

OM SAI RAM

BIENVENUE À LA SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

Q.337, IM-MORTALITÉ ÉGALE RÉMISSION DE L'IMMORTALITÉ

le 14 septembre, 2024

Les questions et réponses suivantes sont tirées de l'ouvrage du Prof. Anil Kumar intitulé «Satyopanishad» Vol. 1 pages 234-240.

Q : Swami, pourquoi et comment avons-nous de mauvais sentiments, tels que la jalousie, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme, l'attachement et ainsi de suite ? Comment pouvons-nous nous débarrasser de ces émotions négatives ?

Bhagavān : La cause majeure de tous ces sentiments délétères est l'attachement à votre corps. Ces sentiments naissent dans votre esprit. Ils dépendent de vos interactions et relations avec les autres.

Voici un simple exemple : supposons que vous ayez un ami très intime, avec lequel vous êtes d'accord à tout point de vue. Si par hasard vous lui jetez une rose, il sera immensément heureux de votre amour et de votre considération. Si par malchance vous ne pouvez pas vous voir mutuellement en raison de quelques différends, et si vous lui jetez une rose, il interprétera votre geste totalement de travers. Il pensera qu'il s'agit un acte délibéré de votre part pour lui nuire, car votre ami est diabétique et comme tel, si par malheur une épine de la rose lui pique la peau, elle pourrait causer une blessure qui ne guérira jamais, et même d'ultérieures complications qui conduiraient à l'amputation de la main. Voyez-vous la différence ? Les deux individus sont les mêmes. La rose est la même. Mais durant la période d'amitié, l'acte est interprété positivement, tandis que durant la période d'inimitié, la même action est vue négativement. Maintenant vous savez que tout est lié à l'esprit. La rose qui donne du bonheur à votre ami, crée aussi dans l'esprit de la même personne de la suspicion durant la période d'animosité.

Ensuite laissez-Moi vous parler de votre autre faiblesse : la colère. Pourquoi vous mettre en colère avec n'importe qui ? À cause d'elle vous perdez votre énergie et devenez faibles. L'énergie accumulée par la nourriture consommée durant un ou deux mois, est simplement perdue en un seul accès de colère.

Ici enquêtons clairement sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous met en colère exactement ? Vous êtes naturellement en colère envers la personne qui vous critique, vous réprimande ou vous blâme. Calmez-vous un moment et interrogez-vous honnêtement. Pourquoi devriez-vous être furieux à l'égard de quelqu'un qui relève vos erreurs et vos défauts ? N'avez-vous pas honte ? Êtes-vous furieux parce que vos fautes sont mises en évidence ? Pourquoi ? Donc ne soyez pas en colère si l'on vous fait voir vos erreurs.

Supposons que vous ne soyez pas coupables et n'ayez commis aucune faute. Même dans ce cas, il n'est aucun besoin de vous mettre en colère, car il s'agit simplement d'une fausse accusation. Si quelqu'un Me dit que Ma tête est chauve, Je ne suis pas furieux, car il n'y a aucune vérité dans ce qu'il dit ; Je ne suis pas chauve. Si quelqu'un commente, disant que J'ai une tignasse, même dans ce cas cela ne Me met pas en colère, car c'est vrai. Ainsi laissons-les dire que Je suis un *batta tala Baba* (telougou :un Baba à tête chauve) ou un *butta tala Baba* (telougou : un Baba à tignasse). Je ne suis fâché en aucun des deux cas. Si vous pensez de cette manière, vous ne serez plus en colère et ne serez ennuyés par personne.

Ensuite vient la pire forme de maladie, pour laquelle il n'existe aucun remède : l'envie ou la jalousie. La haine ruina de puissants rois, tels que Hiranyaksha. Hiranyakashipu, Sipupala et Dantavakra sont mentionnés dans notre littérature épique, telle que le *Māhabhagavatam* et le *Māhabhārata*. L'envie détruit le clan entier des Kauravas. L'envie, l'orgueil, l'ego, la jalousie et la colère sont des traits démoniaques. Personne ne s'intéresse à ceux qui ont ces mauvaises tendances. Avez-vous jamais rencontré quelqu'un portant le nom Duryodhana, cette personnification même de la jalousie dans notre épopée *Māhabhārata* ? Avez-vous rencontré quelqu'un appelé Sisupala, l'expression même de la haine, comme signalé dans nos écritures ? Non ! Pourquoi ? Parce que c'est une honte d'être appelé ainsi. Il y a aussi un caractère dans le *Rāmāyana*, une certaine femme appelée Mandhāra, l'emblème par excellence de la jalousie. Elle souilla la réputation de la Reine Kaikeyi elle-même. Elle fut responsable de l'exil de Rāma dans la forêt, et du fait que Bhārata monta sur le trône. Avez-vous jamais rencontré une femme portant le nom de Mandhāra et de Kaikeyi ? Non, jamais ! Pourquoi ? Parce que ces personnages représentent les traits négatifs qui ruinent chacun.

Ne soyez jamais égotiques. L'ego est un autre trait qui mène à l'infamie. Quand vous vous sentez pleins d'ego, examinez-vous. Pourquoi cet ego ? Sur quelles bases surgit-il ? Dans le monde entier, l'Inde a la mesure d'une fourmi. Là, en Inde, votre état appelé Andhra Pradesh a la mesure d'un œil de fourmi. Le district d'Anantapur est une fraction d'œil de fourmi. Alors, que dire de Puttaparthi ? Dès lors, quel est le statut de votre famille ? Pratiquement zéro.

Ainsi ne donnez aucune importance à l'ego et à l'orgueil. Bien sûr, si vous voulez être égotiques et orgueilleux, soyez-le au sujet de votre ignorance et de votre folie. L'attachement et l'intérêt privé peuvent vous rendre pleins d'ego sur de fausses bases.

L'attachement et le sentiment de « moi » et de « mien » sont également pernicieux et visent à votre propre intérêt. Les sentiments de « tien » et de « mien » surgissent de l'*abhimana* et de l'*ahamkara*. Par exemple : votre voisin a une fille qui a été longtemps gravement malade. Vous n'avez pas été intéressé ni préoccupé pour sa santé. Un an après la maladie, vous épousez cette jeune fille. Après cela, même le moindre accès de fièvre ou de refroidissement dans son corps vous fera demander un congé et rester loin

du bureau. Pourquoi ? Parce qu'elle est votre épouse et n'est plus simplement la fille du voisin. La différence est due uniquement à l'attachement.

C'est *mamakara*, le sentiment de possession, qui fit que Dhritarashtra, le vieux roi du *Māhabhārata*, encouragea tous les méfaits de ses fils et mena le clan tout entier à la ruine. Bien qu'il eut cent fils, aucun d'eux ne lui survécut, même pas pour célébrer ses derniers rites funéraires. On en est réduit à cet état à cause du sentiment de « moi » et de « mien ».

Lorsque ces traits trouvent le moyen de s'insérer en vous, répétez dix fois : « Je suis un être humain, pas un animal », afin de vous libérer des traits animaux tels que *ahamkara* – l'ego, *asuya* – la jalousie, *irsya* – l'envie, *dvesa* – la haine, *abhimana* – l'attachement, et *mamakara* – la possessivité.

Q : Swami, il est magnifique que Vous nous ayez expliqué ces choses profondes en termes si simples et d'une manière aussi aisée. Quelle est la voie de l'immortalité, le but ultime de l'existence ?

Bhagavān : C'est très simple. C'est tout à fait facile. La seule voie vers l'immortalité est de faire disparaître l'immoralité.

Q : Swami, comment pouvons-nous mener une vie de détachement ? Nous sommes vexés quand nos biens matériels et notre argent nous sont soustraits. S'il Vous plaît dites-nous comment ne pas avoir de ressentiment, quand ces choses nous sont dérobées.

Bhagavān : Vous devriez toujours avoir à l'esprit le propos et le but de votre vie. Vous ne devriez jamais négliger vos devoirs et vos responsabilités. Voyez-vous, le journal d'aujourd'hui sera demain du papier à jeter. Soyez certains que votre vie passée ne reviendra jamais. Vous devriez toujours garder à l'esprit trois points importants : Premièrement ne pensez jamais que le monde est permanent et que vos relations avec votre environnement durera pour toujours. Non ! Le second point : n'oubliez jamais Dieu, en aucune circonstance. Le troisième point : n'ayez pas peur de la mort !

Donc l'on devrait se poser des questions telles que : « Qui suis-je ? », « D'où suis-je venu ? », « Qui est Dieu ? », « Quel est le but de l'existence ? » La vie humaine vous est donnée pour que vous trouviez la réponse à ces questions.

Lors des prochaines sessions, Bhagavān Baba nous donnera d'autres points vitaux, grâce auxquels nous devrions conduire notre vie, afin de réaliser notre but. Merci pour votre attention.

OM SAĪ RĀM