

Le symbole pour les séances d'étude *Svādhyāya*

Un exposé de Swami Akhandananda

Les pages des séances d'étude *Svādhyāya* sur le site Internet de la voie du Siddha Yoga sont ornées d'un beau symbole spécifique qui a beaucoup de signification pour notre étude. Comme vous avez manifesté un grand intérêt pour l'apprentissage de tous les aspects de *svādhyāya*, l'étude du Soi, je voudrais vous en dire plus à propos de ce symbole et vous donner ainsi une autre pépite à examiner dans le cadre de votre étude.

Le dessin du symbole pour les séances d'étude *Svādhyāya* a été créé conformément aux enseignements, instructions et explications donnés initialement par Gurumayi Chidvilasananda quand elle a demandé que ces séances aient lieu.

En arrière-plan du symbole, on voit des vagues de couleur verte, orange et rouge. Ces couleurs rappellent les teintes changeantes d'une mangue en train de mûrir, passant au fil du temps d'un vert vif au rouge orangé de la maturité.

Dans les traditions philosophiques et scripturaires indiennes, la couleur rouge est associée à la connaissance et l'orange (plus particulièrement l'orange safran) représente la pureté, car c'est la couleur du feu qui brûle les impuretés. Le vert, quant à lui, évoque le monde naturel et les qualités de paix, de bonheur et d'harmonie qui lui sont associées. Dans les écoles de pensée occidentales, le vert est l'objet d'associations similaires et il représente aussi la sagesse. L'orange est une des couleurs censées stimuler l'activité mentale et la créativité, et le rouge est la couleur de l'énergie, de la force, de la puissance et de la détermination.

Le motif principal du symbole de *Svādhyāya* est un arbre. Les arbres représentent la vie. Ils sont appréciés pour leurs apports essentiels à la vie sur la planète : l'oxygène, la nourriture, la subsistance, les outils, l'abri et la protection. Leur écorce, leurs racines, leur feuillage et leurs fruits ont de nombreuses propriétés médicinales et curatives.

Le simple fait d'être en présence d'arbres nourrit intérieurement et procure une paix profonde.

Depuis la plus haute antiquité, en Inde et dans de nombreuses cultures, les arbres sont vénérés comme des êtres sacrés. Le *Rig Veda* les qualifie de Seigneurs de la Forêt (*vanaspati*), se régénérant eux-mêmes et éternels, ce sont les demeures des dieux.¹

Les arbres sont connus pour être des puits de connaissance ; dans les histoires et les légendes, ils personnifient des vertus telles que le courage, la persévérance et la générosité désintéressée. Ils jouent souvent eux-mêmes le rôle de sages, transmettant la sagesse et accordant des faveurs à ceux qui s'assoient à leur ombre et sous leur protection.

Les arbres ont la capacité innée de récupérer et de se régénérer quoi qu'il leur arrive. Même après les feux de forêt les plus destructeurs, les arbres repousseront, se revitalisant eux-mêmes ainsi que leur environnement. Ils nous apprennent que, quelle que soit la situation, la force vitale intérieure est toujours prête à s'élever – à croître, à prospérer et à aider à nourrir tous les êtres vivants.

Signification du pīpal

L'arbre représenté dans le symbole pour les séances d'étude *Svādhyāya* est un pīpal, un figuier sacré. Sa couleur violette est associée à la méditation profonde et à l'acquisition de la connaissance spirituelle.

À travers les siècles, en Inde, d'innombrables sages et saints ont médité sous des pīpals et atteint la réalisation du Soi. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'arbre *bodhi*, l'arbre de la sagesse ou l'arbre-qui-accorde-la-sagesse.

Dans beaucoup d'Écritures indiennes, il est appelé l'ashvattha. Les sages associent les racines au Seigneur Brahma, les feuilles au Seigneur Shiva et le tronc au Seigneur Vishnu. Dans *Shrī Bhagavad Gītā*, le Seigneur Krishna dit : « Parmi les arbres, je suis l'ashvattha. »

Plus loin dans *Shrī Bhagavad Gītā*, le Seigneur Krishna emploie l'image d'un pīpal inversé, avec les racines en haut et les branches poussant vers le bas, pour expliquer la nature du *samsāra*. Les racines tirent la nourriture du domaine du Soi suprême, de la Conscience suprême. Les feuilles et les fruits sur les branches sont les formes de la vie sur terre – toutes les âmes individuelles. À mesure que ces âmes s'empêchent dans des affaires d'ordre temporel, elles poussent de plus en plus loin de leur source. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de toujours pratiquer le détachement ; nous pouvons rester enracinés dans la source de la connaissance tout en continuant à faire des progrès constants dans notre *sādhana*.

Dans le symbole de *Svādhyāya*, l'arbre a une base large en forme de bol, qui représente la posture spirituelle stable que nous devons garder dans la vie. Son tronc puissant représente le mouvement vers le haut et la croissance. Tout en poussant continuellement vers la lumière, l'arbre reste enraciné dans la base vivifiante de la terre.

Les feuilles en forme de cœur et les branches courbes de l'arbre lui donnent l'apparence d'être toujours joyeux. Les feuilles sont particulièrement emblématiques. Les pīpals ne perdent jamais toutes leurs feuilles en même temps : quand les plus anciennes commencent à tomber, de nouvelles feuilles prennent leur place, et l'arbre reste toujours vert. Donc le pīpal est considéré comme immortel.

En Inde, des écrivains et des artistes ont, depuis des siècles, trouvé à la fois un usage pratique et de l'inspiration dans les feuilles du pīpal. Avant l'invention du papier, on faisait sécher les feuilles et on les utilisait pour écrire ou peindre. Aujourd'hui encore, la peinture sur feuille de pīpal est une forme d'art hautement appréciée.

Les artistes utilisent les feuilles comme des toiles miniatures et ils créent sur elles des représentations minutieuses de déités, de personnes, d'animaux et de scènes de la nature.

Ces œuvres d'art sont très précieuses en raison de la patience et du talent immenses qu'il faut pour les créer, et de la pure beauté de ces feuilles peintes.

Le symbole des séances d'étude *Svādhyāya* est évocateur de la nature de la *sāadhanā*. Il nous rappelle les qualités intérieures, la détermination et la concentration nécessaires pour progresser sur la voie spirituelle. En le regardant, nous pouvons imaginer le mouvement ascendant de la *kundalinī shakti* depuis le chakra inférieur, le *mūlādhāra*, jusqu'au *sahasrāra* au sommet de la tête. C'est le voyage divin de la *sāadhanā* depuis l'éveil jusqu'à l'illumination, et c'est le but de *svādhyāya*, l'étude du Soi.

© 2020 SYDA Foundation®. Tous droits réservés.

¹ *Rig Veda*, X.97