

OM SAI RAM

BIENVENUE À LA SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. 336, DIVINE UNITÉ ET AMOUR VÉRITABLE le 5 septembre, 2024

Les questions et réponses suivantes sont tirées de l'ouvrage du Prof. Anil Kumar intitulé «Satyopanishad» Vol. 1, page 175-182.

Q : *Swami, nous entendons très souvent deux termes utilisés par les pandits : prakriti et purusha. S'il Vous plaît expliquez-nous ces termes.*

Bhagavān : Les termes *prakriti* et *purusha* signifient respectivement matière et énergie. Vous pouvez aussi les considérer comme le négatif et le positif. Même s'il existe une ampoule électrique, vous n'aurez pas de lumière, à moins qu'il y ait du courant. De même, le courant reste inutile s'il n'y a pas d'ampoule électrique. Ainsi les deux sont nécessaires. D'une façon similaire cette création entière est une combinaison de *prakriti* et de *purusha*. Ces deux aspects sont interdépendants et interreliés.

Prakriti est considérée comme féminine. Dieu est l'unique « mâle ». Dans un collège pour filles, les élèves interprètent tous les rôles d'une pièce de théâtre. Ainsi au niveau du corps, il y a aussi des différences. Mais l'Habitant intérieur, l'*ātma*, est identique en tous. Le corps est une masse d'os. Il est comme une bulle d'eau, il est éphémère. De nombreuses maladies l'affligent. Après tout il est plein d'urine, de sang, de muscles, d'os et de matières fécales. Il n'émane que de mauvaises odeurs, pas un parfum de fleurs. Le corps est *prakriti* et subit périodiquement des changements. Mais la vérité immortelle, immuable et éternelle est *purusha*, ou Dieu. Seul le *purusha* a de la valeur. *Prakriti* est acceptée et chérie aussi longtemps que *purusha* est présent.

Si l'on mélange du sucre avec de la crème de froment, l'on confectionne un gâteau appelé *ravva laddu*. Le sucre combiné avec cette farine crée un *laddu*. Le même sucre peut être combiné avec n'importe quelle sorte de farine – *pistadi gudasmparkat*. De la même façon *purusha* fonctionne à travers *prakriti*, assumant différentes formes et différents noms. Toutefois, *purusha* reste en témoin transcendant, au-delà du temps et de l'espace, non-duel, éternel, pure félicité, et personnification de la sagesse. C'est *purusha* qui créa *prakriti*, l'univers. *Purusha* est comme l'objet et *prakriti* est son reflet.

Supposons qu'il y ait des récipients faits en or, en argent, en cuivre et en argile, tous remplis d'eau. Bien que les récipients diffèrent quant aux métaux et à la valeur, le reflet du soleil en eux tous est identique. Donc le soleil représente *purusha*, tandis que les récipients représentent *prakriti*. Matière + Énergie = Dieu.

Q : *Swami, certains adorent Vishnou, tandis que d'autres adorent Shiva. Ils ne voient pas de la même manière. Il semble qu'il y ait une rivalité constante entre les deux*

groupes, les Vaishnavites et les Shaivites. S'il Vous plaît dites-nous comment ces deux groupes de fidèles de Dieu peuvent s'unir.

Bhagavān : Cela est pure ignorance et folie. Les écritures déclarent : *ekam evadvitiyam brahma* – ce qui veut dire « Dieu est Un sans un second ». Il est dit aussi : *advaita darśanam jñānam* – la sagesse véritable est non-dualité. Tout chercheur de vérité ou aspirant spirituel devrait reconnaître l'unité essentielle dans la diversité. Vous devriez faire l'expérience de l'unité dans la Divinité. Les adorateurs du Seigneur Vishnou s'adressent au Seigneur des Sept Collines de Tirupati, par le nom *Venkata Ramana*, tandis que les adorateurs de Shiva l'appellent *Venaktesvara*. Mais, vous le savez bien, les deux sont identiques.

Une jour, un Roi convoqua une conférence d'érudits de ces deux groupes, pour débattre, discuter et finalement décider qui des deux était le plus grand, Vishnou ou Shiva. Chacun des deux groupes présenta le propre point de vue de façon convaincante. Alors le Roi voulut que son premier Ministre prenne en considération tous les points de vue des pandits et exprime son verdict sur le sujet.

Le premier Ministre se leva et dit : « Ô Majesté, je ne pense pas que les membres de ces deux groupes aient jamais expérimenté la réalité. Ceux qui ont argumenté en faveur du Vaishnavisme, disant que Vishnou est plus grand que Shiva, savaient bien peu au sujet de Vishnou. S'ils avaient été sincèrement fidèles à Lui, ils auraient vu Shiva aussi en Lui. De même ceux qui ont prétendu que Shiva est supérieur à Vishnou, auraient vu également Vishnou en Shiva ».

Q : *Swami, Vous mentionnez souvent le terme Amour dans Vos discours. Pourquoi ? N'avons-nous pas Prema – l'amour divin – en nous-mêmes ? S'il n'en est pas ainsi, comment pouvons-nous le développer ? Quelle est la différence entre Prema – l'amour divin – et moha – l'attachement ?*

Bhagavān : Vous pensez avoir *Prema – amour*. C'est une erreur. Vous n'avez que *abhimana* – attachement. Il y a de grandes différences entre les deux. Vous avez dévié l'amour et lui avez permis de s'écouler en diverses voies, et finalement vous l'avez imprégné d'attachement. Vous avez oublié ce qu'est le *Prema* véritable.

L'amour que vous avez pour vos enfants est *vatsalya* – affection. Votre amour pour votre conjoint est *anuraga* – attachement, et votre amour des choses du monde est *mamakara* – possessivité. Votre amour envers vos égaux est *maītri* – amitié. Ainsi l'amour s'écoule en différentes directions. Tout cela n'est pas amour dans le vrai sens du terme. C'est un sentiment physique, mondain, constamment changeant et temporaire. Cela vous donne uniquement du plaisir.

Aujourd'hui nous pouvons être contents d'une chose et demain, la même chose ne nous plaît plus. En hiver nous sommes heureux de porter des vêtements de laine, mais en été les mêmes vêtements vous seront désagréables à porter. Dès lors votre bonheur dépend du temps, de la position, de l'espace et des états mentaux.

Cela est le type de bonheur que vous obtenez de l'*abhimana*, l'attachement. Dasaratha, le Roi d'Ayodhya dans le *Rāmāyana*, mourut à cause de son attachement à Rāma, car il ne pouvait pas supporter d'être séparé de lui. C'est

encore son attachement à Kaikeyi qui le mena à essayer de couronner Bharata et d'exiler Rāma.

Observez le contraste en Rāma et Dasaratha. À cause de son attachement à Kaikeyi, Dasaratha, père de Rāma dût se séparer de son fils pour accorder à Kaikeyi les promesses qu'il lui avait faites. Mais son fils Rāma a laissé son épouse Sītā à son propre sort dans la forêt, lorsqu'un blanchisseur parla mal à son sujet, après qu'elle eut passé huit longs mois à Lanka, sous le contrôle de Rāvana. Quel détachement suprême ! Il n'avait pas davantage d'attachement au royaume. Il obéit simplement à l'ordre de son père et partit en exil dans la forêt.

Dans le *Māhabhārata*, vous apprenez comment le Roi Dhritarashtra resta silencieux, à cause de son attachement pour ses fils, alors qu'ils commettaient des atrocités contre leurs cousins les Pandāvas, ce qui en fin de compte mena à la mort toute sa progéniture. N'est-ce pas ?

Ne savez-vous pas que Yashoda n'était pas en mesure de comprendre pleinement la divinité de Krishna, car elle le considérait toujours et uniquement comme son fils, et non comme Dieu, cela à cause de son attachement – *vatsalya*.

Si le Bouddha avait été attaché à sa femme Yasodhara et à son fils Rahul, lui aurait-il été possible de les quitter ?

Une fois que Krishna eut quitté Vrepalle, un lieu où il avait passé son enfance, il n'y retourna jamais. Il n'avait aucun attachement pour ce lieu. Mais sa connexion avec les Gopis continua, car il s'agissait d'une relation amour-amour, une relation divine.

L'amour des Pandāvas ne subit aucune diminution ni perte, en dépit des terribles souffrances par lesquelles ils durent passer.

L'amour est immuable, il est constant et inébranlable. L'amour est non-duel. L'amour n'est pas exalté par les louanges, ni annihilé par les blâmes. L'amour est altruiste et inconditionnel. L'amour est spirituel et essentiellement divin. C'est l'amour de Jésus pour l'humanité, qui le fit prier sur la croix pour ceux qui l'avaient persécuté. N'est-ce pas là un sommet de l'Amour ?

Un enfant est plein d'amour et de félicité. Tandis qu'il grandit, il commence à aimer les jouets ; puis il aime les jeux, et peu à peu il se met à aimer les amis. Devenant jeune homme, il aime une compagne de vie, ensuite sa famille, et graduellement il développe de l'amour pour les possessions, la situation sociale et les propriétés. Ainsi l'amour est dévié en différentes directions ; comme tel il devient dilué et est finalement réduit à de l'attachement.

Votre amour pour Dieu est dévotion et vous aide à cultiver les vertus, telles que l'humilité et l'obéissance, rendant votre vie pleine de félicité. Il vous aide à atteindre *mukti*, la délivrance. Aujourd'hui, vous avez besoin de développer l'amour.

Tout d'abord commencez par aimer votre famille ; puis étendez votre amour à vos relations et peu à peu à votre communauté et à votre pays dans son ensemble.

Finalement enveloppez de votre amour l'univers entier.

Seulement par et à travers l'Amour pourrez-vous réaliser Dieu et en faire l'expérience, car Dieu est l'incarnation même de l'Amour. Vous pouvez constater que les gens manquent d'une chose ou d'une autre, mais vous ne trouverez personne manquer d'amour. Vous avez à le canaliser. L'Amour est la qualité naturelle que Dieu offre aux êtres humains.

Le Prof. Anil Kumar nous apportera d'autres révélations divines lors de la prochaine session. Merci pour votre attention.

Om Sai Rām