

À la RECHERCHE du SOI

UN COURS POUR RECEVOIR LES ENSEIGNEMENTS DE LA MÉDITATION SIDDHA YOGA

VOLUME 1
LEÇON 43

Cher ami,

Ce Cours doit couvrir tout ce qui est nécessaire à la connaissance du Soi. Bien sûr, il se peut qu'éventuellement le Cours s'avère être plus que les leçons imprimées et reçues par la poste. Par ce processus, et du fait de prendre le Cours, certaines choses arrivent dans votre vie, certains incidents, certaines rencontres, certaines relations, etc... peuvent survenir. Le Cours consiste aussi en la correspondance que vous pouvez avoir avec nous, ou les contacts que vous pouvez avoir avec d'autres participants au Cours. La Shakti travaille en nous de diverses façons pour nous affecter les uns les autres. Il se peut que certains parmi vous participent aux ateliers du Cours dans divers endroits, et ceci devient, bien évidemment, une partie du Cours pour vous.

Il est impossible de comprendre avec l'esprit ce qui est dispensé ici. Par la grâce, par la Shakti du Guru, ce qui est dispensé est illimité, sauf si nous limitons notre capacité à recevoir par notre propre compréhension limitée. La meilleure approche est d'essayer simplement de s'ouvrir le plus possible, de s'accorder et de s'aligner avec ce processus magique et fascinant.

L'esprit ne peut pas vraiment saisir ou accepter tous les différents plans où les choses se passent. D'habitude, l'esprit ne voit que le mélodrame extérieur des choses, les circonstances ordinaires de la vie, les problèmes et les obstacles présents, et ainsi de suite. L'esprit est engagé dans toutes ces choses qui semblent arriver et qui sont sur un seul plan, tout comme le plan unique dans lequel se déroulent les rêves.

De toutes façons, beaucoup de choses se passent en-deçà des apparences. Il peut sembler que quelque chose nous arrive ou que nous rencontrons une certaine personne pour certaines raisons, mais en réalité, ces raisons apparentes ne sont vraies que sur un seul plan. Sur les plans intérieurs, plus profondément, d'autres choses se passent. Nos rencontres ne sont pas toujours telles qu'elles semblent l'être. Très vite, et avec très peu de paroles ou d'actions, voire rien, un échange très profond et plein de signification peut avoir lieu.

D'un certain point de vue, ce karma physique est vraiment très peu profond et superficiel. Ce qui paraît arriver n'est en réalité que la *partie visible de l'iceberg*. N'avez-vous donc jamais remarqué que dans vos rêves vous semblez vivre dans un univers d'un type totalement différent... un univers qui semble infiniment plus riche, plus profond, et plus varié que ce monde physique plutôt poussif ? Dans les rêves, beaucoup de choses arrivent en très peu de temps. Il en va de même, tout le temps, sur les plans intérieurs.

©Edition originale en anglais : 1985 SYDA Foundation®

©Edition en français : 1987 SYDA Foundation®. Tous droits réservés

Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document ne peut être faite sans autorisation écrite préalable.

(Swami) MUKTANANDA. (Swami) CHIDVILASANANDA, GURUMAYI, SIDDHA YOGA, MÉDITATION SIDDHA, PERLE BLEUE et DARSHAN sont des marques déposées de SYDA Foundation®.

Imprimé et diffusé par SARASWATI, 24 rue Ste Croix de la Bretonnerie. 75004 Paris. Tel.: 01 40 29 09 80

D'ordinaire, si nous sommes avec une personne pendant quelques minutes, et que durant ces quelques minutes, nous échangeons quelques mots, alors plus tard nous pensons que tout se résume à un bref échange verbal. Dans presque tous les cas, et plus particulièrement à l'ashram ou avec d'autres personnes engagées dans le Siddha Yoga, c'est plus que l'échange de ces quelques mots qui s'est échangé. Il nous arrive d'avoir des relations très profondes et intimes avec des personnes, bien que très peu de karma physique nous lie dans cette incarnation particulière. Beaucoup peu s'échanger ou se transmettre dans le silence. Les mots ne sont une nécessité que sur le plan extérieur.

Beaucoup de gens sont plus télépathes qu'ils ne le croient. Souvent les gens transmettent ou reçoivent des pensées ou des sentiments, sans même comprendre que cela leur arrive. D'habitude, ce que nous ne comprenons pas, appartient au domaine de l'imagination, pour peu que nous en soyons conscients. Cependant, les royaumes subtils sont aussi réels que ce royaume physique. En fait, ils sont *plus* réels, car même quand nous quittons ce monde physique, la vie subtile continue comme d'habitude. Nous remarquons alors que certaines choses se sont reflétées physiquement en tant que karma, mais que, d'un point de vue extérieur, nous n'avons jamais eu de vision globale. Le tout n'est donné que si nous nous tournons vers l'intérieur.

N'associez pas cette référence à la télépathie avec une introduction à l'étude de l'occulte. En réalité, la télépathie est tout à fait naturelle, et dans les plans intérieurs, cela arrive tout le temps. C'est moins inhabituel ou rare que nous aurions tendance à le penser dans notre cycle de développement. Quelques personnes sont beaucoup plus télépathes que d'autres pour diverses raisons. Mais sûrement; il vous est arrivé *d'entendre* quelqu'un dire une chose avant qu'il ne l'ait véritablement dit, ou d'avoir pensé, sans raison particulière, à quelqu'un juste avant qu'il n'appelle au téléphone. De telles *coïncidences* vous sont-elles arrivées ? Ainsi, il y a des royaumes et des plans d'être et de communication que nous ne considérons jamais d'habitude.

Bien sûr, avec le temps, certaines choses deviennent évidentes. Si vous avez commencé votre sadhana avec le Cours, alors de telles choses peuvent vous paraître tout à fait incroyables, mais, si vous avez fait de la sadhana depuis quelques années, alors de telles choses vous semblent tout à fait élémentaires. Chaque personne a son point de vue sur ce qui est réel et pertinent dans la vie. Évidemment, la raison pour laquelle nous faisons de la sadhana est pour élargir et approfondir notre point de vue.

Ce qui est réel et important dans la vie de certains, ce sont leurs problèmes, les obstacles, et leurs mauvaises opinions d'eux-mêmes. La réponse la plus fréquente aux lettres, si nous écrivions seulement la simple vérité, serait : " *Vous devriez arrêter de penser ceci de vous-mêmes.* " Ce qu'une personne peut penser ou dire sur elle-même est étonnant. Certaines personnes semblent être de vrais ogres, quand elles nous écrivent ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, et pourtant, quand les auteurs de ces lettres viennent dans un ashram ou un atelier, elles sont tellement merveilleuses. Parfois, après avoir rencontré une personne, il est difficile de croire que cette personne puisse avoir de telles pensées sur elle-même, ou qu'elle puisse écrire de telles choses sur elle-même.

On dit : " *Je ne suis pas capable de faire ce que j'ai à faire. Je suis incompetent. Je ne peux pas gagner assez d'argent. Je tombe toujours malade. Je gâche toutes mes relations parce que je suis trop égoïste et trop égocentrique. J'ai mal à la tête dès que je dois faire ceci ou cela. Je*

déprime si je dois aller ici ou là. J'ai eu une enfance difficile, alors maintenant, j'ai tous ces mauvais samskaras. Je ne suis pas très attirante. J'ai une personnalité désagréable. Les gens ne m'aiment pas du tout. La vie est difficile et tout va mal pour moi. Je ne peux pas méditer. Je ne peux pas contrôler mes pensées. Je n'ai jamais reçu Shaktipat. Je n'ai aucune foi dans le Guru. Dieu doit me haïr. Je suis un raté, absolument incurable. "

Chacun a sa liste, son problème. Pourquoi accepter toutes ces descriptions négatives et limitatives ? Quand elles viennent à l'esprit, nous devons simplement nous discipliner pour les chasser. Quand les gens me parlent d'eux-mêmes, j'ai toujours du mal à les croire. Quand une personne dit : *" Je suis ainsi, "* je pense : *" Elle pense qu'elle est ainsi. "* C'est juste un concept.

Toutes ces descriptions, que nous nous fabriquons sur nous-mêmes, ne sont que l'ego. La structure de l'ego est faite de toutes ces idées et descriptions de nous-mêmes. Elle est très rigide et nécessite beaucoup de travail pour être transcendée. Elle est faite de nombreuses couches et de beaucoup de niveaux. Le processus de la sadhana consiste à retirer, une à une, ces nombreuses couches de *trucs* que nous avons collectées pendant des éternités. C'est un processus très subtil et qui ne se termine pas en un seul jour. Cela peut demander différentes sortes de sadhanas à des époques différentes. Il y a quelques années, il était bon de faire cela, mais maintenant il est bon de faire ceci. Maintenant il est bon de faire ceci, mais plus tard, il peut être bon de faire cela. Nous devons être souples, nous devons être prêts à changer.

A South Fallsburg en 1985, Gurumayi a dit : *" Nous pensons toujours : ' Dieu, rends-moi chaste, mais pas tout de suite. ' Ceci est le centre de notre sadhana. S'il n'y a pas de transformation ou de renouvellement dans nos vies, nous restons bloqués dans nos façons de penser. A cause du changement, nous faisons des expériences de révélation. Ainsi, le changement doit se faire dans nos vies.*

Les Ecritures disent, votre nature fondamentale n'est pas telle que vous la pensez. Elle est autre. C'est la plus haute Vérité. Alors, si nous ne recherchons pas la plus haute Vérité, nous plongeons sans cesse dans ce que nous ne sommes pas réellement et que nous pensons être. Et c'est ce qui cause la souffrance, et c'est ce qui cause la douleur, et c'est ce qui cause notre peine. Parce que chacun vit avec cette opinion superficielle de lui-même.

C'est cette Shakti qui circule dans l'esprit, par les sens physiques, à travers l'intellect et dans toutes les particules de poussière, dans toutes les particules de notre Conscience. Elle est partout, dans chaque chose. Cette énergie est là, cette Shakti est là quand vous éprouvez : ' Je suis une âme tellement malheureuse. ' Elle est là aussi quand vous éprouvez : ' Je suis si divin '. Elle est là pendant ces deux moments. Elle ne disparaît jamais.

Elle sous-tend chaque sentiment voulu. Telle est la grandeur de cette énergie. Cette énergie ne détruit pas ce que vous voulez ressentir. Elle supporte votre sentiment, qu'il soit bon ou mauvais. Mais alors c'est vous-même qui faites le choix de ce que vous voulez ressentir, si vous voulez vous sentir bien ou mal. La Shakti les supportera tous les deux. "

N'est-ce pas étrange que, même quand vous vous sentez si indigné et avez de si cruelles pensées à propos de vous-même, la divine Shakti universelle sous-tende ce sentiment et devienne l'expérience vécue ? Nous devrions réellement penser à cela. Une personne pense : *" J'ai très peu*

de Shakti ", et cependant la divine Shakti universelle fait que cette pensée semble vraie.

Evidemment, personne n'est vraiment susceptible de penser à comptabiliser sa Shakti. Si quelqu'un n'avait aucune Shakti, il aurait toutes les chances du monde de ne jamais s'interroger sur le fait d'avoir de la Shakti ou pas. Si une personne a un peu de Shakti, alors elle est susceptible de penser qu'elle a *beaucoup* de Shakti. Si une personne a réellement beaucoup de Shakti, elle ne pense pas du tout qu'elle est quelqu'un ou qu'elle est quoi que ce soit. Si quelqu'un a réellement beaucoup de Shakti, si la Shakti coule de manière suffisamment puissante et pure à travers quelqu'un et affecte profondément les autres, alors c'est comme si elle n'était pas là du tout. C'est juste la Shakti qui passe à travers elle, indépendamment de ce qu'elle semble faire ou dire.

Avoir beaucoup de Shakti équivaut à avoir un très petit ego. Plus l'ego est réduit, plus la Shakti coule naturellement et spontanément. Progressivement le Guru nous dispense de plus en plus de Shakti, au fur et à mesure qu'il enlève lentement l'ego. Cela va de pair. Une personne avec un grand ego peut être très puissante dans le monde, mais la Shakti ne sera pas transmise avec la même pureté dans les plans intérieurs. Chez certains, l'ego est devenu très pur et ils sont de puissants transmetteurs de Shakti, qu'on ne remarque pas dans le monde.

De toutes façons, ceci est plus une digression qu'autre chose. Pourquoi parler d'avoir ou ne pas avoir de Shakti ? La Shakti est d'une façon égale derrière toute chose. En fin de compte, il n'y a personne pour *avoir ou ne pas avoir* de Shakti. C'est seulement une façon relative de parler des choses. Bien sûr, beaucoup de choses doivent être discutées de façon relative afin que l'esprit ne soit pas confus.

Baba citant les Upanishads disait : " *Une personne, avec la compréhension juste, qui voit le même Dieu dans tous les êtres, qui voit tous les êtres en Dieu, ne peut haïr ni rejeter personne, et agit d'une façon amicale avec chacun, parce qu'il voit le visage de Dieu dans tous les êtres. ' On regarde les autres avec un esprit de différence, mais ce n'est pas de la connaissance, c'est de l'ignorance. Voir Dieu en chacun est la véritable connaissance. "*

N'est-ce pas une grande phrase ? " *Voir Dieu en chacun est la véritable connaissance. "* Ainsi, la même Shakti est derrière chaque chose, elle sous-tend toute chose. En chacun vit le même Dieu. Les différences sont tellement superficielles. Il y a un espace dans lequel nous avons tous le même âge et où il n'y a pas de temps. C'est seulement dans ce monde physique que toutes ces différences semblent exister et que toutes ces choses arrivent. Il y a un royaume plus profond à l'intérieur, où nous sommes tous pareils et tous le même.

Bien sûr, nous n'avons pas à nous inquiéter de perdre quelque chose, en devenant toute chose. Beaucoup n'aiment pas l'idée que nous sommes tous pareils et tous le même. Il y a une manière d'être où nous nous sentons attachés à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui être, ou avec qui partager ou avec qui participer, ou avec qui danser, ou avec qui jouer, et ainsi de suite. Quelqu'un à voir ou quelqu'un à aimer. Nous ne voulons pas, être seulement, l'un de nous. Deux ou plus serait tout à fait bien.

Le fait est, qu'il n'y a jamais eu quelqu'un d'autre au départ. Nous n'allons pas *perdre* quelqu'un. Nous n'allons pas devoir *abandonner* le fait d'être un individu ou le fait d'avoir une vie individuelle et séparée. Nous n'avons jamais réellement été un individu au départ, nous n'avons jamais eu une vie séparée au départ. Cela semblait être seulement comme si nous en avions. Nous ne réalisons pas ce qui se passait réellement. Nous n'étions pas éveillés à la Vérité. Ainsi notre vie individuelle et séparée semblait très réelle, voire importante.

Ainsi, certaines personnes résistent à l'idée d'être seulement l'un de nous. Ils ne comprennent jamais qu'il n'y a jamais eu que l'un de nous, qu'il n'en a jamais été autrement, et que, de toute évidence, il n'y a rien à perdre. Apparemment, le Soi a la capacité de se projeter lui-même simultanément dans d'innombrables formes. Il peut être un miroir cosmique reflétant une variété infinie. S'il semble, d'une certaine manière, y avoir *quelqu'un d'autre*, ici et maintenant, quelqu'un qui est bon et digne d'être connu et tout le reste, alors *qui que soit* cette personne, ce sera toujours ici. Personne n'est jamais perdu, personne ne part à jamais, nous sommes toujours là où nous nous trouvons.

Parfois les gens demandent : " *Oh, existe-t-il des âmes soeurs ?* " Nous voulons fabriquer une romance à partir d'un processus cosmique. Bien sûr, nous pouvons avoir des *âmes soeurs*. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Mais nous devons réaliser que *l'âme soeur* est le même Soi. Nous partageons tous le même Soi intérieur. La Conscience, exactement la même, est dans chacun simultanément et dans tous les plans.

De toutes façons, ce n'est pas grave de perdre son ego, de perdre son sens de l'individualité. Même si vous perdez votre sens de l'individualité, vous continuerez à être ici quand même. Rien ne va changer. Vous n'allez pas vous évanouir non plus. Le monde continuera de tourner tel qu'il l'a toujours fait, votre *vie* continuera comme toujours. Pensez-vous que vous étiez responsables d'avoir fait tout ceci vous-même ? Perdre son sens de l'individualité ne change rien à l'extérieur. Évidemment, à l'intérieur, cela change toute l'expérience qu'une personne a de la vie.

Si, par la grâce ou l'accumulation de mérites récoltés dans de nombreuses vies, nous arrivons tout à coup à devenir réalisés, il n'est pas certain que tous remarquent que quelque chose, en nous, est différent. Nos amis ne nous diraient pas : " *tu resplendis encore plus* " ou " *Tout ce que tu dis est si plein de sagesse maintenant.* " Nous garderions l'air habituel, ordinaire, spécial ou étrange que nous avons toujours montré. Nous serions seulement en contact avec l'Unité et l'harmonie de tout.

De même qu'il est possible d'envoyer et de recevoir des messages, non exprimés, télépathiquement, ou même de transmettre des sentiments, ou de sentir ce qu'un autre sent, il est aussi possible de voir l'être incarné dans d'autres royaumes. Il n'y a pas que ce corps ici. Le corps est tout ce qui est vu *avec* le corps, c'est-à-dire, avec les yeux physiques. Cependant, nous ne sommes pas réellement limités à la vision physique. Nous croyons seulement l'être.

Il y a aussi la vision subtile. La vision subtile perçoit tous les différents royaumes du monde subtil. Elle perçoit le corps subtil de la même manière que la vision physique perçoit le corps physique. En développant cette vision, ou en devenant conscient, nous voyons des aspects plus profonds des autres qui n'apparaissent pas physiquement. Nous pouvons voir des choses, qu'une personne n'est pas capable de voir, alors qu'elle est concernée.

Ce n'est ni bizarre ni étrange. N'avez-vous pas eu cette expérience ? Par exemple, n'avez-vous pas connu quelqu'un qui pensait être si grand, mais pour quelque raison inexplicable, il vous semblait tout à fait évident qu'il avait beaucoup plus à travailler qu'il ne se l'imaginait ? D'autre part, n'avez-vous pas connu des gens qui pensaient peu de bien d'eux-mêmes, et cependant il vous semblait si évident qu'ils auraient presque été de grands êtres, si seulement ils avaient pu se voir tels qu'ils étaient réellement.

Dans le monde, nous découvrirons que les gens surestiment souvent leur valeur, mais dans la vie spirituelle et à l'ahsram nous trouverons de nombreuses personnes qui ne réalisent pas consciemment combien elles brillent et comment elles affectent profondément les autres uniquement par leur présence. La sous-estimation de soi-même peut parfois atteindre des proportions absurdes.

Bien ! Nous avons encore perdu le fil. Ou serait-ce une idée ? A l'évidence, cette leçon n'est pas la plus cohérente du monde, et vous devez seulement prendre chaque paragraphe pour ce qu'il est, et dans certains cas, chaque phrase. Chaque chose a sa propre signification, et sa propre raison d'être. Les choses sont connectées ensemble de différentes manières par des gens différents. Chaque chose n'est pas forcément là où l'esprit peut facilement la suivre ou la souligner.

Donc, si nous devons être illuminés aujourd'hui, qu'est-ce qui changera ? Allez-vous quitter votre travail et errer hébété dans les collines ? Quelles chances avez-vous d'atteindre l'illumination aujourd'hui ? Votre cote est-elle bonne ? Ou l'idée vous semble-t-elle absurde ? Notre propre sentiment à propos de cette idée a une influence importante sur sa concrétisation, vous savez. Quoi qu'il en soit, la différence réside dans le fait que nous verrons Dieu en chaque chose, que nous verrons la Conscience en chaque chose, et nous ne verrons jamais rien qui ne soit pas Dieu.

Ceci comprend notre propre Soi. Tant que nous sommes ignorants du Soi, ce sentiment d'être foncièrement impur demeure. Le sentiment de devoir cacher aux autres cette impureté fondamentale reste, sinon ils sauront combien nous sommes horribles, ils sauront que nous n'appartenons pas réellement au Siddha Yoga, ils sauront que nous avons des raisons peu sincères de rôder dans l'ahsram.

Cette fausse opinion donne naissance à l'idée que quelque chose de mauvais ou de faux doit être corrigé. Il reste l'espoir ou la croyance que même si nous sommes secrètement tristes maintenant, nous avons une chance d'être bien, très prochainement. Ainsi nous créons un fossé artificiel entre maintenant et plus tard. Nous pensons que nous sommes foncièrement impurs maintenant, et qu'il existe une différence entre maintenant et le futur, où les choses seront bien.

Il est très facile de se laisser prendre à ce jeu. Nous sommes coincés à cette place, où, même si nous pensons que nous faisons une sadhana sincère, il y a ce sentiment de ne pas être suffisant maintenant, de devoir reporter le fait d'être *bien à plus tard*. Nous méditons, et pensons que le fait de méditer maintenant, nous aidera à connaître Dieu plus tard. Pourtant, Dieu existe maintenant, pas nous. Dieu est déjà le connaisseur de cette méditation.

Donc nous pensons : " *J'ai essayé de méditer mais je n'ai eu qu'un million de pensées.* " Et alors ? Qui était le témoin de ce million de pensées ? N'est-ce pas le Soi ? N'est-ce pas la Conscience ? La Shakti n'est-elle pas déjà dedans et derrière ceci ? Il n'y aura rien de plus, plus tard. Même si ces pensées diminuent, même si l'esprit s'arrête, il n'y aura ni plus ni mieux de Shakti que maintenant.

Le Siddha Yoga est organisé afin de briser progressivement ces erreurs de base. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, la réalité ne correspond pas aux apparences. Tout ce qui se passe auprès du Guru est différent des actions extérieures, et tout ce qui se passe dans l'ashram ou à l'intérieur du cadre ou de la structure du Siddha Yoga n'est pas ce que l'on croit.

Pour la plupart des gens, comprendre cela prend beaucoup de temps, et même après l'avoir réalisé, on peut encore se prendre au piège des apparences nombreuses et différentes de temps à autre, et ne pas réaliser ce qui arrive réellement. Ainsi le Siddha Yoga est organisé pour nous libérer de l'ego. Tout le jeu est établi pour nous aider à transcender cet ego qui nous trompe constamment. Tout ce qui se passe dans le Siddha Yoga nous donne une chance d'approcher de plus en plus, de notre Soi véritable.

Dès le début, l'ego est mis à l'épreuve. Par exemple, vous pouvez inviter votre ami à venir à l'ashram pour rencontrer le Guru. Vous pensez peut-être : " *Fred aimera ça, il sera réellement fasciné par toute chose.* " Et bien que cela vous surprenne, Fred est totalement dégoûté. Il n'aime pas l'encens, les photos, s'incliner, attendre dans la queue, s'asseoir par terre, enlever ses chaussures, s'asseoir loin de sa petite amie, et ainsi de suite.

Evidemment, Fred est bien autant le Soi que n'importe qui d'autre. Seulement, il n'est pas tout à fait prêt à se débarrasser de son ego ou à travailler sur son ego. Ou même, si vous envoyez à Fred six mois de Cours, en cadeau, pour que le Siddha Yoga lui soit expliqué et pour qu'il s'y intéresse progressivement sans prendre le risque de trop le choquer, s'il n'est pas prêt, il ne sera pas impressionné. Il ne pensera pas : " *Super ! les leçons correspondent exactement à ce qui se passe dans ma vie.* " Il va se demander, comment vous, qui êtes une personne intelligente et raisonnable, pouvez, non seulement lire, mais réellement *relire* ces choses qui n'ont apparemment aucun sens.

Si, par exemple, l'intérêt de Gurumayi était d'attirer le plus de personnes possible, elle pourrait changer beaucoup de choses afin que chacun aimât tout. Elle pourrait tout arranger afin que Fred aimât réellement tout. Elle pourrait me dire de rendre les premières leçons réellement séduisantes pour les gens, afin qu'ils continuent de le suivre, qu'il y ait la moindre vérité dedans ou non.

Mais elle ne fait pas ça. Baba non plus ne suivit jamais cette approche. Bhagavan Nityananda non plus n'a jamais changé les choses dans ce sens ou pour ce propos. Tout est bâti ici, dès le début, afin que seule une personne ayant le potentiel de transcender l'ego, ait envie de continuer ou de revenir. Une personne ne peut pas rester très longtemps à l'ashram, si elle n'est pas prête à abandonner un peu de son ego. Elle doit être capable de tolérer certaines choses. Sans la capacité à tolérer, l'ego ne pourra qu'abandonner. Un grand ego ne tolère pas beaucoup de choses.

A l'ashram et autour du Guru, les différents faits sont avant tout pour le bénéfice de l'ego. Certains n'auront pas de sens, ne sembleront pas rationnels, ne seront pas tels que *nous les avions* faits. Certaines aversions peuvent remonter. L'ego peut se cacher très bien tant qu'il aime tout, tant que tout lui plaît, mais la Shakti a des moyens très malins, subtils, pour forcer l'ego à sortir de lui-même à travers les *aversions*. *Nous* pouvons réellement utiliser nos propres aversions pour aider à découvrir différents aspects de l'ego, car les aversions sont filles de l'ego.

Ce qui nous ennuie, qui nous met mal à l'aise, est associé aux divers samskaras que la Shakti doit faire apparaître. Si nous pouvions voir et comprendre ceci, notre sadhana irait si vite ! Mais nous pensons très facilement que les *choses* qui nous ennuient sont mauvaises. Alors nous voulons changer ces choses, les réformer, les éviter, et ainsi de suite, simplement parce que nous refusons de regarder l'ego pour ce qu'il est. Une fois que nous allons au delà de l'ego, rien ne déteste quoi que ce soit, ne désapprouve, n'est ennuyé par quelque chose ou se sent mal à l'aise.

Donc, l'ashram n'est pas un club de campagne, destiné à nous plaire et à nous impressionner à chaque coin. L'ashram est destiné à nous libérer de l'ego, et à nous attirer dans la pleine connaissance du Soi. Après avoir passé un certain temps à l'ashram ou près du Guru, une personne se sent plus légère. Elle *est plus* légère, parce que son poids, son fardeau, l'ego, a été un peu plus dépouillé. C'est vraiment un processus surprenant et fascinant.

Tels que nous sommes réellement, nous sommes totalement parfaits et complets. Aucune impureté n'existe nulle part. Toutefois, comme nous avons cette image superficielle de nous-mêmes, ces tendances qui nous obligent à agir et réagir avant même de raisonner sur les conséquences de ces actions et réactions, cette structure d'identité est faussée et nous empêche de nous connaître nous-mêmes, tels que nous sommes.

Dans la vie ordinaire, chaque chose est établie pour perpétuer et protéger cette structure de l'ego. Ce que l'ego n'aime pas, est éliminé ou évité, et ce que l'ego veut est poursuivi et accumulé. Une fois que nous commençons une vraie sadhana, une fois que nous acceptons d'entrer dans cette relation avec le Guru, la Shakti commence à travailler sur cet ego. La Shakti commence à tourmenter l'ego, à lui chercher querelle, à faire remonter à la surface les choses que l'ego déteste et à débarrasser l'ego des choses qu'il aime. La Shakti commence à nous choquer, nous surprendre, à nous désorienter, et à faire tout son possible pour confondre l'ego et le déloger de sa position habituelle.

Il est probable que nous n'allons pas reconnaître tout ce qui arrive, et nous dire : "*Tiens !, c'est la Shakti qui fait perdre l'équilibre à mon ego.*" L'esprit pense seulement ce qu'il pense, qui correspond d'habitude avec ce à quoi il s'attend ou qu'il anticipe, ou avec ce qui *semble* se passer. Ainsi, tout ce qui arrive affecte directement notre Sadhana, mais nous ne comprenons ce qui est arrivé que beaucoup plus tard, rétrospectivement, ou pas du tout.

La meilleure façon de s'élever au-dessus des liens de l'ego, c'est simplement de connaître le Soi. Dans un discours à South Fallsburg, Gurumayi dit : "*Dans le Pratyabhijnahridayam il est dit : ' Shakti, bondissant de plaisir, se projette elle-même dans la manifestation de l'univers. ' Au début, tout fut créé pour la joie seulement, pour la béatitude seulement.*

L'exemple le plus simple, c'est quand un homme et une femme veulent un enfant. Cela ne commence pas par la colère. (Elle feint la colère) ' faisons un enfant '. C'est toujours parce que l'un trouve dans l'autre quelque chose qu'il aime, et c'est toujours pour cet amour. C'est toujours pour cette extase, qu'elle soit expérimentée pleinement ou pas. Ce n'est que plus tard que chacun oublie.

Et c'est la même chose pour cette création. Au début, c'était pour la joie absolue. Mais plus tard, à cause de notre ignorance, à cause de nos propres actions, nous avons créé de plus en plus de souffrance avec le temps. Les Ecritures nous le répètent maintes et maintes fois : ' Cette propre Conscience a manifesté cet univers sur son propre écran. '

La Shakti est donc la cause et l'effet. Elle n'est pas seulement le créateur, ni le créé. Elle est à la fois le créateur et le créé. C'est pourquoi le secret gît dans cette apparente réalité. Le créateur est aussi le créé. De même, la Shakti qui est éveillée en nous est à la fois le processus et le but. Il n'y a aucune différence entre la Shakti éveillée, la Shakti qui traverse le processus et la Shakti qui se dissout enfin. Elles sont toutes une et une seule.

Ainsi quand la Shakti est éveillée au début, c'est une nouvelle expérience pour nous. C'est une nouvelle vie. C'est comme si un voile avait été ôté, et que nous voyions alors le monde d'une façon toute différente. Alors commence le processus. Et quand le processus se déroule, la Shakti doit entrer dans tout ce que nous avons fermement établi et créé pour nous-mêmes, nos opinions et notre façon de penser, nos jugements, nos amours et nos haines, vous savez, absolument tout.

Ainsi, quand le processus se déroule, quand ça ouvre chaque chose, c'est dur pour nous de " l'avalier. " Nous nous disons : Ca ne peut être la Shakti, ça doit être un démon. Et les oeuvres de la Shakti sont tellement surprenantes. Vous avez toujours l'impression d'un coup monté. Car, bien sûr, vous voulez vénérer la Shakti : vous ne voulez pas l'abaisser en disant qu'elle fait cela. Mais ce n'est pas vénérer la Shakti, que de savoir que c'est elle qui nous fait traverser ce processus.

Donc, notre compréhension commence à changer, et tout ce processus arrive. Tout d'un coup, vous allez savoir ce que votre ami est en train de penser. Vous n'êtes pas en train de faire un effort, mais, simplement, vous le savez. Et, sans le vouloir, vous voulez être quelque part, et c'est la chose juste. Ainsi, la Shakti vous guide. Elle vous fait comprendre ce qui doit arriver et ce qui ne doit pas arriver. Et souvent vos amis pourront penser que vous êtes tellement inconstant, que vous décidez quelque chose et que vous semblez changer d'avis. Mais vous ne faites que suivre le cours de la Shakti, cette énergie.

Ainsi la Shakti vous guide toujours. Et elle est très discrète. Elle a aussi du discernement. Vous n'avez pas à vous inquiéter à son sujet. Tout comme la Shakti de la création supporte tout dans cet univers, la Shakti éveillée supporte aussi toute chose dans votre sadhana. Mais vous devez faire votre sadhana consciemment, au moins pendant un certain temps, et non pas mécaniquement. "

Veuillez revoir la leçon 17

avec amour