

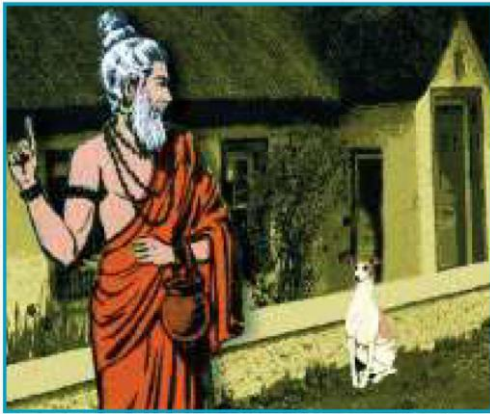
CHINNA KATHA

Une petite histoire de Bhagavān

LE CYCLE SANS FIN DES NAISSANCES ET DES MORTS

(Tiré du *Sanathana Sarathi* du mois de mars 2005)

Une fois, *Maharshi Agastya* rencontra un fermier. Bien que ce fût un homme vertueux, le fermier endurait beaucoup de souffrances, car il était enlisé dans les problèmes de la vie mondaine. Le cœur de *Maharshi* s'attendrit devant la souffrance du fermier et il lui proposa : « Mon cher ! Viens, je t'emmènerai à Vaikuntha (le paradis). » Sans rejeter l'offre d'aller au paradis, le fermier dit : « Swāmi, mes fils sont très jeunes. J'irai certainement avec vous dans dix ans. »

Grâce à son pouvoir yogique, le Maharshi reconnut que c'était le fermier qui s'était réincarné en chien.

Dix ans après, le *Maharshi* revint et lui dit : « Mon cher ! La période de dix années que tu m'avais demandée s'est achevée hier. Maintenant viens avec moi au paradis. » Le fermier répondit : « Swāmi ! Pendant cette période, mon fils aîné s'est marié. J'irai avec vous après avoir vu mon petit-fils. » Dix ans plus tard, le *Maharshi* revint chez le fermier et frappa à la porte. Mais il ne trouva le fermier nulle part. *Maharshi* vit alors un chien dans la cour près de la maison. Grâce à son pouvoir yogique, le *Maharshi* reconnut que c'était le fermier qui s'était réincarné en chien après sa mort. Donnant au chien la capacité de comprendre grâce à son pouvoir, le *Maharshi* lui demanda : « Maintenant, veux-tu venir avec moi ? » Mais le chien répondit : « Mes jeunes petits-fils ne savent pas quels temps difficiles nous vivons. Comme les voleurs fréquentent cet endroit la nuit, je dois garder cette maison. Je viendrai au paradis dans dix ans. »

Dix ans après, *Maharshi Agastya* revint dans cette maison. Il n'y avait plus de chien. L'habitation tout entière avait subi beaucoup de changement. Grâce à son pouvoir yogique, le *Maharshi* sut que le fermier avait pris à nouveau naissance en tant que serpent et qu'il vivait dans un trou derrière la maison. Au-dessous du trou se trouvait l'argent que le fermier avait caché dans la terre. Le serpent protégeait cet argent. Le *Maharshi* décida que, d'une façon ou d'une autre, cette personne accèderait à la libération. Il appela les résidents de la maison et leur dit : « Il y a beaucoup d'argent caché dans un trou derrière votre maison, mais d'abord vous devrez tuer le serpent qui s'y cache. » Tous les résidents de la maison se rassemblèrent et commencèrent à creuser dans le trou avec des barres de fer. Le serpent fut forcé de sortir. Les petits-fils du fermier tuèrent le serpent avec des barres de fer. Ces personnes mêmes, au bénéfice desquelles le fermier avait pris naissance en tant que serpent pour protéger l'argent, devinrent la cause de sa mort. À partir de ce jour, son attachement à la vie prit fin. Ce fut la fin de *moha* (l'attachement). A-t-il apporté *moksha* (la libération) ?

Quelle leçon devons-nous apprendre de cette histoire ? La cause fondamentale pour laquelle l'homme prend naissance encore et encore est qu'il a des désirs et accomplit des actions avec attachement. Bien qu'on lui ait montré la voie de la libération, le fermier de cette histoire n'en fit pas bon usage. Pourquoi ? Les chaînes de fer de l'attachement l'en empêchèrent et le firent chuter !

