

SESSION DE QUESTIONS ET REPONSES

Q. 311, SWAMI, AU SUJET DE LA CONDUITE EN SOCIETE LE 16 MARS, 2024

Les questions et réponses suivantes sont tirées de l'ouvrage du Prof. Anil Kumar intitulé « Satyopanishad », Volume 1, pages 54-59

Q : *Swami, comment devrions-nous nous conduire en société ? Quelles sont les normes sociales à respecter ?*

Bhagavân : Vous devriez oublier deux choses : l'aide que vous avez offerte aux autres, et le mal que les autres vous ont fait. De plus, vous devriez vous souvenir de deux choses : l'aide que vous avez reçue des autres et le mal que vous avez fait aux autres. Alors il n'y aura en vous aucune mauvaise tendance telle que l'ego, l'orgueil, la jalousie, l'envie, la haine et d'autres.

Vous devriez aussi noter une autre norme importante. Quelque petite que soit l'erreur en vous, considérez-la comme très grosse. En même temps, lorsque vous remarquez une grave erreur chez les autres, considérez-la comme infime. Pensez à votre propre bien comme étant insignifiant et à celui des autres comme étant très important. Cette attitude vous aidera à vous corriger, à vous améliorer et à vous rendre capables de pardonner et d'oublier les manquements des autres.

De nos jours il se passe le contraire. Chacun agrandit son propre bien et minimise celui des autres, considérant ses propres défaillances géantes comme aussi minuscules qu'un nid de fourmis, mais celles des autres, pour infimes qu'elles soient, aussi énormes qu'une chaîne de montagnes. Ceci est la cause de tous les conflits et de toutes les querelles.

Il existe encore deux autres catégories extrêmes de gens. Certains présentent leurs manquements comme des mérites et projettent leurs erreurs comme de justes décisions ; ils s'efforcent de fixer l'attention sur leurs vertus qui, en réalité, sont absentes en eux.

Puis vient la dernière catégorie de gens, celle de ceux qui sont pires que des démons. Ces personnes attribuent des fautes, des erreurs et des défauts aux autres, tout à fait mensongers, et ignorent totalement leurs mérites. Commencez par corriger votre propres erreurs. Jugez les autres sur leurs mérites et non sur leurs fautes. Découvrez votre propres fautes et les mérites des autres.

Q : *Swami, beaucoup de gens pensent qu'ils sont trop affairés pour se reposer. Alors comment peut-on se relaxer ?*

Bhagavân : On se repose en changeant d'occupation. Vous ne devriez jamais rester à ne rien faire. Ne soyez pas paresseux. La paresse est rouille et poussière, et finit par éclater (jeu de mots en anglais *Laziness is rust and dust and ultimately bursts*). Mais le travail est repos et bien-être. Si vous êtes las d'un certain travail, changez-le pour un autre. On se repose en changeant d'occupation.

Q : *Swami, nous nous préoccupons beaucoup. Parfois nous tombons même malades à force de nous soucier. Que sont ces préoccupations ? S'il Vous plaît dites-nous comment ne pas nous préoccuper.*

Bhagavân : À Mon avis, il n'existe rien de tel que la préoccupation. Si vous analysez en profondeur, vous constaterez qu'il n'y a, en ce monde, aucun souci ; tout cela est simplement psychologique. La préoccupation est une peur mentalement créée. C'est tout ! Rien de plus ! Elle est pure imagination de votre part.

Parfois vous vous sentez coupables. Alors vous vous préoccupez, pensant à votre passé qui est irrécupérable. Vous ne pouvez le revivre par aucun effort. Le passé est passé. Alors pourquoi vous soucier du passé ? Est-ce raisonnable ? Vous pourriez vous préoccuper du futur. Cela aussi est inutile, selon Mon opinion. Vu que le futur est incertain, il peut arriver n'importe quoi. Qui le sait ? On ne peut pas connaître le futur, alors devrions-nous nous en soucier ? Que gagnez-vous à le faire ?

Comprenez clairement que toute chose est dans le présent. Il ne s'agit pas d'un simple présent : il est omniprésent. Comment cela ? Le présent est le dépôt des fruits du passé. Il est la base du futur. La graine d'aujourd'hui vient de l'arbre que vous avez fait grandir hier, et qui germera demain et se transformera en un arbre. Donc la préoccupation est futile. Ne vous souciez jamais pour aucune chose.

Q : *Swami, de nos jours beaucoup de gens éduqués perdent leur temps, leur argent et leur énergie dans les villes et les grandes agglomérations. Bhagavân, nous sommes grandement désireux de connaître Vos vues à ce sujet.*

Bhagavân : « Le temps est Dieu ». Dans vos prières vous dites : « *kalaya namah, kalakalaya namah, kalatitāya namah*, etc. Le temps est divin. Vous ne devriez pas le dissiper. Perdre son temps ou en faire mauvais usage est une faute. Chacun doit s'accorder au temps. Dieu est Maître du Temps. Le temps perdu est vie perdue. La hâte entraîne la perte, la perte entraîne le souci, donc ne soyez pas en hâte. Nous devrions accomplir de bonnes actions et ainsi passer notre temps d'une façon sacrée. Ni la jeunesse ni les cours d'eau ne s'écoulent jamais en arrière. Lorsque vous avez passé le temps de la jeunesse, elle ne reviendra plus. Les cours d'eau avancent et ne reculent jamais. C'est pourquoi vous devriez considérer le temps comme un bien précieux.

Tu as fait également remarquer que beaucoup de personnes éduquées gaspillent leur argent. Cela est très vilain. Gaspiller de l'argent est mal. Vous ne devriez pas utiliser votre argent à la légère. Souvenez-vous de ceci : beaucoup d'argent donne lieu à beaucoup de fautes et vous fait acquérir de mauvaises habitudes. Vous devriez dépenser votre argent dans les programmes sociaux. En dépensant de l'argent en activités de service, vous devriez exprimer à la société votre gratitude, car elle a été la cause de votre statut présent. Vous devriez épargner pour aider les pauvres et les dépourvus. *Na karmana na prajaya dhanena, tyagenaike amrtatva manasuh* – vous atteignez *moksha* ou la délivrance uniquement par le sacrifice. Aucun acte, aucune descendance, aucune possession ou propriété ne peut égaler le sacrifice.

Dans le corps humain, le sang doit toujours circuler. De même dans la société l'argent devrait toujours circuler. Il ne devrait pas stagner entre les mains de quelques personnes. Si le sang ne circule pas, il y aura des problèmes de santé dans le corps.

Si vous êtes à court d'argent, il vous est difficile d'organiser les choses. En même temps, trop d'argent vous pourrit. Ce devrait être comme vos chaussures, exactement à la mesure de vos pieds. Si les chaussures sont trop grandes, vous n'arrivez pas à marcher ; si elles sont trop étroites, vous ne pouvez pas non plus marcher librement. Vos chaussures devraient toujours être à l'exacte mesure de vos pieds. De même l'argent ne devrait être ni trop limité ni trop abondant. Gardez en tête ce que Je vous dis constamment pour vous mettre en garde. L'argent vient et s'en va, mais la moralité vient et s'accroît.

La moralité consiste à utiliser correctement l'énergie et les autres ressources. Vous ne devriez pas gaspiller l'énergie, sous n'importe quelle forme. Ne gaspillez pas l'eau, ni la nourriture : *annam brahmā* – la nourriture est Dieu. Mangez jusqu'à satisfaire votre appétit, il n'y a rien d'erroné en cela. Mais beaucoup de gens ne mangent pas à leur faim, beaucoup n'ont pas assez de nourriture. Quelle est la prière que vous récitez avant de consommer votre repas ?

***Brahmārpanam brahmā havih
Brahmāgnau brahmana hutam,
Brahmaiva tena gantavyam,
Brahmakarma samadhinah.
Aham vaisvanaro bhutva
Prāninam deham asritaha
Prānāpanam samayuktah
Pacāmyannam caturvidam.***

« Oh Dieu, Tu es la forme de Vaisvanara. Tu digères et assimiles réellement la nourriture que je mange. J'offre la nourriture que j'avale, je Te l'offre. Toi seul distribues son essence à toutes les parties de mon corps ». Voilà le sens de la prière que vous récitez avant de manger. C'est pourquoi vous ne devriez pas jeter la nourriture. C'est une faute.

Je désire que vous mettiez un plafond à vos désirs. Cela n'est possible que si vous décidez et promettez de ne pas gaspiller votre temps, votre argent et votre énergie. Les cinq éléments de la nature – terre, eau, feu, air et espace – sont divins. Vous devriez les employer avec grand respect et gratitude. Considérez-les toujours comme divins.

Il y aura d'autres instructions divines à l'occasion de la prochaine session.

Om Sai Râm