

OM SAI RAM

PODCAST 234, LA DIMENSION SUIVANTE DE L'EGO

le 28 mars, 2024

*Extrait de l'ouvrage du Professeur Anil Kumar
intitulé Sai-Chology, pages 201-205*

LA DIMENSION SUIVANTE DE L'EGO : L'AMOUR PROPRE (SENTIMENT DE SA PROPRE IMPORTANCE)

Comment l'ego s'exprime-t-il dans une autre dimension ? Cet aspect de l'ego est le sentiment de sa propre importance. Si Swami a fait don d'une bague à quelqu'un, cette personne veut le faire savoir aux autres. Cela est une expression de son ego. En faisant inutilement étalage de ce que Swami nous a donné, notre comportement génère une mauvaise réputation au don et au Donneur. Nous devrions éviter de telles exhibitions. Ces dons n'existent pas pour en faire étalage. Ils sont faits pour notre croissance intérieure et pour nourrir notre Soi véritable. Ils servent à notre transformation intérieure. Ils constituent pour nous un encouragement à progresser sur le sentier spirituel.

L'importance de soi est une caractéristique de l'ego. Si nous voyons qu'à une personne une interview est accordée à sa toute première visite, nous ressentons tout de suite un sentiment d'infériorité. Et si cette personne raconte son expérience, nous interférons et commençons à parler de nos propres expériences passées. Un tel amour propre, un tel sentiment de sa propre importance est l'une des laides expressions de notre ego.

IL N'A ABSOLUMENT AUCUNE POSSESSIVITE.

Si nous observons Bhagavân Baba, nous pouvons constater qu'IL n'a absolument aucune trace de possessivité. Si quelqu'un Lui donne une chose, Il lui en donne une autre en retour. Un jour, Swami offrit une voiture de luxe à un homme qui occupait une haute fonction. Swami lui dit que la voiture était enregistrée à son nom et qu'il devait l'avoir. La voiture n'était pas donnée à cette personne pour une nécessité professionnelle.

À une autre occasion, une personne était venue d'Anantapur. Swami l'appela et lui dit : « Vous accomplissez un travail énorme. Prenez cette voiture. » Un homme animé de possessivité ne peut pas songer de faire une telle chose. Il est impossible d'en obtenir un tel geste. Lorsque nous voulons donner, nous calculons. Nous pensons aux pour et contre et aux bénéfiques que nous en tirerons.

Une fois, un homme important vint en visite à Prashanti Nilayam et informa Baba que, ce jour-là, il célébrait le *griha pravasha* – cérémonie de bénédiction de la maison, à sa nouvelle demeure. Swami lui offrit tout de suite une horloge coûteuse, sertie d'or et d'ivoire et avec des ciselures. Bhagavân dit à l'homme de garder cette horloge dans sa maison.

De cela nous devrions apprendre comment donner, non comment recevoir.

Swami donne et ne prend rien. Il est si heureux de donner. Cela est la non-possessivité.

DONNER A L'AUTRE LE CREDIT D'UNE ACTION EST ABSENCE D'EGO

Quelqu'un dit : « Swami, j'ai rédigé cet ouvrage en vertu de Vos bénédictions, par Votre grâce. Merci pour Vos belles paroles d'encouragement. »

Swami répondit : « Je suis ici seulement pour vous encourager. Je suis ici pour vous encourager à faire de bonnes choses, comme écrire, pratiquer la charité et accomplir de bonnes actions. » Il les fait et vous en donne le crédit.

Tout sentiment de son importance ou de son amour propre est ego. S'oublier et donner aux autres le crédit de l'action est signe d'absence d'ego. En revanche, si l'on s'empare du crédit qui revient aux autres, notre ego est à son apex.

IL VOUS ECOUTE PATIEMMENT

Si nous observons ce facteur dans la vie de Bhagavân, quel immense contraste y trouvons-nous ! Dès qu'un fidèle pleure et invoque Swami, il reçoit immédiatement une écoute patiente.

Un jour, un garçon vint à Baba avec un problème et Lui remit une lettre. Swami lui prêta une attention sympathique. Mais quand le garçon allait partir, Swami le rappela. Le garçon avait oublié de Lui faire part de certains autres détails. Alors Swami lui matérialisa de la *vibhuti*. Même s'il connaît toute chose, nous ne pouvons qu'être stupéfaits en face du désir intense de Baba de nous laisser la chance de nous ouvrir à Lui.

En net contraste, nous ne permettons pas aux autres de s'exprimer. Ce qui est tragique, c'est que nous ne sommes pas prêts à accepter de ne pas tout savoir. Notre ego ne le permettra pas.

Un jour, un ingénieur était en conversation avec Swami au sujet d'une certaine construction, et il mentionna comment cela devait se faire et en combien de temps, et il donna aussi une estimation du coût. Swami le laissa parler pendant dix minutes. L'ingénieur Lui montra les plans. Finalement Swami apprécia le travail de l'ingénieur et le pria de se joindre à Lui pour le repas.

À table, Baba suggéra à l'homme quelques modifications à son projet et lui demanda comment cela se présenterait. L'ingénieur fut stupéfait et dit : « Swami, Votre idée est bien meilleure que la mienne. Votre projet est aussi plus économique que celui que je Vous ai présenté. Choisissons définitivement le Vôtre, Swami ! »

Baba lui dit : « *Bangaru* (trésor, parole tendre par laquelle Bhagavân s'adressait aux fidèles), Fais comme tu souhaites. »

Ensuite Bhagavân se tourna vers moi et me dit qu'il connaissait tout ce dont parlait l'ingénieur. Après un moment je demandai à Bhagavân pourquoi, dans ce cas,

Il avait laissé parler longuement l'ingénieur.

La réponse de Baba révèle la profondeur de Sa compassion. Il m'expliqua que l'ingénieur était un fidèle et qu'il avait consacré à ce projet beaucoup de temps et d'efforts ; c'est pourquoi il était nécessaire de lui donner la satisfaction d'exposer sa propre version et sa présentation du projet. Ce trait de caractère est l'essence de l'absence d'ego. Cette absence d'ego comprend de multiples vertus, telles que la patience, l'écoute sympathique, la non-possessivité, et le fait de donner le crédit des actes aux autres.

L'EGO SPIRITUEL EST PLUS DANGEREUX QUE L'EGO MONDAIN

C'est une coutume des temps modernes que de vouloir être égotique aussi dans le domaine spirituel. Dans le monde, nous n'arrêtons pas d'exposer notre ego, en dépit des tests variés et des tribulations que nous avons à affronter dans la vie. La *Bhagavad Gītā* condamne clairement l'ego spirituel, comme plus dangereux que l'ego mondain.

L'ego spirituel mène à la déchéance complète. Il est fatal et incurable, donc il nous faut être vraiment très prudents. Au moins, en ce qui concerne l'ego mondain, nous pouvons éviter certaines personnes ou adopter quelque autre moyen. Un ego mondain peut être réduit simplement par la proximité d'une personne plus importante que nous, qui nous est supérieure. Mais lorsque nous sommes gonflés d'ego spirituel, personne ne nous dira que nous ne sommes rien.

Le Professeur Anil Kumar expliquera comment l'ego spirituel s'exprime, lors de la prochaine session. Merci pour votre attention.

OM SAĪ RAM