

Le Sri Guru Granth Sahib

Le Guru Granth Sahib, également connu sous Adi Grant (le premier livre saint), est une œuvre spirituelle unique au monde en comparaison aux autres grands livres sacrés ; ce qui l'en différencie est qu'il est à la fois considéré comme l'autorité spirituelle suprême et le maître absolu du sikhisme au-dessus de tout individu vivant.

Il contient les œuvres de ses propres fondateurs, mais également des écrits provenant de différentes traditions religieuses. Ses écrits saints tiennent une place importante dans la vie d'un pratiquant sikh qui les traite avec le plus grand respect. Le Sikhisme rejette l'idolâtrie aussi le Guru Granth Sahib ne peut être adoré comme une idole, l'accent est mis sur le respect des écrits (Shabad) qui apparaissent en son sein.

Le Guru Granth Sahib est un recueil de chants dévotionnels et de poésie proclamant la suprématie de Dieu. L'accent est mis sur la méditation sur le véritable Guru (Dieu) ; les règles éthiques y sont définies, la morale y est fixée pour atteindre le développement de l'âme, le salut spirituel et l'union avec Dieu

Shabad Guru (textes divins ou parole Divine)

Guru Nanak établit le droit pour chaque être humain d'être spirituellement souverain. Chaque individu peut donc devenir heureux, abondant et beau, quelles que soient les circonstances néfastes ou bénéfiques dans sa vie. Il a prôné la véritable liberté, celle qui se trouve au-delà des limitations de l'esprit.

Guru Nanak a dévoilé et manifesté la technologie du Shabad Guru. C'est le Maître qui nous guide par notre propre respiration, par l'option des Sons de Sagesse qui délivrent de l'illusion de l'esprit grâce à la lumière divine qui vit en nous. Par la pratique du Shabad Guru, nous réalisons la détermination, la dignité et la souveraineté en notre esprit.

Chaque Shabad est un modèle, un aspect de la sensibilité et du potentiel de la conscience. Chaque Shabad est une sorte d'ADN spirituelle qui restructure l'esprit et stimule le cerveau. Le Siri Guru Granth Sahib diffuse l'essence divine sous toutes ses nuances, aussi est-il considéré comme une collection de pierres précieuses.

Le processus mystique du Divin tel qu'il est décrit dans le Mul Mantra

Quand on parle de Divinité, on a tendance à regarder en dehors de soi pour débattre et définir Dieu. Le Créateur devient alors, grâce à nos propres discussions, tout ce qu'un homme n'est pas à savoir : Tout-puissant, connaissant tout, voyant tout, tout amour et toute gentillesse.

C'est comme si nous, les humains, nous avons eu certaines expériences qui nous donnent une sensation de confort et un sentiment de sécurité sur terre ; et que nous projetions leurs manifestations permanentes les plus parfaites comme les attributs d'un Etre divin qui peut tout et qui est comme nous aimerions être, mais que nous ne sommes pas.

Quand Guru Nanak parle de divinité, son langage, sa perception et sa vision est tellement large qu'elle englobe le tout, ce qui constitue le fondement de tout l'Univers. C'est l'ingrédient secret qui donne lieu à

notre expérience humaine. Chaque aspect de l'être humain, si nous ne le jugeons pas comme bon ou mauvais est un aspect du divin. C'est une union. Un yoga, si vous me pardonnez ce mot, entre la perception du fini et l'expression de l'infini. Guru Nanak nous dit le devoir à faire dans nos corps humains, c'est de simplement prendre conscience de cette vérité et de vivre dans un état de gratitude vis-à-vis d'elle. C'est tout.

Guru Nanak a défini le Mul Mantra comme étant l'essence des enseignements du Sikhisme, ce n'est pas juste une description de la vérité, il décrit le processus par lequel nous pouvons atteindre la conscience du divin en nous. Chaque ligne décrit un état de conscience. Le Mul Mantra nous mène à vivre la réalité du divin en nous.

Pour comprendre cet état, il est indispensable de développer en soi la compréhension de l'état de conscience décrit dans chaque ligne.

Ek Ong Kaar

Un esprit au-delà

Se meut avec toute la création

Coordonnant

Consolidant

Continuellement

Créant

Pour Guru Nanak, on ne peut séparer le créateur de la création. Il faut comprendre l'interpénétration de chaque chose, l'évolution, la recherche de nouvelles expressions de lui-même comme une merveilleuse création perpétuelle – ce qui représente son don pour nous.

«Dieu» n'est pas là-bas quelque part en train de tirer les chaînes du jugement. Le divin est à l'intérieur de chaque molécule, c'est une force vivante qui exprime constamment des myriades de formes et toutes ces formes constituent l'Unité.

La plupart des gens ont tendance à rechercher l'esprit divin à l'extérieur, aussi Guru Nanak nous dit que la force compacte dirigeant tout l'univers est à l'intérieur de nous et cela, tout au début de sa définition. Il est UN.

Ek – c'est la vibration, le son - Ong – le son et les vibrations exprimant la forme – Kaar - le son exprimant l'unité. L'unité, le son et la forme fusionnent à chaque instant, dans chaque chose et jouent continuellement ensemble. Un courant traverse toute la création se renouvelant sans cesse - comme des enfants jouant avec des peintures - Ek Ong Kaar ne créera donc jamais deux fois la même image.

Sat Naam

Et cet Esprit

À l'intérieur de moi

Est ma véritable identité.

Si nous pouvons accepter ce que représente - Ek Ong Kaar - nous devons également accepter la présence de Dieu en nous. Parfois, nous ne voyons pas ou ne sentons pas toujours cette présence. Mais Guru Nanak nous dit : « **C'est la présence divine en nous, qui est notre véritable identité** ». Notre vrai nom. Notre existence réelle. Notre véritable identité. Sat Naam.

Kartaa Purakh

Il fait tout

Et crée tout ce qui est

Il me protège

de tous les incidents

du temps et de l'espace.

Ces lignes sont un peu subtiles à comprendre. Parce que, dans les deux phrases précédentes, Guru Nanak décrit d'abord la puissance qui dirige l'Univers tout entier. Puis, il montre que cette force derrière toute la création vit à l'intérieur de nous-mêmes. Enfin, ce qu'il aimerait nous faire comprendre, c'est que ce pouvoir - qui circule à travers toute la création circule également à travers nous – Qu'il fait partie du tout et protège le tout.

Cela peut être difficile à comprendre parce qu'il est difficile de croire que le Divin est le créateur.

Notre mental nous dit : «Je suis mon propre maître, je suis celui qui agit, je suis le créateur, je suis le manipulateur, je suis celui qui peut changer les choses et créer ma vie comme je l'entends. Je suis ».

Dès l'instant où le mental entend que ce n'est qu'un exécutant, il proteste en créant des doutes, des arguments, se mettant sur la défensive en provoquant d'innombrables tempêtes. Le mental peut alors se mettre en compétition avec la Divinité et essayer de prouver qu'il est le seul maître, l'unique protecteur - et rien n'est plus grand que lui-même. Nous appelons cela l'ego – d'ailleurs c'est sa fonction.

La vérité est complexe. Le divin est en nous et dans le tout, donc on fait partie de cette puissance créatrice et on fait également partie de cette énergie de protection. On n'est pas l'entièreté de celui-ci mais notre esprit en fait partie.

Le malentendu provient du fait que le mental a pour but de servir l'âme. Il est créé pour appliquer son intelligence et pour mener les ordres de l'esprit à bien. Quand un être humain reconnaît le flux du Divin créateur et l'expérimente en lui – alors la compréhension de Kartaa Purakh se fait évidente. Le "je" n'est plus vécu comme le maître et tout est pris en charge par la main du UN.

Nirbhau

Nirvair

Sans peur

Sans haine

Après avoir reconnu ces vérités d'Ek Ong Kaar, Sat Naam, Kartaa Purakh - Comment puis-je avoir peur à nouveau ? Comment puis-je être à nouveau en colère ? La peur et la colère viennent de l'ego - de ma perception limitée et du besoin de protéger ma sécurité et mon identité.

Mais si le divin me bénis en me donnant la compréhension que cette force qui coule dans le tout, coule à travers moi et que c'est cela qui crée toute chose – alors quoi que j'expérimente c'est le Divin. Pourquoi voudrais-je réagir contre cela avec peur ou colère puisque tout fait partie du UN ? Non pas que nous ne devrions pas nous fixer des limites ou lutter contre l'injustice.

Guru Gobind Singh était un maître pour avoir vu le Divin sur le champ de bataille, pour prier sur chacun des aspects du Créateur tout en brandissant son épée. C'est une façon différente de voir les événements dans la vie. La colère et la peur ne peuvent coexister avec l'amour ; pour lutter contre, il faut voir le divin dans

l'ennemi. Le devoir se situe dans le maintien de la compassion en son cœur. Ceci témoigne de la manière dont les sikhs voient la vie.

Où se trouve la peur et la colère, la parole du gourou ne s'y trouve pas. Où se trouve la parole du gourou la peur et la colère ne peut y croître. C'est la raison pour laquelle dans le passé, les sikhs, malgré les terribles tortures et horreurs auxquels ils ont été confrontés, ont su garder la lumière en eux – Grâce au secret du Mul Mantra. Ils ont expérimenté le Divin en eux et l'ont vu dans toute la création. Cette puissance a été si grande et si forte que même dans les pires circonstances, ils ont su garder en eux la vision du divin chez l'autre. Leur défi a été celui de l'amour inconditionnel au lieu de celui de la peur ou de la vengeance.

Akaal Moorat

Immortel

Il prendra forme.

En parvenant à l'ouverture de conscience, qui se trouve au-delà de la peur et de la colère, nous atteignons la clarté intérieure. Notre véritable esprit se dévoile et nous révèle son aspect immortel et éternel. Notre nature canalise alors cette lumière et nous devenons la représentation de cet état éternel et du divin sur terre.

Cette révélation en nous, n'est ni un truc mental, ni une philosophie, ni un argument, ni de la politique. C'est quelque chose qui se situe bien au-delà de toute vision limitée de l'ego. Par ailleurs, cet état ne peut être atteint que par le passage qui nous mène au-delà de la peur et de la colère.

Plusieurs aspects du divin s'épanouissent alors en nous, notre immortalité, notre pouvoir le plus profond, l'amour le plus vrai et le plus authentique de nous-mêmes et du tout.

Le fait que nous soyons éternels commence à se frayer un chemin jusqu'à notre esprit conscient. C'est alors que nous transmettons, cette connaissance à travers nos paroles, nos actions, nos attitudes et par l'intermédiaire de chaque interaction. Nous rendons visible la vérité et la réalité du Divin. Gourou Gogind Singh a transmis une discipline et une structure celle d'être - Akaal Moorat – d'être à l'image de l'immortalité et de l'éternel dans la forme.

Ajoonee

En Lui-même

IL n'est jamais né

Éternel dans la forme. Jamais né. Le mental n'a pas la capacité de le situer logiquement, bien que notre esprit a toujours et continuera toujours d'exister. Pas de naissance. Pas de mort. Ni début ni fin. Juste un grand espace de jeu, un grand apprentissage continu – un déplacement de la forme créé à travers le temps et l'espace.

En ressentant la réalité de l'immortalité intérieur et la compréhension qu'il n'y a jamais eu de début, l'esprit peut pénétrer à travers le brouillard du temps, renoncer à son ego limité et prétendre à quelque chose de bien plus grand.

Saibhang

Qui coule à travers les cycles

De la naissance et de la mort,

IL se déplace

Par sa propre

Pureté et projection.

La vie à besoin de se définir pour se satisfaire elle-même. Et pour la plupart d'entre nous – le mental nous donne la définition. Nous sommes "avocats", "ingénieurs", "amoureux", "ministres", "rebelles," - des mots, des images, des images qui orientent la façon dont nous utilisons notre souffle, notre voix, notre créativité pour former notre propre vie.

Guru Nanak nous donne une définition différente. Saibhang. C'est une définition qui s'applique à l'âme et à l'esprit. Notre propre flux de pureté intérieure nous pousse une expérience après l'autre à fusionner consciemment avec le UN. Chaque expérience à travers le temps et l'espace nous pousse à l'Union avec la source - Ek Ong Kaar – Etre un avec la source et atteindre ainsi l'achèvement.

Cette définition s'applique une fois que nous comprenons que nous sommes dans la forme immortelle. Sans être né. Dans cette immensité de l'identité - Saibhang devient une ligne directrice pour la façon d'aborder la vie, comment s'engager à participer au très petit peu de temps que nous avons sur la terre - dans ce corps, dans cette expérience. Plutôt que de chercher à créer une identité finie et de la sécurité pour nous-mêmes, Saibhang nous demande de voir notre vie dans le cadre d'un voyage beaucoup plus grand. Et de rester dans ce flux pour mener à bien qui nous sommes, de sorte que le mental puisse fusionner consciemment dans la limite de l'autonomie tout en permettant que la Divinité intérieure complète le voyage.

Gur Prasad

Cette compréhension

Doit venir à vous

Comme une douce bénédiction,

Comme un cadeau,

A travers le Guru

Nous avons besoin d'un enseignant. Nous avons besoin d'un guide. Seul un idiot estime que son mental peut tout de lui-même. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous apprendre à attacher nos chaussures, à nous habiller. Puis plus tard - à compter, à écrire des lettres. Et pourtant, la plus sublime et la plus importante leçon à apprendre de toutes, c'est d'être un être humain et de connaître le but de la vie humaine, à cela nous répondons souvent avec arrogance que nous n'avons besoin d'aucun professeur.

La preuve de l'existence de Dieu se trouve dans la multitude d'enseignants venus à nous pour nous indiquer le chemin du retour à la maison et ce à travers un monde où foisonnent les questions sur l'existence même du Divin.

Pour les sikhs, l'enseignant est le Shabad, la divine parole est donnée par le guru. La méditation sur les sons du Shabad entraîne le mental dans la réalité du tout – grâce à la description donnée par le Mul Mantra.

Alors que nous recherchons la bénédiction, ce don vient du guru.

Il en va de même pour nous lorsque nous apprenons à attacher nos propres chaussures, - le voyage de fusionner en nous avec la divinité à besoin d'un exemple à suivre, de directives, de principes et d'une voix qui puisse nous rappeler la vérité lorsque nous nous perdons en chemin.

Rédiger et créer un dialogue au sujet du Divin est si important. Depuis que l'homme existe - l'histoire, le mythe et même avant - la façon dont nous discutons du Divin définissait le but de la vie humaine. Dans un monde fou qui à traversé tant de mots, tant d'images, tant de communication confondue et de compétitions – le Mul Mantra nous donne une solide identité. Il nous enracine dans une réalité si puissante et profonde que

nos vies deviennent victorieuses, pleines de joie, d'amour et de compassion, même dans les moments les plus difficiles.

Il y a un seul commandement dans tout le Sri Guru Granth Sahib. Il y a beaucoup de suggestions, mais un seul commandement, celui d'obéir. Jap. Répétez. Continuez à méditer sur ce point. Encore et encore. Avec amour dans votre cœur. Lâchez prise. Et souvenez-vous.

*Author: Ek Ong Kaar Kaur
<http://www.sikhdharma.org/>
Translation by : Yves-Laurent Schwob & Sat Kartaar Kaur*