En l’honneur de Rakshā Bandhan

Le lien d’amour, la promesse de protection

par Phalguni Freeman

Shrāvana, le mois de la mousson en Inde (qui chevauche les mois de juillet et aout dans le calendrier grégorien), est un moment où la terre est parfumée par la senteur fraiche de la pluie. Les feuilles humides des arbres brillent aux rayons du soleil, et tout est vert et luxuriant. C’est au cours de cette période de renouveau, lors de la pleine lune appelée Shrāvana Purnima, que les gens célèbrent Rakshā Bandhan, une fête au cours de laquelle ils renouent et se réjouissent du lien qu'ils partagent avec tous ceux qu'ils aiment et dont ils prennent soin.

Le matin de Rakshā Bandhan, il y a beaucoup d’excitation dans l’air. Tout le monde revêt des habits traditionnels ; on dessine avec amour et enthousiasme des *rangoli* de couleurs vives. L’arôme des friandises et d’autres mets délicieux et le parfum enivrant des fleurs fraiches flottent dans l’air pendant que tous se préparent pour la célébration. Traditionnellement, en Inde, pour Rakshā Bandhan, les sœurs nouent des *rākhi*, des bracelets faits de fils tressés, aux poignets de leurs frères. Le *rākhi* symbolise leur lien permanent d’amour et de protection.

La sœur prépare le plateau d’*arati* qui comprend des fleurs, des *rākhi* et les friandises favorites du frère et de la sœur. Le frère s’assoit sur un *pāt*, un tabouret de bois préparé spécialement et posé sur le sol au milieu de *rangoli*. Une fois qu’il est assis, la sœur s’avance, appose un *tīkā* fait de *kumkum* (un point rouge appliqué sur le front, entre les sourcils) sur le visage de son frère, puis lui attache le *rākhi* au poignet. Ensuite, elle lui offre des friandises et il lui en offre à son tour (pour les frères qui ont beaucoup de sœurs et de cousines, c’est un jour à se gaver de sucreries !) La sœur souhaite à son frère une vie d’abondance, de prospérité et de bonne santé. Le frère offre ensuite de l’argent à sa sœur en signe de son engagement à toujours la protéger et être présent pour elle.

Historiquement, l'esprit de Rakshā Bandhan s'est même développé au-delà du cercle familial. On raconte, par exemple, qu'en Inde, au 15e siècle, la reine Karnāvati du Rajasthan, qui était veuve, envoya un *rākhi* à l'empereur moghol Humayun, qui régnait à l'époque sur la plus grande partie de l'Inde, et lui demanda son aide pour protéger son royaume. L'empereur Humayun dépêcha son armée pour protéger le royaume, répondant ainsi au sentiment exprimé par ce cordon apparemment tout simple.

Les grands dirigeants de l'Inde ont de tout temps encouragé l'échange de *rākhi* comme un appel à réunir les gens, à oublier les différences et à se rassembler dans l'unité. C'est important en Inde à cause de la multitude de castes, de croyances, de religions, de fois et d'ethnies qui contribuent à la riche diversité de ce pays.

Beaucoup de gens étendent aussi à la nature cet échange d'offrandes et de demandes de protection. Ils attachent des *rākhi* aux arbres, aux buissons et aux plantes grimpantes, en reconnaissance du lien indissociable entre les humains et leur environnement naturel. Un des grands poètes indiens, Rabindranath Tagore, honore ainsi la nature par un *rākhi* :

> *L'amour dans mon corps et mon cœur*
> *Pour l'ombre et la lumière de la terre*
> *Demeure au fil des ans.*
> *Par ses soins et son espérance il a lancé*
> *Un langage qui lui est propre*
> *Dans les cieux bleus.*
> *Il vit dans mes joies et mes morosités*
> *Dans les bourgeons et les fleurs des nuits de printemps*
> *Comme un bracelet de rākhi*
> *Sur la main du Futur*[1].

Je considère le *rākhi* comme un symbole d'unité. Le *rākhi* rappelle que toute l'humanité est reliée. De même que les brins multicolores d'un *rākhi* sont tissés pour former un cordon, la multitude des couleurs des différentes cultures peut être tissée en un tout unifié.

Rakshā Bandhan et l'humble *rākhi* nous rappellent l'importance de faire honneur à notre engagement de protéger l'humanité – de nous protéger mutuellement – et de protéger cette précieuse terre.

Sur la voie du Siddha Yoga, Rakshā Bandhan recèle une importance particulière parce que c'est l'occasion de célébrer le lien d'amour entre Guru et disciple et la couverture de protection qui est tissée à partir de ce lien. J'aime me représenter ce lien éternel comme constitué et renforcé par de nombreux fils entrelacés. Les fils offerts par le disciple incluent l'engagement, l'ouverture, la confiance, l'abandon, la concentration, la volonté consciente, la dévotion et la *guru-bhakti*. Ces fils d'effort s'entrelacent avec les fils offerts par le Guru que sont la grâce, la compassion, la bienveillance, l'amour inconditionnel et le souhait que le disciple découvre le meilleur en lui-même, découvre tout son potentiel et vive plongé dans la conscience de son Soi. À mesure que le disciple accomplit la *sādhanā* et s'engage activement dans les enseignements et les pratiques du Siddha Yoga, un lien puissant et durable avec le Guru est tissé et renforcé.

L'amour du Guru encourage le disciple à faire de son mieux pour progresser sur la route menant à la liberté, but vers lequel le guide le Guru. La protection du Guru, à chaque étape du chemin, est le plus grand soutien du *sādhaka* qui avance sur la voie. Combien de fois, en tant que disciple, avez-vous senti de façon tangible la présence intérieure du Guru, orientant, soutenant et transformant votre vision et votre compréhension ? Comment préservons-nous cette présence, ce Principe du Guru qui réside en nous ? Une des façons d'accorder notre protection, c'est de veiller à la pureté et l'honnêteté de nos pensées, à ce que nous laissons pénétrer dans notre esprit et notre cœur, aux paroles que nous prononçons. Ainsi, nous préservons la présence du Guru qui vit en nous.

Une autre façon d'offrir notre protection consiste à sauvegarder l'héritage de la voie du Siddha Yoga. Nous pouvons le faire en racontant comment nous vivons les enseignements du Siddha Yoga, en décrivant l'effet transformateur de la grâce et des instructions de Gurumayi dans notre vie, dans nos relations avec les autres, notre famille, nos enfants, et en renforçant notre engagement sur la voie du Siddha Yoga par la pratique de la *dakshinā,* qui a le pouvoir d'ouvrir le cœur.

En célébrant Rakshā Bandhan, nous avons la possibilité d'honorer le sens de cette fête d'une infinité de manières. J'aime me dire que chaque fois que vous faites un pas pour partager librement l'amour présent dans votre cœur, vous nouez un *rākhi*. Chaque fois que vous écoutez attentivement quelqu'un, vous nouez un *rākhi*. Chaque fois que vous vous reliez à votre amour pour Gurumayi, chaque fois que vous partagez votre expérience de marcher sur la voie du Siddha Yoga, chaque fois que vous traduisez en actes la sagesse acquise grâce à la *sādhanā* du Siddha Yoga, vous nouez un *rākhi* au poignet des gens que vous croisez dans la vie. En bref, chaque fois que vous incarnez les enseignements du Siddha Yoga, vous nouez un *rākhi*.

1 Rabindranath Tagore, *The Jewel That Is Best : Collected Brief Poems*, traduction anglaise de William Radice (New Dehli : Penguin, 2011) p.118.

© 2022 SYDA Foundation®. Tous droits réservés.