu, à notre Guru, à celui en qui nous avons placé notre amour et notre confiance. C'est une expression de notre capacité d'offrir la plus élevée, par laquelle nous assumons notre place dans les cycles naturels « donner/recevoir ».

Le *Ṛig Veda* enseigne que l'univers est entretenu par l'offrande, et que c'est par l'offrande que l'ordre divin – *ṛita* – se manifeste et est maintenu dans le monde. *Ṛita*. Nous pouvons le constater à chaque niveau d'existence, depuis la planète elle-même jusqu'aux échelles microscopique et subatomique.

Par exemple, une cosse de graines donne naissance à une nouvelle vie seulement... seulement si quoi ? Seulement si elle offre ses graines à la terre d'où elle est sortie. Les cieus s'ouvrent, et les océans et les fleuves, les lacs et les ruisseaux reçoivent leurs eaux. Et ils donnent en retour au ciel quand leur eau s'évapore en formant des nuages porteurs de pluie.

Inévitablement, inexorablement, les cycles naturels « donner/recevoir » se poursuivent. Et nous, êtres humains, étant à la fois bénéficiaires de l'abondance de la terre et gardiens de son bien-être, faisant partie nous-mêmes de la nature, pouvons choisir de vivre en harmonie avec ces cycles naturels « donner e recevoir ».

Avec cette conscience, avec cette compréhension, avec une acceptation joyeuse et engagée de notre place dans ce monde, nous rendons hommage à notre Shri Guru.

Nous gardons en mémoire

anugraha – la grâce du Guru,

kaya-kalpa – la transformation complète de notre être,

svatantrata – la liberté que nous redécouvrons grâce à notre/cette ?
transformation,

guru-bhakti – la dévotion au Guru qui jaillit de la source de notre cœur, et

arpaṇa – l'offrande.

Nous rendons hommage à notre Shri Guru.

Chaque fois que je prononce les mots *Sadgurunath Maharaj ki Jay*, je sens que je rends hommage à mon Shri Guru, lui offrant mes salutations et ma gratitude en la visualisant assise dans mon cœur.

Ces mots hindis, qu'on aime tant sur la voie du Siddha Yoga, signifient :
« Gloire au Guru véritable. »

Alors maintenant, rendons tous hommage – dans la liberté et dans la joie – à
notre bien-aimée Shri Guru en chantant *Sadgurunath Maharaj ki Jay !*

© 2021 SYDA Foundation®. Tous droits réservés.