

OM SAI RAM

BIENVENUE À LA SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

PODCAST 263, COMMENT TRANSCENDER L'ESPRIT – 2E PARTIE

24 octobre 2024

*Extrait de l'ouvrage du Professeur Anil Kumar
intitulé « Sai Vedam », pages 108-119.*

1. JUSTE CONNAISSANCE PAR LA COGNITION DIRECTE

Pour connaître le Soi, nous n'avons pas à dépendre des sens. Ceux-ci ne sont pas nécessaires pour connaître la Réalité, le Soi. La spiritualité ne parle pas du monde objectif, de ce qui nous entoure ; elle veut nous mettre en contact avec le Soi réel. Les sens sont de bien pauvres instruments dans ce cas : ils ne nous aident pas à connaître le Soi réel et à en faire l'expérience. Ils sont tout à fait inadéquats pour cette tâche.

La Conscience de l'Esprit est en moi, mais mes yeux ne peuvent pas m'aider à la reconnaître. L'ouïe, ou le pouvoir de l'écoute aussi raffiné soit-il, ne m'est d'aucun secours dans cette reconnaissance. La peau peut être blanche ou noire, brune ou rose, mais en ce qui concerne l'expérience du Soi, connaître sa couleur ne sert à rien. Dès lors, peu importe dans quelle mesure les sens sont affinés, ils sont totalement inutiles pour connaître la Réalité dans sa totalité, parce que le Soi transcende les sens.

Donc, l'acquisition de la juste connaissance par la perception directe n'est pas à toute épreuve d'erreur. Elle ne peut être correcte à 100 %. En langue sanskrite, cette sorte d'acquisition de la connaissance est appelée *pratyaksha pramana*, ou évidence, ce qui est devant les yeux. Mais par cette méthode, nous n'obtenons pas une cognition directe correcte à 100 %.

Il y a une autre façon d'acquérir la juste connaissance. Si la première méthode, celle par la perception des sens – les yeux, l'ouïe, le goût, le toucher, etc. - n'est pas valable, c'est-à-dire qu'elle ne nous donne pas l'information que nous désirons ou attendons, nous pouvons passer à une autre chaîne, comme à la télé. Quelle est-elle ?

LA JUSTE CONNAISSANCE PAR DÉDUCTION OU INFÉRENCE

Cette deuxième « chaîne » est le raisonnement, la déduction ou inférence. En sanskrit elle est appelée *anumana pramana*. L'inférence nous permet d'acquérir la juste connaissance dans une certaine mesure. Comment cela ? Par exemple, voyant de la fumée au loin, je peux en déduire qu'il y a là-bas un feu. L'existence de la fumée vous indique la présence d'un feu. C'est ce que vous en déduisez ou inférez.

L'*anumana pramana* repose sur la logique ou le raisonnement. Quelqu'un dira : « Il y a de la fumée mais pas de feu ! » Un autre objectera : « Non ! Il est impossible qu'il y ait de la fumée, s'il n'y a pas de feu. » Et le débat commence. (Nous pouvons nous

soustraire aux arguments de l'un ou de l'autre, car ils reposent sur leur rationalisme et sur leur logique).

Par conséquent l'inférence n'a pas de vérité absolue, car le raisonnement et la logique n'en montrent qu'un soupçon. Il ne s'agit qu'un coup d'œil sur la vérité.

L'INFÉRENCE PEUT ÊTRE VRAIE OU FAUSSE.

Vu que l'inférence peut être vraie ou fausse, nous devons être prudents à son égard. Supposons que j'entende le klaxon d'une voiture et que celle-ci démarre. J'en déduis : « Ah ! Swami sort en voiture, courrons ! » Arrivés sur place, nous constatons qu'il s'agit d'une autre voiture. Donc nous entendons le son d'une voiture, mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'il s'agit de la voiture de Swami passant par là.

Donc l'inférence peut être juste ou fausse. La juste inférence nous aidera, tandis que la fausse nous confondra. La juste nous guidera et nous améliorera. Elle nous fera progresser, alors que la fausse nous conduira décidément à notre perte.

Voici un exemple. Ce monde, cet univers, ce cosmos tout entier, si parfait avec le lever et le coucher du soleil et de la lune, avec les étoiles étincelantes, les saisons, les 84.000 espèces diverses, toutes faisant l'expérience de la naissance, de la croissance et de la mort, a une Source créatrice. Il y a un cycle de vie régulier. Les choses se succèdent toujours les unes aux autres d'une manière régulière et scientifique. Il doit nécessairement y avoir une Source directrice, il doit y avoir une Puissance créatrice, sans quoi cet univers ne pourrait pas fonctionner avec une telle précision et méticulosité. Il doit nécessairement y avoir une Source élaboratrice. C'est la juste déduction qui nous aide à notre développement spirituel.

Un autre homme dirait : « Si Dieu existe, Il doit être franchement ennuyé de cette création mécanique, avec le lever du soleil toujours vers 6 h du matin, le coucher toujours vers 6 h du soir, le clair de lune n'apparaissant qu'à la lune croissante, la pluie ne tombant que durant la mousson. Pourquoi cette régularité lassante ? L'eau est en ébullition à 100°, pourquoi ne pas changer à 40° à partir de demain ? Ou bien, pourquoi ne pouvons-nous pas éprouver de la chaleur en hiver ? Pourquoi pas ? »

« S'il y a vraiment quelqu'un derrière cette création, pourquoi ne serait-il pas créatif ? Il devrait aimer la nouveauté, le changement. Mais non, sa création est immuable ! Toujours les mêmes températures, la pression et les conditions atmosphériques. On ne voit aucun changement. Donc il n'existe pas de Créateur, il n'y a que la création mécanique, sans nouveauté, sans fraîcheur, sans créativité. »

Ceci est clairement une déduction erronée, car elle ne nous mène nulle part. Elle nous éloigne de la spiritualité. Donc l'inférence peut même représenter un obstacle et un handicap. Elle ne nous transmet pas la juste connaissance. Elle n'est pas fiable à 100 %.

Alors, quelle est la voie ? Pour connaître le Divin, il nous faut vivre en Lui. Pour connaître le Divin, nous devons être nous-mêmes divins. C'est ainsi. C'est ce qu'enseigne Bhagavān : « Vous êtes Dieu ». Vous êtes fondamentalement divins. Alors, demeurant dans votre divinité, vous ferez l'expérience de la Divinité intérieure. Aucune logique ne vous viendra en aide. Aucune inférence ne vous sera utile pour connaître Dieu. Connaissons notre Divinité ! Vivons dans la Divinité, soyons le Divin même. Il faut vivre le Divin, sans dépendre d'aucune sorte de logique.

En résumé, la juste connaissance peut être acquise par trois méthodes. La première est par la reconnaissance directe ou évidence, *pratyaksha pramana*. La seconde est par la déduction ou inférence, *anumana pramana*. Et la troisième est par les paroles de ceux qui sont éveillés, *aptha vakya pramana*. Cette troisième méthode consiste à accepter les enseignements des êtres éveillés qui nous sont chers.

3. LA JUSTE CONNAISSANCE PAR L'ACCEPTATION DES ENSEIGNEMENTS ÉVEILLÉS.

Les écritures chrétiennes, la Bible, sont sacrées. La Bhagavad Gītā, écriture hindoue, est sacrée. Donc, lorsque les enseignements d'êtres éveillés sont acceptés sans condition, c'est ce qui est appelé *aptha vakya pramana*.

Le terme sanskrit *aptha* signifie « ceux qui vous sont chers » et *vakya* « le langage ou les affirmations ». Vous avez confiance dans les paroles des éveillés qui vous sont chers. Vous avez foi et adhérez à ce qu'ils disent. Cela est aussi une façon d'acquérir la juste connaissance. Mais est-elle à toute épreuve ? Non !

Jésus Christ disait : « Je suis le Fils de Dieu ». Les gens l'ont-ils écouté ? Non ! Quel fut la récompense de Jésus ? Il était cher et proche, pourtant nous n'avons pas accepté ses paroles, son enseignement. Il fut mis en croix. Les paroles et les enseignements du Prophète Mohammed n'étaient pas acceptés. Il fut constamment menacé d'être assassiné. Il dut même fuir la Mecque et se réfugier à Médine.

Un matin, Swami voulut que j'annonce la nouvelle selon laquelle deux étudiants de l'Institut avaient remporté les meilleurs points à l'examen d'informatique. Je fis l'annonce et les étudiants applaudirent. Swami entra dans la salle. Du fond de la salle deux garçons s'approchèrent de moi : « Monsieur, est-ce vrai ? » Je répondis : « Vous pouvez douter de mes paroles, mais pas de celles de Swami (en vertu de *aptha vakya pramana*). Il est si cher ! Il est absolument divin. Aussi, quoi qu'il dise est Vérité et uniquement Vérité. Vous ne devriez même pas me poser cette question, car c'est Swami qui l'a dit ».

AYEZ CONFIANCE EN LUI

Lorsque quelqu'un vous est cher et proche, quelqu'un que vous adorez, dont vous désirez imiter l'exemple dans votre propre vie, quand cette personne profère des paroles, vous devez les accepter. Comment est-il possible d'accepter les conseils et les paroles d'adultes ? Pour cela vous devez avoir confiance en eux. Ce que Bhagavān dit est vrai. Ayez confiance en Lui et suivez-Le. Sans cette confiance, vous ne L'écouteriez

même pas. Et sans L'écouter, vous n'allez pas Le suivre. Sans Le suivre, vous ne pourrez pas jouir de Sa présence. Et sans jouir de Lui, vous ne saurez pas que Lui et vous êtes Un.

Cette unité, le fait que Lui et vous êtes Un, vous la connaissez quand vous jouissez de l'expérience d'obéir à Ses ordres. Vous suivrez Ses directives si vous avez confiance en Lui. Ainsi, pour *aptha vakya pramana*, pour accepter ce que disent les sages, nous avons besoin d'avoir confiance en eux. C'est une chose absolument nécessaire.

Le Prof. Anil Kumar partagera avec nous d'autres aspects de sagesse, lors de la prochaine session. Merci de votre attention.

OM SAĪ RĀM