

La symbolique d'Hanumân

*« Victoire à Toi, Ô Hanumân, qui es un océan de connaissance et de vertus.
Victoire à Toi, Ô Seigneur des singes connu dans les trois mondes !
Toi qui es toujours assis aux pieds du Seigneur Râma comme Son humble serviteur,
Tu possèdes le nectar de la dévotion ».*

Hanumân Châlisâ, versets 1 et 32.

Hanumân est un personnage central du Râmâyana, l'épopée qui raconte la légende du prince Râma, et il est l'objet d'une grande vénération en Inde. Grand érudit, doté d'une force considérable et d'un courage immense, il accomplit de véritables prouesses au service de son maître bien-aimé, Râma. L'éclat de ses actions réside avant tout dans la noblesse de son âme et dans sa sagesse.

La question fréquemment posée par ceux qui découvrent la religion hindoue est la suivante : « Mais pourquoi donner un visage d'animal à une divinité ? N'est-ce pas un culte primitif ? »

La réponse vient lorsque l'on comprend la nature riche et profonde de la religion hindoue, en particulier son symbolisme. Chaque forme divine est un symbole destiné à mettre le fidèle en relation directe avec le potentiel divin en lui-même et autour de lui.

Ainsi, dans le Râmâyana, les singes représentent les êtres humains : bagarreurs, agités, indisciplinés, agressifs, bruyants, gourmands... Et Hanumân est l'image de l'homme évolué, accompli, dans la forme d'un singe. Ce simple fait est un message en lui-même très encourageant : si un singe peut devenir un être aussi noble et discipliné, quelle

hauteur un être humain peut-il atteindre s'il entreprend de se transformer !

Hanumân tient une place particulière dans la religion hindoue, car est le symbole des qualités qu'un être humain doit développer s'il veut atteindre l'accomplissement dans sa vie.

• La voie de l'accomplissement

La plus grande qualité d'Hanumân est son humilité qui transparait dans sa façon de parler avec courtoisie, douceur et modestie, dans son habitude de ne pas se mettre en avant inutilement, dans le respect qu'il témoigne à autrui, dans son absence totale de vanité même après avoir accompli de grandes choses.

Il se considère comme un instrument, et ce qui est accompli l'est à travers lui.

C'est aussi cette humilité qui lui a permis d'atteindre la sagesse, car que peut-on apprendre si l'esprit est arrogant !

Hanumân est également l'incarnation de l'esprit de service. Ainsi, partout où il va, il apporte son aide, ramène la vie ; et, à tout moment, il a l'attitude idéale dans l'action : il est toujours prêt à agir, à servir, à obéir à son Seigneur, Râma, sans réserve, sans laisser ses préférences interférer avec son travail. Cet esprit de service n'est rendu possible que s'il y a une grande discipline personnelle, au niveau du mental et des sens.

Cet esprit de service trouve sa source profonde dans l'amour, la dévotion qu'il porte à Râma, le Seigneur : c'est uniquement lorsque l'on aime un être, une cause, que l'on est prêt à servir. Le problème est qu'en général, il n'y a rien que l'on aime suffisamment pour s'y donner de tout son cœur... à part soi-même ! Hanumân montre la joie, la force, le dépassement de soi et la liberté que donnent l'amour total et le service. Humilité, esprit de service, maîtrise de soi, amour, courage, force : voici les qualités que l'on invoque lorsque l'on prie Hanumân, lorsqu'on chante son nom avec foi. Ce sont des qualités nécessaires

pour vivre une vie heureuse dans ce monde et elles sont bien sûr indispensables pour le progrès personnel et l'accomplissement spirituel.

Sources :

Symbolism in Hinduism. Central Chinmaya Mission Trust, 1983.
Hanumân Vibhooti, Chinmaya Tapovan Trust, 1984.
Hanumân Châlisâ, commenté par Swami Tejomayananda, CCMT, 2005.