

OM SAI RAM!

Bienvenue à Prasanthi Sandesh

**PODCAST 242, D'AUTRES OBSTACLES A LA SPIRITUALITE
(2E PARTIE)
le 23 mai, 2024**

*Extrait de l'ouvrage du Professeur Anil Kumar
intitulé Sai-Chology, pages 282-289*

L'EGO EST UNE ENTRAVE A LA SPIRITUALITE

Comment définissons-nous la mort ? En fait, la mort n'est rien d'autre que la mort de l'ego. Nous l'appelons « mort » dans le sens ordinaire, parce que ce qui meurt est le prétendu « je », le « je suis ceci, je suis cela ». L'homme meurt en tant qu'ego, jamais en rapport à la vie. La mort n'existe que relative à l'ego. L'absence d'ego est absence de mort, est immortalité. Donc la mort est celle de l'ego.

Dès lors, nous devrions accueillir positivement la mort et ne pas être effrayé de la perte de l'ego. À ce sujet, Baba citait Jésus-Christ qui, sur la croix, avait déclaré : « La mort est le vêtement de la vie ».

Lorsque nous changeons de vêtements nous ne pleurons pas. De même la mort est le vêtement de la vie, lorsque l'*ātma* change ses atours. Ainsi la mort de l'ego est une célébration, un festival, car l'ego est le pire obstacle à la spiritualité. Dans ce sens nous devrions accueillir la mort comme notre dépouillement de l'ego.

Baba a toujours dit : « *Vous êtes la Vérité. La Vérité n'a pas de fin. Elle n'a pas de commencement, elle est éternelle. Vous faites partie de la Vérité – Satyam Jñānam Anantam Brahma* ».

Satyam est Vérité, *Jñānam* est Sagesse, *Anantam* est infini. Vous êtes la Vérité, vous êtes infinis, vous êtes Sagesse. Cette Sagesse est immortelle, comme le sont l'Infini et la Vérité. Vous êtes donc immortels. Voilà ce qu'il est écrit dans la Bible : « Vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité vous rendra libres. » Une fois que vous connaissez la Vérité, vous êtes délivrés, par la mort de l'ego.

Asatoma sat gamaya – puissé-je aller du mensonge à la vérité. Du mensonge-illusion à la Vérité. La Vérité est le nœud mortel de l'ego. La Vérité est éternelle et immortelle. Ainsi, une fois que vous faites partie de la Vérité, il n'est absolument plus question de mort. Par conséquent, afin de faire l'expérience de Dieu, nous devrions veiller à ce que notre ego meure aussitôt que possible. Comme nous le voyons, le troisième obstacle à l'éveil est bien l'ego (les deux autres étant l'érudition et la crainte de Dieu, comme exposé dans la 1ère partie).

Tamasoma jyotir gamaya – puissé-je aller de l'obscurité à la lumière. Il s'agit ici de la lumière de la Sagesse. *Tamas* est l'obscurité, *jyoti* la lumière. La lumière

élimine l'obscurité, la mort. La lumière est Vérité, Félicité, Paix. La lumière est éternelle.

Nous sommes sans naissance et sans mort, éternels ; nous sommes la Vérité même. Nous fêtons le jour de notre naissance parce que, ayant assez d'argent, nous désirons avoir une célébration sociale. Nous en jouissons un moment : « Joyeux anniversaire ! » Mais en fait nous ne sommes jamais nés. Seul le corps s'est manifesté, c'est tout. Nous existions avant que notre corps n'apparaisse.

Baba donne pour exemple l'électricité, qui est partout. Lorsqu'elle passe dans une ampoule, elle donne de la lumière, mais même lorsque l'ampoule est enlevée, l'électricité est là, toujours présente. Le courant électrique passe, avec ou sans ampoule électrique. De même nous sommes énergie divine et cosmique, la Vérité éternelle. Le corps est l'ampoule électrique, rien de plus.

Un jour quelqu'un demanda à Baba : « Que va-t-il se passer après la mort ? » Baba répondit : « Il ne se passera rien du tout ». Il n'y a absolument pas d'existence réelle. Tout comme l'électricité existe, ainsi l'énergie. Celle-ci est omniprésente, mais elle prend des formes variées. Parfois elle se transforme en matière. Les dernières théories quantiques affirment qu'il n'y a pas de matière. En fait tout est énergie, mais les différentes formes qu'elle assume sont utiles à l'humanité.

L'unique énergie existante est cosmique, divine – *sat* (vérité, ce qui existe). *Sat* signifie à la fois vérité et existence. Ainsi nous existons toujours. Nous n'apparaissions ni ne disparaissions jamais.

LA QUETE DE DIEU EST UN OBSTACLE A LA SPIRITUALITE

Le quatrième obstacle est notre tendance à chercher Dieu. Certaines personnes disent : « Après être venu chez Swami, j'ai trouvé Dieu ». D'autres confessent : « Je suis en quête de Dieu ». Les uns et les autres sont dans l'erreur. Le plus grand don que Swami nous ait fait est celui de la sagesse, la connaissance pratique de la spiritualité Indienne tirée du *Vedanta*. Seul Bhagavân pouvait nous faire ce don. Tout ce qu'Il faisait était uniquement pour notre bien ultime.

Lorsque un enfant refuse de manger, sa mère le distrait en lui racontant des histoires l'une après l'autre, et l'enfant peu à peu mange toute sa portion. Même si la mère est très fatiguée, elle continue à chanter ou à raconter des histoires. Ce qui fait que l'enfant mange, est uniquement l'amour de sa mère.

Ainsi, Swami pouvait nous accorder des interviews, des bagues, des montres-bracelets, des médaillons, des gâteaux, le *darshan* et le *sambashan*, la vue de Swami et l'échange de paroles avec Lui, tout cela semblable aux petites histoires qui font que les enfants avalent la nourriture spirituelle.

La nourriture que Bhagavân nous présente est spiritualité, mais nous, nous n'en voulons pas. Nous voulons résoudre nos problèmes mondains, relatifs à notre famille, à notre profession et à notre santé. Ce sont là les raisons qui nous font venir à Puttparthi. Tout cela est clairement insensé. Plus nous sommes égoïstes et plus nous devenons des jouets entre Ses mains. Plus nous sommes fous, plus Il nous rend encore plus fous. Pourquoi ? Afin que nous sortions de notre folie, que nous

sortions de Son jeu.

Baba organise aussi avec grand soin des célébrations, des discours et des programmes culturels. La Mère Divine est profondément clément et compatissante, afin que, par ces méthodes, nous puissions avaler quelques bouchées de spiritualité.

Si nous disons : « Je veux connaître Dieu », voilà ce que Baba répond : « Si vous dites : 'Je veux de l'argent', vous pouvez vous en procurer en travaillant pour cela. Si vous désirez une promotion sociale, vous pouvez l'obtenir en luttant pour l'avoir. Si vous voulez avoir de l'influence, oui, vous pouvez y arriver. En ce monde vous pouvez désirer n'importe quoi. Toutefois Dieu, vous l'atteignez **en étant sans désirs** ». C'est une situation vraiment paradoxale : vous ne devriez pas désirer Dieu !

Comprenons bien ce terme : désir. On désire de l'argent ou une situation en vue, parce qu'on ne l'a pas. On désire avoir de l'importance, parce qu'on se sent négligé et que l'ego en est affecté. Donc on désire ce que l'on n'a pas. Cependant, nous ne pouvons pas désirer Dieu, puisque **Il est déjà en nous**. Le fait que nous mangeons, parlons, marchons et accomplissons toutes nos activités dans la vie, est grâce à Dieu. Nous sommes en vie. La vie est Dieu. Alors, pourquoi désirer Dieu ?

LA RELIGION EST UN OBSTACLE A LA SPIRITUALITE

« L'obstacle suivant est la religion. Nous nous sommes rassemblés aux pieds de Baba qui ne parle d'aucune religion. Dans quelle religion allons-nous classer Swami ? Baba n'a aucune religion. Il ne parle d'aucune religion. Pour quelle raison ? Chaque religion enseigne la voie vers le Divin. Les Chrétiens déclarent : « Le Christ est le but, le christianisme est la voie ». Les Musulmans affirment : « Allah est le but. L'Islam est la voie ». Les Bouddhistes enseignent : « Bouddha est le but. Le bouddhisme est la voie ».

Ainsi, chaque religion parle de deux choses : le but et la voie. Ces deux choses sont absurdes, car **Dieu n'est pas un but**. Lorsque nous projetons de manger au restaurant, nous devons peut-être gravir des marches pour l'atteindre ; le restaurant est le but et la voie est claire. Lorsqu'il y a un but et une voie, il y a deux points : l'un est le temps et l'autre la distance (espace).

Ici ou là, tout but a un temps et une distance-espace. Mais puisque Dieu est en nous, puisque je suis Dieu, quelle est la distance ? Il n'y en a pas du tout. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Faut-il du temps pour connaître notre nom ou notre identité ? Cela ne nous demande aucun temps. De même, puisque nous sommes Dieu, nous n'avons besoin de parcourir aucune distance et cela ne nous prend aucun temps pour le savoir. Il n'y a aucune « voie » pour atteindre le but, parce que le temps et l'espace n'existent pas et sont sans importance. Dieu n'est pas notre but, parce que nous sommes Dieu.

Que fait Baba à Prashanthi Nilayam ? Des bouddhistes viennent de tous les coins du monde au mois de mai, pour célébrer le Buddha Purnima, et en décembre les Chrétiens viennent célébrer la naissance de Jésus Christ. Les Hindous célèbrent la naissance du Seigneur Krishna à Janmashthami, et celle du Seigneur Râma à

Râma Navami. Alors nous savourons la Divinité comme étant identique sous toutes les formes.

Voici un exemple tout simple : pour savoir si l'eau de mer est salée, nous n'avons pas à plonger dans la mer. Nous n'avons pas à nous rendre en quelque lieu spécifique de l'océan pour en connaître la saveur ; nous pouvons la goûter n'importe où. Ainsi, Noël, Bouddha Purnima, Janmasthan, Sri Râma Navami, Ganesha Chaturthi, Shivaratri... sont différents points situés dans l'océan de la Divinité de Sathya Sai Baba. Il est l'océan, et ces points sont des occasions particulières de savourer Sa Divinité.

Il y aura davantage de réflexions et de faits illuminants sur la spiritualité, à l'occasion de la prochaine session. Merci de votre attention.

OM SAÏ RAM