

L'un des enseignements fondamentaux de Siddhartha Gautama est communément représenté par le terme « anatta », qui signifie littéralement « le non-moi ». Selon Bouddha, le moi n'existe pas. Cela ne signifie évidemment pas que les êtres humains n'existent pas. Cela signifie simplement qu'il n'existe rien qui persiste à travers le temps et qui assure notre identité. Expliquons cela en détail.

Selon Bouddha, un être humain n'est rien d'autre qu'un assemblage de cinq éléments différents. Nous sommes en premier lieu notre corps physique ; en second lieu nos sensations, plaisantes ou déplaisantes ; en troisième lieu les perceptions de nos cinq sens ; en quatrième lieu nos pensées et nos opinions et pour finir notre conscience. Que la liste des éléments soit correcte ou non, le principe est aisé à comprendre : nous sommes simplement la somme de nos parties, physiques et mentales, et nous n'existons pas indépendamment de ces parties. Il n'existe pas un moi qui a un corps, qui ressent, qui perçoit, qui pense et qui est conscient. Ce que nous appelons nous-mêmes n'est rien d'autre que la combinaison de ces éléments. Bouddha compare dans un texte les êtres humains à un chariot. Le chariot en lui-même n'a pas vraiment de réalité. Ce qui est réel, ce sont les éléments qui le composent : les roues, les essieux, le châssis, etc. On peut très bien utiliser le mot « chariot » pour désigner l'assemblage de ces éléments à condition que l'on se souvienne que le chariot n'est rien d'autre qu'un assemblage d'éléments. La même remarque peut être faite à propos du moi. Le moi n'existe pas réellement. Ce qui existe véritablement, c'est notre corps, nos sensations, nos perceptions, nos pensées et notre conscience.

En conséquence, notre identité ne peut pas perdurer à travers le temps. En effet, les éléments qui nous composent sont dans un état de perpétuel changement. Notre corps, nos sensations, nos perceptions, nos pensées et notre conscience évoluent sans cesse. Et puisqu'il n'existe pas de moi, rien de permanent n'assure notre identité. Nous ne restons pas la même personne de la naissance à la mort. Nous sommes un flux, qui change, d'instant en instant, et qui n'est jamais complètement le même.

***

- 1) Bouddha affirme que le moi n'existe pas. Que veut-il dire ?
- 2) Que sommes-nous selon Bouddha ?
- 3) Comment notre identité est-elle assurée à travers le temps ? Pourquoi ?

L'un des enseignements fondamentaux de Siddhartha Gautama est communément représenté par le terme « anatta », qui signifie littéralement « le non-moi ». Selon Bouddha, le moi n'existe pas. Cela ne signifie évidemment pas que les êtres humains n'existent pas. Cela signifie simplement qu'il n'existe rien qui persiste à travers le temps et qui assure notre identité. Expliquons cela en détail.

Selon Bouddha, un être humain n'est rien d'autre qu'un assemblage de cinq éléments différents. Nous sommes en premier lieu notre corps physique ; en second lieu nos sensations, plaisantes ou déplaisantes ; en troisième lieu les perceptions de nos cinq sens ; en quatrième lieu nos pensées et nos opinions et pour finir notre conscience. Que la liste des éléments soit correcte ou non, le principe est aisé à comprendre : nous sommes simplement la somme de nos parties, physiques et mentales, et nous n'existons pas indépendamment de ces parties. Il n'existe pas un moi qui a un corps, qui ressent, qui perçoit, qui pense et qui est conscient. Ce que nous appelons nous-mêmes n'est rien d'autre que la combinaison de ces éléments. Bouddha compare dans un texte les êtres humains à un chariot. Le chariot en lui-même n'a pas vraiment de réalité. Ce qui est réel, ce sont les éléments qui le composent : les roues, les essieux, le châssis, etc. On peut très bien utiliser le mot « chariot » pour désigner l'assemblage de ces éléments à condition que l'on se souvienne que le chariot n'est rien d'autre qu'un assemblage d'éléments. La même remarque peut être faite à propos du moi. Le moi n'existe pas réellement. Ce qui existe véritablement, c'est notre corps, nos sensations, nos perceptions, nos pensées et notre conscience.

En conséquence, notre identité ne peut pas perdurer à travers le temps. En effet, les éléments qui nous composent sont dans un état de perpétuel changement. Notre corps, nos sensations, nos perceptions, nos pensées et notre conscience évoluent sans cesse. Et puisqu'il n'existe pas de moi, rien de permanent n'assure notre identité. Nous ne restons pas la même personne de la naissance à la mort. Nous sommes un flux, qui change, d'instant en instant, et qui n'est jamais complètement le même.

***

- 1) Bouddha affirme que le moi n'existe pas. Que veut-il dire ?
- 2) Que sommes-nous selon Bouddha ?
- 3) Comment notre identité est-elle assurée à travers le temps ? Pourquoi ?