

JOURNÉE DES 108
DISCOURS DE KRIYAYOGACHARYA SERGE BABA
30 AVRIL 2017

Swami Shankarananda Giri nous dit : « La plus grande réussite à laquelle on puisse prétendre dans sa vie est d'établir un temple à Dieu dans son âme. » Etablir Dieu dans le Temple de son âme peut se faire facilement pour vous Kriyabans puisque votre *Ishta Devata* a été installée et éveillée dans votre cœur divin. Vous n'avez qu'à suivre le droit chemin qui conduit à la félicité et ainsi demeurer à jamais, tout comme il est dit dans l'Apocalypse 3/12 : « Celui qui l'atteint n'en sortira plus. » Par ailleurs, les écritures indiennes déclarent que Dieu se trouve au-delà de la compréhension par l'esprit, par l'intellect. L'esprit humain, le cerveau humain est bien incapable d'avoir une véritable conception de ce qui est appelé Dieu. Alors que Dieu veut dire uniquement Conscience...

Lorsque nous élargissons l'esprit ordinaire jusqu'au point où il touche l'esprit supraconscient (entre autres dans l'état de méditation, le *samadhi*), nous pouvons sentir Sa présence et Etre.

Nous sommes descendus de l'Infini au Fini. Le Kriya yoga consiste, comme vous le savez, à retirer son attention des objets extérieurs pour la concentrer sur la source intérieure de vérité, à faire faire un demi-tour à la conscience elle-même pour que d'objet elle devienne sujet.

Par ce retournement, on découvre alors que les valeurs qu'on croyait justes, comme la recherche de la richesse et du pouvoir, sont souvent à

l'origine des conflits, y compris nos conflits intérieurs. L'exigence d'une société où on doit être parfait, sans failles ni problèmes et qui bannit le droit à l'erreur, nous met dans une tension permanente avec nous-mêmes et les autres. La différence entre ce que nous sommes réellement et ce que nous voulons, ou tentons de paraître, crée un violent déséquilibre en nous, source de frustrations et d'angoisses.

Dans le monde, l'enjeu devient de cacher nos imperfections et nos fragilités pour parvenir à l'accomplissement professionnel et social.

Lorsque fatigué de ce désordre, on se tourne vers la spiritualité, ce jeu infernal va être mis à jour : nos faiblesses, nos vulnérabilités vont apparaître dans notre conscience. Probablement on n'aimera pas voir cela. D'autant plus qu'on cherchera à porter dans le champ spirituel notre comportement aveugle, certainement par inconscience, au début. Nos manques, nos imperfections devront être vus puis transcendés pour s'ouvrir à la grâce divine et au principe de vérité qui sommeille dans l'être et attend, imperturbable, dans notre cœur. Cela ne manquera pas de se produire, grâce à la présence des maîtres.

Mais nous avons créé une société dans laquelle nous sommes sans cesse en action, nous ne savons pas nous reposer, ni nous détendre, ni même simplement être. Il semble que nous ayons toujours besoin de faire quelque chose, de nous agiter, de remplir le silence de bruit, et l'espace de formes. La société met l'accent sur le fait d'avoir une personnalité propre, d'être quelqu'un capable de prouver sa valeur (*pramana* dans le premier centre). C'est la course au plus fort, cycle incessant qui nous stresse.

Mais nous ne sommes pas nés avec une personnalité. La personnalité est conditionnée par le mental. Pour devenir une personnalité nous avons dû réfléchir et nous concevoir comme étant quelqu'un. La personnalité est basée sur la mémoire (*smriti*), sur la capacité à nous souvenir de notre histoire, à avoir une opinion sur nous-mêmes.

Il y a quelques semaines, j'écoutais une sœur bénédictine, un peu âgée, qui racontait son histoire et elle disait : « Je ne sais rien faire, je n'ai aucun métier, je n'ai rien à prouver dans ce monde, dans cette vie je me suis consacrée à Etre, Etre seulement... Aucune gloire, aucune... » Eh bien, elle semblait heureuse, pétillante, équilibrée.

Et j'aimerais vous faire part d'une réflexion de Thomas Merton concernant notre vie, même quand elle est apparemment vécue spirituellement : « Se laisser emporter par une multitude de problèmes conflictuels, accepter trop de demandes, s'engager dans trop de projets, vouloir aider tout et tout le monde, c'est succomber à la violence. La frénésie de notre activisme neutralise notre travail pour la paix, il détruit notre capacité intérieure à la paix, il détruit les bénéfices de notre travail parce qu'il tue à la racine la sagesse intérieure qui rend notre travail fructueux ». Thomas Merton nous invite à

garder l'énergie de notre pratique vivante.

Il nous faut apprendre la compassion, *karuna*, c'est la clé de la vie divine. Quand des sentiments purs et sincères s'éveillent dans notre cœur envers les autres, c'est le signe que l'amour spirituel commence à œuvrer. Si nos paroles, notre comportement sont malveillants, avec de la rancœur ou toute autre qualité négative, soyons sûrs que nous nous éloignons de notre but. Et il sera peut-être même impossible de revenir sur le droit chemin, dans le *dharma*. Voir Dieu en chacun et chacune, comme les maîtres spirituels ont su le voir et le manifester : « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Krishna dit dans le 6ème chapitre de la Gita : « Celui qui porte le même regard sur tous les hommes, qu'ils soient bienfaiteurs, amis, ennemis, vertueux ou impies, celui-là est un yogi Suprême ».

La méditation représente le sommet que l'être humain peut atteindre par son propre effort. Ainsi, la méthode transcendante pour développer la compassion universelle est la méditation (Kriya), et cela demande un effort constant. Les maîtres qui demeurent dans l'état supraconscient nous montrent qu'ils sont continuellement heureux, sages et pleins d'amour comme le manifestent et ont manifesté nos *guru*, *param guru*, *para paraguru*...

Il y a des degrés dans le bonheur, lors de l'approche spirituelle on peut expérimenter cela. Par la méditation, on peut générer l'énergie Divine et toucher l'Absolu. Et aller là où il n'y aura plus d'échelle de bonheur, mais un autre Etat...

Essayez Dieu, et vous serez libérés de l'angoisse, de la peur, de la colère. Ces choses-là ne seront plus aussi importantes qu'elles semblent l'être encore à cet instant. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 13 verset 66, Krishna dit : « Abandonnant tous les autres Dharmas, prends refuge en Moi seul (la conscience suprême, *paramatma*, *paravasta*), je te délivrerai de tous les péchés. »

Sri Krishna déclare que si tout ce que vous faites est exempt de motivation égoïste et destiné à plaire uniquement à Dieu, il n'est pas nécessaire d'abandonner toutes les choses extérieures pour Le trouver. Bien des Maîtres spirituels ont montré par leur exemple qu'il n'est pas obligé de fuir les responsabilités de la « vie matérielle ». Le problème peut être résolu en faisant venir Dieu là où Il nous a placés. Quel que soit l'environnement, le paradis ne peut faire autrement que de s'installer dans les esprits où règne la communion divine.

Quelle est cette communion Divine ? Comment se manifeste-t-elle ? Les Maîtres disent : elle est Humilité, elle est Paix, elle est Amour, elle est Joie. Elle est essentiellement Silence.

Cité par Daya Mata, un moine avait écrit au 19e siècle ces quelques phrases hautement inspirantes : « L'humilité repose sur la quiétude immuable du cœur. C'est n'être aucunement troublé. C'est n'être jamais

anxieux, ni contrarié, ni irrité, ni blessé, ni déçu. L'humilité c'est n'avoir aucune attente, c'est ne s'étonner de rien qu'on puisse me faire, ne pas penser qu'on me veuille du tort. C'est rester imperturbable quand personne ne me louange et quand je suis blâmé ou méprisé. L'humilité, c'est posséder une demeure sacrée au fond de mon être où je peux me réfugier et fermer la porte pour m'agenouiller en secret devant mon Père, me sentir en paix comme dans un profond océan de calme quand l'agitation règne tout autour de moi et au-dessus de moi ». Maintenir l'Esprit uni à Dieu permet cela.

Le yoga n'est pas un *darshana*, un point de vue humaniste. Il ne met pas les êtres humains au centre de l'univers. Il met la Conscience au centre de l'univers, et ceux qui ne sont pas conscients sont appelés « êtres humains », et ceux qui sont conscients, « des Sages », des Êtres Divins.

Il est donc très important de réfléchir aux types de rapports qu'on entretient avec les uns et les autres. Nous voulons avoir des amis, nous voulons que nos amis nous aiment et que nos qualités soient appréciées, et nous voulons être consolés pour nos petites douleurs et nos petites contrariétés...

Pour le méditant, la relation avec les uns et les autres devrait être spirituelle uniquement. Il est préférable de dire : « Ok, ce que tu vis est difficile, tout va mal, alors, au lieu de parler pendant des heures pour, au final, rester toujours aussi perturbé, prendre des décisions qui assurément ne résoudront rien... eh bien, asseyons-nous, méditons, partageons un vrai moment de silence, laissons l'Absolu travailler pour nous ! ».

Ceux, celles qui ont « choisi » de vivre la vie de yogi à plein temps, pratiquent un style de *dharma* très particulier. Celui-ci entraîne à des engagements très puissants, car en recevant et en s'ancrant dans les Kriyas, on entre dans l'espace sacré de notre Temple. Cela signifie que le sentiment du caractère sacré du monde entier doit être maintenu sans discontinuer. Cela implique de ne pas faire de mal aux gens, de ne pas les exploiter, de ne pas être auto-complaisant. Vous devez réaliser vraiment ce que c'est que d'être yogi, de respecter cet engagement, faute de quoi vous pourrez avoir l'impression de pouvoir définir tout ce que vous faites et tout ce que vous voulez, comme pur et sain, venant directement d'un ordre Divin, alors qu'il y a de fortes chances que ce soit votre Ego qui fasse cela.

Paramahansa Yogananda a écrit : « Une fois que vous aurez pris la décision de méditer et de suivre ce chemin, rien ne pourra vous en faire dévier. Accomplissez fidèlement vos tâches temporelles sans oublier un seul instant votre devoir Suprême, celui que vous avez envers votre origine, envers Dieu. »

Que chacun et chacune d'entre vous trouve inspiration et éclaircissement par sa pratique, ainsi vous préserverez la science sacrée du Kriya Yoga.

Pour conclure, disons ensemble cette prière de Paramahansa Yogananda :

**O Père Divin, Aide-nous à créer les Etats Unis du Monde,
Avec comme chef et président Ta Vérité
Qui sera notre guide pour vivre dans une fraternité aimante,
Exhorte-nous à développer parfaitement notre corps, notre esprit et notre âme,
Afin que Ton royaume de Paix qui se trouve en nous,
Puisse se manifester dans les actions de notre vie quotidienne.
Donne-nous la santé, l'efficacité, la perfection à tous les égards,
Afin que nous puissions inspirer tous nos frères sur la terre
A exprimer leur véritable nature
En tant que Tes nobles enfants.
Fais que nous puissions éveiller Ton Amour dans tous les cœurs.**

