

L'histoire suivante, extraite du Chandogya Upanishad, décrit la nature du Soi.

Il y a des milliers d'années le grand sage Uddalaka (Un brahmane, la caste la plus haute dans l'Inde ancienne) envoya son fils, Svetaketu, âgé de douze ans, vers un grand maître afin qu'il apprenne à connaître la réalité ultime dans toute sa profondeur.

Durant une douzaine d'années, Svetaketu étudia sous la direction de son maître et mémorisa tous les Vedas.

A son retour, son père constata que son fils agissait comme s'il avait appris tout ce qu'il était possible d'apprendre.

Uddalaka décida donc de poser une question au jeune homme.

"Mon fils lettré, quelle est donc cette chose qui ne peut être entendue mais qui rend l'audition possible, qui ne peut être vue mais rend la vue possible, qui ne peut être connue mais rend possible la connaissance, qui ne peut être imaginée mais rend possible l'imagination ?"

Svetaketu, perplexe, restait silencieux.

Son père reprit :

"Lorsque nous connaissons une seule particule d'argile, tous les objets faits d'argile sont connus. Lorsque nous connaissons un seul grain d'or, tous les objets d'or sont connus. La différence entre une bague et un collier ne réside que dans leur nom et leur forme.

En réalité, tous les bijoux sont seulement de l'or, et tous les pots sont seulement de la terre.

Peux-tu me dire, mon fils, quelle est cette chose par laquelle, si on la connaît, on peut tout connaître ?"

"Hélas, mon maître ne m'a pas donné cette connaissance, répondit Svetaketu. Le feras-tu ?"

"Très bien, dit Uddalaka. Je vais te la dire."

"L'univers entier est une réalité, et cette réalité est pure conscience. La pure conscience est l'existence absolue.

Au commencement, le Un se dit à lui-même : "Je vais me différencier en multitude, et devenir ainsi tous ceux qui voient et tout ce qui est vu".

Le Un entra dans la multitude, et devint le Soi de chaque chose. Les êtres de toutes les choses sont le Un, et cet Un est l'essence subtile de tout ce qui existe. Tu es cela, Svetaketu.

"Éclaire-moi davantage, mon père", répondit le jeune homme. Uddalaka fit une pause avant de reprendre.

"Le Gange s'écoule vers l'Est. L'Indus s'écoule vers l'Ouest. Cependant, tous deux finissent par devenir la mer. Une fois devenus la mer, ils ne pensent plus : "Je suis le Gange" ou "je suis l'Indus".

De même, mon fils, tout ce qui existe a sa source dans le Soi non localisé, et ce Soi est l'essence la plus subtile de toute chose. C'est le vrai Soi. Svetaketu, **Tat Tvam Asi**, tu es cela."

"Éclaire-moi encore, père", dit Svetaketu avec enthousiasme.

"Apporte-moi un fruit de l'arbre nyagrodha", demanda Uddalaka.

L'arbre nyagroha, aussi nommé banyan, est un figuier. Il émet des racines aériennes depuis les branches, qui se développent en pleines tiges une fois qu'elles touchent terre.

Parfois, il y a confusion entre le pipal, aussi arbre de la Bodhi (sous lequel le Bouddha aurait atteint le nirvana), et le banyan, en fait, se sont deux types d'arbre différents, mais les traducteurs se sont parfois mêlés les pinceaux.

Svetaketu amena le fruit.

"Ouvre-le".

Svetaketu obéit.

"Que vois-tu, mon fils ?"

"De toutes petites graines, père".

"Maintenant, casse une de ces graines".

"Que vois-tu, mon fils ?"

"Je vois qu'il ne reste rien, père".

"Ce que tu ne vois pas est l'essence subtile, et la totalité de l'arbre nyagrodha en provient. De même, l'Univers germe et surgit du Soi non localisé".

Pour finir, Uddalaka demanda à Svetaketu de placer un petit cube de sel dans un seau d'eau. Le lendemain, le sage demanda à son fils de lui redonner le morceau de sel.

"Je ne peux te le rendre, dit le jeune homme. Il s'est dissous".

Uddalaka demanda à son fils de goûter la surface de l'eau.

"Dis-moi, comment est-elle ?"

"Elle est salée, père".

"Goûte-la au fond, et dis-moi comment elle est."

"Elle est salée, père".

"Tout comme le sel est localisé dans le cristal et se disperse dans l'eau, ton Soi est localisé dans ton corps en même temps qu'il pénètre l'Univers entier.

Mon cher fils, dit Uddalaka, tu ne perçois pas le Soi dans ton corps, mais sans lui les perceptions seraient impossibles.

Tu ne peux conceptualiser le Soi, mais sans lui la conceptualisation serait impossible.

Tu ne peux imaginer le Soi, mais sans lui l'imagination serait impossible. Cependant, quand tu deviens le Soi et quand tu vis au niveau de ce Soi, tu es connecté à tout ce qui existe parce que le Soi est la source de tout ce qui existe.

Vérité, réalité, existence, conscience absolu, appelle-le comme tu veux, c'est l'absolue réalité, le fondement de tout être. Et tu es cela, Svetaketu.

Tat Tvam Asi

"Vis à ce niveau, Svetaketu, et tous tes désirs se réaliseront parce qu'à ce niveau ils ne seront pas seulement tes propres désirs, ils seront alignés sur les désirs de tout ce qui existe."

Savoir être cela, Tat Tvam Asi, résulte dans la réalisation d'être vraiment 'cela', alors on proclame :

Aham Brahmasmi, je suis cela, je suis Brahman.