

Une réponse révélatrice

Adapté par Eesha Sardesai

Il y a bien des siècles, au royaume d'Ayodhya, le grand sage Vasishtha dispensait ses enseignements au Seigneur Rama en présence d'une large assemblée. Rama, qui avait alors seize ans, était le prince héritier d'Ayodhya. Mais à la suite d'un récent pèlerinage dans des lieux saints de l'Inde, il était tombé dans un profond doute sur le sens de la vie matérielle. Il avait pratiquement perdu tout intérêt pour ses devoirs de prince.

Le sage Vasishtha, qui était l'enseignant des princes royaux, avait été invité à la cour pour parler avec Rama. Le prince héritier se mit à poser au sage de nombreuses questions sur la nature de l'existence terrestre et sur la façon de s'en libérer. Rama était tour à tour curieux, perplexe, inspiré et bien déterminé à mieux comprendre ce que le sage avait à lui apprendre.

Le sage répondit à chaque question de Rama avec patience et sagacité. Ses réponses eurent le don de susciter d'autres questions, d'autres contemplations. Assis dans la somptueuse salle de la dynastie Raghu, le sage et le jeune prince s'engagèrent dans un échange large et varié, qui serait plus tard rapporté dans une des Écritures les plus renommées de l'Inde, le *Yoga Vasishtha*.

Ils en étaient donc au beau milieu de cette discussion.

« Ô Rama, dit le sage, considère qu'en toute chose dans ce monde, y compris dans toutes les actions, l'Absolu est présent. Sachant cela, tu peux prendre pleinement part aux activités de la vie matérielle. Prends-y pleinement part, mais garde ton attention centrée sur l'intérieur, sur le Soi, sur la forme de l'Absolu en toi. »

Quand Rama saisit les paroles du sage, un léger pli se forma entre ses sourcils. Le sage sourit à l'expression perplexe du prince et poursuivit.

« Il n'y a aucune dualité en ce monde, dit-il, seulement l'unité.

– Mais s'il en est ainsi, répondit lentement Rama, comment se fait-il que nous soyons assis ici avec chacun notre propre identité individuelle ? Comment se fait-il que tu sois ici en tant que « sage Vasishtha » ? Je ne comprends pas. Je t'en prie, voudrais-tu me décrire la forme de cet Absolu dont tu parles ? »

À cet instant, le soleil entra par les fenêtres. Tout était plongé dans une lumière dorée.

Le sage regarda Rama. Ses yeux étaient emplis de douceur, son regard, contemplatif.

Et puis... il *continua* à regarder le prince. Il ne disait pas un mot. Pas plus qu'aucun des courtisans qui assistaient à la scène dans la salle. Le silence imprégnait totalement l'atmosphère. Dans ce silence, on pouvait entendre un léger bourdonnement.

Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, le Maître et l'étudiant, le sage et le Seigneur incarné qui, pour le bien des chercheurs d'hier et d'aujourd'hui, assumait le rôle de disciple. Le temps passait, les instants devinrent des minutes, puis des heures, puis une infinité de levers et couchers du soleil. Le bourdonnement sourd dans le silence se transforma en musique, en une mélodie sans notes, audible seulement par ceux qui y étaient sensibles. La lumière continuait à briller à l'extérieur. La lumière intérieure était éblouissante, presque aveuglante.

Finalement Rama rompit le silence. Il semblait un peu troublé. Les courtisans avaient aussi commencé à bouger sur leur siège.

« Ô Maître, demanda Rama, pourquoi ne parles-tu pas ? Est-ce à cause de quelque chose que j'ai dit ? Je ne peux pas imaginer qu'un sage réputé comme toi ne puisse répondre à ma question. »

Vasishtha sourit de nouveau à son disciple. « Mon cher Rama, dit-il, c'est une magnifique question que tu as posée. J'ai répondu de la façon qui convenait. Tu m'as demandé de te décrire la forme de l'Absolu, la nature de Celui qui est omniscient – et c'est ce que j'ai fait. »



© 2024 SYDA Foundation®. Tous droits réservés.

Ceci est une version d'une histoire que Gurumayi Chidvilasananda a racontée dans des *satsang* et des *Intensives Shaktipat*. Elle est inspirée par un échange entre le sage Vasishtha et le Seigneur Rama qui est relaté dans le *Yoga Vasishtha*.