

Message 71

Seattle (USA), 30 Août 2004

Adwaitamrita varsini

Un bain de nectar de la Conscience Pure, exempte de dualité, de division, d'opposés, d'opinion, de séparativité, de clivage]

Ceci est l'autre nom de Srimad Bhagawat Gita qui n'est pas populaire du fait qu'il réveille sans ménagement l'homme du sommeil de la 'Bhakti'. La Bhakti est généralement comprise comme une sorte de sentimentalité facile et d'auto-complaisance émotionnelle en se rendant perméable au lavage de cerveau véhiculé par des histoires, des conjectures, des mystères et des mythologies chimériques, fantastiques, amusantes et excitantes. Le cerveau humain s'est pris dans une fragmentation sans fin en raison du désir ardent de permanence, de la peur de l'impermanence et des conflits - apitoiement sur soi, comparaisons qui génèrent la source des contradictions. Par la même fragmentation, afin de remédier à la situation, on fait la promotion et on entretient la perpétuation des systèmes de croyances et du groupe culpabilité-crédulité-apitoiement sur soi-émotions. Cette fragmentation est 'Vibhakti' ce qui signifie dualité, clivage, scission et séparation dans la conscience humaine. La disparition de cette 'Vibhakti' (fragmentation) représente l'aube de la 'Bhakti' (conscience entière). La fin de la dualité est l'émergence de la divinité. La disparition de ce clivage est la vertu du Sacré. La séparation entre le "penseur" du réseau de la pensée, c'est à dire d'un "je" du contenu de sa conscience est à l'origine des bêtises et des maux, de l'affliction et de la souffrance à tous les niveaux dans les affaires humaines – individuel, familial, social, politique, économique, national et international. Tout désir insatiable, toute peur, tout attachement, toute dépendance est le résultat de ce clivage ou dualité dans la conscience humaine. "Dieu" [tel qu'il est considéré par la conscience humaine] est la dualité ultime. Quand "l'autre" n'est pas, le "je" n'est pas non plus. C'est cela la vraie "piété". Mais qui se soucie de la Réalité. Le mythe sied bien au mental et à sa folie. C'est pour cela que d'un côté tu dis "J'aime Dieu" et de l'autre tu assassines l'homme pour la recherche du pouvoir et des possessions alors que tu assassines l'animal pour satisfaire ton palais!

Dans le Brahmasutra, quand un étudiant demanda à l'instructeur "Quelle peut être la plus profonde sagesse pour l'humanité?" L'instructeur répondit "Adwaita, c'est à dire il n'y pas deux." Et l'instructeur s'arrêta là. Il n'a jamais dit "Il y a un." C'est là la plus grande sagesse! Au moment où tu declares qu'il ya "un" là-bas dans le ciel, immédiatement l'autre, le "je", la conscience de soi bornée, jaillit dans le corps. Et le grand jeu des quêtes et des paradoxes, de l'ambition et de l'inquiétude (termes commodes pour avidité et peur) commence avec toute sa pourriture de brutalité théologique appelée "religion". Alors les tueries commencent au nom du "Dieu" unique. Le pilote qui a lâché la bombe sur le Japon a affirmé que "Dieu" était assis à ses côtés pour lui inspirer de la larguer! Oh Dieu !

On a réparti 108 versets en 12 groupes de 8 et le 13e groupe en contient 12 totalisant les 108 qui décrivent le phénomène suivant:

- I. Essence du Soi Existentiel – présent dans le corps de l'homme.
- II. Sainteté du sacrifice de tous les mobiles.
- III. Nature des Gunas, c'est à dire les caractéristiques et les tendances.
- IV. Etat de Transcendance au-delà des Gunas: Etat de "Gunatit".
- V. Action holistique.
- VI. Être "connecté" ou "apparié".
- VII. Essence du yoga.
- VIII. Eclair d'Intelligence, libération des paires d'opposés.
- IX. Mystérieux.
- X. Sacrifice de la connaissance afin que la connaissance intérieure se manifeste.
- XI. Vie pure, existence pure, vertus essentielles.
- XII. Non-manifesté, Inconnaissable.
- XIII. Energie de l'Equanimité.

Dans ce message 71, les phénomènes I à IV comportant 32 versets ont été présentés. Le premier chiffre avant le point se réfère au numéro du chapitre tandis que celui après le point indique le numéro du verset. Ainsi 12.13 par exemple signifie Chapitre 12 verset n°13.

I. Essence du Soi Existentiel – présent dans le corps de l'homme.

12.13 Celui qui n'éprouve aucune haine pour quiconque, qui se montre amical et compatissant, qui est libre de tout attachement quant aux possessions, libre du "moi" [personnel], indifférent à la souffrance et au plaisir, et patient, celui-là est établi dans le tout.

12.14 Celui qui est connecté (yogi) demeure toujours dans le contentement et il est équilibré en conscience et possède une ferme compréhension. Il est de tout son coeur fixé sur Moi (Intelligence Universelle), entièrement avec Moi et il M'est cher.

12.15 Celui qui ne provoque pas autrui, et qu'autrui n'arrive pas à mettre en colère, celui qui est libre de l'activité du plaisir, de l'envie, de la peur et de l'angoisse M'est cher (Le Soi Existentiel).

12.16 Celui qui n'a aucun mobile [personnel dans tout ce qu'il fait ou dit], qui est pur, capable, non impliqué [psychologiquement], qui est au-delà du stress et de la tension, qui est libre de l'engagement [dans les entreprises humaines] et est dévoué, celui-là est prêt pour l'Intelligence Universelle (Moi)

12.17 Celui qui, ni ne se réjouit ni ne nourrit des regrets, ni ne s'afflige ni ne nourrit de l'avidité, celui qui a renoncé autant au bien qu'au mal et qui évidemment n'a aucun clivage dans sa conscience, celui là est établi dans l'Intelligence.

12.18 Celui qui est égal vis à vis de ses ennemis comme de ses amis, qui n'est pas affecté par l'honneur et la disgrâce, qui est le même dans le froid comme dans la chaleur, dans le plaisir comme dans la douleur, qui se prête à la solitude, celui là M'est cher.

12.19 Celui qui est indifférent au blâme et à la louange, qui est silencieux et doux, qui est satisfait de tout, qui n'a pas de domicile fixe (qui voyage deci-delà) et a un esprit calme, qui est plein de dévotion et de foi, cet homme M'est cher.

12.20 Ceux qui honorent avec une foi parfaite cette loi immortelle qui vient d'être décrite ci-dessus, qui sont dévoués et concentrés sur Moi en tant que But Suprême, ils me sont excessivement chers (Purna Chaitanya – Intelligence Universelle).

II. Sainteté du sacrifice de tous les mobiles

12.11 Mais si toi (le mental) tu n'es même pas capable de mettre cela en pratique, alors recours à la dévotion envers Moi (non-mental), et abandonnant tous les mobiles, rends toi disponible à l'action hollistique, à l'harmonie et à l'équilibre [intérieur].

12.12 La pratique est bonne. La connaissance est aussi bonne. Il est bien entendu bon de dissoudre la connaissance intellectuelle dans la connaissance intérieure par un processus méditatif. Mais la chose véritablement bonne est le sacrifice de tous les mobiles. La paix éternelle s'en suit immédiatement.

4.19 Celui qui a mis de côté les désirs ardents et les mobiles dans tout ce qu'il entreprend, et qui a ainsi été libéré du joug du karma par le feu de la pleine conscience de "ce qui est" (ne pas s'impliquer dans les choix représente le feu), celui-là, les hommes qui ont l'entendement l'appellent sage.

4.20 Ayant abandonné tous les mobiles secrets dans son action, ayant été libéré des désirs et de la dépendance, on accomplit les actions sans effort et avec une aisance magistrale. L'auteur de l'action est "absent" pour que l'action parfaite s'accomplisse.

5.10 Quand l'action est accomplie avec l'absence d'ego, abandonnant toute implication psychologique, l'on n'est point souillé par le mal pas plus que la feuille de lotus n'est souillée par l'eau.

5.12 Celui qui n'a point de clivage dans la conscience, qui ne s'appuie sur aucun mobile, accède à une dimension où règne une paix permanente; quant à la conscience séparative avec clivage et ses mobiles bien cachés, elle ne se limite qu'aux activités engendrées par l'agitation et les désirs ardents.

2.47 Recourir à l'activité est de ton domaine (celui du mental) mais le résultat (conséquence) c'est l'Intelligence Universelle qui en prend soin. (et par conséquent ce résultat vous échappe). Jamais les fruits de l'action ne devraient être votre mobile; cela ne signifie pas que l'on devrait s'adonner à l'oisiveté !

18.23 L'action commandée par les Gunas, sans pollution mentale, accomplie sans aucune intention de posséder ou de haïr, sans aucun mobile pour le fruit, est considérée en vérité comme une action pure.

III. Nature des Gunas, c'est à dire les caractéristiques et les tendances.

3.27 Les activités sont toujours accomplies par les Gunas, c'est-à-dire les tendances naturelles et le contenu de la conscience séparative. Et la matrice ego-mental, par erreur et par stupidité, suppose que c'est elle qui est l'auteur de l'action.

3.28 Mais une perception de la réalité, O Arjuna (mental) en ce qui concerne la fausse division entre le penseur et la pensée, fait tomber cette dualité apparente et une liberté absolue et sans condition en émerge.

3.29 Ceux qui ne sont pas entièrement éveillés à la nature matérielle de la pensée (Gunas) demeurent empêtrés dans la pensée et ses activités. Le parfait connaissant ne devrait pas déranger de tels ignorants englués dans la conscience fragmentée.

13.29 Ceux qui voient directement que le penseur (moi-individuel) est toujours produit et activé par le fonctionnement de la nature mécanique et matérielle de la pensée, obtient un aperçu du TEMOIN-INACTIF (Intelligence Universelle, Divinité, KRISHNA).[OM NĀMO BHAGAWATE VĀSUDEVĀYA]

13.19 Sachez que cette Nature (Energie) et sa manifestation matérielle, tout comme Purusha (Intelligence Universelle) - l'espace - le vide - l'éternité existentielle – sont tous les deux sans commencement et sachez également que la transformation au travers des Gunas est gracieusement autorisée par La Nature [un homme qui est régi par une Guna peut accéder à un fonctionnement sous la domination d'une Guna de qualité supérieure sous réserve qu'il fasse des efforts dans ce sens].

13.20 La Nature est responsable du cycle des causes à effets [La loi de cause à effet s'appelle Karma]. L'Intelligence [Universelle] enregistre la classification faite par l'intellect des perceptions sensorielles en sensualité (douleur et plaisir)

14.19 Quand l'énergie de l'observation refuse de se scinder en observateur et observé, l'on est libéré des Gunas (contenu de la conscience) et une mutation a alors lieu provoquée par un éclair de compréhension (perception) au delà du contenu de l'appareil cognitif et c'est ainsi que l'on atteint Mon Être (Conscience Holistique) .
3.33 On fonctionne généralement selon les Gunas (les caractéristiques et les tendances naturelles). Et même les sages agissent ainsi [sous l'emprise des Gunas]! Les êtres sont dirigés par les Gunas, quel sera donc l'effet du réfrènement des sens ?

IV. Transcendance des Gunas: état de 'Gunatit'.

14.22 Celui qui a dépassé les Gunas, il ne déteste ni la participation aux activités des Gunas ni ne tient à se libérer des Gunas!

14.23 On est alors établi dans l'indifférence, étant dans l'état d'observation passive du fonctionnement des Gunas, l'on n'est pas troublé par ces Gunas et on se tient ainsi ferme (comme un roc au milieu du courant) sans aucun vacillement.

14.24 Pour un tel homme, la douleur et le plaisir sont égaux, il demeure dans l'état normal d'existence, à ses yeux une motte de terre, une pierre, et l'or sont identiques; pour lui ce qui est aimé et ce qui n'est pas aimé sont identiques; il est calme et immuable; pour lui l'insulte et la flatterie sont identiques.

14.25 Pour celui qui n'est plus conditionné, l'honneur et le déshonneur sont égaux, traitant l'ami et l'ennemi impartialement. Il renonce à toutes les entreprises induites par son éducation. On peut dire d'une telle personne qu'elle a transcendé le contenu de sa conscience, c.-à-d., qu'il est libre du contenu de sa conscience [humaine] bien que ce contenu soit encore disponible lorsque cela s'avère nécessaire pour s'acquitter des tâches quotidiennes.

14.20 Quand les trois Gunas résultant du corps sont dépassés, on s'éveille au "résident qui est le témoin inactif" (connexion à l'éternité existentielle). Et cela signifie être libéré de la servitude de la naissance, de la mort, de la déchéance et de la souffrance pour être ouvert à l'espace immortel.

2.45 Etre pleinement conscient des trois Gunas libère l'homme des réflexes conditionnés provenant de ces Gunas. Et ainsi il est éternellement établi dans l'état normal existentiel de non-dualité dans lequel il n'y a aucune puissante envie d'acquérir et de conserver [des biens].

2.46 Il y a autant de valeur dans l'eau contenue dans un puits en période d'inondation que dans les Védas pour celui qui est dans l'espace de la connaissance intérieure ! [Celui qui a atteint la connaissance directe octroyée par la perception intérieure de la Vérité n'a plus besoin des Védas qui sont une connaissance intellectuelle destinée à ceux qui sont encore dans le mental]

4.24 La pleine conscience est le don et l'oblation déversés par la pleine conscience dans le feu de la pleine conscience. La pleine conscience est atteinte par celui qui est toujours pleinement conscient dans tout ce qu'il accomplit.