

LE RUGISSEMENT DU LION COSMIQUE

PAR M. G.S. SRIRANGARAJAN

Voici la transcription du discours prononcé par M. G.S. Srirangarajan, ancien étudiant et actuellement, membre du personnel enseignant de l'Ecole de Gestion Commerciale, Comptabilité et Finance de l'Université Sri Sathya Sai, le 23 août 2007, dans la Présence divine, à Prasanthi Nilayam.

M. G.S. Srirangarajan

Bhagavan dit que cet univers entier émane du mental. *Mano Moolam Idam Jagat*. Par conséquent, il est inutile de dire que tous les problèmes qui apparaissent dans ce monde manifesté sont en fin de compte reliés au mental. L'unique aspect qui sépare un être humain de sa propre Vérité, Dieu, c'est son mental.

Si nous réfléchissons profondément, nous réaliserions que le but de toutes les religions, le but de toutes les pratiques spirituelles, que ce soient les *Karma*, *Bhakti* ou *Jnana Marga* – sont tous associés à un seul objectif – la maîtrise du mental, de façon à tourner son esprit vers l'intérieur et réaliser son propre vrai Soi.

Si ceci est l'essence de toutes les pratiques spirituelles et le secret de notre esclavage et de notre libération, clairement, ceci devient l'objectif même pour lequel le Seigneur cosmique descend sous une forme humaine – l'amendement et la transformation de l'homme – ce qui en essence signifie tourner son esprit vers l'intérieur et lui faire réaliser sa propre nature véritable.

Comment Bhagavan accomplit-Il cet exploit ? Une fois, un dévot interrogea Swami : ‘‘Swami, Vous dites que le monde entier n'est rien d'autre qu'une projection de notre mental et n'est par conséquent rien d'autre qu'un rêve. Mais Vous aussi, Vous avez pris une forme dans ce rêve, alors ne faites-Vous pas aussi partie de ce rêve ?’’

Bhagavan sourit et répondit : ‘‘Oui, Mon cher, Moi aussi, Je fais partie de votre rêve. Mais Je suis comme le lion qui rugit dans votre rêve. Mon rugissement vous éveillera du rêve à la Réalité !’’

M. G.S. Srirangarajan et Sri Sathya Sai Baba

Entrevoyons comment Bhagavan – le lion cosmique rugit et éveille chacun d'entre nous à la réalité de son propre Soi. Ce rugissement peut prendre n'importe quelle forme : ce peut être un rêve, un sourire, un regard profond, une conversation, un simple mot, un murmure même ou même Son Silence !

Permettez-moi d'avoir recours à quelques conversations que j'ai eues avec Bhagavan et à certaines conversations que j'ai entendues ces dernières années à Ses Pieds de Lotus pour illustrer comment Il nous réveille de notre profond sommeil.

D'où viens-tu ?

La conversation la plus courante que j'ai entendue entre Bhagavan et un dévot sur la véranda du *Mandir*, c'est Swami qui demande à un dévot : "D'où viens-tu ?" Invariablement, le dévot répond : "Du Canada, Swami !", "De Delhi, Swami !" "D'Italie, Swami !", etc. Mais ce dialogue se poursuit tous les jours et souvent, on commence à se demander pourquoi Swami pose la même question, chaque fois. Ne sait-Il pas d'où nous venons ? Et pourquoi la même question, encore et encore ?

Plus tard, nous avons compris que Swami le fait pour nous mettre sur le chemin de l'introspection. Nous commençons à penser : "Hé ! Qu'est-ce qui ne va pas avec ma réponse ? Qu'est-ce que Swami attend de moi ?" C'est ainsi que commence notre voyage intérieur, un voyage d'auto-investigation où l'esprit est employé comme un instrument pour se tourner vers l'intérieur et pour chercher un sens et un but plus profonds à la vie.

Maintenant, nous savons tous qu'une réponse appropriée à cette question, c'est : "Swami, je viens de Vous !" De nombreux dévots ont donné cette réponse et nous avons vu un sourire bienheureux sur le visage de Bhagavan. Mais bon ! Vous ne pouvez jamais être plus malin que Lui ! Quand j'ai découvert cette réponse, je me suis pleinement préparé à la situation, au cas où elle se produirait et elle s'est produite ! Un jour, pendant le *darshan*, Bhagavan est venu vers moi et Il m'a demandé : "D'où viens-tu ?"

Avec une grande joie et un sentiment de fierté, car j'étais bien préparé, j'ai répondu : "Swami, je viens de Vous !" Immédiatement, j'ai vu un froncement de sourcils sur le visage de Swami à la place du sourire bienheureux que j'attendais et Il a dit : "Cela, c'est différent, cher, de quel endroit viens-tu ?" Je savais que j'étais pris. A qui parlais-je ? Au Résident de mon cœur. Comment pouvais-je jouer avec Lui ? Swami souhaite que le résultat soit la réponse d'une profonde auto-investigation et qu'elle ne vienne pas simplement du bout des lèvres. On doit entreprendre le voyage intérieur !

"Tu es Dieu !"

Il y a quelques occasions où Swami a même demandé à des dévots : "Qui es-tu ?" Je me souviens d'une fois où nous étions tous assis ici. Swami circulait lentement parmi nous avec un beau sourire sur Son visage. En arrivant près de moi, Il s'est tourné vers un étudiant en maîtrise de sciences qui était assis juste en face de moi et Il lui a demandé sur un ton très détaché : "Qui es-tu ?"

L'étudiant fut pris par surprise et il resta stupéfait. Bhagavan lui tapota la joue et très naturellement, spontanément, Il lui dit : "Tu es Dieu " C'était aussi simple que cela serait pour nous de regarder ce micro et de dire, "c'est un micro" ou de regarder une table et de dire, "c'est une table." La Vérité est aussi claire que cela pour le Seigneur cosmique ; que dis-je, Il est la Vérité Lui-même et Il se révèle – le vrai Soi, à nous tous. Cet épisode a fait forte impression sur cet étudiant et sur beaucoup d'entre nous qui avons entendu ces paroles de la bouche de Bhagavan.

Une requête audacieuse

Pour Bhagavan, le monde entier est une seule entité unifiée et Il ne voit rien d'autre que Son propre Soi partout. Néanmoins, quand on regarde Sa forme physique, on se persuade si facilement qu'Il est simplement un être humain, tout comme nous. Bhagavan dit qu'Il descend sous une forme humaine pour vivre avec nous, rire avec nous et parler avec nous, mais dans le même temps, Il s'élève jusqu'au firmament pour nous rappeler Sa réalité et pour nous emmener avec Lui. C'est une expérience très courante pour nous, les étudiants, de voir comment Swami se mêle à nous et nous fait nous sentir tellement à l'aise, comme si nous sommes avec notre meilleur ami et puis soudain, avec un simple mot ou une simple remarque, Il nous rappelle Sa Vérité et Sa Réalité illustre.

Il y a presque une décennie, il y avait un étudiant de premier cycle de Delhi. C'était le fils d'un prêtre et grâce aux *samskaras* antérieurs et à l'éducation familiale, c'était un étudiant très dévoué et très sincère. C'était un vrai chercheur de vérité qui n'avait qu'un seul vœu – recevoir la grâce de la réalisation du Soi de la part du Seigneur. Quand il nous en parlait, nous lui expliquions que ceci n'était pas l'affaire d'un seul jour et qu'il fallait beaucoup lutter pour cela, etc.

Un après-midi, c'était le temps du *darshan*. Ce garçon était assis au premier rang, près du passage qu'emprunte Swami pour donner Son *darshan*. J'étais assis, deux ou trois rangs derrière lui. Alors que Swami s'approchait du secteur des étudiants, ce garçon s'est soudainement agenouillé en regardant Swami avec un air suppliant.

Normalement, à moins que Swami ne donne Sa permission, aucun étudiant n'est censé s'agenouiller ainsi et donc, j'étais très inquiet sur ce qu'il allait demander à Swami et ce qu'il allait faire. L'étudiant, d'une voix forte – suffisamment forte pour que tous ceux qui étaient autour puissent l'entendre – sans aucune hésitation ni le moindre sentiment de timidité, demanda à Swami : "Swami, je veux la réalisation du Soi !" Nous étions abasourdis et choqués. Comment ce garçon pouvait-il être aussi arrogant ? Qu'allait dire Swami ? Mais il était trop tard pour faire quoi que ce soit et nous restâmes scotchés. Que s'est-il passé ensuite ? C'était incroyable ! Swami s'est approché du garçon et d'une voix toute aussi forte, Il a répondu promptement : "Je l'accorderai !" Qui donc que le Seigneur suprême peut dispenser la réalisation du Soi – aussi simplement que cela – comme on distribuerait des chocolats !

La réponse de Bhagavan nous stupéfia tous et notre esprit fut fortement secoué – ce qui le tourna de nouveau vers l'intérieur pour continuer à avancer dans son voyage partiellement accompli. Le lion cosmique avait rugi et nous avait réveillés ! Il nous appartenait maintenant de rester vigilants ou de retourner dans notre profond sommeil.

Enfant de Dieu

Une fois, au cours d'un entretien à Trayee, Brindavan, Swami nous expliqua le sens de la vraie dévotion. Il dit : "Comment n'importe qui peut-il simplement dire qu'il est Mon dévot ? C'est à Moi de l'attester. Le fait que vous dites, "Swami, je suis votre dévot" n'est pas aussi important que le fait que Je dise que vous êtes Mon dévot." Bhagavan poursuivit et dit que d'abord, nous devons dire : "Swami, je suis à Vous." C'est comme envoyer un recommandé à Bhagavan – pas un courrier ordinaire, mais un recommandé qui nécessite un accusé de réception.

Ensuite, Bhagavan doit nous dire : "Oui, vous êtes à Moi !" C'est comme si nous recevions le reçu. Ce n'est qu'alors que la relation est complète. Après avoir entendu tout ceci, j'étais profondément ému et cette vérité s'ancra dans mon cœur. Au terme de l'entretien, Swami fit le tour et distribua de la *vibhuti* à tous ceux qui étaient assis dans la pièce. En s'approchant de moi, tel un professeur idéal pratiquant un examen sur le syllabus qu'Il venait tout juste de donner, Il m'a demandé : "Qui es-tu ?"

J'étais si heureux d'entendre cela et j'ai répondu en souriant : "Swami, je suis Votre fils !" Swami a répliqué immédiatement. Et qu'a-t-Il dit ? C'était de nouveau Son rugissement ! Il a dit : "Non, ne dis pas, "je suis Votre fils". *Son bhi ho sakta hai, daughter bhi ho sakta hai* – Tu peux être un fils ou même une fille. Dis : "Je suis Votre enfant !" Quelles perles de sagesse ! Bhagavan nous conduisait en une seule phrase à la réalité de notre vrai Soi – où nous ne sommes ni masculin ni féminin. Ces attributs se rapportent au corps, et non pas à l'*Atma*. Il voulait que l'esprit donne cette réponse pour garder l'*Atma* comme point de référence et non pas le corps impermanent et périssable. C'est notre Seigneur ! Avec quelle subtilité et néanmoins, quelle profondeur, Il nous rappelle notre propre Vérité par chacun de Ses gestes et chacune de Ses paroles !

La beauté est à l'intérieur

Un autre épisode merveilleux. Celui-ci s'est passé dans l'amphithéâtre de l'Institut du campus de Brindavan. Swami venait juste de terminer Son discours, le dernier jour du cours d'été. Vers la fin, Il avait matérialisé un magnifique cygne en diamants qui se rapportait à l'histoire mythologique de Nala et Damayanti.

Mais le plus joyeux, c'est que Swami traversa l'amphithéâtre en parcourant chaque rangée et en montrant le cygne en diamants pour que tout le monde le voie. Quelle compassion et quel amour – le Seigneur parcourant toutes les allées d'un auditoire ! Mais gâcherait-Il cette opportunité sans nous gratifier d'un des Ses rugissements ?

Impossible ! En s'approchant de l'endroit où nous étions tous assis, Il s'immobilisa à un certain moment. C'était le bon moment pour Bhagavan. Il fit disparaître le cygne, et alors que nous nous tournions tous brusquement vers Lui, Il dit : "Ceci n'est qu'une création ! Qui est

le Créateur ? Vous n'êtes tous intéressés que par la création, pas par le Créateur !” Wow ! Ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel azur !

Notre esprit bascula immédiatement et se tourna vers l'intérieur pour apprécier et se réjouir de cette déclaration merveilleuse de Bhagavan. Ne sommes-nous pas tous pris dans Son joli piège ? Bhagavan compare ceci à un avion et à son pilote. Il dit que lorsqu'un avion traverse le ciel, nous nous éprenons tellement de sa majesté que nous oublions qu'il y a un pilote à l'intérieur dans le cockpit qui dirige l'appareil. Bhagavan est le pilote cosmique qui dirige l'univers entier.

Sai et le cygne (le signe ?) en diamants

Encore et encore, Swami pousse pour que notre esprit se tourne vers l'intérieur et encore et encore, nous le laissons sortir et nous lui lâchons la bride parmi les tentations de ce monde attrayant. Comme cette tâche doit être pénible pour Lui ! Comme Bhagavan le dit Lui-même : “Moi seul Je connais la douleur de vous enseigner chaque pas de la danse !”

Qui est Sai ?

Comment exprimons-nous notre amour et notre gratitude à notre cher Seigneur ? Simple – en L'aidant à faciliter notre voyage. Le voyage peut être pénible, plein d'épines et de pierres, mais ne nous plaignons pas. Supportons toutes les difficultés, car c'est seulement après être chauffé, martelé et tordu que l'or est transformé en un magnifique joyau. Ne voulons-nous pas tous être des instruments dans Ses mains divines ? Voici encore un épisode magnifique et un de Ses rugissements cosmiques.

C'était dans la pièce réservée aux interviews, à Puttaparthi, et tous les étudiants en maîtrise de gestion profitaient d'un splendide entretien avec le Seigneur. A la fin, tous les étudiants se mirent à prier : “Swami, s'il Vous plaît, faites de nous Vos instruments compétents.” Swami sourit et dit : “C'est Mon devoir, Mes chers, c'est Mon devoir. Vous êtes tous Mes instruments.” Désignant chacun d'entre nous, Il dit : “Tu es Mon instrument, Tu es Mon instrument...” et finalement, en désignant Son propre corps, Bhagavan dit : “Ceci aussi est Mon instrument.” Quoi ? Notre respiration cessa pendant quelques instants. Si ce corps divin est aussi Votre instrument, alors qui êtes-Vous, Swami ? Qui êtes-Vous, Swami ?

Le Joueur de flûte

Il est la Réalité ultime, le Soi cosmique, le “Je” en chacun de nous. Les corps ne sont que des instruments entre les mains du Soi cosmique. Nous n'avons pas d'existence séparée. Ce que nous percevons et ce que nous ressentons comme une existence séparée n'est qu'une illusion de l'esprit... Encore un rugissement du lion cosmique et j'arrêterai.

Cela s'est passé ici, dans un coin de la véranda du *Mandir*. Il était 17h15 et le récital de flûte venait juste de commencer. C'était à l'époque où avant les *bhajans* de l'après-midi, il y avait

un récital de flûte d'un quart d'heure dans la salle des *bhajans*. Un de mes frères était assis dans un coin. Swami s'est approché de lui. L'étudiant a joint les mains et il s'est agenouillé. Swami lui a demandé : "D'où vient ce son ?"

Indiquant le haut-parleur, l'étudiant a répondu : "Swami, le haut-parleur est là-haut." Bhagavan a souri et Il a dit sur un ton que nous avons tous pu entendre – car le message était destiné à nous tous – "Le Haut-Parleur est ici à l'extérieur, mais le Joueur réel est à l'intérieur !" Puis, Il a souri et Il a poursuivi Son chemin. Le message était clair : l'Auteur réel est à l'intérieur et le corps est simplement Son instrument.

Une révélation saisissante

Plus tôt nous embarquons dans ce voyage intérieur, mieux cela vaut pour nous. Pourquoi ? Swami donne Lui-même la réponse et ce n'est pas simplement un rugissement, mais c'est une explosion atomique qui doit nous réveiller ! La scène a eu lieu ici, dans la salle des *bhajans*, à l'occasion d'un discours divin surprise adressé au personnel de l'école de Mudelahalli et aux professeurs de notre foyer résidentiel de Prasanthi Nilayam.

Bhagavan parlait du Mahabharata et de l'épisode où le Seigneur Krishna révéla à Karna la vérité qu'il est en fait le frère des Pandavas. Nous avons entendu Swami raconter cette histoire auparavant et donc, nous nous attendions à des détails supplémentaires concernant cette histoire du Mahabharata. Mais de façon tout à fait saisissante, Bhagavan donna un nouveau tour à l'histoire et Il dit :

"Comprenez qu'après que Karna réalisa que les Pandavas étaient ses frères, il regretta tellement les avoir combattus et leur avoir nui pendant si longtemps. Il fut rempli d'un chagrin incontrôlable.

Mes chers ! Un jour, vous aussi, vous réaliserez qu'il n'y a qu'un Soi unique et que tous les "autres" qui vous entourent ne sont que vos propres reflets – des reflets de l'unique Soi divin. A ce moment-là, vous aussi vous ressentirez une douleur incommensurable pour avoir haï et pour avoir causé du tort à tant de vos propres reflets. Par conséquent, pour éviter une telle situation, réalisez maintenant, en ce moment même, qu'il n'y a partout qu'un seul Soi divin."

C'est la seule solution à tous les problèmes du monde. *Manomoolam Idam Jagat*. Par conséquent, tous les problèmes se rapportent au seul mental. *Mana Eva Manushyaanaam Kaaranam Bandha Mokshayoho*. Cet esprit est la cause de notre esclavage et de notre libération. Tournez-le vers l'extérieur et il nous attache au monde ; tournez-le vers l'intérieur et il nous révèle notre Soi intérieur et il nous libère pour toujours. Tourné vers l'extérieur, l'esprit voit la diversité dans l'unité, mais tourné vers l'intérieur, il perçoit la grande unité dans la création et il veille à un monde rempli d'amour, de paix et d'harmonie.

Permettez-moi de conclure en rappelant à tout un chacun que notre cher Seigneur Sai signifie
SAI – “See Always Inside” – la vision intérieure, toujours !
Jai Sai Ram !

Heart2Heart
Octobre 2007