

SESSION DE QUESTIONS ET REPONSES 309

ASPECTS DE LA DIVINITE

le 2 mars, 2024

Les questions et réponses suivantes sont tirées de l'ouvrage du Prof. Anil Kumar, intitulé « Satyopanishad », Volume 1, pages 18–23

Q : *Swami, nous Vous prions de nous parler de deux aspects du Divin, avec forme et sans forme.*

Bhagavân : C'est ici que beaucoup de gens sont confus. Sans forme... d'où obtient-on le sans-forme ? Comment vous est-il possible de visualiser le sans-forme ? Puisque vous avez une forme, vous ne pensez à Dieu qu'avec une forme. Par exemple, si un poisson pensait à Dieu, il ne pourrait Le visualiser que sous forme d'un immense poisson. De même si un buffle pouvait jamais penser à Dieu, il ne le penserait que comme un gros buffle. De la même façon, l'homme ne peut penser à Dieu que comme existant sous une forme humaine, la forme d'un homme idéal.

Même pour les aspects informels de Dieu, on ne peut méditer que sur la base de Dieu avec forme. Vous ne pouvez pas trouver la non-forme sans partir de la forme. Voici un exemple : ici à Kodaikanal, vous êtes tous assis dans cette salle, en face de Swami. Vous écoutez les paroles de Swami. C'est une expérience avec une forme. Plus tard, quand vous rentrerez chez vous, vous réfléchirez sur ce que vous avez vécu ici. Vous vous souviendrez de tout le scénario. Est-ce que Swami vient chez vous physiquement ? Non ! Mais la présente expérience directe est visualisée mentalement, ce qui vous donne l'expérience indirecte d'être ici. Ce que vous voyez ici maintenant est *sakara*, tandis que votre expérience plus tard est *nirakara*. Donc la non-forme repose sur l'aspect avec forme. Un aspect ne peut pas exister sans l'autre aspect.

Voici un autre exemple : ici il y a du lait. Vous désirez le boire. Comment allez-vous le boire ? N'avez-vous pas besoin d'un verre ou d'une tasse ? De même, pour adorer Dieu vous avez besoin d'une forme.

Q : *Swami, de ces deux façons d'adorer – l'aspect formel et l'aspect informel – lequel est supérieur à l'autre ?*

Bhagavân : À Mon avis ils sont égaux. Aucun n'est supérieur à l'autre, d'aucune façon. Maintenant vous vous trouvez à Coimbatore. Ici le terrain est plat, sans montées ni descentes. Le niveau de la terre est le même partout. Personne ne l'a égalisé. Personne n'a préparé de sol de cette façon. La forme de Coimbatore est ainsi. Tel est son tracé. En revanche Kodaikanal est perché en montagne. Personne n'a groupé les collines à cet endroit. Sa forme est ainsi. Coimbatore et Kodaikanal sont différents l'un de l'autre. Chacun est complet, mais à sa propre façon.

De même, les deux méthodes d'adoration, l'un avec forme et l'autre sans forme, sont également bénéfiques aux chercheurs de vérité et aux aspirants de l'éveil spirituel.

Q : *Swami, les Écritures déclarent que Dieu est omniprésent, qu'il est en tous lieux. S'il Vous plaît expliquez-nous cet aspect de la Divinité. Comment pouvons-nous le comprendre ?*

Bhagavân : La *Bhagavad Gītā* dit : « *bijam mam sarvabhutanam* » - Dieu est la graine de cette création tout entière. Dieu est la semence en tous les êtres. Par exemple, vous voyez ici un noyau de mangue. Vous l'enfoncez dans la terre. Après quelques jours, le noyau germe. Selon le processus, le noyau produit peu à peu une racine, puis une tige, une feuille, des branches et des fleurs. La graine est latente dans toutes les parties de la plante, car toutes les parties émergent directement ou indirectement d'elle. Finalement, dans le noyau (ou pépin) dur du fruit est présente la graine originelle. Ainsi Dieu est présent dans l'univers entier. Le monde entier est comme un arbre, Dieu en est la graine et les fruits sont les êtres nés de l'arbre du monde.

Q : *Swami, Puisque la même Divinité est présente en chacun, pourquoi les différences existent-elles ? Vu que la Divinité est identique, pourquoi sommes-nous si différents les uns des autres ?*

Bhagavân : *Ekamevadvitiyam Bhahma* – Dieu est Un, sans un second – disent les Écritures. Alors comment justifions-nous la variété, la diversité, les différences, etc. ? Voici un simple exemple pour comprendre cela. Le courant électrique est le même, mais ne voyez-vous pas des différences dans le voltage des ampoules qui éclairent ? Une ampoule à bas voltage vous donnera une lumière faible, et une ampoule à haut voltage illuminera plus fort. N'est-ce pas ainsi ? Pourtant l'électricité est la même. Le voltage des ampoules électriques détermine l'intensité de la lumière. De manière similaire, nos corps sont comme des ampoules, nourris par le courant intérieur de la même Divinité.

Q : *Swami, Vous avez dit que la Divinité est en chacun. Dans ce cas, où se trouvait-Elle avant notre naissance ? Existera-t-Elle encore après notre mort ?*

Bhagavân : Le Divin existe. Il est impérissable, pur et immaculé. Il n'a ni naissance ni mort. Il est éternel et stable. Il transcende le temps et l'espace. Le Divin transcende toutes les lois du plan physique.

Ta question est celle-ci : où existait la Divinité avant ta naissance et où sera-t-Elle après ta mort , tandis qu'Elle est en toi durant le temps de ton existence? Vois-tu, sur le mur il y a un fil électrique et, ça et là, il y a des socles sur lesquels sont vissées des ampoules électriques. Vous n'obtenez de la lumière qu'à condition qu'une ampoule électrique soit fixée sur un socle, pas autrement. Pourquoi ? Parce que le courant électrique passe par le fil qui entre dans le socle sur lequel est vissée l'ampoule. Si vous tenez l'ampoule électrique dans votre main, elle ne donnera aucune lumière, car elle ne reçoit pas de courant électrique.

Voici ce que vous devriez comprendre : Le courant n'a pas été produit récemment pour toucher l'ampoule. Il était déjà dans le fil. Si vous enlevez l'ampoule, que se passe-t-il pour le courant ? Il reste simplement dans le fil. La seule différence, c'est que vous ne ferez pas l'expérience de sa présence en tant que lumière. De même le

corps est une ampoule électrique, le courant de la Divinité passe en lui comme force de vie. Lorsque cette ampoule qu'est le corps est détachée, même dans ce cas le courant de la Divinité persiste à l'état latent. Donc la Divinité a toujours été présente, avant votre naissance, durant le temps de votre vie et sera encore là après la mort de votre corps, comme un courant électrique.

Q : Swami, on dit que Dieu est hrudayavasi, résident du cœur. S'agit-il du même cœur que celui situé du côté gauche de notre poitrine ?

Bhagavân : Non, non ! Celui-là est le cœur physique. Le siège du Divin est le cœur spirituel, que l'on appelle aussi *hrudaya*. Cela signifie *hru+daya* - ce qui est plein de compassion. De nos jours la compassion est une question de mode. Les gens se vêtent de *kasayavastra*, de robes couleur ocre, mais ils ont un *kasayihrudaya* – un cœur de boucher.

Le cœur physique se trouve du côté gauche, tandis que le cœur spirituel est situé du côté droit. Le cœur spirituel est le temple de Dieu. Dans la *Gītā*, le Seigneur Krishna dit : *isvarah hrudese arjuna tisthati* – Dieu réside sur l'autel de ton cœur, Arjuna. Les connaissances, physiques, séculaires, scientifiques ou technologiques, relèvent de la tête et non du cœur. Au contraire l'amour, la compassion, la vérité, le sacrifice et l'endurance concernent le cœur.

Q : Swami, la Divinité peut-elle être prouvée ? Peut-on La connaître par la raison ?

Bhagavân : Toutes les expériences mondaines sont limitées par le temps et l'espace. Nous sens nous permettent d'expérimenter ce qui est dans le monde extérieur. Les sciences et la technologie enquêtent sur les cinq éléments, créent certaines combinaisons et permutations, et fournissent certaines facilités et certains confort pour améliorer la vie du genre humain. Cela inclut les gadgets électroniques, les ordinateurs, etc.

Un homme de sciences fait des expériences, mais les expériences d'un aspirant spirituel ne peuvent pas être faites en laboratoire. Comment pourriez-vous transmettre quoi que ce soit au sujet de la Divinité qui transcende toute expression ? Comment imaginez-vous la Divinité, qui dépasse toute compréhension ? Comment pourriez-vous investiguer et expérimenter sur la Divinité qui transcende totalement votre raisonnement et vos sens ? Les sciences se basent sur les expérimentations et la religion sur l'expérience. Dans les sciences vous analysez, mais dans la religion vous réalisez.

Merci pour le temps que vous avez consacré à cette écoute.

Le Professeur Anil Kumar continuera à partager avec nous les précieuses paroles de Swami lors des prochaines sessions.

Om Sai Râm