

# OM SAI RAM

## BIENVENUE À PRASANTHI SANDESH

### PODCAST 275, LA PERSONNALITE TAMAS

le 3 avril, 2025

*Extrait de l'ouvrage du Professeur Anil Kumar intitulé « Sai Vedam », pages 199-204, 206-212.*

#### LA QUALITE TAMAS

Maintenant, la troisième catégorie de personnes recueille les *tamasiques*. *Tamas* signifie obscurité, inertie, stupidité, ignorance. Certaines personnes sont bornées. Leur expression de visage elle-même est répugnante et leur compagnie est fastidieuse. Leur visage présente des traits de quelqu'un qui aurait bu deux litres d'huile de ricin. Ces gens ne sourient jamais. Ils rejettent la compagnie, aspirent à l'isolement et vivent toujours seuls. Ces gens sont marqués par une dominance de qualité tamasique.

Certains gens déclarent : « Je ne peux pas communiquer. Je ne peux être libre avec personne ». Cela est la caractéristique de la qualité *tamas*. Si vous ne vous sentez libre avec personne, vous êtes une pierre morte ou un morceau de bois inerte. Je devrais être capable de communiquer, de me mouvoir librement. « Allons-y, la voiture de Swami démarre ! » L'autre répond stupidement : « Bien ! Vas-y toi-même ». Ou un autre exemple : « Oh ! Le train entre en gare. Allons, dépêchons-nous ! » La personne tamasique répond : « Aucun besoin de se presser ». Cela est inertie, stupidité.

« Croyez-Moi si vous le voulez, en ce corps entier il n'y a pas la moindre trace d'égoïsme. Il n'y a absolument aucun ego. Tout est plein d'Amour ». Lorsque Bhagavān profère une telle affirmation, quelle expression attend-Il de la part des auditeurs ? Les fidèles devraient avoir le visage illuminé de joie et d'un sentiment d'excitation. Sans que vous en preniez conscience, vos mains devraient se joindre en geste de respect. On devrait entendre des exclamations de plaisir et des applaudissements. Cela devrait être la réaction immédiate. Mais certains restent assis sans aucune réaction, comme s'ils étaient sourds. Ils exposent simplement leur qualité tamasique.

#### L'IGNORANCE

Les personnes tamasiques vivent dans une ignorance totale et elles sont emportées par toutes sortes de choses futiles. Supposons que quelqu'un vienne et demande : « Quand Swami va-t-Il s'en aller ? » La personne tamasique répondra : « Pourquoi êtes-vous intéressé au départ de Swami ? Si Il part le mois prochain, qu'allez-vous faire maintenant ? Et si Il part maintenant, pouvez-vous l'en empêcher ? » De telles personnes ne savent pas comment faire usage du moment présent, elles ne vivent pas ici et maintenant. Elles ne savent pas comment vivre leur vie et se laissent simplement emporter par le courant, en totale ignorance.

Comme agit la personne tamasique ? Quoique vous leur disiez, sur un sujet spirituel, psychologique, parapsychologique ou religieux, rien ne leur entre dans la tête. Ils sont imperméables à la religion, à la spiritualité, à n'importe quoi, étanche comme une montre-bracelet, étanche à l'eau, à la chaleur, au magnétisme, etc. L'esprit tamasique est ainsi fait. Rien ne peut entrer en lui, absolument rien.

Donc *jñānam* – conscience-sagesse, est la qualité de l'être sattvique. La souffrance constante est celle de l'être rajasique, car il ne se satisfait d'aucun effet immédiat. L'ignorance est le signe ou le symbole de l'être tamasique.

L'homme tamasique, inerte et borné, s'identifie pleinement avec son corps. L'identification avec le corps physique est une caractéristique de la qualité *tamas*. L'on dit : « *paśīyah paśuhu* » qui signifie : il a un tempérament animal ou bestial. *Pramada* signifie : avoir une fausse compréhension, de la légèreté, de l'inattention ? Par exemple, si Swami dit : « Allez », il s'agit d'un mot unique. Une personne l'interprétera comme voulant dire : « Swami veut que je retourne chez moi ». Il y a un train ou un autobus à disposition, donc vous pouvez partir. Mais il s'agit d'une fausse interprétation. Swami veut que vous alliez à un autre endroit, non que vous quittiez Puttparthi.

### **PARESSE OU INERTIE**

Une autre caractéristique de la personne tamasique est *apravritti* – inactivité, sans mouvement, paresse. Certaines personnes veulent être inertes au nom de la religion ou de la spiritualité. « Hé, que faites-vous ici à Puttparthi ? » - « Swami me veut ici ». - « Oh ! Alors que faites-vous ? » - « Je reste simplement assis » - « Ah ! Simplement comme cela ? Sans rien faire ? » Dans ce cas vous êtes un fardeau pour l'ashram et un très mauvais exemple pour tout le monde. Observez simplement combien Dieu travaille inlassablement.

Encore une autre caractéristique de *tamas* est le leurre – *moha*. Certains pensent que la vie spirituelle consiste à être inerte et à se remplir la panse, parlant de toutes sortes d'absurdités. Cela n'est rien de plus que *moha* – illusion ou leurre.

Que vient-il ensuite ? Le sommeil ou *nidra*. Nous avons certains fidèles ardents qui s'endorment quand Bhagavān donne un discours ! Ces âmes heureuses se retirent en *samādhi* ou profond sommeil. Certains se mettent même à ronfler, dérangeant leur voisinage. Quelques rares vont dans cet état suprême, allongés sur la personne qui est assise à leur côté. Cela est un comportement clairement tamasique. Le sommeil devrait être modéré. Nous devrions le limiter. *Nidra* ou sommeil est tamasique.

### **QU'ARRIVE-T-IL AUX PERSONNES TAMASIQUES ?**

Que se passe-t-il pour ces personnes, lors de leur réincarnation ? Elles renaissent en *mūḍha yoni* – des matrices de gens perplexes, confus, stupides. Elles renaissent dans des familles qui n'ont aucun objectif de vie, qui mènent une existence instable, inutile, sans en comprendre le pourquoi. En fin de compte, que leur arrivera-t-il ? Ces gens iront au niveau de conscience le plus bas, ce que l'on appelle *adho gaccanti* – ils descendent dans le monde inférieur.

Donc nous avons exposé les trois classes de gens. Maintenant, chacun de nous

peut se poser la question : « Que suis-je ? Sattvique, rajasique ou tamasique ? »

Que faire si je suis tamasique ? Un jour Bhagavān a exposé deux points. Le premier point est qu'il existe une solution : une personne tamasique devrait entreprendre un travail. C'est la raison pour laquelle Bhagavān indique à chacun de nous une certaine occupation de service, ou *seva*. Il faut donc qu'un être tamasique entre en action pour devenir rajasique. C'est une sorte d'évolution. Une fois devenus rajasiques, vous travaillez pour Lui. Pour qu'un être rajasique devienne sattvique, il lui faut cultiver l'esprit d'auto-analyse, l'enthousiasme, la conscience ou connaissance du Soi et la dévotion. Le *karma* ou action rendra rajasique l'être tamasique. La *bhakti* ou dévotion rendra sattvique la personne rajasique. Il y a une étape au-delà de *sattva*, et c'est la transcendance. Nous devrions réfléchir au sujet de la transcendance – comment transcender les trois *gunas* ou qualités. Voici quelques exemples donnés par Bhagavān.

### **LES TROIS QUALITES SONT EN CHAQUE ETRE ET DANS LA NATURE.**

Certains déclarent : « Monsieur, je suis plein de qualités sattviques ! » Comment pouvez-vous l'affirmer vous-mêmes ? D'autres pourraient dire : « Je suis tamasique ! » Pourquoi dites-vous cela ? Baba a bien dit que les trois qualités sont en chacun. C'est très important. Pourquoi ? Comme le ventilateur a trois pales, chaque être humain a ces trois qualités. Vous n'êtes pas différents des autres. Du gravier, du sable et du ciment sont les trois matériaux nécessaires à une construction. S'il n'y a que du sable, nous savons que l'écroulement du pont figurera en première page du journal le lendemain. Ainsi les trois qualités ou attributs sont nécessaires et sont présentes en chacun. Ceci est le premier point.

Le second point est que nous trouvons ces trois qualités dans la nature. Observez par exemple le lever et le coucher du soleil. Les gens vont à la pointe de l'Inde du Sud pour observer le magnifique lever du soleil. Bhagavān cita cet exemple. D'abord il y a une parfaite obscurité ; c'est la qualité *tamas*. Puis vous voyez le ciel se colorer de rouge, à l'aube ; c'est la qualité *rajas*. Quand le soleil monte au-dessus de l'horizon, il y a au centre une brillante couleur blanche, qui symbolise la qualité *sattva*. Donc le soleil a ces trois couleurs : noir, rouge et blanc, durant un événement unique. Bhagavān a donné un deuxième exemple, au sujet de nos yeux. Regardez vos yeux dans le miroir. Il y a la couleur blanche, le rouge et le noir. Cela aussi parle des trois attributs présents dans les yeux.

Nous avons en nous ces trois qualités. Maintenant, qu'allons-nous faire ? La qualité qui excède les deux autres décide de votre personnalité. Si vous avez plus de *sattva*, vous êtes un être sattvique. Si la qualité *rajas* est dominante en vous, vous êtes rajasique. C'est uniquement quand la qualité *tamas* dépasse les deux autres, que vous êtes un être tamasique. Tout est une question de proportion entre les trois qualités.

Cependant, même cela peut être converti et transformé par l'effort personnel. Cet effort est appelé *sādhana* – pratiques spirituelles. La *sādhana* ne signifie pas l'épuisement physique, ou rester assis bien droit. N'importe quel buffle pourrait en faire autant ! Si la *sādhana* n'apporte aucun changement ou transformation, l'activité « spirituelle » n'est en fait qu'un simple exercice physique.

Donc le résultat de la *sāghanā* doit être la transformation de la personnalité. Le *tamas* devient *rajas* et celui-ci devient *sattva* par l'entremise de la *bhakti* ou dévotion. Finalement un être *sattvique* peut transcender les trois *gunas* au moyen de la *jñāna* ou connaissance-sagesse.

Nous devrions transcender ces trois qualités. Pourquoi ? N'est-ce pas suffisant de devenir *sattvique* ? Non ! Nous devons les dépasser. Swami a donné quelques exemples. Vous êtes enchaînés à une barre de fer, qui représente la qualité *tamas*. Une chaînette en argent représente la qualité *rajas*. Une chaînette en or représente la qualité *sattva*. Seule la qualité du métal change, mais la chaîne reste une chaîne.

Dès lors il y a grande nécessité de se débarrasser de la chaîne, quelle soit en fer, en argent ou en or. Bhagavān dit que ces trois *gunas* sont une sorte de servitude. Une fois que vous les transcendez, vous êtes libérés. C'est cela le paradis, *nirvāna* ou *moksha*.

*Il y aura d'autres révélations divines de la part du Prof. Anil Kumar, lors de la prochaine session. Merci de votre attention.*

**OM SAĪ RAM**