

Méditation sur les paroles de Gurumayi

Mahashivaratri

par Eesha Sardesai

« Je suis Shiva, Shiva est le meilleur. »

Vers la fin du *satsang* de Siddha Yoga en l'honneur de *Mahashivaratri*, juste avant que la transmission en direct ne se termine, Gurumayi a donné à tout le monde une magnifique instruction. Elle nous a dit de vivre l'enseignement « Je suis Shiva, Shiva est le meilleur. »

C'est une de ces phrases qui m'a frappée immédiatement, tant elle était caractéristique de Gurumayi et de sa manière d'enseigner. Elle ressemblait à un *sutra* : énigmatique, mystérieuse, pleine de sagesse et complète en soi. Cela m'a rappelé, une fois de plus, tout ce que nous devons à la voie du Siddha Yoga. Nous avons un Guru vivant, qui ne cesse de nous transmettre ses enseignements. Même une simple phrase, quand elle est prononcée par notre Guru, a le pouvoir de transformer notre approche de la vie. C'est à nous, ensuite, d'honorer ce qui nous a été offert, de contempler les enseignements du Guru et de mettre en pratique la sagesse ainsi acquise.

Je n'ai donc cessé de réfléchir, depuis le *satsang* de *Mahashivaratri*, à cet enseignement de Gurumayi. Qu'est-ce que cela veut dire que le Seigneur Shiva est le meilleur ? Que signifie le fait de dire : « Je suis Shiva, Shiva est le meilleur ? » Pourquoi est-il si bénéfique de garder ces paroles présentes dans notre conscience, de ressentir leur vérité ?

La première chose qui m'est venue à l'esprit, ce sont les nombreux noms du Seigneur Shiva, dont j'ai déjà cité quelques-uns dans « Méditation sur les paroles de Gurumayi ». Une bonne partie des plus de mille qualificatifs du Seigneur Shiva ont trait au fait qu'il est tout simplement le *meilleur*. Il est

Maheshvara, le grand Seigneur, le Seigneur de tous. Il est *Parameshvara*, le Seigneur suprême, la plus grande déité. Il est *Vishvanatha*, le maître de l'univers, et *Ishana*, le grand souverain, le seigneur qui régit toute connaissance. Il est *Shivatara*, plus bénéfique que tout ce qui est bénéfique.

Ces noms sont invoqués par les adorateurs du Seigneur Shiva pour le louer, lui adresser des prières, demander ses bénédictions. Donc, dans une certaine mesure, cette façon de parler du Seigneur Shiva comme étant le meilleur, l'être le plus grand et le plus bénéfique que tout autre chose est une expression de la dévotion des gens. Si le Seigneur Shiva est la déité que *vous* avez choisie, vous le considérez bien sûr comme le meilleur !

Mais en poursuivant la contemplation, je me suis dit qu'il serait également utile d'aborder le sujet dans une perspective plus large, d'examiner, d'un point de vue plus philosophique, ce que le superlatif *le meilleur* signifie quand il concerne Shiva. D'après les Écritures de l'Inde, le Seigneur Shiva est l'incarnation de la Conscience suprême. Il est la Réalité absolue. Il n'y a rien et personne d'*autre* que lui et donc, par définition, il ne peut rien y avoir de supérieur à lui. Il est l'essence pure de tout ce qui est, a été et sera.

Plus je réfléchissais à cela, plus j'avais peine à m'empêcher d'en rester bouche bée. C'est une vérité qui laisse sans voix, d'une portée littéralement cosmique. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été particulièrement sensible à la formulation de Gurumayi : « Je suis Shiva ; Shiva est le meilleur. » Elle expose ce point sur un ton familier, comme une évidence. Elle le rend accessible, compréhensible, elle le met à notre portée. Décrire quelque chose ou quelqu'un comme « le meilleur » c'est lui appliquer un qualificatif affectueusement familier. Dans ma propre expérience, chaque fois que j'ai utilisé ce terme pour qualifier une personne que je connaissais, cela s'accompagnait d'une bouffée d'affection pour elle et d'un sentiment viscéral de proximité. Elle est tout simplement la *meilleure*. Aucun autre mot ne convient. Aucun autre qualificatif ne rend justice à ce qu'elle est et à ce qu'elle représente pour moi.

Quand Gurumayi dit « Shiva est le meilleur », je sens qu'elle nous montre comment concilier deux réalités complémentaires. Le Seigneur Shiva est le plus grand, le plus élevé, la Réalité suprême. Il est aussi le meilleur *pour* nous, aussi proche et cher à notre cœur que notre Soi intérieur.

Et cela m'amène à l'autre partie de la phrase que Gurumayi a dite dans le *satsang* : « Je suis Shiva, Shiva est le meilleur. » Je vois ces mots et le fait de les garder à l'esprit presque comme une sorte de défi amical. Et si nous percevions en nous les mêmes attributs que nous admirons chez le Seigneur Shiva ? Ou si, au moins, nous nous pensions capables de cultiver et de manifester ces attributs ? Et si nous éprouvions pour nous-mêmes autant d'affection et de respect que pour ceux dont nous aimons dire qu'ils sont « les meilleurs » ?

Je ne peux m'empêcher de penser que si nous réagissions tous ainsi, nous appliquerions l'enseignement central de ce *satsang*. Nous *amplifierions les événements favorables*. La paix, nous l'avons appris de Gurumayi, commence par nous, par le genre d'environnement que nous entretenons en nous-mêmes. Si nous pouvons penser le meilleur de nous-mêmes, si nous pouvons percevoir la vérité de notre personne à travers et en dépit de nos tempéraments propres, de nos émotions fluctuantes, de nos histoires personnelles, de nos façons particulières de penser et de faire les choses – alors il est bien plus facile de penser le meilleur de ceux qui nous entourent. Il est d'autant plus possible d'avoir un aperçu du Seigneur qui réside en nous et qui est aussi omniprésent dans notre monde extérieur.

Comme nous le chantons dans les mantras *Om Purnamadah* :

*Om. Cela est parfait. Ceci est parfait.
De la perfection émane la perfection.
Si de la perfection on retire la perfection,
Seule demeure la perfection.*

Om. Paix ! Paix ! Paix !

Maintenant que nous avons invoqué le Seigneur Shiva sous sa forme la plus transcendante, je voudrais vous demander : quelles mesures avez-vous prises consciemment pour amplifier les moments favorables dans votre vie quotidienne ? Avez-vous réservé du temps dans votre journée, spécialement depuis le *satsang* de *Mahashivaratri* avec Gurumayi, pour cultiver cette conscience : « Je suis Shiva » ?

Si c'est le cas, cette noble démarche a-t-elle transformé votre *sadhana* ? Est-ce que les personnes de votre entourage ont remarqué quelque chose de différent chez vous ? Vous ont-elles fait savoir combien elles trouvaient votre compagnie enrichissante ?

