

CULTIVEZ LE PARDON ET L'AMOUR

1 janvier 1994

La charité est l'ornement de la main
La vérité est l'ornement de la langue
Les Écritures sont l'ornement des oreilles
Quelle est la valeur des autres ornements?

Incarnation de l'Amour!

Brahman est plein d'amour et en fait, Il est l'Incarnation même de l'Amour. Votre amour doit se fondre avec cet amour qui est le seul et l'unique. Il est l'état de non-dualité. La nature essentielle de l'amour est le sacrifice. Quelles que soient les circonstances, il ne cède jamais la place à la haine. C'est l'amour qui nous fait paraître proche et intime même d'une personne qui est très loin de nous. C'est l'amour qui éloigne le sentiment de séparation et favorise le sentiment d'unité. L'amour élève une personne de l'état d'animal au rang humain. L'amour (*prema*) est la force de vie (*prana*) de l'homme et la force de vie elle-même est l'amour. Celui qui vit sans amour est comme un cadavre sans vie. L'amour est révélé seulement aux personnes qui sont en vie. Par conséquent, l'amour et la vie sont interdépendants et intimement reliés.

Les trois aspects de l'amour altruiste (Prapatti)

Dans cette vie terrestre, l'amour se manifeste sous plusieurs formes telles que l'amour entre la mère et son fils, le mari et sa femme et entre parents ou amis. Cet amour basé sur des relations physiques entre les êtres résulte de mobile égoïste et d'intérêt personnel. L'amour Divin est exempt de toute trace d'intérêt personnel. C'est l'amour pour l'amour. On appelle cela (*bhakti*), ou dévotion. La première caractéristique de cet amour est de donner et de recevoir. Deuxièmement, cet amour ne connaît pas la crainte. Troisièmement, il est prodigué pour l'amour d'aimer et non pour des motifs égoïstes. Il est impossible de transiger avec ces trois aspects de l'amour divin. Lorsque l'on s'accorde cette attitude de lâcher prise (*prapatti*), on expérimente la béatitude divine. Pour cela, la première condition requise est le pardon (*kshama*).

Le pardon (Kshama) est la plus grande vertu

Seule une personne qui a développé cette attitude de pardon (*Kshama*) peut être considérée comme douée pour l'amour sacré. Cela ne peut pas s'apprendre dans les livres. Pas plus qu'enseignée par un précepteur ou par quiconque. C'est nous même qui devons le cultiver dans les périodes de difficultés, d'épreuves et de tribulations que nous sommes contraints d'affronter. C'est seulement quand nous sommes confrontés à des problèmes et des difficultés qui nous causent souffrances et peines, que ces qualités d'indulgence et de pardon ont la possibilité de prendre racine en nous.

Lorsque vous êtes confrontés à des problèmes ou des difficultés, vous ne devez pas être bouleversés ni être déprimés ce qui serait signe de faiblesse. Dans de telles situations, vous devez faire preuve de tolérance et d'esprit de pardon. Vous ne devez pas être troublés ni faire naître en vous la colère, la haine ou l'envie de vous venger. Vous êtes les incarnations de la force et non de la faiblesse. Par conséquent, dans les périodes de désespoir, vous devez être remplis de patience et d'indulgence, prêts à pardonner et à oublier. Cette faculté de pardonner (*kshama*) est la plus grande des forces pour un être humain. Si l'on perd cette qualité, on devient démoniaque.

Le Pardon est Vérité (*Sathyam*),
Le Pardon est Droiture (*Dharma*),
Le Pardon est Non-Violence (*Ahimsa*),
Le Pardon est Sacrifice (*Yajna*),
Le Pardon est Plaisir (*Santhosha*),
Le Pardon est Compassion (*Daya*)
Le Pardon est Tout dans le monde.

A l'instant où l'homme abandonne cette grande qualité, l'esprit malin s'insinue en lui et y introduit la colère, la haine et la jalousie. Ceci lui fait perdre même sa nature humaine et le conduit à s'adonner à de mauvaises actions de nature démoniaque ou même à s'abaisser jusqu'au niveau de l'animal. L'être humain doit rayonner de ses qualités humaines. Or aujourd'hui, nous voyons la jalousie et la haine danser comme des démons tout autour de la terre. Emportés par la jalousie et la haine, les peuples s'engagent sur le chemin du mal et attirent sur eux la ruine et le malheur.

L'harmonie des organes des sens

Alors comment se débarrasser de ces dangereux poisons que sont la jalousie et la haine ? Ceci est possible lorsque vous faites fonctionner à l'unisson tous les organes des sens.

Si vous considérez les fonctions des organes des sens, vous remarquerez que si un seul parmi eux cesse de fonctionner en harmonie, la vie sera « bancal ». Lorsque l'esprit conçoit une pensée, tous les organes coordonnent leurs efforts pour l'exécuter. Si les sens n'obéissaient pas aux pensées, la vie serait bien misérable. Quand nous développons la longanimité, tous les organes collaborent harmonieusement et travaillent à l'unisson. On raconte qu'une fois, certains organes du corps, les yeux, les oreilles, les membres, devinrent jaloux de la langue, disant qu'eux faisaient tous les efforts pour se procurer de la nourriture et que c'était la langue qui l'appréciait. Ils se mirent en grève et ne fournirent plus aucune nourriture. La langue est celle qui goûte les aliments et ne laisse passer que les mets agréables au palais afin qu'ils soient transformés en énergie, puis en sang par les organes internes. La langue ne garde rien pour elle, mais sans le rôle vital qu'elle joue, les autres organes seraient incapables de fonctionner. Lorsque ces derniers devinrent jaloux de la langue et cessèrent de lui procurer de la nourriture, avec le dessein de lui nuire, ils signèrent ainsi leur propre arrêt de mort. En effet, ils ne pouvaient pas fonctionner s'il n'y avait pas de nourriture et donc pas d'apport d'énergie pour que ces

organes puissent vivre. De même, la jalousie chez une personne finit toujours par l'entraîner vers sa propre perte.

La jalousie entraîne toujours l'autodestruction

Les étudiants connaissent certainement le drame de Shakespeare dans lequel un personnage, qui était plein de jalousie, fut conduit à sa propre fin car ce sentiment l'avait rendu extrêmement faible et abandonné de tous.

Une fois, Bouddha fut pris à parti par une femme qui était très jalouse de Lui, du fait de Sa grande popularité. Lorsque Bouddha l'approcha, elle manifesta le désir de l'attaquer avec un couteau et de Le tuer. Mais Bouddha, en souriant, lui dit : « Je t'aime toi aussi, diablesse ». Ceci la surprit car elle pensait que personne ne pouvait l'aimer et son cœur fut transformé instantanément. Elle devint une douce colombe et s'abandonna à Ses Pieds. La colère engendre la colère et la jalousie engendre la jalousie. La seule façon de s'en débarrasser c'est de développer le sens de l'unité et de l'amour.

La joie et la peine vont être expérimentées au cours de la vie terrestre, car elles sont inévitables, comme le lever et le coucher du soleil. Vous pensez que la nouvelle année vous apportera de meilleures conditions de vie. Cela n'est pas exact. C'est l'esprit qui est responsable du plaisir et de la douleur. Si votre esprit est bon, tout vous paraîtra bon. Vous êtes des incarnations du Divin qui n'est que béatitude. Sachant cela, n'est-ce pas une folie de dire que vous souffrez et que cela vous afflige ?

Certaines personnes veulent connaître un bonheur ininterrompu. Cependant, lorsque vous déjeunez à huit heures du matin, vous ne continuez pas ensuite à manger sans arrêt. Vous devez faire une pause pour que la nourriture puisse être digérée. Ainsi, quand vous ressentez du plaisir, il doit être « digéré » avant que l'expérience puisse se renouveler. De même que vous faites quelques exercices pour aider la digestion de la nourriture, vous devez affronter la douleur après avoir éprouvé le plaisir. Par conséquent, quoi que vous donne Dieu, vous devez l'accueillir comme étant bon pour vous.

La mère prend plaisir à voir son bébé après avoir connu les vives douleurs de l'enfantement. De même, si vous restez toute la journée dans la pièce où fonctionne l'air conditionné, vous n'en ressentirez aucun plaisir. Par contre, si vous y pénétrez après avoir marché sous la chaleur du soleil, vous apprécierez la fraîcheur de cette même pièce.

La joie et la peine vont de pair

C'est seulement lorsque vous êtes dans la détresse que vous appréciez réellement la douceur de chanter le Nom du Seigneur. La vie est un mélange de joie et de peine, exactement comme le jour et la nuit. En effet, s'il n'y avait pas la nuit, on ne pourrait pas prendre le repos bien mérité après le dur labeur de la journée. Le jus sucré est à l'intérieur de l'orange, mais il est dissimulé par la peau amère du fruit. C'est cette écorce amère qui protège le jus quelle contient. Aussi, nous devons nous accommoder des difficultés déplaisantes pour pouvoir apprécier le véritable plaisir. L'homme est

l'incarnation du pardon. Dans ce monde, il n'y a rien que vous puissiez obtenir grâce au pardon.

Aujourd'hui, vous dites adieu à 1993 et accueillez 1994. Il y a un lien étroit entre les deux années. Vous dites au-revoir à l'une pendant que vous accueillez l'autre. De la même façon, nous devons dire adieu aux défauts et souhaiter la bienvenue aux qualités divines. Vous pouvez offrir tous vos défauts à Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a que Dieu qui peut les prendre et qui vous accordera Sa Grâce pour que se développent en vous les bonnes qualités. Supposez, par exemple, que vous ayez un vieux billet de cent roupies souillé, déchiré et abîmé. Personne ne l'acceptera. Mais si le numéro est intact, la banque l'acceptera et vous l'échangera contre un billet neuf de même valeur. Pareillement, Dieu est le seul qui acceptera vos défauts, pourvu qu'ils soient offerts avec une dévotion sincère et du repentir. Ainsi, Il déversera Sa Grâce sur vous. En se basant sur ce principe, les fidèles chantent le *mantra* « *Papoham, Prapakarmoham, Papaathmaaham* » etc., remettant au Seigneur les péchés qu'ils ont commis et priant pour obtenir Son Pardon et Sa Grâce. Même les Chrétiens observent cette pratique envers Dieu, lorsqu'ils disent « Je confesse mes péchés et prie pour ma rédemption ». Ainsi, nous offrons nos défauts à Dieu et nous recevons de Lui ce qui est bon.

L'année 1993 fut réellement troublée, et pleine d'événement terrible partout dans le monde. Naturellement, les gens sont inquiets de ce qui pourrait se passer en 1994 et ils veulent savoir si ce sera une meilleure année. Ce n'est pas l'année par elle-même qui revêt une importance particulière. Mais plutôt votre attitude. Cultivez les bonnes pensées, prononcez de bonnes paroles et accomplissez de bonne action. Gardez présent à votre esprit que chacun dans le monde devrait être heureux. Abandonnez vos mauvaises pensées, vos défauts, car ils sont la cause de toutes les souffrances du monde. La nouvelle année commence à un moment favorable car nous sommes aujourd'hui *Savithi* (le quatrième jour de la quinzaine lunaire). Cela peut entraîner la souffrance chez certaines personnes, exactement comme pour un enfant pris en main par sa belle-mère. Mais, dans une perspective plus large, la lune qui croît indique une belle floraison de l'esprit, puisqu'il est gouverné par cet astre.

En se basant sur le *Thithi* (division du temps selon les lunes), nous pouvons attendre de cette année qu'elle soit meilleure que la précédente. Il se peut qu'il y ait des incendies en grand nombre et que certains conflits se déroulent dans le monde. Mais nous sommes en droit d'espérer un développement des qualités humaines. Ce serait une joie, car lorsqu'une transformation de l'esprit a lieu, c'est l'occasion pour les hommes de réaliser qu'ils sont tous fils de Dieu. Une telle attitude doit être développée pour faire grandir la croyance en la fraternité humaine et en la paternité de Dieu. Les corps sont différents mais l'esprit est UN. Il ne peut être fragmenté.

Prenez Dieu pour Guide

En gardant Dieu pour guide et sauveur, quel que soit le travail que vous effectuez, vous êtes assurés du succès. Dieu est le seul ami fidèle. Tous les autres amis resteront avec vous tant que vous serez riches, mais dès l'instant où vous aurez tout perdu, ces mêmes

amis vous abandonneront. Dieu est le seul ami qui demeurera toujours avec vous. Il est toujours avec vous, en vous et à côté de vous. Par conséquent, la seule façon d'obtenir la prospérité c'est de développer l'amitié avec le Seigneur. En tant qu'être humain, vous avez le devoir de rendre vos frères heureux. C'est cela l'amour. Votre cœur est rempli d'amour. Vous devez le partager avec les autres. Lorsque vous goûtez un met savoureux, vous devez en manger et en donner aux autres. Sinon, il se gâtera. Ainsi, vous devez partager chaque jour votre amour avec au moins cinq personnes. Vous devez éprouver, mettre en pratique, et partager avec les autres cet amour divin.

En ce premier Jour de l'An, vous devez prendre la résolution de commencer chaque jour avec amour, de vivre chaque jour dans l'amour, de remplir chaque jour d'amour et de conclure chaque jour avec amour. Il ne devrait exister aucune différence de caste, de foi, de couleur, de religion ou de nationalité. L'Amour ne connaît aucune sorte de distinction. Vous devez souhaiter à tout le monde d'être heureux. Remplissez votre cœur d'Amour. Le pays prospérera, le monde prospérera et tout le monde sera heureux.

SIGNIFICATION SPIRITUELLE DES FESTIVALS

14 janvier 1994

Comme l'huile latente dans la graine de lin,
Comme le ghee latent dans le lait,
Comme le parfum latent dans la fleur,
Comme le jus latent dans le fruit,
Comme le feu latent dans le bois,
Le Divin est immanent dans chaque être humain.
Tout comme le pouvoir de la vue est présent dans l'œil,
Le pouvoir d'entendre dans l'oreille,
Le sens du goûté sur la langue,
La Divinité est présente dans la forme subtile comme Chaithanya.
Demeurant invisible dans le monde visible phénoménal,
La conscience qui brille dans le cosmos
Est la forme de l'Atma qui soutient tout,
Tout comme le fil dans la guirlande de pierres précieuses.

Incarnation de l'amour Divin !

L'homme s'engage dans beaucoup d'exercices dans sa vie. Aucun accomplissement ne satisfait la société ou l'homme. L'homme tâche constamment d'accomplir encore plus de choses. Aujourd'hui, les hommes semblent révéler leur mécontentement.

Aujourd'hui la jeunesse ne semble pas être sérieusement concernée par le monde en pleine mutation et de la manière d'y faire face. La volonté de tout sacrifier pour réaliser le noble objectif est à peine présente chez les jeunes. Le succès dans la vie consiste à reconnaître la vérité de son être. Mais la jeunesse aujourd'hui ne semble pas faire d'effort pour trouver la vérité qui est la réalité éternelle. Ils sont préparés à passer par n'importe quelle quantité d'efforts pour acquérir la connaissance qui est liée au monde physique et transitoire. Ils ne font même pas le plus léger effort pour comprendre la Divinité qui imprègne tout, qui confère la béatitude et rend la vie significative et valable.

Les festivals dans Bharat furent conçus pour favoriser la conscience de cette vérité. Leur signification intérieure aussi bien que la compréhension est leur base scientifique.

Les quatre importants mouvements du Soleil dans l'année

Tous les mois le Soleil fait son entrée dans une nouvelle maison dans le zodiaque. Ce mouvement s'appelle *Sankramana*. Dans une année le Soleil transite dans les douze maisons du zodiaque. De ces mouvements quatre sont importants. *Makara Sankramana* est le premier. C'est l'entrée du Soleil dans *Makara (Capricorne) de Dhanus (Sagittaire)*. Le second est *Thula Sankramana* l'entrée du Soleil dans le signe zodiacal *Thula*

(Balance). Le troisième est *Mesha Sankramana* – l'entrée dans le signe *Mesha* (Bélier). Le quatrième est *Shashi Sankramana* – l'entrée dans le signe de la lune (Cancer). Des quatre, le plus important et le plus sacré est *Makara Sankramana*. Ceci démontre le mouvement du Soleil du sud vers le nord. Le mouvement vers le nord du Soleil est considéré avoir une grande signification, spirituellement et scientifiquement. Cela a une signification spirituelle immense. La signification intérieure du voyage du Soleil vers le nord doit être correctement comprise. Le nord est représenté par l'Himaachala. *Hima* signifie la neige. Elle est pure, intacte et extrêmement fraîche. Tout cela est doté de la qualité *Prashanti* (paix parfaite). *Achala* signifie ce qui est stable et inébranlable. Himaachala ne se réfère pas à la région physique de l'Himalaya. Il représente ce qui est froid, paisible et stable. À partir d'aujourd'hui on dit que le Soleil se déplace vers un tel état. Le Soleil symbolise la vision de l'homme. Le mouvement du Soleil vers le nord est un appel aux êtres humains pour se tourner vers leur vision qui est fraîche, paisible et invariable. Ceci signifie que l'homme doit tourner sa vision vers l'intérieur. C'est la leçon enseignée par le Soleil.

Uttharaayana est une occasion pour développer la vision intérieure

La vision de l'homme ne doit pas être confinée seulement aux objets extérieurs et aux choses mondaines qui sont passagers et périssables. Il fut donné à l'homme cette vision de sorte qu'il puisse voir la conscience Divine, pure et sacrée, demeurant dans son cœur. Le mouvement vers le nord du Soleil – *Uttharaayana* - est une occasion appropriée pour développer cette vision intérieure. C'est la voie royale pour l'aspirant spirituel afin de réaliser le suprême.

Ce n'est pas suffisant de simplement reconnaître le mouvement du Soleil vers le nord au cours de cette période. Tous les efforts devraient être faits pour diriger la vision à l'intérieur vers le pur, vers le Soi sacré qui réside à l'intérieur. C'est la période favorable pour avoir des pensées sacrées et accomplir des actions saintes. Les sages et les prophètes du passé attendaient l'arrivée de l'*Uttharaayana* pour débiter leur tâche sacrée. Le grand guerrier, Bhishma, couché sur un lit de flèches pendant 56 jours, sur le champ de bataille, attendait l'arrivée de l'*Uttharaayana*, le bon moment pour abandonner son enveloppe corporelle. Les saintes Écritures déclarent que ceux qui décèdent pendant l'*Uttharaayana* n'a plus aucune renaissance. Ceci ne signifie pas qu'on devrait se pendre pendant l'*Uttharaayana* dans l'espoir d'être libéré de la renaissance ! La bonne manière de renoncer à sa vie est de remplir son esprit des saintes pensées et de laisser la fin de vie arriver normalement. Le sage Valmiki a souhaité distribuer la composition d'un million de vers du Ramayana aux habitants des trois mondes dans une mesure égale. Après que cela ait été fait, seulement deux lettres sont demeurées, qui ont été offertes aux gens dans tous les mondes pour les réciter. Les deux lettres épellent les noms de Rama, de Krishna, de Hari, d'Isha et de Sai.

L'homme doit se conformer aux lois du créateur

Ceci illustre comment les Bharathiyas ont essayé de sanctifier chaque saint festival en se consacrant eux-mêmes en chantant le nom de Dieu et en accomplissant d'autres activités spirituelles. La jeunesse aujourd'hui doit réaliser que les festivals dans Bharat ne sont pas

célébrés pour festoyer et accomplir des célébrations pompeuses, mais pour se concentrer sur des activités dévotionnelles.

Pour l'humanité, le Soleil est l'entité le plus important dans la création. Quand le Soleil lui-même se dirige vers le nord, pourquoi l'humanité ne devrait-elle pas diriger sa vision vers la Divinité ? Les hommes aujourd'hui sont en proie à beaucoup de troubles parce que leur vision est détournée vers des objets non divins. L'homme doit se conformer aux lois du Créateur. Autrement l'humanité est condamnée. Les festivals religieux sont observés partout dans le monde dans le but d'élever l'humanité à un niveau plus haut de conscience et de conduite.

***Pushyamaasa* apporte avec lui une saison de joie**

À compté de ce jour, le Soleil revêt un aspect paisible et agréable. Les nuits s'allongent et les jours deviennent plus courts. Le jour marque le commencement de la saison des moissons. Comme les récoltes sont apportées à la maison, les greniers sont pleins et la joie est partout. Une brise fraîche souffle tout le temps. Les fermiers chantent avec joie à gorge déployée dans leurs champs au clair de lune. Les gouttes de rosée fraîches brillent dans les champs comme des guirlandes de pierres précieuses. Les chrysanthèmes sont en pleine floraison.

Ce mois, connu sous le nom de *Pushyamaasa* (selon l'almanach Hindou) est cité pour la paix, la prospérité et la joie qu'il apporte avec lui. Par conséquent il est considéré avec une distinction spéciale. À moins que les hommes renoncent à leurs mauvaises pensées et actions, le mois, bien qu'il soit grand en soi, ne sera pas favorable. L'observance d'*Uttharaayana* devrait être marqué par la transformation spirituelle des personnes et non pas par le festolement et le somptueux.

En liaison avec *Sankranthi*, beaucoup d'activités favorables sont organisés. Les couples nouvellement mariés sont invités à la maison des beaux-parents. Des bœufs sacrés sont conduits de porte à porte par des interprètes traditionnels qui racontent l'histoire du Ramayana avec les bœufs qui jouent un rôle dans cela. De cette façon, avec les chants, les jeux et les discours, ils célèbrent le festival. Les chants et les jeux ont des rôles sacrés dans les célébrations.

Malheureusement aujourd'hui la musique et les sports sont commercialisés. Il y a un prix pour chaque joute, que se soit le football, le cricket ou n'importe quelle autre joute. Le caractère sacré des joutes et des drames du passé a été corrompu par la collection d'argent. Il est clair qu'à l'origine les sports furent instaurés pour promouvoir l'intérêt de la santé et de la force. Les gens prenaient part aux joutes pour l'amélioration de leur physique et pour fournir un divertissement au public. Ce fut le temps où le musicien qui était invité à chanter des chansons à un mariage, dans sa localité, le faisait aisément sans contrainte. Mais aujourd'hui le musicien demande, « Combien allez-vous me donner pour ma performance ? » Les chanteurs sont devenus des pécheurs. Leur musique ne confère pas de joie à l'auditeur parce qu'il chante, non avec la plénitude de son cœur, mais pour l'argent et la renommée.

Ce n'était pas le cas dans ces jours anciens. Les interprètes avec les bœufs sacrés Gangi se regroupaient au centre du village et fournissaient un divertissement aux membres de la grande famille. Les petits enfants s'associaient à l'amusement, les chants recueillaient tous les enfants qui observaient la performance des bœufs.

Les sports devraient former une partie intégrale des études

Ce mois fut témoin des sports annuels de nos étudiants. Je n'aime pas faire de commentaires au sujet des étudiants ailleurs, mais je souhaite dire quelque chose au sujet des accomplissements de nos étudiants. Vraiment, les étudiants ont participé aux sports et aux joutes avec un grand enthousiasme. Le sport forme une partie intégrale sur la cédule des études dans nos établissements, avec les divers sujets scolaires comme la physique et la chimie. C'est le cas, pourquoi chacun ne devrait-il pas y prendre part ? Non seulement devrait-il y participer, mais également il devrait être conscient de la philosophie et des principes régissant les sports et les joutes. Le but dans le sport ne devrait pas être la victoire par tous les moyens justes ou vils. Cependant quelqu'un peut gagner, mais les autres devraient le saluer avec des sentiments fraternels. On doit observer strictement les règles de la joute. Les prix importent peu. Ce qui est important c'est le sens de la satisfaction personnelle qui découle d'avoir bien joué le jeu.

L'enthousiasme des étudiants dans la préparation aux activités

Regardant plus avant dans les réunions pour les sports, les étudiants étaient très enthousiaste dans les pratiques durant le mois précédant. Dans d'autres universités, les activités de sports sont soutenues par l'U.G.C. (University Grants Commission) et autres agences. Dans l'Institut Sathya Sai, aucune demande n'est faite à personne pour des agences extérieures afin d'amasser des fonds pour payer le salaire des professeurs ou pour le médical ou autres dépenses. L'éducation est fournie gratuitement, du jardin d'enfants aux études universitaires supérieures. Aucun argent n'est ramassé pour les sports, la bibliothèque, ou autres agréments. Ni le Central Trust ou le collège offre des fonds pour les programmes de sports. Nous ne désirons pas proclamer au monde l'esprit de sacrifice et de dévouement de nos étudiants. Nous démontrons seulement notre propre satisfaction avec la performance de nos étudiants.

Dans les préparations pour les sports et les rassemblements culturels, toutes les dépenses encourues le sont par les professeurs et les étudiants, par leurs contributions volontaires. Personne ne sait, pas même le secrétaire ou le vice-président, comment cela se fait. Il est rare de trouver des étudiants de cette nature exemplaire, qui coopère les uns avec les autres dans un esprit de fraternité. Dans tous les trois campus - Brindavan, Anantapur et Prashanti Nilayam - l'habillement et les autres matériaux exigés pour leurs programmes sont obtenus de leurs propres ressources personnelles.

Félicitations aux écoliers du primaire

Une mention spéciale devrait être faite au sujet de ce que l'école primaire a fait. Si nous faisons une sérieuse et une vraie enquête sur ce qui se produit partout dans le monde, nous constaterons que là où les femmes sont en charges des écoles, tout est bien fait. Les enfants sont bien enseignés. Les professeurs se concentrent sur leur travail, sans déviations d'aucune sorte. En conséquence, tout ce qu'elles font est agréable aux yeux, aux oreilles et au cœur. Regardez la manière dont les professeurs s'occupent de petits enfants dans l'école primaire. Vous savez tous comment c'est difficile de s'occuper d'un seul enfant à la maison. Vous pouvez vous imaginer quelle épreuve c'est de s'occuper de onze cent enfants en bas âge. Il y a un grand nombre d'enfants se situant entre quatre et cinq ans. Quelles disciplines ils ont démontrés dans leurs performances dans les sports ! Leur consommation, leur habillement et autres activités sont réglementés dès la tendre enfance. Le monde extérieur ne sait pas ce qui se passe ici. Même beaucoup ne savent pas ces faits dans Prashanti Nilayam.

Les professeurs, le gardien et le directeur sont employés dans le travail d'enseignement pendant toute la journée. Ils travaillent toute la nuit, préparant les vêtements pour les activités sportives. Tous les vêtements portés par les enfants ont été fabriqués la nuit par les professeurs. Mon cœur fond quand Je regarde ces professeurs. Leurs yeux sont gonflés dû au travail sans sommeil. Quand vous voyez les enfants performant dans leurs vêtements multicolores, la scène ressemble à un glorieux jardin fleuri avec des fleurs de toutes sortes. Quand les enfants viennent dehors en formation, vous pouvez voir qui les dirige. Chaque mouvement est réglé par lui-même dans une coordination parfaite et harmonieuse. Imaginez ce que fut le coût pour faire ces vêtements. Ils sont faits à partir du matériel dispendieux et chaque robe diffère l'une des autres. Tous les vêtements sont faits par les professeurs eux-mêmes. Les enfants estiment que Swami leur a donné l'éducation gratuitement et ils doivent montrer leur gratitude à Swami au moins une fois par année par de telles activités, quel sacrifice cela représente.

Le déclin de la discipline quand les étudiants vont à l'école secondaire

La formation disciplinaire que les enfants ont reçue dans l'école primaire les soutient quand ils vont à l'école secondaire. Là, la température (degré d'enthousiasme parmi eux) disparaît un peu. Quelle est la raison ? L'encouragement et l'inspiration qu'ils ont obtenu diminué. Même dans l'école secondaire les professeurs travaillent jour et nuit. De ce fait, ils maintiennent la norme construite dans l'école primaire. Mais avec le temps, les étudiants atteignent le niveau de l'Institut (université), la « température tombe en dessous de la normal. » La discipline se détériore. La raison est le manque d'autorité de l'Institut pour soutenir les étudiants. Les professeurs sont principalement concernés par la mise en œuvre de leur fonction d'enseignant ; et ne sont pas concernés au sujet du bien-être des étudiants dans leur ensemble. Ils n'essaient pas de préserver ce qui a été acquis plus tôt.

Néanmoins, la plupart des étudiants qui viennent de l'école primaire adhèrent à la discipline qu'ils ont apprise et la majorité continue à l'observer. C'est l'association avec les étudiants qui viennent de l'extérieur qui érodent leur discipline et les corromps.

C'est le devoir de chaque professeur de l'Institut de voir à ce que la discipline inculquée à l'école primaire soit maintenue dans l'Institut. Regarder la façon dont l'échelle des paiements est établie par l'University Grants Commission et la façon par lesquelles les allocations sont fixées. Ceci contribue à l'augmentation des prix. Les employés en général devraient considérer qu'ils effectuent un travail proportionnel à ce qu'ils reçoivent. Il y a plus d'emphase sur les droits que sur les responsabilités. Si les gens en général accomplissent leurs devoirs correctement, le pays accomplirait un remarquable progrès.

Dévotion des étudiants envers Swami

À partir de cette nouvelle année les gens devraient développer de larges perspectives et considérer les intérêts des autres comme leurs propres intérêts. Dans notre Institut la situation est très bonne. Nos professeurs et les étudiants se mélangent les uns avec les autres dans un esprit amical, et les professeurs donnent des leçons particulières aux étudiants en dehors de leurs heures de classe. Que vous le croyez ou pas, il n'y a aucune université en Inde qui maintient une telle discipline et la norme éducative de notre Institut. Nous ne publions pas publiquement notre performance. Pour l'instant, dans les derniers examens standards de toute l'Inde, nos étudiants ont obtenu les rangs les plus élevés au niveau national.

L'étudiant qui est arrivé premier dans le pays a reçu une récompense du Centre. Swami lui a demandé d'aller à Delhi pour sa récompense du Président. Mais que le garçon a dit : « Je n'ai pas étudié pour obtenir une récompense du Président ou du Premier ministre. J'ai étudié pour gagner l'approbation de Swami. La satisfaction de Swami est suffisante pour moi. C'est la plus grande récompense. » Telle est la noble attitude de nos étudiants.

Les cœurs des enfants sont purs, immaculés et sacrés. Si ces qualités sont appréciées, ce n'est pas pour les proclamer en public, mais pour infuser de l'enthousiasme aux étudiants et les encourager à aller mieux. Quand certains étudiants viennent à Swami et disent : « J'ai obtenu le grade « O », » Swami leur dit, « Le grade « O » fut donné pour vos études, pas à vous. C'est seulement quand vous mettez en pratique ce que vous avez étudié que le grade « O » ou degré vous appartiendra. » Beaucoup de personnes attachent un degré à leurs noms. Le degré leur appartiendra vraiment, et non pas les études qu'ils ont faites, quand ils agiront selon la connaissance représentée par le degré. L'un est un héros dans l'étude et un zéro dans la pratique. Ce qui est requis c'est l'application de la connaissance acquise dans la vie quotidienne. C'est seulement alors que le degré deviendra vraiment vôtre.

La connaissance et le service devraient aller ensemble

Quel service êtes-vous capables de rendre à la population rurale par votre connaissance ? Vous êtes concerné d'avantage au sujet de vos carrières et des revenus que vous pouvez obtenir des degrés. Ceci ne devrait pas être le souci principal des étudiants aujourd'hui. Vous devriez considérer jusqu'où votre connaissance est avantageuse à la société. Vous

devez assurer la paix et la sécurité de la société. Cela doit être le principal but des étudiants.

Étudiants !

Vous avez bien fait dans les études comme dans les sports. Ce que Swami veut de vous c'est que vous devez vous conduire de la même manière dans le monde extérieur, dans le même esprit de discipline et de dévotion, que lorsque vous étiez ici. Vous devez réaliser que c'est seulement dans notre Institut que les étudiants ont l'occasion d'être en contact continu avec le Chancelier lui-même, jour après jour. Vous devez faire un bon usage de cela et représenter un modèle pour le monde.

La pratique spirituelle est aussi importante que l'éducation

Les étudiants doivent réaliser que la pratique spirituelle est aussi importante que l'éducation séculaire. Vous devriez réaliser que vous devez beaucoup à Dieu pour tous les avantages que vous appréciez dans la vie, qui sont vraiment des cadeaux de Dieu, y compris l'air que vous respirez et l'eau que vous buvez. Ne devriez-vous pas être reconnaissant à Dieu pour tout ceci ? Sans gratitude, la vie est sans signification. En aimant même ceux qui vous évitent. Contrôlez votre colère et autres mauvaises tendances.

Je conclus Mon discours avec un conseil aux directeurs et aux gardiens des quatre campus pour coordonner à leurs programmes de sports dans les années à venir afin d'éviter la duplication des mêmes choses. Je demande à tous les professeurs et le vice-président et les secrétaires de s'impliquer dans des activités sportives et d'encourager les étudiants de chaque manière.

En ce qui regarde l'hôpital superspécialisé Sathya Sai, il n'y a aucun hôpital comme celui-ci à nulle part dans le monde, donnant des traitements totalement gratuits. Il n'y a pas de médecins qui soignent gratuitement et qui rendent service comme dans notre hôpital. Swami a dépensé des millions dans l'hôpital. L'argent est dépensé avec un soin scrupuleux. Pas un paisa est gaspillé. Beaucoup de dévots, voyant le bon travail qui est fait donnent, envoient des donations volontaires, selon leur capacité. Tout cet argent est dépensé par le Sathya Sai Trust avec un souci consciencieux d'économie et d'intégrité. Ceux qui calomnient sans scrupules et les envieux sont écartés des charges par le Trust. Ceci est un grave péché. Swami examinent chaque facture minutieusement avant d'effectuer le paiement. Les médecins pour leur part s'occupent des patients dans un esprit de dévouement et du travail d'équipe. Cet esprit d'unité devrait régner dans tous nos Institutions et organismes Sai. Le caractère de leur travail reflète le nom de Swami.

Purnachandra,
Puttaparthi.

MALADIE CARDIO-VASCULAIRE P.1

21 janvier 1994

Il est essentiel d'observer le principe de modération en matière d'habitudes alimentaires, de travail et de sommeil. Le Buddha a prêché ce même principe de modération à ses disciples. « Soyez toujours modérés, ne vous adonnez jamais à l'excès », proclamait-il. La modération est effectivement le chemin royal du bonheur.

L'homme moderne, qui nargue ce principe de modération dans tous les aspects de sa vie, met en danger sa santé et son bien-être. L'homme devrait consommer une nourriture adéquate, pure et saine. Mais de nos jours, les gens mangent tout ce qu'ils trouvent, là où ils le trouvent et gâchent ainsi leur santé. La nourriture joue un rôle majeur dans la préservation de la santé. Il faudrait prendre garde à ce que la nourriture que l'on consomme ne contienne pas trop de graisses, car la consommation importante de graisses se fait au détriment non seulement de la santé physique mais aussi de la santé mentale. La viande et les alcools détériorent lourdement la santé de l'homme, lui causant bien des maladies.

Ce symposium international a pour thème «Le cœur et ses maux». A l'ordre du jour se trouvent également des discussions sur les aspects préventifs des maladies ainsi que sur leur traitement et leur guérison. On soulève les questions de l'efficacité de la chirurgie cardiaque et de ses effets secondaires. Le cœur est un organe particulier dans le système humain, il bat sans cesse, à l'inverse des autres organes. La chirurgie cardiaque est une opération hautement complexe, puisqu'elle doit s'accomplir sans arrêter les battements du cœur. En même temps il faut entretenir le fonctionnement des poumons. Des médecins de génie ont inventé en 1956 un appareil qui entretient l'activité du cœur et des poumons pendant les opérations cardiaques. L'appareil prend sur lui le fonctionnement du cœur et des poumons assurant la purification du sang en entretenant la circulation. Les médecins connaissent bien les détails du fonctionnement de cet appareil. Le tube qui est ajusté pour relier le cœur à l'appareil doit être mis sous vide et fixé avec beaucoup de soin car tout défaut dans son ajustement peut engendrer des bulles d'air qui mettront en danger la vie du patient. Il est crucial que l'électricité fonctionne infailliblement car toute interruption bloquerait l'opération. C'est pourquoi nous devons nous reposer sur des génératrices qui assurent une fourniture d'électricité ininterrompue pendant le déroulement de l'opération.

Mieux vaut prévenir que guérir.

La question se pose de savoir si la chirurgie cardiaque assure une guérison définitive. La chirurgie est une aide dans la mesure où elle permet au patient de maintenir ses activités quotidiennes et de mener une vie normale. Mais il est faux de conclure que c'est la seule manière de guérir les maladies cardiaques. Celles-ci peuvent se soigner même par des médicaments. A mon avis, c'est la responsabilité primordiale de chacun de prévenir ce

type de maladie en régulant son alimentation et ses autres habitudes. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il y aura peu de place pour les maladies du cœur si chacun contrôle et régule correctement ses habitudes alimentaires. Des recherches ont révélé que ceux qui mangent de la viande et boivent de l'alcool sont plus enclins aux maladies cardiaques que les végétariens. Si l'on consomme une nourriture végétarienne équilibrée et saine, elle devrait contenir des proportions importantes de vitamines C et E, qui sont disponibles dans les légumes. La présence de ces vitamines prévient dans une large mesure les maladies cardiaques. Il faut faire tous les efforts possibles pour garder le corps en bonne santé. La santé est une richesse. Une personne en mauvaise santé ne peut pas profiter de sa richesse. La santé est plus importante parce qu'elle donne des forces physiques et mentales.

Les oiseaux et les animaux ne souffrent pas des maux digestifs et cardiaques auxquels l'homme est enclin. La cause peut en être attribuée à la nourriture naturelle que les animaux consomment, à l'inverse des êtres humains qui prennent toute sorte d'aliments frits et cuits, étant esclaves de leur palais. L'homme moderne consomme de nombreux ingrédients artificiels et diverses boissons alcoolisées qui sont dangereux pour la santé. Les oiseaux et les animaux mènent des vies naturelles, alors que les styles de vie artificiels de l'homme aujourd'hui détériorent lourdement sa santé. Quand l'homme modère son régime, il peut échapper à la plupart des maladies. Dans toute la création, l'homme est le seul à être doté de la faculté de discerner. C'est cette faculté qui le place en dehors du monde animal. Il faudrait qu'il exerce sa discrétion et son discernement en matière d'habitudes alimentaires.

Le progrès de l'univers est lié au progrès de l'homme. Tout développement dans les domaines scientifique, économique et social ne sera pas d'une grande utilité sans la transformation mentale. Comment pouvons-nous amener cette transformation ? En restreignant les passions et les émotions. Puisque la tension mentale est fortement nuisible à la santé, il faudrait que l'homme apprenne l'art de contrôler ses passions et ses émotions, facteurs de stress et de tensions. Il est également essentiel de garder le mental serein et paisible pendant que l'on mange. Il ne faudrait pas s'adonner à des discussions sur des sujets qui vont causer de l'agitation et de l'excitation, et vont déranger notre paix mentale pendant que nous prenons de la nourriture. La tension mentale est responsable de la détérioration de la santé. Il faudrait également éviter de regarder la télévision ou des vidéos, etc., pendant les repas, car cela peut perturber le mental.

Pollution généralisée.

Aujourd'hui la pollution est partout comme dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les sons discordants que nous entendons et la nourriture que nous consommons. À cause de cette pollution générale, la santé de l'homme se détériore. Par ailleurs, le mental de l'homme est également pollué, le rendant fragile aux maladies. Il faudrait qu'il tente sérieusement de mener une vie sereine et pure. Il faudrait qu'il réalise la vérité comme quoi les soucis et les tourments sont éphémères, comme des nuages qui passent. Il n'y a pas de place pour l'agitation si l'on réalise cette vérité. Celui qui réalise cela ne permettra pas que les passions comme la colère, la cruauté, etc., emportent le mental. Les

passions ne produisent que des satisfactions temporaires mais provoquent des dérangements émotionnels graves. C'est pourquoi il est impératif que l'homme ne se donne pas à des passions déplacées pendant qu'il mange. L'observance des trois « P », c'est-à-dire de la pureté, de la patience et de la persévérance, garantit un bonheur permanent et une bonne santé libre de toute maladie.

Ce ne sont pas que les passions débridées qui endommagent la santé. Vivre d'argent mal acquis provoque également, dans une certaine mesure, une mauvaise santé. Vivre de revenus obtenus par des moyens injustes permet à de nombreuses maladies inconnues de s'enraciner en nous. On dit que :

Ainsi est la nourriture, ainsi est le mental ;
Ainsi est le mental, ainsi sont les pensées ;
Ainsi sont les pensées, ainsi est la conduite ;
Ainsi est la conduite, ainsi est la santé.

L'homme, de nos jours, est victime du souci. Quelle en est la cause ? Le manque de contentement. L'homme riche n'est pas contenté malgré ses richesses qui s'accumulent. Les soucis provoquent la précipitation et les deux sont sources de mauvaise santé. C'est pourquoi les soucis, la précipitation et le curry (les nourritures grasses) sont la cause fondamentale des maladies du cœur (jeu de mot en anglais : « Worry, Hurry and Curry... »)

La consommation de grandes quantités de graisses est la cause des maladies cardiovasculaires. Les médecins conseillent de ne pas prendre de nourritures grasses qui provoquent une augmentation de poids favorisant les maladies cardiaques. La présence de toxine inflige des dommages équivalents. C'est pourquoi il faudrait manger une nourriture adéquate en quantité modérée et éviter toute boisson intoxicante afin de sauvegarder la santé.

Il faudrait graduellement réduire la nourriture après 50 ans. Certains mangent sans discernement, sans réfléchir à la quantité de calories contenue dans les aliments. Par exemple, les gens mangent des Pappads frits dans l'huile (sorte de minces beignets circulaires) qui contiennent un nombre élevé de calories. Ils consomment également du ghee (beurre clarifié) qui est aussi très calorifique. Une seule Pappad contient entre 100 et 150 calories ; une seule cuillère de ghee, 100 calories. Même si l'on réduit la quantité de nourriture prise, il n'en résultera pas forcément une réduction de la quantité de calories.

Médecins et patients.

Il y a des médecins qui conseillent à leurs patients de ne pas fumer et de ne pas boire d'alcool, mais eux-mêmes fument et boivent ! Cet écueil entre les préceptes et la pratique lève des doutes chez les patients sur la valeur des conseils donnés par leur médecin. De tels docteurs, qui n'harmonisent pas leurs paroles et leurs actes, égarent leurs patients.

Incarnations de l'Amour !

Vous avez des diplômes élevés, résultats de vos efforts sincères. Mais c'est une erreur de penser que ces diplômes vous appartiennent. En réalité, ils vous ont été conférés pour vos études, votre talent, votre mémoire et vos connaissances. Ils vous appartiendront vraiment le jour où vous mettrez en pratique ces connaissances. Malheureusement, à notre époque, toutes les activités et les métiers sont teintés d'une approche commerciale et de l'avidité à gagner de l'argent. Même la profession sacrée de médecin a dégénéré en affaires. En traitant ses patients un médecin devrait refléter les triples qualités de sacrifice, d'amour et de compassion. Mais certains médecins n'ont absolument pas du tout ces vertus ! Ils utilisent leur connaissance divine et sacrée à mauvais escient, par amour de l'argent. L'argent est important, mais nous devons exercer notre discernement à cet égard. Vous pouvez demander de justes honoraires aux personnes aisées, mais soyez bons et pleins de considération quand vous avez affaire à des pauvres. Essayez de les traiter gratuitement. Il ne faut pas traiter un millionnaire et un miséreux de la même manière ! On dit : le médecin est égal à Dieu. Comme le Seigneur éprouve de l'amour et de la compassion, les médecins également devraient avoir ces vertus divines. S'ils en sont dépourvus, ce ne sont pas du tout des médecins !

Il faudrait qu'ils gagnent le cœur de leurs patients en leur parlant avec compassion et considération. Les maladies sont à moitié guéries quand les médecins s'adressent ainsi à leurs patients avec amour. Les malades réagissent favorablement à votre traitement une fois que vous commencez à leur parler avec amour, le visage souriant. Mais si vous arborez un visage grimaçant, le patient perd courage. Il faudrait que les médecins administrent des injections de courage et d'encouragement comme ils donnent du calcium aux affaiblis. Il est essentiel qu'ils aient les nobles vertus de l'amour et de la compassion. Cette dernière est plus importante que l'argent.

L'exemple de Swami.

Comment mener une vie en bonne santé ? Laissez-Moi vous parler de Ma propre santé. J'ai 68 ans et, croyez-le ou non, depuis ma 14ème année, Mon poids est constant, à 49 kg seulement. Il n'est jamais monté à 49,5 kg, ni descendu à 48.5. Il est possible de mener une vie en bonne santé une fois qu'on a atteint ce genre d'équilibre et de modération. Je ne mange jamais, même un tout petit peu, en trop. J'observe ce principe de modération que Je sois invité à déjeuner par un milliardaire ou un pauvre. Même à 68 ans, Mon corps est en pleine forme ! Je ne souffre d'aucun mal et Mon cœur est solide comme un roc. Personne ne peut travailler comme Moi et se donner autant de mal que Je le fais. Le secret de Ma santé est dans Mes habitudes alimentaires régulières. C'est ainsi qu'on peut accomplir l'unité et l'harmonie entre l'alimentation, la tête et Dieu.

L'Esprit de sacrifice.

La qualité primordiale du médecin est l'esprit de sacrifice. Nous avons organisé ce symposium pour explorer les façons et les moyens d'aider les malades. Nous avons en Inde des médecins qui mènent une vie de sacrifice, comme les Docteurs Venugopal, Bhan, Sampath de l'Institut des Sciences Médicales de toute l'Inde. Ces médecins, qui se sont engagés à la cause du service, viennent à notre hôpital sans même demander de frais

de déplacement. Leur sacrifice contribue à sanctifier notre institut. Il y a une atmosphère de joie contagieuse et de bonne humeur qui envahit notre hôpital. Tout le monde est souriant, les patients, leur famille, les infirmières, les médecins, tous ! Ils sont tous comme des fleurs pleinement épanouies. Il n'en est pas de même dans la plupart des autres hôpitaux.

La marque essentielle d'un hôpital est sa propreté. La propreté des toilettes en est son point de repère. Notre hôpital est aussi propre qu'un miroir et il est maintenu constamment ainsi par l'équipe dévouée de volontaires «Seva Dal» qui, sans cesse, travaille dur, dans un esprit de service et de sacrifice. Ce n'est pas le service d'une personne, mais le service d'un grand nombre qui a contribué au développement rapide de notre hôpital ! Une fleur seule ne peut pas faire une guirlande. Tout le monde, les patients, les médecins, les employés travaillent dans un esprit d'harmonie et d'unité. C'est ce sens de l'unité qui contribue à la pureté et cette pureté de cœur assure une qualité divine. Cet hôpital est une preuve directe de la présence de la pureté, de l'unité et de la divinité. C'est notre espoir le plus cher que cette même présence prévale également dans les autres hôpitaux. L'unité est essentielle dans tous les domaines d'activités, morales, scientifiques et spirituelles. La pureté s'évanouit en l'absence d'unité. La divinité n'est pas présente quand il n'y a ni pureté, ni unité. L'humanité serait en meilleure santé si les médecins se décidaient à offrir deux jours de consultations gratuites par semaine.

Certains médecins se demandent comment nous arrivons à donner des traitements gratuits, des opérations gratuites, et des repas gratuits à nos patients. Franchement, il ne faudrait pas qu'il y ait de questions à se poser à ce sujet. Vous pouvez faire des merveilles grâce à un cœur pur. N'importe quelle œuvre dont l'intention est pure, est destinée à réussir. L'argent coule si votre travail est empreint d'amour et de sacrifice. Les gens fourniront des fonds généreux pour soutenir n'importe quelle tentative, si elle est noble. Le pays de l'Inde a été le pays de la sainteté, du sacrifice, des austérités spirituelles et de l'action juste. En fait, l'argent ne manque pas en Inde.

Il faudrait que les médecins, avant toute chose, aient foi dans la spiritualité. Cela seulement peut transformer l'humanité. Cela ne consiste pas à célébrer des fêtes, ni à accomplir des rituels. La véritable spiritualité demande un effort sérieux pour déraciner toutes les caractéristiques animales. De nos jours, l'humanité est descendue à un niveau si dégradant que les hommes voient le mal dans le bien, sans essayer de voir le bien dans le mal.

Des médecins, spécialistes éminents dans leur domaine, sont venus ici pour participer au symposium. Il faudrait que des efforts sincères soient faits pour utiliser à bon escient vos talents et vos savoir-faire. Il se peut que les climats et les pays d'où vous venez soient différents. Mais vous avez tous une chose en commun : de nobles sentiments. C'est le cadeau de Dieu à l'homme et qui survient par grâce divine.

Traitez les patients comme vos proches. A la longue, vous serez récompensés de l'aide que vous leur donnez de bonne foi. C'est mon souhait et ma bénédiction que vous ayez

des échanges utiles et en ressortiez avec des moyens pour aider l'humanité à se libérer des maladies cardiaques.

MALADIE CARDIO-VASCULAIRE P.2

23 janvier 1994

Bien que l'homme les taille et les mutile, les arbres le servent généreusement en lui offrant des fruits et de l'ombre. Les rivières transportent l'eau nécessaire pour qu'il étanche sa soif et se lave. La vache le sert également avec générosité en lui donnant son lait. Il faudrait qu'en tout premier lieu l'homme réalise qu'il n'a pas reçu un corps à des fins égoïstes mais pour servir autrui. Les richesses qu'il possède, le savoir-faire scientifique et les connaissances médicales lui viennent de la société. Puisqu'il en a reçu des biens, un savoir et une spécialité, l'homme doit honorer ses dettes envers la société en faisant le bien en retour.

En Inde, l'idéal de gratitude a été transmis à travers les âges comme un héritage. Un homme dénué de cette vertu suprême est pire qu'un animal cruel. Ayant reçu sa richesse, son éducation et son savoir-faire de la société, s'il ne sert pas la cause de cette dernière, ce qui lui a été donné est pure perte. Ce n'est qu'en servant la société que ces dons acquièrent toute leur splendeur et leur signification.

Il faudrait que la relation entre la richesse et les actes soit comparable à celle qui existe entre l'eau de pluie et l'océan. L'eau de mer, évaporée par le soleil, forme des nuages dans le ciel qui, à leur tour, déversent leurs eaux sur la terre sous forme de pluie. L'eau de pluie en s'écoulant forme des ruisseaux qui finalement deviennent de puissantes rivières qui vont rejoindre l'océan. De manière similaire, il faudrait que les actions, comme les nuages, jaillissent de l'océan de la droiture et déversent les gouttes d'eau de l'amour. Elles se rassembleraient pour former des rivières qui iraient se fondre dans l'océan qui en est la source.

Des progrès phénoménaux ont été faits dans le domaine de la médecine et de la chirurgie. L'invention de l'appareil cardio-pulmonaire qui marque une percée notable en chirurgie est comme une mère. Il accomplit les fonctions du cœur et des poumons sans en avoir conscience. Il ne sait pas le moins du monde qu'il est en train de pomper, de purifier et de faire circuler le sang. Comme la mère, il est pur et innocent. La mère n'a pas conscience qu'elle soutient le bébé dans son ventre en le nourrissant de substances venant de son propre corps.

Travail d'équipe

C'est prodigieux de voir comment les différents organes du corps accomplissent leurs différentes fonctions. Le cœur effectue son travail de façon rythmée et avec une extrême régularité. Il fait circuler le sang au bon moment dans la bonne direction. Les poumons et le système digestif accomplissent leurs fonctions à la perfection. Dans cette merveilleuse création de Dieu, le fonctionnement du corps est ce qu'il a de plus surprenant. Les

médecins ont conscience de ce merveilleux mystère qu'est le corps. Avec la connaissance du système humain qu'ils ont développée, ils s'acquittent de leur devoir de servir. Il faudrait qu'ils prennent conscience que ce service rendu aux autres n'est rien d'autre qu'un service pour eux-mêmes.

De nos jours, les médecins ont accès aux techniques les plus récentes et aux instruments les plus sophistiqués inconnus de leurs prédécesseurs. Il fut un temps où la chirurgie de pontage était époustouflante, mais aujourd'hui elle est devenue un exercice courant. Les médecins parviendront à utiliser des techniques bien supérieures dans les années à venir. Les valves du cœur humain effectuent des activités extrêmement complexes et précises. Tous les organes du corps accomplissent ainsi leur fonction avec une coordination très minutieuse, montrant une unité, une harmonie et un ajustement des plus étonnants.

Le corps et le mental travaillent à l'unisson dans le système humain. Il faudrait que l'homme comprenne d'abord l'impact du mental et du corps sur la vie humaine. Le mental exerce une suprême influence non seulement sur la santé du corps mais également sur l'univers. L'homme n'est pas simplement un être humain, il incarne la Divinité. On doit considérer tout acte de service rendu aux autres comme un service envers Dieu.

Il faudrait que tous les médecins essaient de trouver la cause des maladies. Il faudrait qu'ils fassent de sérieux efforts pour éduquer les gens en matière de santé et d'hygiène, et qu'ils amènent leurs patients à bien comprendre combien les habitudes alimentaires et le style de vie affectent la vie et provoquent des maladies. Aucun traitement n'assure de guérison permanente. Ils permettent seulement de prolonger la vie. Mais en réalisant la brièveté de la vie, chacun devrait s'efforcer de la sanctifier. Toutes les techniques chirurgicales ne sont que des moyens artificiels pour rallonger la durée de la vie humaine. Elles attestent le savoir-faire des médecins. Il faut se rappeler que le cœur a été créé par Dieu alors que l'art médical est la création de l'homme (*jeu de mot entre « hear t » et « art » qui ont la même prononciation, avec ou sans « h » aspiré*). Il existe toutefois un lien étroit entre la création de Dieu et celle de l'homme.

C'est le devoir des médecins de mettre leurs connaissances au service de l'humanité. Prenez l'exemple du docteur Bhan. Parce qu'il a dirigé des opérations avec beaucoup de sincérité dans notre hôpital, il a progressé dans sa pratique chirurgicale et est devenu médecin-chef. Acquérir du savoir-faire et se perfectionner est une réjouissance personnelle. L'éducation prend toute sa signification uniquement quand on la teste sur la pierre de touche de la pratique. On doit travailler continuellement. C'est l'activité qui confère l'autorité. Un médecin éprouvera un bonheur proportionnel au travail qu'il fait. Le véritable médecin est celui qui se réjouit en travaillant. Le docteur Venugopal accomplit dix à douze opérations sans même prendre un café. Quand je lui demande de prendre un café ou de faire une pause, il dit : « Non, Swami. Ce travail est une source de bonheur pour moi. » C'est son dévouement au travail et son application continuelle qui ont fait de lui un maître en son domaine. C'est de mettre ses connaissances en pratique qui lui apporte la joie.

Notre hôpital est un jeune enfant de deux ans. En peu de temps, il est devenu l'un des meilleurs hôpitaux. Il doit son magnifique succès aux efforts coordonnés des médecins, des infirmières, des techniciens et des volontaires. L'unité fait la force. Les médecins dans cet hôpital font leur travail avec tout leur amour et leur sincérité. Ils travaillent sans la moindre publicité. Ils font de sérieux efforts pour soigner les maladies du cœur en évitant d'avoir à opérer. Une fleur toute seule ne peut pas former une guirlande. Il en faut beaucoup. Il faut également un fil. Tous ces médecins sont comme des fleurs parfumées et Bhagavan est le fil invisible qui les relie ensemble en une belle guirlande. Depuis que tous les médecins et le personnel travaillent ensemble, cet hôpital a acquis une grande renommée. L'amour des médecins et de Swami a contribué à son immense succès.

Sans la foi en Dieu, nous ne pouvons rien accomplir. C'est la Divinité qui s'infiltré partout et travaille sans cesse. Tous ces médecins travaillent comme des instruments. C'est la joie contagieuse des docteurs et des patients qui rend cet hôpital unique. Le Dr Rajiv Mahajan, bien qu'il ne soit pas médecin, se donne du mal également. Il vient trois fois par mois pour vérifier quels sont les besoins de l'hôpital. C'est son amour qui l'incite à faire tout cela. Bien que nous-mêmes, parfois, ne nous en soucions pas, il vient et fait le nécessaire. Cet hôpital doit sa progression au sacrifice et au service de nombreuses personnes. Mais la chose la plus importante, c'est la volonté de Dieu. Tous ces médecins travaillent avec le sentiment qu'ils sont des instruments dans les mains de Dieu.

Beaucoup d'entre vous, en glorifiant cet hôpital, disent : « Votre hôpital. » Mais il appartient à nous tous. C'est « notre hôpital » ! Vous y êtes toujours les bienvenus !

LA MALADIE ET LA DIVINITÉ

29 janvier 1994

Vous pouvez redresser un arbre pour qu'il se développe droit,
Vous pouvez même redresser une pierre de granit.
Mais vous ne pouvez pas facilement régler
Le mental et le débarrasser de ses caprices.
(Poème Telugu)

C'est le mental qui fait l'homme. Le mental est une conglomération de pensées. Les pensées sont reflétées dans les actions. Les conséquences des actions sont expérimentées comme plaisir et douleur par l'homme. Par conséquent, l'homme devrait avoir de nobles pensées, qui le stimuleront à de bonnes et nobles activités. Chacun devrait s'enquérir pourquoi il ou elle vit. Quand quelqu'un se pose cette question, la réponse est : « Je vis pour moi-même et non pour les autres. » Il justifie sa réponse en disant : « Je mange pour apaiser ma propre faim. Je prends des médicaments pour soigner ma maladie. Elle ne peut pas être traitée par personne d'autre qui prend des médicaments. »

Quand deux personnes dorment dans le même lit, ils n'ont pas les mêmes rêves, mais ont des rêves différents. Se basant sur ces faits l'homme estime qu'il vit pour lui-même. Plus tard, quand il grandit il cherche un travail alors qu'il a une famille à s'occuper et à soutenir. La même personne, qui dit qu'elle vit pour elle-même, déclare plus tard qu'elle vit pour sa famille. Quand il est invité par un ami de l'accompagner à Bangalore pour une manifestation sportive intéressante, il dit qu'il doit s'occuper de son bureau et ne peut pas prendre congé et par conséquent il ne peut pas l'accompagner. Il cite ainsi son devoir comme raison d'incapacité à apprécier les sports. Mais quand son épouse ou un enfant est malade et est hospitalisé, il prend congé même avec perte de salaire et va s'occuper d'eux. La même personne, quand elle est affamée et qu'elle prend son dîner, laisse le repas qui est servi sur la table et se précipite à l'extérieur quand elle entend que son fils ou sa fille est impliqué dans un accident. Même la faim est oubliée. La personne, qui proclamait qu'elle vivait pour elle-même seulement, commence maintenant à s'occuper de son épouse et de ses enfants.

Le propre bien-être de l'homme est attaché à celui de la société

Quand le village est en prise avec une épidémie comme le choléra ou la peste, la même personne s'avance pour faire de son mieux pour combattre la propagation de la maladie, parce que ceci peut affecter sa propre famille aussi, car ils font partie du village. Ainsi l'homme est né dans la société et se développe dans la société. C'est le premier devoir de chacun d'estimer que son propre bien-être est lié au bien-être de tous les autres dans la société.

Aujourd'hui nous sommes confrontés à la menace de fluoration de l'eau. Si vous vous informez sur ceci, vous saurez que le problème de fluoration est non seulement répandu en Inde, mais dans beaucoup d'autres pays du monde tels que l'Indonésie, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Libye. En raison de leur abondance les personnes dans les pays comme les États-Unis, peuvent prendre des mesures pour surmonter en grande partie les mauvais effets de cette maladie.

Les mauvais effets de l'eau potable polluée

Beaucoup de maladies sont provoquées par la consommation d'eau polluée. S'il y a seulement un milligramme de fluor dans un litre de l'eau, c'est sûr. La présence de plus d'un mg par litre peut causer de la maladie. S'il y a 4 mg ou 5 mg de fluor par litre, il affecte les dents et nuit franchement à la santé. Dans plusieurs états en Inde, telle que le Himaachal Pradesh, l'Utthar Pradesh, le Madhya Pradesh et le Raajasthan cette maladie est largement répandue. Dans l'Andhra Pradesh, elle est effrénée dans des districts de Shrikaakulm, de Guntur, de Medhak, de Nalgonda et de Mahboobnagar. Récemment on a trouvé qu'elle était dans Kudapa, Kumuul, Ananthapur et d'autres endroits. Il fut trouvé après recherche que le contenu de fluor dans l'eau varie de 15 mg à 10.5 mg dans ces endroits.

Le fluor qui est contenu dans les sources d'eau souterraine varie de 1 mg à 300 mg par litre. Dans beaucoup de ces endroits, ils ont construit des usines d'aluminium. Le fluor est utilisé en grande partie dans ces usines. Cela se mélange à l'air et l'air pollué affecte les gens. Il affecte les parties plus fortes du corps telles que les os et les dents. Une partie de ce fluor est expulsé par l'urine. Les ignorants ne se rendent pas compte du sérieux dommage provoqué par ce fluor à leur santé. La maladie due au fluor cause des douleurs dans les joints et affecte les os du dos, etc. Les personnes affectées ont des raideurs et de la douleur dans les articulations. Certains germes tels que les bactéries également entrent dans le système et endommagent beaucoup le corps humain. Les virus causent également des maladies. La nourriture polluée participe également à la diffusion de ces germes et le transport de la maladie. La viande, le poisson, le sel noir et rouge, le café noir et le thé également sont responsable de la diffusion du fluor et cause des dommages plus tard. Dans la mesure du possible vous devriez changer vos habitudes alimentaires. La mastication des feuilles de bétel cause également la détérioration dentaire. Certaines drogues vendues sur le marché aggravent également cette maladie.

Manière et moyens pour combattre la fluorose

Il y a quelques sortes d'antidotes qui peuvent être consommés avec la nourriture pour empêcher la fluorose. Vous devriez prendre des choses aigres comme la lime, l'orange et le tamarinier en grande quantité. Vous pouvez également prendre plus de tomates, de pommes de terre et de légumes qui ont de la vitamine C. Vous devriez également prendre plus de carottes pour construire les os. La prise de tels produits alimentaires, dans une grande mesure, aidera à combattre l'incidence de la fluorose. Sans compter que la consommation des feuilles vertes qui contiennent beaucoup de calcium aidera également à éloigner la fluorose. La nourriture est le facteur principal pour garder une bonne santé

ou causer des maladies. De nos jours, il y a abondance de lait, de lait caillé et d'autres produits laitiers disponibles pour les villageois, à leurs maisons. Par contre, les fermiers ont l'habitude de vendre ces produits et d'acheter des choses qui sont inutiles et nocives et qui affectent leur santé défavorablement. La consommation du lait caillé aidera en grande partie pour combattre le début de cette maladie. La jeunesse moderne prend du thé noir et du café (sans lait alors que le lait est disponible) invitant par ce fait la maladie. Certains consomment le sel noir et brunâtre qui contient plus de fluor. Ils devraient éviter cela et prendre seulement du sel blanc purifié. C'est seulement en propageant de telles étapes préventives et pratiques que le gouvernement peut jouer son rôle en surveillant la propagation de cette maladie.

La pensée du Divin est essentielle pour combattre la maladie

Indépendamment de l'exercice d'un tel soin pour la nourriture consommée, il devrait y avoir également Dhaiva chinthana (contemplation du Divin). Puisque les gens ne consomment pas Dieu, ils sont sujets à beaucoup de misère. Sans la pensée Divine, l'homme héberge deux mauvaises qualités. L'une est qu'il cache beaucoup de défauts et de mauvaises qualités en lui. L'autre est qu'il découvre même les plus petits défauts chez les autres. À cause de telles mauvaises qualités parmi les humains, les maladies sont en augmentation également.

C'est seulement quand l'effort humain est là, avec la grâce de Dieu, que de bons résultats seront atteints. En Sanskrit, il est dit, « Dharmarth Kaama Mokshaanaam Aarogyam Muulam Uthamam » (Pour l'accomplissement des quatre Purusharthas, la bonne santé est essentielle). Même que l'on puisse avoir toute la richesse dans le monde, si sa santé est altérée, on est malheureux. La bonne santé est l'acquisition la plus importante qu'on devrait aspirer obtenir. Que se soit un villageois ou un habitant urbain, la bonne santé est vraiment essentielle pour toute personne qui mène une vie significative.

Pour apprécier une bonne santé, on devrait avoir de l'eau, de la nourriture et de l'air libre de pollution. Maintenant tous ces trois choses sont polluées. Indépendamment de ces derniers, le mental de l'homme est également pollué. Pour épurer le mental, on devrait entretenir des pensées nobles et sacrées de service pour les autres. Celui qui ne blesse personne et qui a des sentiments d'amour et de compassion pour ses semblables est le plus grand des hommes. C'est pourquoi le sage Vyasa a donné l'essence des dix-huit Puranas qu'il a composé dans l'aphorisme ; « Aide toujours, ne blesse jamais. »

Vous devriez faire tous les efforts possibles pour éviter de nuire aux autres dans n'importe quelle circonstance. Vous vous blessez vous-mêmes quand vous blessez les autres. Vous ne devriez pas employer des mots durs. Quand vous développez les valeurs humaines, vous pouvez être libres de maladies et même avoir une bonne santé avec la grâce de Dieu.

Pour apprécier une bonne santé vous avez besoin de contrôle dans la vie

Une fois un poète a donné la raison du manque de Dharma dans ce pays sous forme de chanson. Puisqu'il y a les gens qui ont de mauvaises pensées, écoutent de mauvaises choses par leurs oreilles, voient de mauvaises choses avec leurs yeux, répandent les scandales par leur langue, là il n'y a aucun Dharma (droiture) et aucune paix. Les êtres humains sont des incarnations de la Divinité. Ils devraient vivre leur nature Divine et ne pas descendre au niveau des animaux.

Nous devrions voir par nos actions qu'aucun mal ne soit fait à la société. L'incidence de la fluorose est une menace à la santé publique et affecte la société en général. Mais, il y a des méthodes faciles pour combattre cette menace en prenant des mesures préventives. Dans notre Institut, Venkateshvara Rao a fait des études détaillées dans ce domaine et a découvert des méthodes à être expérimentées pour contrôler cette maladie. Ceci peut être contrôlé en grande partie en employant des choses aigres telles que le tamarinier, la lime, les oranges, etc., en grande quantité comme nourriture. Les villageois devraient consommer beaucoup d'aliments verts qui contiennent une bonne quantité de fer.

Le gouvernement s'est engagé dans une certaine mesure à contrôler la propagation de cette maladie. Les gens, pour leur part, devraient coopérer avec le gouvernement. Alors les résultats seront bons. Mon avis c'est que ce n'est pas assez de fournir le traitement pour cette maladie. Il est répandu même dans les pays riches comme les États-Unis. Avec toute la puissance de l'argent, ils ne peuvent pas supprimer la maladie. Ainsi vous devriez vous rendre compte que la grâce de Dieu est vraiment essentielle. Avec la médecine vous avez besoin de discipline et de contrôle dans la vie.

Les éminents ingénieurs, dirigeants et scientifiques se sont tous réunis ici. Ils doivent instruire les gens pour éviter la consommation de la viande qui cause la fluorose. L'eau et les autres substances venant de sous terre contiennent beaucoup de fluor. À certains endroits, il n'y a pas moins de 8 mg à 10 mg de fluor par litre de l'eau.

Les vibrations Divines dans Prashanti Nilayam

Que vous le croyiez ou pas, dans Prashanti Nilayam, qui est situé dans le district d'Anantapur, il n'y a aucune trace de fluorose. Ici, il y a beaucoup de vibrations Divines, car de bonnes choses et des choses sacrées sont faites. Les gens de différentes religions et nationalités se réunissent ici par milliers. Mais tous sont engagés dans des activités Divines et se souviennent constamment de Dieu. Ici il n'y a pas plus de 1 mg ou 1.5 mg de fluor par litre d'eau. Le collecteur du district d'Anantapur fait beaucoup d'effort pour combattre cette maladie. Il est nécessaire de combiner les activités Divines avec les autres étapes pour combattre cette maladie.

Symposium national pour combattre la Fluorose,
Institut Sri Sathya Sai

COMMENCER LA PROPAGANDE À L'ÉCOLE PRIMAIRE

30 janvier 1994

S'engageant dans une pénitence laborieuse,
Entreprenant des pèlerinages aux temples sacrés,
Plongeant dans les eaux saintes, maîtrisant les saintes écritures,
Méditant sur le Seigneur et entrant dans le ravissement,
Tout cela peut apporter de l'aide à l'humain
Pour traverser l'océan de la vie mondaine.
Le service à l'humanité est la seule ligne de conduite
Qui aidera celui qui veut atteindre la libération.

Incarnation de l'Atma Divin!

C'est le devoir de chaque être humain de s'engager lui-même dans le service à l'humanité, qui est la seule manière sûre de traverser l'océan de la vie matérielle et d'atteindre la libération du cycle de la vie et de la mort.

Soyez le maître de votre corps et de votre mental

Le corps humain est en proie à 386 types de maladies. Celles-ci sont provoquées par trois facteurs principaux qui sont liés à la santé physique. Elles sont *Vata* (air), *Pitta* (bile) (ou feu) et *Sleshma* (*Kapha*) (flegme) (ou eau). L'air est la cause des 80 maladies, alors que les 84 maladies sont le résultat des désordres de la bile et de 222 provenant du flegme. Pour la maladie de la fluorose, qui est le sujet de ce colloque, la bile et le flegme sont les causes. Tandis qu'il y a des médicaments curatifs pour plusieurs maladies, il y a quelques maladies qui sont incurables.

En ce monde, il y a plusieurs types de personnes, celles qui sont riches, celles qui sont vertueuses, des hommes forts et braves, des personnes grandement instruites, d'éminents scientifiques. Mais les personnes qui se sont engagées dans des poursuites spirituelles sont très rares à trouver. De telles nobles personnes, qui demeurent dans le royaume de l'esprit au lieu de la sphère des affaires mondaines, ne seront affectées par aucune maladie du corps ou de l'esprit. Elles mèneront une vie noble et pure. Le corps est une entité physique tandis que l'esprit est subtil. Il y en a un autre qui est invisible et qui échappe à l'individu ordinaire. C'est l'Atma. Tenter de comprendre l'Atma inconnu et invisible s'appelle *Aathmaanveshana*. Quand on fait des efforts pour réaliser la douceur de l'Atma on dit qu'il le goûte - *Aathmapreethi*. Quand il expérimente la béatitude de l'Atma, il est dit être *Atma Jnani* (une âme réalisée).

Le corps, le mental, l'intellect et les sens sont seulement vos instruments. Puis, la question se pose, « Qui êtes-vous ? » La réponse est : « Vous êtes le maître qui se sert de ces instruments. »

Quand vous vous référez à « mon mental, mon corps, mes sens, » vous demandez-vous « Qui suis-je ? » Bien que vous continuez à dire, « C'est mon corps ; mon mental, etc., » implique que vous êtes différent de ces derniers, pourtant vous vous identifiez avec le corps et devenez l'esclave des sens au lieu d'être leur maître. Vous êtes l'Atma, le maître suprême. Vous avez le potentiel de réaliser ceci par la puissance de la discrimination de l'intellect. Une fois que vous avez reconnu cette vérité, vous réaliserez également la nature humaine, qui est une combinaison de valeurs comme la vérité, l'action juste, la paix, l'amour et la non-violence, et vous vous débarrasserez alors de vos qualités animales. Ainsi vous réaliserez la cause des maladies et le moyen de les traiter.

Aadhaaram et aahaaram sont essentiels pour la vie

La maladie de la fluorose est causée par la contamination dans la nourriture, de l'air et de l'eau. La terre, le feu et l'éther sont les éléments constituant la base essentielle de la vie humaine. L'eau et l'air constituent le Prana Shakti (Force de vie). Tandis que l'éther, la terre et le feu sont le muula (la base), l'eau et l'air sont essentiels pour le Prana (la vie). L'eau et l'air fournissent la nourriture pour la subsistance de la vie. Tandis que les trois éléments la terre, le feu et l'éther forment l'Aadhaaram (le support), les deux autres - l'eau et l'air forment l'Aahaaram (la nourriture). Vous obtenez l'eau et l'air de Bhuumi (la terre). C'est la nature de Brahman et c'est la puissance. Les astronautes qui voyagent dans un vaisseau spatial pour explorer l'espace doivent porter de l'eau et de l'air avec eux de la terre pour leur survie. Ils doivent prendre des choses de la terre lors de leur voyage vers la lune pour apporter quelques échantillons provenant de la lune. Des milliards de dollars sont dépensés pour cet exercice.

Ce que nous devrions vraiment essayer c'est d'explorer un moyen pour cultiver les valeurs humaines et de réaliser la Divinité en chacun de nous. Le soleil brille avec intensité et un merveilleux rayonnement. Avec l'aide de la lumière du soleil, la lune brille. Elle ne peut pas briller par elle-même, car elle n'a aucun rayonnement propre. La relation entre Buddhi (l'intellect) et le mental est également semblable à cela. Le mental se compose de pensées et de fantaisies. Il est dangereux d'agir en tant qu'esclave du mental. En suivant le mental, on devient un Pashu (un animal). En suivant Buddhi, on devient un Pashupathi, le Seigneur de tous les êtres vivants.

Prêter une grande attention à la santé des enfants

Vous avez discuté en détail l'incidence de la fluorose et l'application de la technologie pour combattre cette mauvaise maladie comme résultats naturel de la nourriture et d'autres habitudes. Les constituants principaux du corps devraient être bien équilibrés. N'importe quel déséquilibre affectera la santé et raccourcira la durée de la vie. La longévité d'une personne dépend de la régularité de la nourriture et d'autres habitudes. Les personnes riches et instruites peuvent avoir recours à des méthodes de traitement avancées pour guérir les maladies. Quand est-il des pauvres et des villageois illettrés ? Ils souffrent beaucoup dû à la fluorose qui affecte le mouvement des articulations et affaiblit les os. Dans certains cas, les mains et les jambes sont déformés et les victimes peuvent à peine effectuer leur travail quotidien. Un grand pourcentage de personnes dans Bharat ne

peuvent pas travailler efficacement à cause de diverses incapacités physiques. Une plus grande attention devrait être prêtée à la santé des jeunes qui ont plusieurs années de vie devant eux.

Nous devons commencer la recherche dans les écoles primaires où les enfants sont susceptibles d'être attaqués par les maladies telles que la fluorose. Vous devez concevoir des méthodes assez simples pour qu'elles soient suivies d'eux. Une méthode simple est de mélanger de la lime et du sable dans de l'eau dans une proportion égale et le remuer lentement pendant environ 15 minutes. Le laissez reposer pendant 5 à 6 heures. Vous verrez le sable se déposer au fond. Si ceci est fait avant l'heure du coucher, l'eau sera claire le lendemain matin.

L'eau ainsi purifié peut être employée avec un bon effet. Vous pouvez vous servir de l'alun également à cette fin. Il est très difficile d'obtenir de l'alun pur aujourd'hui. Tout est frelaté : le lait, le pétrole et les autres produits comestibles. Si vous pouvez enseigner aux écoliers du primaire maintenant au sujet de la culture de l'honnêteté et des bonnes habitudes, le futur du pays et du monde sera meilleur, car ces enfants vont être les chefs, les représentants et les professeurs de demain.

Concernant le traitement de la fluorose, vous devriez penser une solution à long terme également avec des mesures réparatrices provisoires. Les taches jaunes et noires sur la peau sont des signes qu'une personne souffre de la fluorose. Les médecins devraient se concentrer sur les enfants affectés par la fluorose, car ils peuvent mal se développer à cause de la maladie.

Assurer l'exécution efficace des décisions prises

Cette maladie est répandue dans tous les pays, mais dans quelques districts de certains états de Bharat, elle est effrénée. Les décisions que vous avez prises lors de cette conférence ne doivent pas être confinées au papier seulement sur lequel elles sont enregistrées. Vous devez les mettre en application et obtenir des résultats. Ce qui est nécessaire est la volonté de travailler avec un esprit d'offrande afin de soulager la détresse des masses souffrantes.

Les participants qui ont parlé plus tôt, ont exprimé leur gratitude pour l'hospitalité et la bonne nourriture et le logement confortable qu'ils ont reçu ici. Nous avons notre part à faire pour s'occuper du bien-être de la société. Nous pouvons être heureux seulement quand la société sera heureuse. Vous devez aller de village en village et accomplir des pas en avant afin de supprimer cette maladie de la fluorose, pour offrir des méthodes de traitement simples à ceux qui sont déjà affectés et pour enseigner aux villageois les mesures préventives comme les règles alimentaires et boire seulement de l'eau bouillie, etc. Notre premier ministre et le ministre en chef d'A.P vont soutenir avec enthousiasme ce programme. Vous devez également agir avec une pleine initiative et être intéressé de sorte que vous puissiez obtenir les résultats désirés. Après avoir pris ce travail vous ne devez pas réduire vos efforts jusqu'à l'accomplissant, en faisant face aux obstacles que vous pourriez rencontrer.

Le travail effectué pour le bien-être du monde est tapas (vraie pénitence), alors que le travail effectué dans un but égoïste est tamas (inutiles).

Bharat est un Punyabhumi (une terre sacrée). C'est un Yogabhumi (une terre de contrôle des sens) et Karmabhumi (une terre d'action). La génération actuelle des gens veulent en faire un Bhogabhumi (une terre de plaisirs mondains). C'est pourquoi les gens souffrent de maladies.

Le secret du rayonnement de jeunesse de Swami

Les étudiants ici ont exprimé leur émerveillement quant à la façon dont Swami, bien qu'il ait 68 ans, a l'air jeune et est énergique. Vraiment la raison de cela est d'être imprégnée des trois P, à savoir, la pureté, la patience et la persévérance. Si vous suivez ces trois principes vous ne serez affligé par aucune maladie.

Je me garde actif jour après jour pour le bien-être du monde et aucune maladie n'a affecté ce corps en aucun temps pendant ces 68 dernières années. Mes dents sont très saines et fortes même à cet âge. Je peux mastiquer n'importe quoi. Ma vue est très bonne. Les gens ont la vue courte ou longue même avant l'âge de quarante ans et portent des lunettes. Je ne prends aucun médicament, car aucune maladie ne M'affecte. Même quand Je prends les maladies des autres. Je feins de prendre les pilules offertes par les médecins, pour les satisfaire. Mais en réalité Je les jette et sirote seulement de l'eau. Je prends le strict minimum pour soutenir le corps. Je prends juste un petit *chapaathi* sec exempt d'huile. Je n'ai jamais pris de sucrerie même dans mon enfance. Les médecins disent que vous avez besoin de vitamines et de protéines pour maintenir la santé corporelle. Je suis toujours dans l'Ananda (la béatitude) et c'est la vitamine et la protéine pour Moi.

Le bonheur se situe dans l'union avec Dieu. Quand vous pensez à Dieu vous êtes destiné à être heureux.

Chantez des prières même quand vous prenez des médicaments

Vous devez dire aux gens de penser à Dieu et de chanter des prières même quand ils prennent des médicaments pour une maladie. Ceci doit être enseigné principalement aux écoliers de sorte qu'elles puissent grandir comme de bons enfants éclairés.

Il y avait un professeur à Kashi qui avait l'habitude de faire prier et d'adorer devant l'autel dans sa maison. Un ami athée qui lui rendait visite a remarqué qu'il perdait beaucoup de temps dans la prière. Le professeur a répondu que la prière à Dieu n'était jamais perdue. Il a ajouté : « Je gaspille seulement une heure par jour, même si selon vous Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existe, vous gaspillez votre vie entière. »

Vous devez instruire les enfants pour qu'ils mangent de la lime et du tamari dans une plus grande mesure, tout en expliquant la raison de cela, afin d'empêcher la souffrance de la maladie de la fluorose. Enseignez-les par des chants populaires de sorte qu'ils s'en

rappellent efficacement. Même des athées qui nient Dieu seront transportés par la musique comme êtres humains. Quand vous priez Dieu aussi, c'est plus efficace si vous exprimez la prière sur un ton musicale, car cela touchera et transportera le cœur. Dieu aime la musique. Cela se nomme Gaanapriya et Gaanalola (celui qui aime la musique et se diverti dans la musique). Inspirez les enfants à chanter des Bhajans. Ils atteindront le bonheur et la satisfaction.

Symposium National sur la Fluorose

ASSIMILER LES IDÉAUX DE BHARAT

3 février 1994

Ne pas être vaniteux à cause de vos études,
Qu'est-ce qu'il y a de grand à apprendre ?
La marque de l'éducation est l'humilité,
Réaliser que ce qui doit être appris est sans limites.
Rejeter votre ignorance et votre orgueil, O sot !
Apprendre à être humble dans la poursuite de la connaissance.

Étudiants! Professeurs!

Aujourd'hui les hommes ont inventé toutes sortes de machines par leurs expériences et recherches. La Science se poursuit avec une énergie implacable. Mais, ne pouvant pas expérimenter la paix ou le bonheur, les hommes sont devenus des étrangers face aux deux. En dépit d'avoir obtenu une naissance humaine sacrée, l'homme est immergé dans la poursuite des plaisirs mondains passagers, oubliant son destin Divin. Se concentrant sur des recherches scientifiques, inventant toutes sortes d'instruments mécaniques, l'homme est content de mener une vie orgueilleuse, mais sans but.

Pour comprendre le but de la vie, vous n'avez pas le bon type d'éducation maintenant. La seule connaissance mondaine ne favorisera pas la culture des valeurs spirituelles et morales. Cette connaissance séculaire ne vous sert pas pour atteindre le secret de la vie humaine. Si on souhaite abattre un arbre on doit s'attaquer aux racines et non pas aux branches. Pour que l'homme atteigne sa vraie destination et trouve la paix et la joie l'éducation séculaire n'est pas valable.

La grandeur de la culture des Bharathyas

Les Bharathyas, dans les temps antiques, vivaient une vie de moralité et d'intégrité et jouissaient de la paix et du bonheur. Les étudiants aujourd'hui, font abstraction à la moralité et à leurs engagements envers la société, ils s'égarent et ruinent leurs vies. Les Bharathyas ont oublié les bases de leur culture, les bases de la moralité et de l'intégrité. Ils ont classé les grands textes des Écritures comme détrit. Les nations occidentales ont pris ces textes, ont appris les vérités profondes qui s'y trouvent et ont développé leurs qualifications techniques et militaires, et les ont redonné de nouveau aux Bharathyas. Les armes développées en Allemagne furent basées sur les textes de l'Atharvana Véda.

Les Bharathyas aujourd'hui cultivent une passion pour les choses exotiques, ignorant ce qui est bon dans leur propre héritage. Les étudiants devraient tâcher de comprendre ce qui

est grand dans leur propre culture et dans l'héritage des Bharathyas. Ignorant leur propre grandeur culturelle, les Bharathyas vont à l'étranger gagner de l'argent comme fin en soi. Aucun doute que l'argent est nécessaire, mais, est-il nécessaire d'aller à l'étranger pour cela ? Ceci ne peut pas être le vrai but de l'éducation.

Les étudiants devraient reconnaître la vérité de ces paroles, « La mère et la patrie sont plus grande que le ciel lui-même. » Celui qui ne croit pas en ceci ne peut pas s'appeler une personne véritablement instruite.

Se servant de l'éducation que vous avez acquise, vous devriez servir votre pays de telle manière qu'il devienne un exemple pour le monde. Quelle perversité est de négliger sa propre maison et à essayer d'embellir la maison de son voisin ?

Les étudiants aujourd'hui perdent leur amour pour la patrie. L'homme qui ne peut pas proclamer « C'est ma terre natale, c'est ma langue maternelle, » est un cadavre vivant. Il n'est pas un être humain du tout.

Les gens rejettent l'amour pour la patrie et stimulent l'avidité pour l'argent.

L'unité altruiste est le message des Védas

Depuis les temps antiques, Bharat s'est tenu sur le devant du monde pour ses grands idéaux. Répandant le message de la spiritualité à plusieurs pays, Bharat a proclamé le message Lokas Samastha Sukhino Bhavantu (Que tous les gens soient heureux). Bharat n'a jamais permis au concept d'égoïsme de régner. L'unité altruiste était le message proclamé dans les Védas : « Vivons ensemble ; développons-nous ensemble. Partageons notre connaissance avec les autres, vivons en harmonie et en amitié. »

Aujourd'hui dans Bharat, il n'y a aucun esprit d'harmonie. Dans l'Inde antique, les étudiants, avec la connaissance séculaire, ont cherché la connaissance spirituelle, indépendamment des sacrifices que cela a impliqués et ont mené des vies utiles. Ils ont effectué beaucoup d'enquêtes pour comprendre les mystères de la création et le secret de l'existence humaine. Toutes les expériences aujourd'hui sont basées sur des Yantras (dispositifs mécaniques). Mais dans les jours, il y a longtemps, ils ont conduit leur recherche avec l'aide des mantras. Les vérités qu'ils ont découvertes, ils les ont proclamés au monde de manières stridentes.

Moins de discours, plus de bonheur

C'est le devoir des Bharathyas aujourd'hui d'apprendre quelque chose au sujet du grand héritage spirituel de Bharat. Les anciens ont pratiqué l'économie de la parole. Les étudiants tendent aujourd'hui d'être loquaces.

Les discours excessifs nuisent au mental. « Moins de discours, plus de bonheur. » Les anciens ont pratiqué trois genres de pénitences silencieuses pour contrôler la parole. Le

premier était Vaakmounam (le silence de la langue, le second était Mario-mounam (le silence du mental) et le troisième était Maha-mounam (le silence suprême).

Mounam de Vaak (le silence de la parole) signifie confinant son discours dans une limite de temps et les besoins selon l'occasion. Par cette discipline, la parole excessive est à évitée. Par conséquence, le pouvoir de leur discours a été conservé et augmenté. La discipline dans la parole a également eu comme conséquence l'exactitude. Dire la vérité a servi pour épurer leurs pensées. Par ces moyens ils ont acquis Siddhi (réalisation de la vérité) et Jnanasiddhi (acquisition de la sagesse la plus élevée). Par conséquent la pureté dans la parole est essentielle. Elle doit être accomplie par la restriction dans la parole.

Puis, il y a Mario mounam (le silence du mental). Le mental est un paquet de pensées et de fantaisies. Ces pensées doivent être réduites graduellement. Quand les pensées sont réduites, le mental devient naturellement sous contrôle, comme une horloge dont le ressort est déroulé. Quand l'activité du mental est réduite, le pouvoir de l'Atma se manifeste.

Par conséquent Buddhi (l'intellect) devient plus actif que les sens. Quand le contrôle de la parole et le contrôle du mental ont été réalisés, l'état de Maha-mounam (le silence suprême) est facilement réalisé. Les étudiants devraient tâcher d'atteindre la troisième étape par les disciplines des deux premières étapes.

Je vous ai souvent dit, « Parler moins et étudier plus. » Qu'est-ce qui est signifié par « étude ? » L'étude ou l'éducation est le processus de diviniser son Soi. Ceci demande de cultiver les valeurs dans l'éducation. Cette « éducation est pour la vie. » La « vie est pour l'amour. » « L'amour pour l'homme. » « L'homme est pour le service. » « Le service est pour la société. » « La société est pour la nation. » « La nation est pour le monde. » « Le monde est pour la paix. » L'éducation est pour la vie et non simplement pour gagner sa vie. Cette vie est pour l'amour. L'amour est Dieu. Vivre dans l'amour. Cet amour devrait être pour toute l'humanité. Aujourd'hui cet amour est absent. Ce qui passe pour de l'amour est quelque chose d'artificielle. L'amour devrait émaner du cœur.

L'homme existe pour le service

Quel est le but d'être un homme ? Ce n'est pas pour mener une existence animale. L'homme existe pour le service. Chaque homme doit retourner à la société, par le service, ce qu'il a reçu d'elle. Ce service devrait être rendu de manière désintéressé dans un esprit de sacrifice. Le service doit être converti en spiritualité.

Le service est à la société. La société existe pour la nation. La nation est un membre du monde. Le monde devrait essayer d'obtenir la paix. C'est la signification de la bénédiction Om, Shanti ! Shanti !

Shanti ! Pourquoi ce Shanti (paix) prononcé seulement trois fois et non plus de fois ou moins de fois ? Ceci se réfère à la paix dans trois aspects. Aadhibhouthika (physique), Aadhyaathmika (mental) et Aadhidhaivika (spirituel). La paix concernant le corps, le

mental et le Soi sont appelés par cette bénédiction. De telles significations profondes sont implicites dans les déclarations des sages de Bharat.

Tout cela fut conçu pour nous rappeler Dieu et pour nous faire réaliser Dieu. Les gens s'imaginent que Dieu est une entité bien au-delà de la conception humaine. Ce n'est pas vrai. La Divinité est plus proche que toute autre chose dans le monde. Si vous la considérez à l'extérieur, elle semblera éloigné, mais si vous la considérez tout près, elle sera tout près. Tant que l'homme est conscient du corps, il ne pourra pas comprendre la Divinité sans forme. Par conséquent, il doit adorer le Divin sous forme humaine. Si, par exemple, un buffle ou un poisson pense à Dieu, ils peuvent concevoir Dieu seulement en tant qu'un énorme buffle ou un gros poisson. L'homme également conçoit la forme de Dieu seulement en termes de sa propre forme et attributs humains. Tant que l'homme sera attaché au corps, il ne pourra pas réaliser Dieu. C'est seulement quand il rejette son attachement, qu'il peut expérimenter le Divin.

L'homme doit adorer Dieu sous une forme humaine

Tant qu'il pense à son corps et à sa forme humaine, l'homme ne peut pas penser à quelque chose qui dépasse sa forme et son corps, c'est la raison pour laquelle Dieu s'incarne sous forme humaine. Pour l'homme, il doit apparaître en tant qu'humain. C'est seulement alors que des relations peuvent être établies entre le Divin et les êtres humains. Si Dieu vient sous n'importe quelle autre forme, l'homme ne pourra pas fixer ses pensées sur Lui. Par conséquent, vous devez concevoir Dieu sous forme humaine et l'adorer.

Sri Rama, qui était l'incarnation du Dharma, s'est incarné sous forme humaine. Parce que les Avatars viennent sous forme humaine, les êtres humains peuvent avoir des relations intimes avec eux et les adorer.

Les Védas ont déclaré que, Vedhaaham etham Purusham Mahaantham Aadithyavarnam thamasah parasthaath (le Divin Suprême, avec le rayonnement du soleil, réside au-delà de l'obscurité). Dieu est au-delà de Thamas (l'obscurité). Il n'est pas en dehors. Il est en vous. Vous êtes Lui.

Tandis qu'il est lui-même le Divin, l'homme cherche le Divin dans la forêt ou par la méditation. Quelle folie c'est cela ? Les Védas tournent l'homme en ridicule parce qu'il ne voit pas Dieu, même tout en le voyant.

« Pashyannapi Na pashyanthi Muudho » (L'imbécile ne voit pas même s'il voit). Quand Dieu vient sous forme humaine, se déplace librement parmi vous, parle avec vous, plaisante avec vous, mange avec vous et boit avec vous, même là vous ne reconnaissez pas Dieu. Vous poursuivez votre propre type de dévotion. Ce n'est pas correct. Vous devez adorer la Divinité vivante, pas celui qui est sans vie. Honorer chaque être humain qui est sous forme humaine. Voyez le Divin dans chaque homme.

Développer le contrôle des sens d'abord

Le cosmos est Vishnu svarupam (une manifestation du Divin). Dieu est avec vous, en vous et autour de vous. Il n'est pas ailleurs. Développer cette ferme conviction. C'est une partie de l'aveuglement d'imaginer Dieu quelque part loin de vous.

Au départ, vous devez développer le contrôle de vos sens. Ce contrôle sous forme de mounam (silence) influence votre parole. Jayadheva entre dans le ravissement du pouvoir de la langue de chanter gentiment le nom du Seigneur. La douceur dans la parole fait toute la différence entre un homme et un autre. La grandeur suprême du nom du Seigneur est recommandée dans l'âge actuel du Kali Yuga (l'âge de la discorde). C'est un abus de la langue de prononcer n'importe quoi d'autre que le nom de Dieu.

Les étudiants devraient réaliser la suprématie de l'Atma-Vidhya (la culture du Soi). C'est la clef à toute la connaissance. Quelle est l'utilité de toute la connaissance séculaire qui est concernée seulement par l'acquisition d'un potager en désordre ?

Le grand scientifique Einstein, a regretté durant ses dernières années que ses résultats scientifiques ont mené à la production de la bombe atomique. Monsieur Isaac Newton a fini sa vie dans un hôpital avec un problème mental. La vraie connaissance doit instaurer la paix du mental et la joie. Pour cette contemplation Dieu est essentielle.

L'éducation scolaire a son utilité. Mais ce n'est pas le summum de la vie. Adorer la lumière du Divin en vous. Chaque étudiant est comme une lumière au pétrole. Cette lumière doit continuer à brûler en pompant du kérosène de temps en temps. La suie doit être enlevée du verre de temps en temps. La lampe a besoin de kérosène. C'est seulement quand tous les trois sont présents que la lumière brille très fort. Votre Shraddha (sérieuse dévotion) est le kérosène. Votre amour est la mèche. Votre esprit de sacrifice est la pompe. En outre, une mèche est nécessaire. Cette mèche est le nom du Seigneur. Avec l'aide de ces trois accessoires, quand vous chantez le nom du Seigneur, votre dévotion brillera très loin. Le rayonnement est la lumière du Divin en vous. Vous procédez à partir du sans paix à Paramjyothi (la lumière Divine dans le cœur) vers la paix et l'illumination de l'esprit. Le cœur de chacun est le siège du Seigneur.

De cette façon les étudiants devraient cultiver la faculté de discrimination à travers l'éducation, chérir l'humilité et stimuler la foi dans le Divin. C'est la route royale pour la réalisation de l'unité avec le Divin.

Sathya Sai Baba

Institut Sathya Sai.

Distribution des prix aux gagnants dans les sports et les événements sportifs.

SATHYA ET DHARMA LA BASE DE LA VIE

10 mars 1994

La vérité est Dieu
La vérité est source de richesse et de prospérité
C'est encore la vérité qui maintient la vertu dans le monde

Là où règne la Vérité demeure Lakshmi, déesse de la prospérité. La Vérité est immuable et éternelle, elle est vitale pour l'homme. Si la bonté se révèle au milieu de la misère et de la souffrance du monde, la Vérité en est la cause.

Il y a bien longtemps, les rois gouvernaient des royaumes dont la règle d'or était la Vérité. Ils étaient prêts à tout sacrifier, même leur vie, pour la défendre. Harischandra en est l'exemple suprême. Il accepta de sacrifier son épouse, son fils et tout son royaume au nom de la Vérité. Il offrit même de remplir des tâches inférieures telles qu'avoir la charge du crématorium. Quand la Vérité est absente dans le monde, la paix et la sécurité le sont aussi car c'est la Vérité qui nous protège.

Aujourd'hui nous ne croyons plus en cette Vérité-là. L'homme joue avec le mensonge et s'éloigne du chemin de la vertu. Il détruit sa vie en la noyant dans l'hypocrisie et les mauvaises actions. L'homme d'aujourd'hui a perdu le respect de la Vérité. L'Amour est une valeur oubliée. Les gens considèrent l'honnêteté comme une incongruité dans le contexte actuel. Tout ce que l'homme fait, entreprend et projette tourne autour de lui-même. Même la spiritualité est utilisée à des fins de reconnaissance sociale, bien plus ostentatoire qu'authentique. Toutes les activités des hommes sont basées sur l'attachement et la haine. L'égoïsme et la jalousie dominent l'homme moderne. Les valeurs humaines ont perdu leur importance, entraînant ainsi l'absence de paix et de sécurité.

Vérité et action juste

Il ne peut y avoir de paix si l'humanité oublie l'essentiel au profit des apparences. L'homme se laisse prendre par l'illusion et se laisse aller à croire que la vie est faite pour le plaisir, pour manger, pour boire et pour dormir. Cette façon de voir l'incite à s'enrichir et à accumuler les possessions matérielles. Il ne fait aucun effort pour comprendre le but de son existence sur cette terre. Bien qu'il essaie d'agir au mieux, il échoue à cause de sa soif de possession, de pouvoir, de plaisir et autres tentations. La Vérité représente les fondations sur lesquelles est construit le caractère humain. Quand la Vérité n'est pas respectée, la construction s'écroule comme un édifice dont les fondations ne sont pas solides. L'homme ne comprend pas le sens profond de la vie et ne cesse de courir après les plaisirs sensuels, ignorant la Vérité qui est pourtant la Force Vitale de tout son être.

Tout ceci est dû à l'illusion qu'est Maya. Maya est un étrange phénomène qui se saisit de l'être humain en dépit de toutes ses précautions. C'est comme une ombre qui le poursuit, où qu'il soit. La taille de l'ombre dépend beaucoup de l'orientation de la lumière : plus on s'en approche, plus l'ombre s'amenuise. Dans la Lumière, Maya disparaît complètement et seule subsiste la Vérité.

Toutes les connaissances du monde et toutes les prouesses physiques seront vaines si la force spirituelle est absente. Il est essentiel d'acquérir des talents de toutes sortes, à condition que soit également compris le but dans lequel ils doivent être utilisés. Ces talents doivent être employés à accomplir les quatre objectifs principaux de la destinée humaine. Ceux-ci sont appelés Purusharthas et pourraient être exposés comme suit :

Dharma, L'action Juste

Artha , L'Abondance

Kaama, le Désir

Moksha, Libération

Les Purusharthas

Avant tout, quelques éclaircissements sont nécessaires quant au sens du mot Purusha. Dans le langage commun, on l'emploie pour désigner une personne de sexe masculin. Mais le Purusha se réfère en réalité au principe masculin, au Shiva, à l'Atma, Prana et Brahman. C'est le Chaitanya, la conscience de l'être, présent en chacun. Celui-ci est distinct de Prakriti qui représente le corps et le monde phénoménal. Prakriti représente le principe féminin, tandis que la conscience est l'aspect masculin. Néanmoins, Purusha s'applique à la fois aux individus masculins et féminins.

Dans l'ordre des Purusharthas, le Dharma vient en tête : le Dharma est généralement assimilé à des actions telles que pèlerinages, charité et « bonnes actions ». En réalité de telles actions ne font que renforcer notre auto-satisfaction. Elles ne mènent pas au Divin. Le Dharma est l'incarnation même du Divin et tout effort en vue de réaliser l'unité avec le Divin peut en soi être appelé Dharma.

Artha se réfère habituellement à la richesse, mais quelle est la richesse que nous devrions vraiment rechercher ? C'est celle de la connaissance, la richesse de la Sagesse Divine. Telle devrait être la véritable quête de la richesse et non celle des biens et des possessions matérielles. Seule cette Connaissance conduira l'homme à l'accomplissement de sa vie.

Kama n'est pas la réalisation pure et simple des désirs matériels. Ceux-ci sont transitoires et momentanés. Le désir devrait être celui de se détacher des choses de ce monde et de cultiver l'attachement à Dieu.

Le Gardien Suprême

C'est pour apprendre à nous débarrasser de nos mauvaises tendances qu'est maintenue la tradition des jours de fête sacrés. C'est le cas de Shivaratri : les nuits succèdent aux jours

et les jours aux nuits. C'est un phénomène cyclique. Quelle est la particularité de Shivaratri ? Comme c'est la nuit qui précède la nouvelle lune, il fait très sombre dehors. Cette nuit est donc sacrée car propice à ce que le cœur s'emplisse de lumière. La lumière étant de bon augure, ce jour est spécialement dédié à Siva. Quand Hanuman embrasa la cité, l'obscurité de la nuit fit place à la clarté mais le cœur de Ravana resta sombre. Le sens de Shivaratri est que, bien que l'obscurité règne dans le monde, si on garde le cœur emplie de pensées divines, on sera comblé de merveilles. Chaque année au mois de Magha, au dernier jour, minuit, du quartier de lune noire, lorsque le monde se concentre sur le Divin, on peut expérimenter le Divin. Ceci est associé au Shivalingam qui transforme l'esprit des êtres. Ainsi, le fait de rester éveillé pendant toute cette nuit-là nous permet de rester en contact avec le Divin. Pour ce faire, il est nécessaire de garder sans interruption le nom de Dieu sur la langue. Malheureusement les gens s'attachent plus au fait de passer une nuit blanche d'une façon ou d'une autre. Ils passent la nuit à regarder des films ou à jouer aux cartes, ce qui enlève tout caractère sacré à leur activité. Ceci n'est pas la façon juste de passer Shivaratri. De même, il est fréquent que les gens jeûnent ou fassent une diète, ce qui les change un peu de leur nourriture habituelle. Mais la bonne façon de passer cette nuit consiste à chanter en permanence le nom du Seigneur et de se concentrer sur le Soi intérieur.

Règles pour le voyage de la vie

Poursuivre son chemin de vie avec succès est la même chose que conduire son véhicule avec prudence. Nous devons bien savoir nous servir du démarreur, du volant, des vitesses et des freins. Nous devons aussi suivre les Védas qui nous encouragent à dire la Vérité et nous conduire avec droiture. Ceci nous aidera à être en harmonie avec notre conscience. Tous ceux qui suivent le Dharma et disent toujours la Vérité seront tôt ou tard eux-mêmes divins : ils se fondront dans le Divin comme une rivière dans l'océan.

La Vérité et la Droiture sont les racines de l'existence humaine. Nul ne devrait penser qu'il est difficile d'adhérer à la vérité. De fait, il est bien plus facile de dire la vérité, car dire et soutenir le mensonge exige beaucoup d'acrobaties mentales.

L'Action juste (Dharma) est la racine de la vie humaine. On ne voit pas son importance d'emblée, pas plus que l'on ne voit l'importance de la racine d'un arbre juste en regardant ses fruits. C'est pourtant de là qu'il tire sa substance : l'arbre a grandi grâce à l'eau fournie aux racines. Les gens veulent jouir des fruits de la vie sans arroser les racines du Dharma qui nourrissent l'arbre de vie. La Bhagavad Gîta parle de renoncer aux fruits de l'action. Le Karma est l'arbre et le fruit que vous voyez dans l'arbre est le résultat de votre karma. Sur quoi cela se base-t-il ? Voilà le secret. C'est tout ce que l'on ne voit pas. Le secret, c'est le Dharma : les racines invisibles de l'arbre. Le sens de ce secret est qu'il faut suivre le Dharma car c'est lui qui déterminera la nature du fruit que l'arbre portera.

L'œuvre Du Divin

Prenez par exemple votre corps. Combien sont ceux qui ont conscience du fonctionnement miraculeux des innombrables organes à l'intérieur du corps ? Tout le

monde devrait comprendre comment fonctionnent les organes tels que le cœur pour ne pas trop les astreindre. Le cœur et les poumons continuellement et régulièrement avec une précision rythmique. Les membres exécutent leurs fonctions d'une façon très ordonnée, apparemment selon le dicton de la Gîta : «Vous ne devez faire que votre devoir». Ils poursuivent leurs tâches respectives sans attendre de récompense. Voilà l'enseignement que la Nature nous offre. Ne dit-on pas à juste titre : «La Nature est notre meilleur maître» ? Observez les fonctions du cœur : le sang impur coule dans une artère, il est purifié, puis est renvoyé vers toutes les parties du corps par une autre artère. C'est ce processus qui permet au corps de rester vigoureux et sain. C'est l'œuvre du Divin. Quoi que les médecins puissent dire, les merveilleux phénomènes qui se produisent incessamment et automatiquement dans tout le corps sont des manifestations de la puissance divine.

Actuellement les étudiants ne comprennent pas la signification profonde des rituels pratiqués par les plus vieux et préservés jusqu'à nos jours. Ces rituels ont pourtant été instaurés dans un but très précis et sont chargés de sens. Ils ont pour but d'atteindre la pureté physique, mentale et spirituelle. (Swami fait allusion dans ce contexte à un incident où un jeune garçon regarda son grand-père boire quelques gouttes d'eau dans la paume de sa main après avoir récité un Mantra : le garçon, qui trempait son porte-plume de temps en temps dans l'encrier en faisant ses devoirs, demanda à son grand-père pourquoi il buvait l'eau par petites gorgées et non pas d'un seul coup. Le grand-père lui demanda alors pourquoi il trempait aussi souvent sa plume dans l'encrier au lieu de verser l'encre sur le papier ! Ainsi, de même que la plume doit être trempé juste pour écrire quelques mots, l'eau doit être absorbée parcimonieusement en même temps que les mots du Mantra. Le jeune garçon apprit une bonne leçon grâce à l'exemple de sa propre action.)

Vous devriez avoir une foi absolue en Dieu et ne permettre à personne de la troubler. Si un athée vous demande pourquoi vous croyez en Dieu, vous devriez lui répondre fermement qu'il n'a pas à se poser ce genre de question car le problème de la foi est une affaire personnelle entre le croyant et son Dieu. Personne n'a le droit d'interroger quiconque sur ses croyances personnelles.

Ayez Une Foi Inébranlable

Les voies Divines ne sont pas toujours faciles à comprendre. Néanmoins, tout ce que Dieu fait est fait pour aider ses fidèles et dicté par un amour infini. Certains ne comprennent pas cela et accusent Dieu de partialité. C'est de l'ignorance. Les bons dévots ne devraient pas accorder crédit à de tels doutes et laisser ébranler leur foi en Dieu. Ils devraient toujours s'efforcer de chercher l'Unité Divine dans la diversité.

Les scientifiques emploient toutes sortes d'appareils et finissent par déclarer qu'ils n'ont trouvé Dieu nulle part. Mais les saints qui voient Dieu avec leur troisième œil le voient partout. Ils utilisent le pouvoir du Mantra pour voir Dieu et le voient à travers les lunettes de l'Amour.

Si l'on vous demande : «Êtes-vous en mesure de me montrer Dieu ? », Vous devriez répondre : « Vous êtes Dieu, c'est ce qui vous fait parler et agir.» Il n'y a rien d'autre au monde que Dieu ! Si vous voulez connaître le Divin, vous devez connaître la partie sacrée qui est en vous. Si vous gardez du sel dans la bouche, vous n'aurez pas la possibilité de sentir le goût du sucre. Ce n'est que si vous rejetez le sel et lavez votre bouche que vous pourrez goûter le sucre. Les désirs de ce monde sont comme le sel : écartez-les. Alors seulement pourrez-vous faire l'expérience du Divin. Vous devez vous préserver des mauvaises tendances que sont la jalousie, la haine ou la colère et vous détacher de l'ego. Si vous corrigez vos défauts et purifiez votre cœur, vous ferez de Sathya (la Vérité) et de Dharma (l'Action Juste) les fondements de votre vie. Tel est le Principe de Vie. Si vous le suivez, vous mènerez une vie riche de sens. Si vous utilisez votre intelligence comme fouet, votre esprit comme attelage et vos sens comme chevaux, vous conduirez le char de la vie à bon port.

Adhérez à votre Dharma personnel

Il est nécessaire que vous compreniez votre Dharma : sans lui vous n'agirez pas comme il faut. Vous êtes le maître qui utilise l'intellect et l'esprit comme instruments. On peut comparer l'esprit à la lune et l'intellect au soleil. Lorsque le ciel est nuageux pendant la saison des pluies, la lune est cachée par les nuages noirs. Il en va de même pour nos esprits qui peuvent être voilés par des pensées négatives. Mais lorsque l'intellect, représenté par le soleil, entre en jeu et brille par son discernement, la clarté vient chasser l'obscurité. L'homme est différent de l'animal avec sa colonne vertébrale horizontale : il peut se tenir debout sur ses deux jambes. Les animaux ont de l'instinct mais pas d'esprit ni d'intellect. L'homme a la faculté de discerner le bien du mal.

Incarnations de l'Amour !

Purifiez vos esprits. Éliminez la jalousie et la haine. Si vous chantez le nom de Dieu vous obtiendrez la félicité. Vous ne pouvez pas comprendre les profonds sentiments de joie que cela confère. Identifiez-vous aux vibrations Divines car elles sont comme des ondes électriques qui produisent une Énergie sans limite.

Soyez Humain

Le terme «humain» est chargé de sens :

H : comme Haute Valeurs Humaines

U : comme Unité Universelle

M : comme Maîtrise des sens

A : comme Ananda (joie)

I : comme Immuable

N : comme Nom de Dieu

Allez donc et répétez le Nom de Dieu sans interruption tout au long de cette précieuse nuit.

LA RÉALISATION PAR LE CONTRÔLE DES SENS

11 mars 1994

Incarnation de l'amour !

Quels que soient les lieux d'errance du mental, ils offrent tous la possibilité de faire l'expérience des trois mondes. Là où le mental est absent, c'est le vide total. Les fêtes de l'Inde ont été établies afin de promouvoir le contrôle des tendances mentales.

Il n'est pas facile de corriger le mental.

On peut faire en sorte qu'un arbre pousse droit.

On peut polir une pierre

Mais peut-on redresser le mental ?

Il faut que chacun comprenne bien la raison d'être de chacune des fêtes sacrées. Aujourd'hui c'est le jour sacré de Shivaratri. La science de la numérologie attribue à chaque lettre une valeur numérique précise. Ainsi, on a : Si = 4, Va = 5, Ra = 2.

Une fois additionnées ces trois valeurs, on obtient un total de 11, ce nombre représentant les onze Rudras.

Le rôle des Rudras (Divinités Védiques)

Quels sont les rôles de ces Rudras ? Associés à l'intellect, ils pénètrent le mental et y génèrent toutes sortes de problèmes et d'inquiétudes. Parmi toutes ces difficultés trois prédominent dans le monde. Ce sont Adhibhoutika, Adhyaatmika et Adhidaivika.

« Adhibhoutika » désigne les problèmes engendrés par les cinq éléments (l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre) et les cinq enveloppes en relation avec la nourriture, la vie, le mental, la conscience et la félicité). Ce sont les humains, les animaux, les insectes et d'autres créatures qui provoquent ces souffrances.

« Adhyaatmika » désigne les souffrances causées par la bile ; le flegme et les dérangements gastriques.

« Adhidaivika » englobe les calamités auxquelles l'homme doit faire face aux inondations, sécheresses, ouragans, tremblements de terre, et autres catastrophes naturelles du même genre.

De toutes les souffrances endurées par l'homme, ce sont celles appartenant à ces trois catégories qui sont les plus importantes. Toutes les autres calamités sont incluses dans ces trois.

Les onze Rudras sont à la base de toutes ces souffrances. Le monde entier en est imprégné. Seul « Ashidaivika » possède une part de sécurité.

Tout ce qui émane des Rudras est chargé de crainte. D'ailleurs, ce nom lui-même évoque le dangereux pouvoir latent « rudram » signifiant «qui provoque la peur». Les onze Rudras ont une forme épouvantable. Ces terribles entités s'immiscent dans le mental des hommes pour les soumettre à toutes sortes d'afflictions.

Les Rudras et le contrôle des sens

La fête de Mahasivaratri a été établie pour soumettre ces onze Rudras. C'est donc qu'on peut parvenir à les maîtriser par le contrôle des sens. Mais cela n'est pas chose facile car même si l'on maîtrise les mauvaises impulsions provenant de sources extérieures, il reste difficile d'en faire autant avec celles émanant de l'intérieur. Toutefois, si l'on parvient à soumettre les sens ne serait-ce qu'une nuit sur les 365 de l'année, on peut faire l'expérience de la paix et enclencher la quête de la libération. Une nuit entière passée à chanter le nom du Seigneur permet de fixer sur Lui notre mental, nos paroles et nos sens. C'est en soi une forme de contrôle des sens. Toutes nos pensées et paroles devraient au moins une fois par an être centrées sur Dieu. Une fois cela accompli, on peut prendre conscience du Suprême tel qu'Il est décrit par les mots « Sathyam », « Sivam » et « Sundaram ». (Platon, disciple de Socrate, utilisait les mots « vérité », « bonté » et « beauté » pour décrire ce stade de réalisation du Soi) Lorsqu'on fait l'expérience de l'unité avec le Divin, on atteint la paix (Shanti), la conscience (Chit) et la Béatitude (Ananda).

On fait l'expérience du Seigneur en tant que « Sat-Chit-Ananda ». « Sat » signifie être ce qui est éternellement présent. Ce qui veut dire que même lorsqu'un objet est absent, ses qualités n'en sont pas moins présentes. Pour illustrer ce concept, on peut prendre l'exemple du sucre : Quelles que soient les façons dont on l'utilise : dissous dans de l'eau ou mélangé à de la farine, il conserve sa qualité de sucre. On peut le qualifier de « Sat » dans le sens où sa qualité reste inchangée. « Chit », c'est la conscience. « Chit » est comme l'eau. Si on mélange « Sat » (par exemple du sucre) à « Chit » (par exemple de l'eau), on n'obtient ni du sucre ni de l'eau mais du sirop. « Sat » associé à « Chit » produit « Ananda », la félicité. Lorsque la Divinité immuable et éternelle s'unit avec (Prakriti), la nature muable et inerte, on obtient Ananda. Ainsi, Mahashivaratri signifie qu'on dispose d'une opportunité propice à expérimenter « Être-Conscience-Béatitude ».

Tandis que les Rudras infligent à l'humanité toutes sortes de souffrances si, en contrôlant leurs sens, les hommes orientent leur mental vers Dieu et se dévouent à de saintes activités, ils sont en mesure de trouver la voie de la libération.

C'est ainsi qu'il convient de comprendre le sens de fêtes sacrées telles que Shivaratri.

L'importance de Shivaratri

Parmi toutes les festivités, Mahashivaratri revêt une importance exceptionnelle. Ce jour-là le Seigneur est proche de l'homme. A minuit, les vibrations Divines sont très proches

du cœur de chaque homme. A ce moment-là, ceux qui sont occupés à de saintes activités se sentent envahis par ces vibrations Divines.

Il faut que les gens réalisent que rien n'est plus proche d'eux que le Divin. S'il peut arriver qu'une mère soit loin de son enfant, le Divin, lui, ne s'éloigne jamais de nous. Cela dit, il appartient à chacun de nous de lutter pour reconnaître cette Divinité inhérente qui est la Réalité éternelle. La plupart des gens perdent leur temps dans des rituels et des formes d'adoration extérieures. Ils feraient mieux de les accompagner d'une recherche de leur pureté intérieure. Combien de temps encore allez-vous gaspiller votre vie en vous consacrant à des formes extérieures ? Vos connaissances et vos compétences n'ont qu'une valeur très superficielle et ne favorisent pas un changement intérieur.

De la graine au fruit

Incarnation de l'Atma Divin !

Le temps passe. Vous oubliez vos devoirs. Cette vie vous a été donnée pour remplir vos obligations Divines. Accomplissez-les. Cela fait des années que vous écoutez les enseignements de Swami, que vous rencontrez des gens de qualité, que vous vous livrez à divers exercices spirituels. Quelle félicité avez-vous tiré de tout cela ? Quand vous vous posez la question, elle reste sans réponse. Avez-vous au moins progressé sur le plan spirituel ? Êtes-vous capables de vous concentrer ne serait-ce que sur un acte sacré ? Qu'avez-vous accompli ? Que cherchez-vous ? Quelle est la signification profonde des fruits que vous cherchez ? Votre quête n'a aucun sens. Vous voudriez récolter les fruits des bonnes actions mais vous vous complaisez à mal agir. Il faut faire de bonnes actions si l'on veut en récolter les fruits. Les mauvaises actions ne produisent que de mauvais résultats. Selon un dicton sanskrit, «l'homme aspire à cueillir les fruits d'actions méritoires, mais il n'en accomplit aucune. Il veut éviter les conséquences de ses péchés mais se laisse aller dans le péché»

Quels résultats peut-on escompter en se livrant du matin au soir à des actes empreints de mensonges, d'injustices et de méchanceté ? Il faut s'efforcer autant que possible de mettre en pratique au moins quelques-uns des enseignements sacrés. Autrement, la mort vous surprendra après avoir gaspillé le temps et le corps. Vos réalisations ne représentent rien. Votre devoir principal consiste à pratiquer un ou deux des enseignements sacrés.

Le devoir des fidèles

Vous venez à l'ashram depuis des années. Vous avez écouté de nombreux discours mais vous n'en avez tiré que peu de bénéfices. Il faut vous pencher très sérieusement sur ce fait. Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez récolter les fruits de votre participation à ces fêtes sacrées.

Vous devez, à cette occasion, lutter pour éradiquer les viles tendances qui vous habitent. Lorsque votre conscience vous indique qu'une action est mauvaise, vous devez vous en abstenir. C'est trahir votre véritable nature humaine que de ne pas tenir compte des conseils de votre conscience.

Les paroles deviennent vraies dès qu'elles sont en accord avec les pensées. Lorsque la parole se traduit en actes, elle se transforme en dharma, ou action juste. C'est la conscience qui est à la base de la vérité comme de l'action juste. Et les pensées qui en émanent doivent trouver leurs expressions par le biais de la parole. Des paroles qui diffèrent des sentiments intimes doivent-elles être qualifiées de vraies ou de fausses ? De faux biens sûrs. De même, pour l'action lorsqu'elle n'est pas en accord avec la parole. La vérité et l'action juste sont la manifestation des profondeurs de la conscience. De nos jours, les gens ont tendance à ne pas faire le moindre cas de la voix de leur conscience.

Sacrifier les sens

Il faut que les gens concentrent leur mental sur Dieu avec pureté et dévotion au moins en ce jour propice. Le contrôle des sens est déjà en soi une forme de sacrifice conduisant à l'immortalité. Le prétendu sacrifice des richesses et des possessions n'est qu'un leurre. Ce qui compte, c'est le sacrifice des sens et des désirs qu'ils font naître.

Les Vedas parlent du sacrifice de Thanu, Mana et Dhana. «Thanu» désigne le corps et «Mana» le mental. Quant à «Dhana», c'est la richesse sensorielle dont l'homme est doté. Ce sont les sens qu'il faut sacrifier, pas le corps, composé des cinq éléments et de toutes sortes de déchets. C'est à l'attachement au corps qu'il faut renoncer. Il faut réduire la domination des sens. Que valent les plaisirs dont vous affirmez jouir ? Comment vivre l'expérience de la félicité de l'Éternel alors que vous n'êtes pas capables de sacrifier ces plaisirs dérisoires et éphémères ? Comment les gens parviendront-ils à contrôler leurs sens s'ils ne peuvent renoncer à leur petit penchant pour le café ou les feuilles de bétel ? La discipline spirituelle est la seule solution.

D'après Swami, il est plus facile de renoncer à des objets que d'y tenir. (Swami montre qu'il est plus facile de lâcher un mouchoir que de le tenir). Examinez les sacrifices auxquels vous consentez quotidiennement. Vous inspirez et vous expirez. L'expiration est essentielle pour purifier les poumons. Une partie de la nourriture ingérée est éliminée sous forme d'excréments ; cette opération est indispensable pour une bonne digestion. Ces exemples montrent que l'abandon est aussi nécessaire que l'acquisition. Le bien-être est lié au sacrifice. Il faut prendre conscience que les fêtes ont pour but de développer l'esprit de sacrifice et non pas de satisfaire un désir de réjouissance, ce qui mène à la maladie. Le sacrifice favorise le yoga (la communion avec Dieu).

Dieu cherche votre dévotion, pas vos capacités. Il s'intéresse à votre mental plutôt qu'à vos richesses. Il vous juge selon vos vertus et non selon la caste à laquelle vous appartenez. Il s'attache à vos pensées et non à la religion que vous professez. Il est résolu à attirer votre cœur et non vos richesses. Mais de nos jours, les gens s'imaginent pouvoir se concilier Dieu en offrant de l'argent. C'est l'ignorance des fidèles qui entretient cette croyance. Bien que l'argent soit toutefois utile au service de nobles causes, le Seigneur n'a rien à voir avec cet aspect des choses. Les gens tentent d'influencer Le Divin en Lui forçant la main. On ne peut s'approprier Dieu par la force car Il ne se laisse convaincre que par la «source intérieure». Beaucoup d'actions généreuses sont menées de par le

monde. Il faut que chacun y participe en rendant service et considère ces actions comme un véritable exercice spirituel.

Mon état de constante félicité ne me conduit pas à faire la différence entre un événement heureux et propice et un événement malheureux et défavorable. Ce sont les personnes attachées au complexe spirito-corporel qui établissent ces distinctions.

Une donation de New-York

Hier soir, j'ai reçu le message suivant : «Les activités sociales entreprises par Swami, les projets de solidarité qu'il initie, le caractère unique de l'hôpital qu'il a créé, toutes ces initiatives ont été saluées par le monde entier. En remerciement des services exceptionnels rendus par Swami, sans aucune recherche de publicité ni intention de propagande, nous souhaitons apporter notre modeste contribution à cette cause sous la forme de ce premier versement symbolique». Les donateurs, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont envoyé 20 millions de francs. On a prélevé 10 millions sur cette somme afin de les placer. Les intérêts serviront à payer les dépenses inhérentes au fonctionnement de l'hôpital super-spécialisé. 5 millions ont été offerts à l'institut d'Enseignement Supérieur pour la promotion des valeurs humaines dans l'éducation. Les 5 millions restant ont été remis au Sathya Sai Central Trust pour l'aider à faire face aux impondérables financiers susceptibles de se présenter à lui dans le cadre de ses activités.

Ce montant a été qualifié de «premier versement» et les donateurs s'estiment chanceux d'avoir été en mesure d'effectuer cette donation.

Voilà un véritable sacrifice. Beaucoup de ceux qui font d'infimes dons le crient sur les toits tandis que les donateurs new-yorkais eux, ont préféré rester anonymes. «Le nom est sans importance. Seul le service rendu compte. Et même chez nous, les activités de Bhagavan sont considérées comme un service sacré» ont-il déclaré.

Nous ne sollicitons pas le moindre centime de qui que ce soit. Pourquoi ? Voyez par vous-même ici la réponse à votre générosité. Impliquez-vous dans le service désintéressé et la récompense viendra d'elle-même. N'ayez aucun doute à ce sujet. Quoique vous entrepreniez, mettez-y tout votre cœur jusqu'à ce que vous soyez pleinement satisfait. Cette satisfaction sera votre récompense et vous donnera la force. C'est cette qualité là que vous devez cultiver. Faites l'acquisition de cette vraie richesse. Sans la bonté, les autres richesses ne valent rien.

La nécessité d'une foi solide

Incarnation de l'Amour !

Beaucoup d'événements sacrés tel que celui-ci se produisent dans le monde entier. La renommée de Sathya Sai s'est propagée aux quatre coins de la terre. Malheureusement, il semble que les seuls à vivre à la lueur d'une bougie, pour ainsi dire, soient les Indiens. Le monde entier se réjouit de la lumière qui rayonne ici. La foi des fidèles étrangers en est la principale responsable. Ici la foi va et vient, oscillant comme un pendule. Ce n'est pas

bien du tout. Fortifiez votre mental pour développer une foi ferme qui seule peut faire germer l'amour.

Là où il y a la confiance, il y a l'amour.

Là où il y a l'amour, il y a la paix.

Là où il y a la paix, il y a la vérité.

Là où il y a la vérité, il y a la félicité.

Là où il y a la félicité, il y a Dieu.

Ainsi, sans la confiance, comment peut-il y avoir l'amour ? Votre dévotion surgit à la vue des miracles mais disparaît l'instant d'après. Ce n'est pas la bonne façon de croire. La foi doit être imperturbable face aux hauts et aux bas de l'existence. Elle ne doit pas ressembler à ces nuages qui passent dans le ciel. Justement les nuages changent de forme par leur nature intrinsèque. Aujourd'hui, beaucoup manquent de fermeté. Il faut que chacun soit habité par une foi solide comme du roc et insensible aux événements extérieurs.

La nuit sacrée de Mahashivaratri représente une opportunité d'orienter avec résolution son mental vers Dieu. Les Rudras vous encerclent et sont la cause de vos joies et de vos peines mais votre vie s'équilibre dès que vous parvenez à les placer sous votre contrôle et chaque effort devient alors un succès.

Faites votre devoir : Réalisez Dieu

Les hommes perdent leurs temps dans la poursuite de plaisirs insignifiants et éphémères. Faites bon usage de la chance qui vous est offerte aujourd'hui. Voilà ce qui est la vraie dévotion. Vous êtes seuls responsables de votre situation provoquée par le fonctionnement de votre mental. Faites votre devoir, reconnaissez la vérité de votre être profond et vous pourrez faire l'expérience de votre Divinité. Vous devez purifier votre cœur pour faire l'expérience du Divin. Il se peut que vous ayez des désirs et des aspirations pour atteindre le bonheur. Mais sachez que rien n'égale la Félicité qui découle de l'expérience du Divin. Elle est à votre portée où que le Seigneur soit.

De la naissance à la mort, la vie est une longue succession de soucis.

Que l'on peut surmonter grâce à l'amour de Dieu.

Cultivez cet amour au moins à compter de ce jour

(poème)

Tournez votre mental vers Dieu. Limitez vos désirs matériels. Pourquoi gaspiller votre vie dans cette quête sans fin de la richesse ?

Le Sankalpa de Swami

En recevant ce message hier, Je me suis demandé ce qui avait motivé l'envoi d'une telle somme. Swami a décidé que cet argent servirait à financer des projets qui ont une valeur permanente. La volonté de Swami est inflexible. Personne ne peut l'amoindrir. La gloire,

la renommée et la nature sacrée de Swami ne proviennent pas d'une quelconque publicité mais sont le résultats de ses actes. Je n'ai rien à voir avec la publicité. Seule l'action compte. Ce qui se fait grâce à la publicité disparaîtra par la publicité.

Sai est insensible à toute forme de propagande. Le monde, en revanche, finit un jour où l'autre par en être la proie ; Sai, lui, n'en est aucunement affecté. Ce qui compte, c'est le comportement. Dans ce sens, les institutions Sai doivent se comporter de façon irréprochable. La publicité qui dérive de la mise en pratique est la seule qui importe. Mon seul désir c'est qu'un jour, par vos actes, vous soyez des exemples pour les autres et que vous serviez de guide. Je ne désire rien d'autre.

Incarnation du Soi Divin!

La nuit dernière, vous vous baigniez tous dans de merveilleuses vibrations de félicité, ici à Prashanti Nilayam dans la demeure de Paix Suprême car on y chantait le nom du Seigneur. Sachez que la Demeure (Nilayam) en chacun d'entre vous est constamment emplie de ces Divines vibrations. Quelle est cette demeure ? C'est votre corps, l'écran du Soi (Atma). Ces vibrations Divines sont toujours en vous, elles constituent votre force vitale. Le corps est par lui-même inerte et ce sont ces Divines vibrations qui l'animent. Le corps et la force vitale tirent tous deux leur puissance de l'énergie émise par l'Atma. Vous êtes donc composés du corps (la substance palpable), de la force vitale (les vibrations) et du Soi (le rayonnement). Recherchez Dieu en vous-même. Voilà la véritable discipline spirituelle.

C'est vrai que vous êtes remplis d'amour. Alors pourquoi ne le partagez-vous pas avec autrui ? L'amour croît d'autant plus qu'il est partagé. Le cœur est comme un printemps perpétuel : plus vous l'exploitez, plus il déverse son amour.

Un cœur sans amour est comme un désert aride. L'amour est à la base de la vie. Il faut aimer l'air que l'on inspire et que l'on expire afin qu'il puisse nous régénérer et nous raviver.

DÉVELOPPEZ L'AMOUR RENONCEZ À LA HAINE

11 avril 1994

Incarnation de l'Amour Divin !

Bien que l'homme possède trois privilèges, de nature permanente, manifestés sous la forme de la charité dans ses actes, de l'écoute de la Gloire de Dieu et de la Vérité dans l'expression de sa parole, il poursuit constamment des choses mondaines, transitoires et inutiles. Il devrait s'efforcer d'atteindre ce qui est l'accomplissement de toute chose.

Premièrement, il faut comprendre le lien qui relie deux êtres : ce n'est rien d'autre que l'amour. La société entière demeure en étroite cohésion grâce à l'amour. Qu'est-ce qu'un pays ? Il ne s'agit pas de la terre, mais c'est la société qui constitue un pays ou une nation. Quand une nation prospère et croît sainement, les besoins de chacun sont également comblés. L'individu dépend de la société. Il naît, se développe et est entretenu dans le sein de la société. Le devoir de chacun est de servir de manière désintéressée dans l'intérêt général de la société.

Tous les hommes sont les enfants de la Terre-Mère et devraient suivre l'exemple généreux de la planète qui tourne sur son axe et autour du soleil à 106 000 km/h. Ce mouvement constant produit le jour, la nuit et les changements de saisons sans lesquels nous n'obtiendrions pas les récoltes qui pourvoient à la substance de l'humanité.

En tant qu'enfants de la terre, les gens devraient apprendre la leçon de service désintéressé qu'elle nous donne. Sans sacrifice, il est difficile de maintenir la vie elle-même. Certains proclament que la connaissance est précieuse. Mais le caractère est plus important que la connaissance. Une personne peut être érudite, détenir un poste élevé, être très riche ou bien un éminent scientifique, mais si elle ne possède pas un «vrai» caractère, tous les autres acquis se révéleront inutiles.

Le sacrifice, l'amour, la compassion et la tolérance sont les solides qualités humaines qu'il faut cultiver. L'homme doit se défaire de la jalousie, de la haine, de la colère et de l'ego, qui représentent la nature animale. A quoi sert de naître en tant qu'être humain pour mener la vie des oiseaux et des bêtes ?

L'homme doit demeurer équanime dans le plaisir comme dans la souffrance, dans le gain comme dans la perte. Sans la douleur vous ne pouvez apprécier la joie. En vérité, la souffrance est la voie royale vers la félicité. Les souffrances sont le tremplin guidant l'homme vers une conduite vertueuse. Les plaisirs ne doivent pas plus nous exalter que les souffrances ne doivent nous abattre.

Essayez de comprendre la merveilleuse vie humaine que Dieu a créée. Dieu a tout conçu en ce monde et il a chargé l'homme de la responsabilité d'en prendre soin. Dieu permet à

l'homme d'user de toutes les choses de ce monde comme il le souhaite, mais à une condition : il devra subir les conséquences de ses actes, bons ou mauvais.

Faites le bien : soyez le bien

En conséquence, faites de bonnes actions si vous voulez récolter des résultats positifs. L'homme voudrait retirer plaisir et bénéfice de ses mauvaises actions. Il est stupide d'attendre de bons résultats à partir d'actes négatifs. La nature est comme un miroir qui ne reflète que l'objet devant lui. Dans l'être humain coexistent le bien et le mal. Chacun devrait s'efforcer d'accomplir uniquement les bonnes actions qui, seules, le mèneraient à la libération ou *Moksha*. *Moksha* n'est pas un objet que l'on peut acquérir extérieurement. C'est une manière de vivre, en soi. Quand vous suivez votre nature essentielle et que vous cultivez des sentiments bienfaisants, vous vous libérez de l'asservissement de ce bas-monde.

Cette année s'appelle « *Bhava* ». Vous devriez nourrir de bons « *Bhava* » (comportements et sentiments) toute cette année durant. Votre *guna* (qualité) ou caractère dépend de la nourriture que vous absorbez. Vous ne devriez pas être entraînés par les caprices du mental. Un guerrier aussi grand et puissant qu'Arjuna a dit à Krishna que le mental est de nature vacillante et difficile à contrôler. «Il peut être maîtrisé par la pratique et le détachement», répondit Krishna. Les feuilles des arbres bougent quand souffle le vent. Tout comme le vent fait mouvoir les feuilles, la présence des gens que l'on fréquente influence le mental. Vous devriez fuir toute mauvaise fréquentation. Bien que le cœur soit intrinsèquement bon, il sera pollué par les défauts tels que la colère, la jalousie et la haine de vos mauvaises fréquentations. Sachez utiliser votre corps, votre intellect et votre esprit pour le bien général et non dans des buts égoïstes. Le mental est comme un singe fou tandis que le corps ressemble à une bulle d'eau qui est susceptible d'éclater à tout moment. En conséquence, vous ne pouvez suivre que la conscience. Vous ne réaliserez pas votre Divinité tant que votre esprit sera rempli de pensées impures. Rejetez tous les défauts et pensées négatives et oeuvrez à développer de bonnes pensées basées sur un amour immaculé. Commencez chaque jour dans l'amour, passez-le dans l'amour, emplissez-le d'amour et terminez-le dans l'amour. Telle est la voie de Dieu. La première chose requise pour cultiver l'amour consiste à se débarrasser du doute et du manque de foi ainsi qu'à développer la confiance.

Évitez les mauvaises fréquentations

Où réside la confiance, se trouve l'amour ; où il y a l'amour, il y a la paix ; où il y a la paix, se trouve la béatitude ; et où demeure la béatitude, Dieu est là. C'est seulement parce que vous êtes certains qu'elle est votre mère que vous l'aimez. Si vous en doutez, cet amour n'aura aucune portée. La confiance est le fondement de l'amour et de la fermeté de l'âme. Mais actuellement c'est un mental agité qui sévit partout. Beaucoup d'entre vous sont venus ici, arrivant de pays lointains, en quête de la paix de l'esprit. Après votre départ, vous vous laissez aller à rencontrer des personnes peu recommandables, qui vous font perdre le peu de paix acquise. Interrogez-vous sur la raison pour laquelle vous êtes venus ici.

Connaître son origine

Si vous voulez donner un sens à votre vie, vous devez savoir d'où vous venez, et connaître le but que vous voulez atteindre. Dès le moment de votre naissance, vous vous demandez : « Soham » (qui suis-je?). Une vie entière peut s'écouler sans que vous n'ayez de réponse à cette question. Quand vous dites : « Ceci est mon corps, mon esprit », vous êtes autre chose que votre esprit, votre corps et vos sens. Vous êtes le maître. Le corps, l'esprit et les sens ne sont que des instruments. La réponse à la question « Soham » émane de l'intérieur, du fait que vous respirez 21 600 fois chaque jour. Quand vous inspirez, vous produisez le son « So » et quand vous expirez, vous émettez le son « Ham ». Ensemble, « So-Ham » signifient : « Il est moi ». Telle est la grande vérité que proclament les Védas. « That Thwam Asi » (Tu es cela). Vous feriez bien d'étudier le processus selon lequel l'eau de l'océan s'évapore sous l'action de l'énergie solaire, pour former des nuages qui retomberont en pluie. Les rivières ramènent l'eau de pluie jusqu'à l'océan après qu'elles aient subi maints changements durant ce cycle. Le soleil représente l'intelligence. La Vérité est le nuage. Les gouttes d'amour sont la pluie. Elles s'écoulent dans la rivière de la Béatitude qui va se fondre dans l'océan Divin. Comme l'eau retourne à l'océan, après avoir traversé bien des transformations, l'homme doit retourner à sa source, et cette source est Dieu.

La Vérité éternelle

Si des morceaux de charbon sont conservés loin du feu, ils ne brûleront pas. Il faut les mettre ensemble et utiliser un soufflet, afin que le charbon s'enflamme. L'amour est le soufflet qui vous embrasera d'une splendeur Divine. C'est la vérité proclamée par les Upanishads, qui nous disent : « Vous êtes Dieu. » Vous croyez n'être qu'un corps. Mais sans l'âme qui est la Force de la Vie, le corps est inerte.

Pour chercher Dieu, il n'est pas nécessaire de se rendre dans un lieu particulier. Le Divin est en vous. Tout comme les nombreux membres du corps sont animés par un cœur unique à l'intérieur, un seul Dieu est la force vivante de toutes les créatures. L'univers entier reflète l'Être Suprême.

Votre « *Bhaava* » (ou attitude) engendre vos joies et vos souffrances. Le sentiment particulier que vous éprouvez pour une chose engendre sa propre réflexion. *Drishti*, votre vision, détermine votre perception de *Srishti* (la création). Quand vous regardez le monde à travers des verres colorés, vous voyez chaque chose de la couleur des verres que vous portez. Quoi qu'il arrive, acceptez tout comme un don de Dieu. L'amour est Dieu. Vivez dans l'amour. Voilà la meilleure manière de Lui rendre un culte. Toutes les formes de culte et de pénitence ne servent qu'à contrôler le mental. Elles ne vous apporteront pas la réalisation de Dieu. Dieu est en vous, autour de vous, à côté de vous. C'est le seul ami véritable. Vous vous faites des relations avec des êtres humains ; ils vous laisseront tomber quand vous perdrez votre fortune, votre pouvoir ou votre condition. Dieu seul restera toujours à vos côtés.

La Gîta déclare que le fidèle cher au Seigneur est celui qui ne hait personne. N'entretenez aucune haine et restez à l'écart des individus malsains car ils souilleront la pureté de votre esprit. Celui-ci est la source de votre esclavage ou de votre libération. Tournez-le vers Dieu et cultivez le détachement. Si vous le tournez vers le monde, vous développez l'attachement. Le désir est un fardeau inutile pour le voyage de votre vie. Il faut réduire vos désirs au minimum car il est impossible d'éradiquer totalement le désir.

Si vous analysez la différence existant entre Dieu et l'homme vous découvrirez que la vie accompagnée du désir est l'homme et que la vie affranchie du désir est Dieu. Limitez vos désirs au stricte nécessaire pour maintenir la vie : la nourriture, le vêtement et un toit pour vous abriter. Quand vos désirs sont excessifs, vous perdez la tranquillité. Quel que soit votre travail, si vous le dédiez à Dieu en offrande, vous n'aurez plus de soucis. Telle est la vraie *Sadhana* (discipline spirituelle).

Même dans vos tâches quotidiennes, il est possible de tout transformer en culte offert à Dieu. Quand vous lavez le sol, vous pouvez imaginer que vous nettoyez les impuretés de votre cœur. Tout travail devrait être accompli avec un cœur pur, empli de dévotion ; tout comme on ne doit cuisiner que dans de la vaisselle propre. Quoi que vous fassiez, ce sera inutile si vous le réalisez sans un sentiment d'amour sincère. C'est l'amour dans un cœur pur qui transforme le travail en acte sacrificiel (ou oblation).

Je voudrais conseiller à chacun, et spécialement aux fidèles d'outre-mer venus de loin, de se soumettre à un processus d'introspection. Pouvez-vous à juste titre vous auto-qualifier d'être humain ? Ce n'est qu'une demi-vérité. Vous devriez pouvoir affirmer : « Je suis un homme. Je ne suis pas un animal. » Pour cela, il faut se débarrasser des caractères animaux, comme l'ego, la jalousie ou la haine, et développer les qualités humaines d'amour, vérité, sacrifice et joie. Considérez les joies et les souffrances comme des nuages passagers. La félicité ne s'atteint que par l'union avec Dieu. Les plaisirs de ce monde sont transitoires. En nourrissant de bons sentiments dans votre cœur, vous vous transformez, en passant du mal au bien. Ceci s'appelle *Samkara* et ressemble à la transformation du *paddy* (riz non décortiqué) en un riz convenant pour la cuisine.

S'attacher à une seule voie (spirituelle)

Il existe bien des chemins pour mener au même but. Vous êtes déroutés par les nombreux «prêcheurs» proclamant des choses toutes différentes. Vous devez choisir une seule voie, un seul chemin. Dieu est Un et il peut être réalisé par l'amour. Emplissez vos cœurs d'amour et dispensez-le aux autres en les reconnaissant tous comme des étincelles du Divin.

Il faut ressentir le Divin en vous et développer les qualités Divines. Alors seulement vous rayonnerez comme un véritable être humain. Sachez cultiver cette harmonie dans la pensée, la parole et l'action : c'est elle qui caractérise l'être humain. *Prema* (L'Amour) est la seule arme permettant d'atteindre la sainteté et elle donnera un sens à votre vie. Dieu est comme l'or, dont la possession vous permet de fabriquer n'importe quel joyau.

C'est uniquement par un amour immaculé que vous parviendrez jusqu'à la grâce de Dieu et goûterez une bienheureuse paix.

Les personnes viennent souvent me voir en disant : « Je veux la béatitude », « Je veux la paix », « Je veux la libération. » Quand vous voulez un bijou fabriqué avec l'or que vous apportez à un joaillier, il doit le fondre dans un creuset, le marteler, le façonner et souder les pièces pour confectionner l'ornement voulu. C'est seulement en procédant ainsi qu'il exécute une belle chaîne. De même, vous devez remettre votre mental à Dieu et lui permettre de faire le nécessaire. Mais de nos jours, les fidèles posent des conditions à Dieu en même temps qu'ils demandent Sa Grâce ! Abandonnez-vous à Dieu et soumettez-vous à Sa Volonté. Il sait comment vous façonner.

Si vous voulez expédier un livre par la poste, vous l'emballez avec soin. Puis pour l'utiliser vous devez ôter l'emballage. Dieu vous a donné la paix avec un emballage. Quand vous enlevez l'enveloppe du « Je » et du « veux », vous trouvez la paix. Vous devez vous dépouiller de l'ego et du désir afin de goûter la paix inhérente à votre nature. Quand un sculpteur veut tailler une statue en bois, il cisèle le bois pour obtenir la forme voulue. De la même manière, il faut rejeter vos pensées et sentiments nuisibles et vous abandonner inconditionnellement à Dieu, sans aucune réserve.

Soyez bon : faites le bien

Pour surmonter les mauvaises influences du corps, du mental et de l'opulence (*thanu, mana, dhana*), les Écritures préconisent de cultiver le « *Satsanga* ». Qu'est-ce que le *Satsanga* ? Cela est généralement compris comme la fréquentation de gens de bien. Mais ce n'est pas correct. « *Sat* » signifie la Vérité qui est *Atma* ou Dieu. Ainsi *Satsanga* veut dire demeurer dans la société de Dieu et non celle des hommes. La Divinité se manifesterà en vous si vous suivez l'une des neuf voies de la dévotion. En un mot, voilà les commandements à suivre : voyez le bien et non le mal ; écoutez le bien et non le mal ; dites du bien et jamais de mal ; ne faites que le bien et pas le mal. Telle est la voie vers Dieu. Il faut éviter les bavardages inutiles car c'est un gaspillage d'énergie. Quand quelqu'un s'affaiblit à cause de cette perte d'énergie, il devient enclin à la colère et développe la haine. Apprenez à utiliser cette énergie donnée par Dieu pour de bonnes causes. L'énergie est un don Divin. En restreignant les paroles inutiles et en pratiquant le silence, vous conserverez votre énergie. « Parlez moins et travaillez plus » est la règle d'or à adopter.

Attachez-vous à Dieu seul

Beaucoup d'étrangers viennent ici et s'impliquent dans d'inutiles relations avec les gens. Certains disent : « Je suis venu seul », quand ils me rencontrent pour la première fois. Puis ils reviennent accompagnés d'une femme en expliquant : « Voilà ma compagne. » Pourquoi cultivez-vous autant d'attachement et de relations, alors que vous étiez venus ici dans un but spirituel ? Toutes ces relations sont temporaires. Tranchez ces liens et établissez une connexion avec l'entité permanente et éternelle, le Seigneur Suprême. Dieu est omniprésent. Il était là avant votre naissance et continuera de l'être après votre

mort. Efforcez-vous de rester étroitement lié au seul seigneur. Accomplissez votre devoir avec un sentiment d'oblation, en remettant les résultats entre les mains de Dieu. Ainsi vous serez toujours heureux.

Votre comportement et votre caractère sont très importants. Ils devraient refléter votre adhésion à la discipline et à une conduite droite. Aujourd'hui la nation est troublée à cause du manque de discipline. Suivez la maxime : « Toujours aider, ne jamais blesser. » Les gens ne comprennent pas Mon idéal de perfection, qui consiste dans la pureté, la patience et la persévérance. La patience signifie demeurer dans un état de paix (*Shanti*). Je suis toujours heureux et en paix. Même quand on me souhaite un heureux anniversaire, Je réponds que je suis toujours heureux et qu'il faudrait adresser ces vœux à ceux qui sont malheureux.

Une autre caractéristique de la patience consiste à ne pas se laisser griser par les éloges ni décourager par la calomnie. Ni la souffrance, ni le plaisir ne M'affectent. C'est l'état de parfait *samadhi* (*Sama+dhi*), signifiant équanimité dans la joie et la douleur. La persévérance est indispensable pour atteindre cet objectif. Par la persévérance, *Nara* peut devenir *Narayana* ; c'est-à-dire que l'homme peut se Diviniser. Ceux qui sont dépourvus de cette qualité n'accomplissent rien. Leurs efforts ressemblent à de l'eau que l'on essaie de garder dans un pot percé. Si vous focalisez tous vos actes vers Dieu vous vous unirez à Lui. *Prema*, ou l'amour, est le fondement de cet accomplissement.

Un homme qui vit sans amour ne vaut pas mieux qu'un cadavre. Vous avez de l'amour pour votre père, mère, femme, enfants et d'autres encore. Il n'y a rien de mal à cela. Mais vous devez voir Dieu en chacun d'entre eux. Telle est l'essence de la célèbre prière à Dieu :

Thvameva maathaacha pithaa thvameva

Thvameva bandhuscha sakhaa thvameva

Thvameva Vidyaa dravinam thvameva

Thvameva Sarvam mama deva deva.

Tu es le père, la mère, l'ami, et le prochain.

Tu es la connaissance et l'abondance.

Tu es toute chose, Ô mon Seigneur.

Nous devrions percevoir Dieu en chaque être. L'univers entier est une manifestation du Brahman. En tant qu'homme vous venez de *Narayana*. Vous êtes Divins mais ne le savez pas encore. Quand vous Me saluez (faites *Namaskaram*), vos mains jointes en signe d'obéissance signifient l'offrande de vos cinq organes d'actions (*Karmandrya*) et de vos cinq organes de perceptions (*Jnânandrya*) au Divin. L'offrande de *Namaskaram* souligne l'unité. Si vous incarnez l'unité et la pureté, la Divinité s'épanouira, mais pour l'heure, vous ne recelez que l'hostilité et des communautés d'intérêts.

Exercez-vous à parler avec douceur et bienveillance ; écarter les relations et contacts inutiles avec le tout venant. La Sadhana la plus simple consiste à méditer sur Dieu avec un amour se déployant et embrassant tous les êtres. C'est la seule voie pour réaliser Dieu.

LE TEMPS EST DIEU, FAITES EN UN BON USAGE

14 avril 1994

Incarnation de l'amour !

La nature est le meilleur professeur pour que l'humanité apprenne la noble et sacrée leçon du sacrifice altruiste. Regarder les arbres qui portent des fruits pour le plaisir des autres, sans aucune trace d'égoïsme. Les fleuves coulent au profit des autres, fournissant de l'eau pour étancher leur soif et aider les hommes de plusieurs manières. Les vaches donnent le délicieux lait aux gens sans aucune trace d'égoïsme. De même, une bonne personne est celle qui œuvre sans cesse pour aider ses semblables.

Ugadi ou Jour du Nouvel An est un festival qui enseigne des leçons de service désintéressé. Ce n'est pas un temps pour festoyer. C'est un jour sacré où la grande sagesse doit naître et l'illumination doit se développer dans les cœurs des gens.

Il y a quatre Yugas (temps infinis), à savoir, Krita Yuga, Treta. Yuga, Dwapara Yuga et Kali Yuga. Le Krita Yuga a débuté au mois de Vaishakha. Le Treta Yuga au mois de Karthika, le Dvapara Yuga au mois de Margashirsha et le Kali Yuga au mois de Chaithra. Comme le présent Kali a commencé dans le mois de Chaithra, le premier jour du mois de Chaithra s'appelle Yugadi. Les éons, le temps infinis, sont seulement une mesure du temps. Le temps est Dieu. Dieu est appelé Kala-svarupa (l'Incarnation du temps). Par conséquent, nous devons respecter le temps et l'utiliser dans des poursuites utiles. Perdre du temps est non Divin.

Chaque chose créée est née du temps

Ce monde se nomme Jagam. Ja signifie prendre Janmam (naissance) et gain signifie aller. Jagam signifie que le monde est un endroit où les êtres naissent et meurent. En ce monde en changement, Dieu est l'entité immuable. Dieu imprègne tout et peut être expérimenté n'importe où. Il est adoré en tant que Kaala kaalaaya namah, Kaala svaruupaaya namah et ainsi de suite. Sans le temps, il n'y a aucun monde. Sans monde, il n'y a aucune création, sans création il n'y a rien. Chaque chose créée est née du temps.

Ce jour du Nouvel An proclame la vérité que Dieu est le maître du temps. Malheureusement, l'homme ne comprend pas le pouvoir de Dieu. Il perd les trois quarts de son temps dans des poursuites terrestres indignes. La poursuite spirituelle est la bonne manière de se servir du temps. C'est la période pour avoir de bons sentiments et faire de bonnes actions sans but égoïste, répandre l'amour et la compassion envers tous les êtres. Ceci est vraiment la Sadhana. Sa signifie Atma et Dhana la richesse. En utilisant votre temps dans des poursuites spirituelles, vous pouvez jouir de la richesse spirituelle. Mais, l'homme perd tout son temps dans des pensées profanes et des mauvaises actions sans comprendre la Divinité en lui. On devrait comprendre la valeur du temps, chaque

moment disparaît plus rapidement que la lumière. Si vous voulez sanctifier votre naissance humaine, durement gagnée, vous devez cultiver des pensées Divines.

Se comporter d'une manière convenable selon son statut

C'est l'âge de Kali, qui est souvent décrit comme Kalaha Yuga (l'âge de la discorde), dans lequel il y a des malentendus et des querelles entre le mari et l'épouse, le père et le fils, le maître et le disciple. En abandonnant les attitudes querelleuses, les gens doivent cultiver l'amour et la compassion et briller comme des incarnations de l'amour comme ils le sont vraiment. Le cœur se nomme Hridhaya, dans lequel Dhaya (la compassion) est construite. C'est seulement quand on a Dhaya envers les autres, qu'on peut être qualifié pour s'appeler un être humain.

Nous voyons aujourd'hui des gens se livrer à des actions cruelles, sans aucune trace de compassion et avoir un comportement plus mauvais que des oiseaux et des bêtes. Même les arbres et les fleuves aident l'humanité de manière désintéressée. Mais les humains ne se comportent pas de manière convenant à leur statut comme des êtres supérieurs. Ils n'ont pas l'attitude d'aider les autres. Les arbres sont utiles même lorsqu'ils sont morts et secs, servant de bois de chauffage. Les arbres sont le meilleur exemple du Thyaga bhava (l'attitude du sacrifice). Ils sont les plus grands professeurs du sacrifice. Mais, les êtres humains, qui obtiennent tous les avantages des arbres, n'ont même pas l'esprit de sacrifice. Ils sont attachés à leurs corps et passent leur énergie et leur temps à fournir du confort à leur corps. Combien de temps le corps va-t-il duré ? C'est un paquet de maladies, un dépôt d'ordures et d'excréments fétides. Cela ne peut pas aider celui qui veut traverser l'océan du samsara (la vie matérielle). Le corps est sujet aux changements, il passe l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse et finalement la mort. On ne sait pas quand, où et comment la mort se produira. On néglige Svadharma (son devoir légitime) et on se base sur ce corps passager, se comportant comme une bête. L'homme ne fait aucun effort pour réaliser que dans ce corps changeant, il y a l'Atma immuable et éternel (l'âme). Cette Divinité est la même dans tous les êtres et demeure immuable à travers toutes les étapes de la vie.

L'homme est à la recherche du bonheur qui lui échappe

Chacun veut réaliser le bonheur et fait toutes sortes d'efforts pour réaliser ce but sans savoir où le trouver. Il pense qu'il peut obtenir le bonheur quand il obtient un travail pour gagner sa vie et poursuit ses études seulement dans ce sens. Après avoir obtenu un travail, il n'est toujours pas heureux. Il veut se marier. Il se marie et installe une famille. Même là ils n'a pas le bonheur. Il veut une progéniture. Il a un enfant. Il n'est toujours pas heureux. Il veut une promotion de sorte qu'il puisse gagner plus d'argent pour entretenir sa famille : Il l'obtient. Même là il n'est pas heureux. Et il continue comme cela à la recherche du bonheur qui lui échappe. Le bonheur n'est pas là dans toutes ces réalisations ou possessions. Il est seulement dans le cœur à l'intérieur. Il est lui-même l'incarnation du bonheur. Cependant, sans réaliser cela, il continue à chercher le bonheur ailleurs.

« Nithyaanandham Paramasukhadham. » La béatitude permanente est seulement en dedans et quand vous réalisez que vous êtes le bienheureux Atma et non le corps passager, vous serez toujours heureux. Certaines personnes soulèvent la question, « Où est Dieu ? » Dieu ne peut pas être vu dehors. Vous devez diriger votre vision vers l'intérieur. Alors vous réalisez que le monde entier est une réflexion de l'Atma en vous.

Puurnamadhah Puurnamidham
Puurnaath Puurnamudhachyathe
Puurnasya Puurnamaadhaaya
Avashishyathe de Puurnameva.

« Cela » (Brahman) est entier. « Ceci » (la création) est également entier. De « Cela » entier à « ceci » le tout a émergé. Même à travers « ceci » le tout soit sorti de « Cela » l'entier, pourtant « Cela » l'entier reste seulement l'entier.

Qu'est-ce que cela veut dire ? De n'importe quelle source qu'une chose soit née, elle gardera la qualité de la source dans son entier. Par exemple, ce gobelet est fait d'argent. Il a en lui la qualité de l'argent dans son entier. Cet ensemble de micro est fait d'acier inoxydable et il a en lui la qualité de l'acier inoxydable dans son entier. Un pot fait d'argile, il garde la qualité de l'argile. De même, l'homme qui est sorti de Dieu, par conséquence, il a la qualité Divine en lui. Dieu est Paripurna Svarupa (la personnalité totale). Vous devez vous engager dans de saines poursuites Divines et d'accomplir le but valable de cette vie humaine. Vous devez refléter alors votre Divinité sous forme humaine.

La leçon enseignée par Ugadi

Ugadi enseigne à l'homme la leçon qu'il doit se perfectionner comme l'incarnation de la Divinité. Vous ne devez pas perdre de temps, parce que lorsqu'un moment est disparu, il ne reviendra pas. Vous vous occupez seulement des besoins du corps ; désireux de prolonger plus longtemps. Mais vous oubliez que le temps est Dieu. Il n'y a rien qui peut remplacer ceci. Alors la Sadhana que vous devez faire est d'utiliser votre temps en faisant de bonnes actions au profit de la société dans son ensemble et non simplement satisfaire votre intérêt. Ne gaspillez pas votre énergie dans des entretiens ou des bavardages inutiles. Dieu a doté l'homme avec des organes de perception et d'action, pas pour qu'ils les utilisent dans des activités égoïstes, mais pour faire des actions pieuses et aider les autres. Dans le Purusha Shuktha il est déclaré « Braahmanasya Mukhamaaseeth » (Brahmana est sorti du visage du Cosmique. Purusha). La raison de ceci est que tous les organes de perception aident l'homme à acquérir la connaissance, à savoir, les oreilles, le nez et la langue qui sont sur le visage. Brahmana ne signifie pas celui qui est né dans la communauté de Brahmana. Il se rapporte à celui qui a la connaissance de Brahman - « Brahmajnaani Braahmanah. »

La signification de la vraie Sadhana

Puisque les organes de perception sont sur le visage, Brahmana est décrit comme « le visage du Seigneur suprême. » Par ces organes vous pouvez voir, entendre et parler.

Vous ne devez voir aucun mal, mais voir seulement le bon.

Vous ne devez entendre aucun mal, mais écouter seulement le bon.

Vous ne devez dire aucun mal, mais parlez seulement du bon.

Vous ne devez faire aucun mal, mais faites seulement le bien.

Ceci est la vraie Sadhana. Vous n'avez pas besoin de faire le japa, le dhyana et les tapas. Votre mental de singe erre ailleurs quand vous vous asseyez pour la méditation. Alors cela devient seulement une perte de temps précieux. Faites votre devoir comme une dédicace au Divin. Vous pouvez alors transformer le travail en culte.

Pour la Sadhana, les neuf chemins de la dévotion a été prescrit à l'humanité : Shravanam (écouter la gloire de Dieu), Keerthanam (chantez Sa gloire), Vishnunaamasmaranam (se rappelant constamment du nom du Seigneur), Paadhasevanam (servir les Pieds de Lotus du Seigneur), Archanam (offrir le culte), Vandhanam (se prosterner), Dhaasyam (faire du service en tant que serviteur du Seigneur), Sneham (adorer en tant qu'ami), Aathmanivedhanam (l'abandon total). Vous devez écouter la gloire de Dieu qui est chantée et faire du service à l'humanité, chanter Son nom et chanter Sa gloire. Vous devez avoir l'attitude que tous les gens sont des incarnations de Dieu, que tout l'univers entier est une manifestation de Dieu. Dans le Vandhanam vous devez offrir tous les dix organes de perception et d'action comme offrande à Dieu. Ceci est symbolisé en réunissant vos deux paumes des mains et en offrant le Namaskaram. Les dix doigts représentent les dix Indhriyas (les organes sensoriels).

Namaskaram implique également que « rien n'est mien. » Les membres sont prévus pour le service aux autres seulement. Dhaasyam signifie que vous devez rendre service à l'humanité considérant la personne que vous servez comme étant le maître.

Sneham signifie l'amitié. Ce n'est pas le type d'amitié que vous cultivez généralement en disant « Bonjour. » Vous devez garder le cœur ouvert de sorte qu'il soit rempli seulement par des pensées Divines. Toutes les relations humaines sont basées sur le corps, alors que la relation avec Dieu est de cœur à cœur. C'est seulement cette relation qui est permanente et invariable.

La création entière est venue du Un

La spiritualité signifie la recherche pour réaliser l'unité de tous les êtres. Il y a seulement le Un. Tous sont sortis du Un seulement. La création entière elle-même est venue du Un. Cette vérité est proclamée dans toutes les religions. Par exemple, le nom de Yesu (Jésus) lui-même est composé de cette vérité. Ye veut dire un, su veut dire bon. Il y a seulement un bon. Dans le terme Allah, A représente Atma, La pour Layam.

L'invocation d'Allah signifie le fusionnement dans l'Atma qui est le Un, Dieu. Les noms et les formes sont provisoires et passagers. Atma (le Soi Divin) est permanent et

immuable. Dans le Vedanta cela s'appelle Sat-Chit-Ananda. Sat est immuable tandis que Chit est sujet au changement.

Pour donner un exemple, le sucre est immuable et garde sa douceur dans n'importe quelle manière où il peut être employé, alors que l'eau est sujette au changement. Si les deux sont combinés, vous obtenez du sirop, qui est comparable à l'Ananda. Ainsi la combinaison de l'immuable et de l'entité qui change donne le bonheur ou l'Ananda. (Bhagavan a chanté un Bhajan de Meera et a expliqué comment Meera dans ce chant a dirigé son mental vers Krishna et comment elle a fait appel à ce chant pour entrer dans son cœur et faire l'expérience de l'amour pur). C'est seulement par la stimulation de l'amour que vous pouvez gagner la grâce de Dieu. Prema Rasa (le doux jus de l'amour) sera vidangé à l'extérieur si vous avez des trous à votre cœur (cœur spirituel) sous forme de mauvais sentiments et de mauvaises pensées. Si vous bouchez ces trous en limitant les mauvaises qualités, le jus de l'amour sera gardé dans une certaine mesure.

Le service au Seigneur apporte un bonheur durable

Vous devez éviter de suivre le corps ou le mental et suivre seulement la conscience. Le but de la vie est d'aider les autres et ne pas se livrer aux plaisirs sensuels. De l'aube au crépuscule vous êtes engagé dans des actions afin de maintenir vos confort corporels. Qu'est-ce que vous avez accomplis par cela ? Seulement de l'agitation mentale et de la lassitude ou une maladie physique. Votre but doit être de réaliser la Divinité. Thyagaraja a questionné son propre mental dans un chant si c'est la richesse ou le service au Seigneur qui apporte Sukham (le confort) et est arrivé à la conclusion que le service au Seigneur apporte le bonheur durable. Le service implique Thyaga (le sacrifice). Vous devriez sacrifier ce que vous considérez comme très cher pour vous. Le sacrifice apporte la vraie communion avec le Divin tandis que le plaisir charnel apporte seulement la maladie comme conséquence. Seul le contrôle du mental mènera à l'union avec le Divin.

Ce jour est célébré comme Yugadhi. Comme le Kali Yuga a commencé le premier jour de Chaithra. Il représente Sukham et Shubham (le confort et ce qui est favorable). Le pouvoir ou la richesse ne peut pas conférer ces deux choses.

Vous devez employer bien le temps au profit de tous. Selon vous pensez, parlez et agissez, ainsi sont les résultats. Pensez à Dieu, faites de bonnes actions par le service à la société et chantez le nom de Dieu.

Incarnation de l'amour !

L'amour est Dieu. Commencez la journée avec amour. Remplissez la journée avec amour et finissez la journée avec amour. Vivez dans l'amour. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est seulement une création du mental. Stimulez l'amour.

C'est seulement alors que la Divinité peut être réalisée.

Jour du Nouvel An Tamil, Kodaikanal.

SRI RAMA, L'IDÉAL POUR L'HUMANITÉ

20 avril 1994

Plus doux que le jus de canne à sucre,
Plus doux que le miel,
Plus doux que le nectar lui-même est le nom de Rama.
Quand vous chantez le nom
Vous goûter à la douceur de la nectarine
La douceur en abondance.

Incarnation du Soi Divin !

Le sage Valmiki, qui était pur, saint et vraiment altruiste, a écrit le Ramayana dans un million de vers pour le rachat de l'humanité. Mais les Devas et les Rishis, réalisant la grandeur suprême du Ramayana, ont cherché, du sage Valmiki, une part dans son grand travail.

Répondant à leur appel, Valmiki a distribué les slokas (les vers) parmi les habitants des trois mondes. Après la distribution des versets à part égale entre les trois mondes, un verset de 32 syllabes est resté. Après avoir distribué, dans une mesure égale, les 30 versets, deux syllabes restaient.

Ces deux syllabes étaient les lettres RAA-MA, qu'il a données aux résidents des trois mondes.

Les mêmes deux syllabes se trouvent dans les noms de Krishna, de Hari, de Jésus, d'Allah et de Sai. Ainsi Valmiki a offert aux résidents des trois mondes le nom de deux syllabes du Seigneur également.

Rama, l'exemplaire suprême de beaucoup de rôles dans la vie

Rama est très proche de l'humanité. Partout où ils peuvent être, que se soit à une terre ou à un groupe qu'ils puissent appartenir, les gens partout n'ont pas montré à leur juste valeur les principes de Rama. Rama était un fils idéal. Chaque famille a besoin d'un fils idéal. À la veille du couronnement, il a choisi d'aller dans la forêt, en exil, selon l'ordre de son père royal. En effectuant les ordres du père, Rama est représenté comme l'exemple suprême.

Rama, d'ailleurs, était un frère idéal. Il a donné comme exemple l'harmonie et l'amour parmi les frères. Il a traité ses frères comme son propre souffle de vie et a déversé son amour également sur tous. Ainsi Rama est l'exemple de l'amour fraternel pour chaque famille.

Rama était un mari idéal. L'adhérence de Rama au principe de monogamie doit être correctement comprise. Valmiki l'a très bien compris. Un mot, une flèche, une épouse était la règle de Rama. Quelle est la raison ? Dans le corps il y a plusieurs organes. Mais tous sont animés, nourris et soutenus par un seul cœur. De la même manière pour l'épouse, parce que le mari est seulement un et le mari pour l'épouse est seulement un. Pour démontrer au monde cet idéal de monogamie, Rama a instauré un exemple.

Rama était un ami idéal et un ennemi idéal

Rama était un ami idéal. Il ne peut pas y avoir un plus grand ami que Rama. Il y a dans le monde des amis des beaux jours qui démontrent leur amitié quand on est riche ou quand on utilise ses pouvoirs d'influences. Mais si la richesse et la position n'est plus là, pas un seul ami montrera sa face. Rama, cependant, n'était pas un tel ami. Il était aimant, prévenant et affectueux également dans le manque et l'ennui, en période de joie ou de chagrin. Guha était un batelier ordinaire. Rama l'a reconnu en tant que son quatrième frère et a déversé son amour sur Guha. Rama a traité dans le même esprit amical chaque individu qui est venu à lui pour n'importe quelle aide ou pour trouver asile. Il représente dans le monde l'ami idéal.

Rama n'était pas seulement un ami idéal ; il était également un ennemi idéal. Dans le monde, il est commun de voir des hommes recourir à toutes sortes de dispositifs trompeurs pour contrecarrer leurs ennemis. Mais Rama ne s'est jamais incliné à de telles pratiques indignes. Rama a adhéré au noble chemin héroïque même en faisant face à ses ennemis.

Par exemple, quand Rama était engagé dans la bataille avec Ravana, Ravana ne pouvait pas supporter les flèches de Rama. Toutes les armes de Ravana ont été détruites. Rama a remarqué que Ravana était fatigué et sans armes. Dans une telle situation il n'était pas approprié de tuer un ennemi. Il n'y avait aucun héroïsme, en tuant un homme faible ou impuissant. L'ennemi doit être détruit quand il est fort et puissant. Reconnaisant la situation difficile de Ravana, Rama a déposé ses armes et a dit à Ravana, « O, Ravana ! Vous êtes fatigué et sans armes. Vous n'êtes pas en état de continuer le combat. Rentrer à la maison, prenez du repos et revenez combattre demain. Nous reprendrons le combat demain. »

En démontrant ce genre de magnanimité envers son ennemi ; Rama a démontré qu'il était un ennemi idéal.

Rama était, tout d'abord, un fils idéal. Dans n'importe quel pays, n'importe où dans le monde, chaque famille a besoin d'un fils idéal. Par conséquent l'histoire de Rama n'est pas un message pour seulement les Bharathyas. C'est une leçon pour tous les pays et pour toute l'humanité.

La signification de l'exemple de Rama, d'un frère idéal, devrait être réalisée. Aujourd'hui les frères combattent entre eux, vont même jusqu'à la cour suprême et même perdent leurs vies dans leurs querelles amères. Pour l'amour de choses insignifiantes, pour l'argent

et les possessions, aujourd'hui les gens sont disposés à sacrifier tous les sentiments fraternels. La manière de Rama était différente. Il considérait ses frères comme étant ses propres membres et ne leur causait pas la plus légère douleur. Par conséquent, il a porté ses frères à l'état suprême.

Aujourd'hui les frères portent leur litige à la Court Suprême ! Ce n'est pas bien du tout.

Rama, le mari idéal

Rama était un mari idéal. Quand Sita a été enlevé, Rama a senti la perte comme s'il avait perdu la moitié de son corps. Il considérait son épouse comme Ardhangi, la moitié de lui-même. Quand Rama a semblé désespéré à cause de l'absence de Sita, il a voulu simplement démontrer au monde ce que signifie la perte d'une épouse. Il n'a jamais pensé à une deuxième épouse. Rama a senti, « C'est mon devoir de protéger mon épouse. » Chaque mari dans le monde devrait avoir une conviction semblable.

Aujourd'hui dans le monde, les amis se transforment en ennemis durant la nuit. Ce n'est pas bien du tout. L'amitié devrait être soutenu et duré tout le temps. Normalement elle dure tant qu'on a la richesse et la force. Mais l'amitié de Dieu n'est pas comme cela. Dieu est toujours avec vous, en vous, derrière vous, autour de vous. C'est le genre d'amitié que chaque homme devrait expérimenter.

Laisser l'amour diriger le monde

Hanuman était un serviteur. Il a représenté l'idéal du serviteur. Rama a embrassé Hanuman et a dit « Cher ami, Hanuman ! Vous, sous votre forme physique, appartenez à une espèce différente. Vous êtes un singe et je suis un homme. Mais le principe de l'amour est un et le même en nous deux. » La caste et la croyance peuvent varier. Mais le principe de l'amour est un. Dans tous les êtres, dans tous les pays, dans tout, l'amour individuel anime chacun. Aujourd'hui le règne de ce principe d'amour doit être établi partout dans le monde. Dieu est le résident du cœur. Le cœur est plein d'amour. Cet amour doit être partagé avec les autres. C'est seulement quand on partage l'amour que la vieille énoncée au sujet de l'équanimité dans la joie et le chagrin, dans le profit et la perte, sera réalisé.

Voici une illustration de cette vérité. Beaucoup de personnes dans Ayodhya ont su que Rama partait pour la forêt. Un Brahman âgé et pauvre a crié : « J'ai entendu que Rama va aller dans la forêt pendant quatorze années. Je ne sais pas si je vais vivre si longtemps. » Se sentant ainsi, le vieux Brahman, du nom de Thrijata, est venu à pied pour avoir un dernier aperçu de Rama. Les yeux sont donnés à l'homme non pas pour regarder le monde, mais pour voir Dieu. Par conséquent, le pouvoir de la vue devrait être offert à Dieu. Dans ce but, le vieil homme, après avoir enduré beaucoup de difficultés, est venu vers Rama. Qu'est-ce que Rama a fait à ce moment-là ? La personne qui devait être couronnée à un certain moment donné était prête à aller en exil dans la forêt en ce moment précis. Est-ce qu'un être humain pourrait supporter une telle inversion de fortune avec équanimité ? Pourrait-il considérer les deux situations de la même manière ?

N'importe qui autre que Rama serait plongé dans la peine. Mais Rama (avant de partir pour la forêt) était occupé à donner aux pauvres tous ses bijoux et ses possessions. Ce qui devrait avoir été un moment de détresse fut changé par Rama en une occasion de joie, en distribuant tout aux gens. Rien n'est durable dans la vie humaine. Personne ne peut dire quand la vie se terminera, où, dans quelles circonstances. La vie peut se terminer dans l'enfance, l'adolescence, l'âge moyen ou la vieillesse. La mort est certaine. Par conséquent l'homme doit apprendre à abandonner l'attachement aux possessions.

Rama et le vieux Brahman

Rama a donné toutes ses choses. Quand le vieux Brahman l'a approché, il distribuait ses vaches et ses meubles. Quand Thrijata a vu ceci, il a crié : « Quelle incarnation du sacrifice est le Seigneur ! Il est vraiment immortel, à cause de son agissement, selon la maxime Védique qui dit que l'immortalité peut être réalisée seulement par le sacrifice et non pas par ses bonnes actions, sa progéniture ou la richesse. Il est l'incarnation de la béatitude. Il est la forme même du Dharma. » Regardant Rama, il s'est exclamé « Rama ! Vous êtes vraiment l'incarnation du Dharma ! » Dharma (action juste) est le souffle de vie de tout le monde. Pour ce Dharma, le sacrifice est un élément. Pour le Dharma et Thyaga (sacrifice), Prema (l'amour) est la base. Par conséquent le Dharma, Thyaga et Prema sont essentiels pour chaque être humain. Ils sont les trois forces qui activent le corps, l'esprit et l'Atma (Soi Divin). Voyant le Brahman âgé, Rama lui a fait signe de venir près de lui. Il lui a demandé : « O noble Brahman ! Pourquoi êtes-vous venu ? » Le vieil homme a répondu « Swami ! Je suis d'un âge avancé. J'ai appris que vous allez dans la forêt pour quatorze années. Je ne sais pas si je peux vivre aussi longtemps. J'ai souhaité voir votre splendide visage au moins une fois, expérimenter votre amour pour au moins un bref instant, toucher vos pieds sacrés et racheter ma vie. » Rama lui a demandé : « Vous avez aucun autre désir ? » « Je n'ai aucun autre désir. J'ai de la difficulté dans la vie. Mais je suis reconnaissant, car c'est ce que j'ai mérité selon mon karma. Je ne suis pas préoccupé par cela. Je veux seulement avoir une vision de vous, vous parler et vous toucher. »

Trois problèmes qui hantent l'homme

Alors Rama lui a demandé ce qu'était le bénéfice de ces trois actions. « Dharshanam paapa nashanam » (la vision du Seigneur détruit tous les péchés). « Sparshanam karma Vimochanam » (toucher les pieds du Seigneur libère de l'attachement du karma). « Sambhashanam sankata nashanam » (parler avec le Seigneur dissipe toute détresse). Le vieil homme a dit : « Swami ! L'homme est hanté par trois problèmes – le péché, les conséquences de ses actions et le chagrin. Pour me débarrasser de ces choses, j'ai besoin de vous voir, du contact avec vos pieds et de vous parler. »

Rama était suprêmement satisfait des mots du Brahman. Il l'a attiré près de lui, l'a embrassé et lui a demandé : « Est-ce que ceci vous apporte la joie ? » Versant des larmes en abondance, le vieil homme dit « Je ne sais pas ce qu'est le ciel. Je n'ai aucune idée ce qu'est le Kailash ou le Vaikuntha. Mais dans votre étreinte, j'ai éprouvé tout cela. C'est mon ciel. Donnez-moi l'aumône. Je dois retourner d'où je viens. » Rama a dit « Enfant ! Quand vous m'avez offert votre amour, je dois vous offrir mon amour en échange. C'est

la manière de l'amour – donner et recevoir. Comme j'ai reçu votre amour, vous devez accepter quelque chose de moi ».

Le vieil homme portait un bâton dans sa main. Rama a dit « Enfant ! Par mon contact, vous avez reçu une force considérable. Votre vieillesse a disparu. Lancez votre bâton aussi loin que votre force le permet. Toute la richesse et les vaches de la région couverte par votre lance seront à vous.

Le contact de Rama avait doté le vieux Brahman d'une immense force. Il a évalué qu'il devrait agir selon l'ordre de Rama. « Ma vie sera sans signification autrement, » a-t-il pensé, « Bien que je n'aie aucun désir, j'obéirais à l'ordre de Rama. » Avec ce sentiment, il a lancé le bâton le plus loin qu'il pouvait. Grâce à la puissance de Rama, le bâton a traversé les berges du Sarayu et est revenue là où Rama se tenait. Plusieurs manoirs, bâtiments et bétail étaient dans cette région, ils furent remis au Brahman comme cadeau de Rama.

La qualité suprême de Rama est le sacrifice

Le Brahman a dit à Rama : « O Seigneur ! Quand je suis venu seulement pour avoir une vision de vous, pourquoi me chargez-vous avec tant de possessions ? » Rama a répondu, « O noble Brahman ! C'est le fruit de vos bonnes actions de votre vie précédente, ceci n'est pas une récompense gagnée dans la vie actuelle.

Imaginer combien de gens sont venus de loin pour me voir alors que je me préparais à partir pour la forêt ? C'est votre souhait qui a remué mon amour. Mais concernant la gouvernance d'un royaume, je vous aurais donné ce royaume entier. Mon amour pour vous est mon plus grand cadeau. »

Disant ainsi, Rama a donné la terre au Brahman. Alors le Brahman a dit : « C'est un exemple suprême pour tous les gens. Même au moment où il partait pour la forêt et la totalité d'Ayodhya était plongée dans la peine, Rama a démontré son amour en donnant ses possessions. Sa qualité suprême est le sacrifice ! »

La vie entière de Rama était remplie d'idéaux de toutes sortes

Ainsi, le principe de Rama nous enseigne la suprématie des qualités comme la charité et le sacrifice. Le principe de Rama n'incarne pas simplement une ou deux grandes qualités. La vie entière de Rama était remplie d'idéaux de toutes sortes.

Pour donner les grandes leçons de vie de l'histoire de Rama à l'humanité, le Divin s'incarne de temps en temps et d'âge en âge. Quand le Seigneur s'incarne-t-il ? La réponse est donnée dans la Gita : « Pour protéger les bons, pour punir les méchants et pour rétablir le Dharma, le Seigneur s'incarne d'ère en ère. » Quand les purs, les saints, les pieux et les bons sont opprimés, le Seigneur s'incarne pour les protéger et pour punir les mauvais. Pour soulager leur souffrance et conférer la béatitude sur l'humanité, le Seigneur fait sa descente sur la terre. Quand la méchanceté se développe et les forces du

mal pèsent sur leurs têtes, le Seigneur descend pour les anéantir et pour rétablir la droiture parmi l'humanité.

Aujourd'hui, la fausseté, l'injustice et la méchanceté sont effrénées dans le monde. Le côté humain est réduit en poussière. Derrière la forme humaine, il n'y a aucune qualité humaine. Les valeurs humaines ont été écartées. L'amour ne règne plus entre les hommes. Si l'amour est perdu, que reste-t-il ?
L'amour est la vie. L'homme sans amour est un cadavre vivant.

Par conséquent cultivez l'amour. Partager-le. Vivre dans l'amour. C'est le besoin dans l'âge de Kali. Il y a un autre épisode dans le Ramayana qui dit quel amour les personnes d'Ayodhya et de Mithila avait envers Rama et Sita. Les personnes d'Ayodhya par milliers ont été témoins du mariage de Rama et de Sita dans Mithila. La totalité de Mithila s'est réjoui lors de cette occasion favorable. Les femmes se sont rassemblées avec les autres femmes et les enfants, tous ont été témoin du mariage sacré. Elles ont dit aux autres dames : « Sœurs ! Quelle occasion unique d'être les témoins du glorieux mariage de Rama et de Sita ! »

La signification symbolique du mariage de Rama et de Sita

Le mariage de Rama et de Sita n'était pas un mariage d'un jeune homme et d'une jeune femme. Ce mariage est l'union de Prakriti (le cosmos) avec le Purusha (le Seigneur suprême). Une vieille dame a chanté un chant invitant toutes les femmes à se joindre à la compagnie des gens qui allaient au mariage. Elle a décrit les décorations dans Mithila, la beauté Divine de Rama et de Sita, la splendide scène dans le palais et a dépeint les mémorables scènes dont elle fut témoin au mariage. (Swami a chanté le chant de sa mélodieuse voix avec brio et charme que la scène entière du mariage a semblé apparaître dans toute sa splendeur devant l'assemblée). Un appel semblable fut ressenti du côté des hommes latéraux envers tous les hommes, décrivant le mariage comme l'occasion qui supprimerait tous le contenant de leurs péchés. « Venez tous, pour le glorieux mariage du fils de Kausalya » était le refrain du chant.

Le monde entier a semblé se réjouir au mariage de Rama et de Sita, parce qu'il avait une signification cosmique. Il a représenté l'union de Prakriti (Sita) avec Purusha, le super Absolu. Chaque être dans le cosmos, quelque puisse être le genre, sous la forme extérieure, est essentiellement féminin. Prakriti (la nature) est féminin. Elle représente la moitié du Seigneur - Ardhangi. Le Paramatma (Soi suprême) est le Purusha (la Divinité suprême).

Ensemble, Prakriti et Purusha représentent le concept de Ardha naareeshvarav - le Divin conçu comme mi-mâle et mi-femelle. Cette union du mâle et de la femelle est trouvée dans chaque être humain. Chacun devrait comprendre cet aspect de l'histoire du Ramayana.

Le Ramayana ne devrait pas être considéré comme une épopée sacrée seulement pour les Bharathyas. Le terme Rama signifie « Celui qui a les délices du cœur » Ramayathi ithi Ramah. »

Cependant vous pouvez l'adorer comme le Divin qui enchante le cœur. Il y a seulement un Dieu et un but.

Dieu est Un

Quand vous considérez l'humanité comme une seule espèce, Dieu est seulement Un, par quelque soit le nom que vous puissiez le décrire, comme Allah, Jésus, Rama, Krishna ou Bouddha. Les Bharathyas ont la croyance que Dieu est Un, cependant les sages peuvent l'appeler par différents noms. Toutes les écritures saintes des religions et les hommes pieux, de tous les temps, ont adoré Dieu comme étant Un. Par conséquent, personne ne devraient avoir des sentiments de différence ou même entretenir de l'animosité envers les autres. Cultiver le sentiment de la paternité de Dieu et de la fraternité des hommes. N'entretenez aucune animosité envers personne.

Aide toujours ; ne blesse jamais.

Rama a déversé son amour sur chacun. L'amour est le facteur le plus important dans la vie. L'amour est Dieu. Vivre dans l'amour.

Kodaikanal.

LE RÔLE SACRÉ DES MÈRES

6 mai 1994

Incarnation de l'Amour Divin!

Tout ce que vous pouvez voir, entendre, penser et faire, vous vient du pouvoir de Brahman (L'Absolu). La cause de tous vos problèmes vient de ce que vous croyez être les auteurs et possesseurs. C'est seulement quand l'homme réalise que tout est imprégné du Divin qu'il peut alors espérer faire l'expérience de la félicité Divine. Le monde phénoménal permet à l'homme de participer aux activités du monde liées aux domaines physique et social et à la nature. Mais la vie humaine ne devrait pas se cantonner à ces seuls aspects. La vie sensorielle s'appuie sur la vie intérieure. La vie et le monde sont comme les deux côtés d'un même objet. Le monde est extérieur et la vie intérieure. L'univers phénoménal tout entier est fondé sur la subtile entité intérieure.

Le cosmos est une demeure vaste et illimitée. Mais quelle que soit la demeure, elle doit avoir des fondations bien spécifiques. Sans ces fondations, la maison s'écroulerait. En fait, les fondations de cette énorme et grandiose maison qu'est le monde sont représentées par l'esprit subtil, infini et puissant. Par conséquent, le pouvoir de l'homme n'est égal qu'à celui de son mental. La société bénéficie également du pouvoir de l'esprit humain, et ce n'est pas tout, la race humaine tout entière en tire profit. Nous pouvons donc constater l'interdépendance qui existe entre l'homme, la société et l'humanité en matière de sécurité.

L'homme et le mental

Si le mental de l'homme est juste et tourné vers le bien, ce dernier peut devenir Divin. Seul celui qui possède un mental peut prétendre au titre d'homme. Sans lui, on cesse d'être humain. Et c'est seulement quand les bases profondes, invisibles et subtiles du mental répondent à certaines conditions spécifiques que l'être ayant revêtu une forme humaine peut réaliser pleinement son état.

Dans le monde actuel, de nombreux changements sont en train de s'instaurer. Il y a une pénurie de richesse et de biens. De même, il est difficile de trouver les aménagements permettant de vivre confortablement. Par contre, on ne manque pas de moyens pour s'amuser et se divertir. Et malgré cela, l'homme moderne connaît des frustrations, des dépressions et des déceptions continuelles. Quelle en est la cause ? L'utilisation incorrecte du pouvoir Divin du mental engendre des frustrations et un manque de paix. Les inégalités entre les hommes ne cessent de croître et de ces différences naissent de désastreux conflits. Donc, la première des choses à faire aujourd'hui est de faire tout son possible pour retrouver l'usage correct du pouvoir du mental. Le mental de l'homme moderne correspond à celui d'un homme ivre qui aurait laissé ses sens le diriger.

Richesse et pouvoir

Le monde actuel connaît deux grandes maladies. L'une provient de la richesse, l'autre est le virus du pouvoir. Les deux se rejoignent car elles sont en fait comme les deux moitiés d'une même graine. La richesse permet de s'assurer le pouvoir et le pouvoir sert à acquérir des richesses. La vie actuelle des hommes est basée sur ces deux notions : le pouvoir et le gain ; et leur vanité dépasse toutes limites quand ils arrivent à obtenir l'un ou l'autre. Quant à ceux qui possèdent les deux, leur état est à peine descriptible. Oubliant les valeurs humaines et chérissant les qualités animales, l'homme développe ainsi une nature démoniaque. De nos jours, l'homme ne fait plus aucun effort pour comprendre la grandeur et le pouvoir du mental. Il se laisse au contraire submerger par les affaires du monde et gâche ainsi sa vie.

Éducation et éthique

Le cœur de l'homme, qui par sa nature profonde est compassion, est aujourd'hui rempli de cruauté et d'amertume. L'éducation, dont le but profond est de mettre en pratiquant les valeurs humaines et de faire de l'être humain un héros, échoue lamentablement parce qu'elle le laisse se comporter comme un « zéro ». Toute éducation qui ne vise pas à développer les qualités humaines n'est qu'un effroyable gâchis. Le système éducatif devrait mettre l'accent non seulement sur l'acquisition des connaissances, mais aussi sur celle de la conduite juste. Ravana et Duryodhana obtinrent des distinctions sans égal durant leur scolarité mais cela ne leur fut d'aucune utilité puisque leur mental était pollué. Ils cessèrent donc d'être réellement des hommes. L'éducation juste doit aboutir à l'épanouissement de toutes les qualités humaines et non pas seulement viser à l'obtention d'une situation permettant de bien gagner sa vie. Elle doit servir à faire mûrir le cœur en le remplissant d'amour. « Quel genre de bonheur espérons-nous obtenir si par notre éducation nous n'avons appris qu'à nous soucier de notre estomac en oubliant le Dieu Suprême ? »

Le but de toute vie humaine devrait être la recherche continue de ce qui procure un bonheur durable plutôt que des plaisirs éphémères. Le goût de la guêtre de ce but sacré devrait être inculqué aux enfants dès leur plus jeune âge, tandis que leur mental est encore pur, sans tâche, innocent. A quoi vous servent donc vos connaissances livresques si vous n'avez pas appris à joindre vos mains pour prier Dieu ? Vous préférez saluer des personnes insignifiantes pour d'égoïstes raisons personnelles.

Les gens devraient cultiver la foi en Dieu. C'est le devoir des parents de transmettre la foi en Dieu à leurs enfants dès leur plus jeune âge. Voici une petite histoire pour illustrer cette nécessité.

Qu'y a-t-il dans un nom?

Rithudhwaja et Madalasa formaient un couple très pieux dont la foi en Dieu était immense. Madalasa était une femme au noble caractère. Sa vertu, sa sagesse et son sens

du sacrifice surpassaient tous les siens. Elle incarnait vraiment la sainteté. Le couple eut un fils et le père souhaita lui donner un nom correspondant à sa lignée, celle des « Kshatriya ». Après maintes réflexions, il décida de l'appeler « Vikrant ». Madalasa éclata de rire en entendant ce nom. Cet intérêt excessif que le roi montrait au choix du nom l'agaçait considérablement. Elle pensait qu'il fallait effectivement attribuer un nom au corps physique sachant que ce dernier était là pour accomplir les tâches du monde mais lui accorder tant d'intérêt ne lui paraissait pas nécessaire. Un second fils naquit qui fut appelé « Subaahu » (ce qui veut dire «celui qui a de bons bras.») Madalasa, une fois encore, éclata de rire. Le roi se sentit insulté par le comportement de sa femme et quand un troisième fils leur naquit, il lui dit : « Puisque tu n'apprécies pas mes deux précédents choix, trouve toi-même le prénom de cet enfant. »

Toute personne sur terre se doit de porter un nom comme marque de son identité. Répondant à ce seul besoin, Madalasa appela son fils « Alarka ». Le roi se mit très en colère : « Est-ce là un nom digne d'un fils de famille royale, un fils de guerrier appartenant à la courageuse lignée des Kshatriyas ? Quelle honte ! Je ne l'appellerai jamais ainsi. »

L'âme ne porte pas de nom

« Alarka » voulait dire « le chien fou. » Le roi demanda : « Penses-tu que mon fils mérite d'être traité de chien fou ? » Madalasa s'approcha de lui et dit : « Une personne qui ne connaît pas sa nature réelle, qui n'est pas consciente de sa Divinité et qui ne ressent pas son unité avec le Divin est bien pire qu'un chien fou. Quelle valeur peut-on accorder aux noms de ceux qui n'ont pas reconnu leur véritable nature ? Quelle signification les noms peuvent-ils avoir pour des personnes insensées qui ne sont pas conscientes de l'unité de l'univers et qui ne méditent pas sur la Divinité. Leur corps est bien celui d'êtres humains mais, ils ne sont pas simplement des hommes, ils sont l'incarnation de l'âme, du Soi sans forme et sans attribut. Ils sont purs et sans tâche. C'est donc véritablement un signe d'ignorance que de chercher à nommer l'âme. » Forte de ses convictions, Madalasa enseigna dès leur plus jeune âge à ses enfants leur nature spirituelle essentielle et leur Divinité inhérente.

Le rôle des Mères

De nos jours, les mères sont responsables du bon ou mauvais comportement de leurs enfants. Quand une femme prétend que son fils ne veut pas l'écouter, c'est une honte pour elle. Si cette dernière l'avait correctement éduqué depuis son enfance, il n'oserait pas se comporter ainsi. Afin que la gourde grimpante grandisse bien droite, il est nécessaire d'y attacher une pierre depuis le début. Ainsi, la pierre de la discipline et de la dévotion doit être attachée au cou de l'enfant dès son plus jeune âge. Les mères subissent le mauvais comportement de leurs enfants parce qu'elles ne leur ont pas inculqué les principes de la discipline dès l'enfance. Madalasa, alors que ses garçons étaient encore tout petits, leur parlait déjà ainsi : « Mes enfants, vous n'êtes pas des fils et moi-même je ne suis pas une mère. Nous sommes tous des manifestations de « *Sat-Chit-Ananda* » (Être-Conscience-Béatitude). Nous sommes comme les vagues de l'océan, tous

identiques. Nous sommes tous issus du même océan de « *Sat-Chit-Ananda* » et il serait insensé de vouloir penser autrement ».

Swami chanta une chanson évoquant la façon dont Madalasa traitait ses enfants. Elle les installa dans le berceau du « *Omkaara* », couchés sur le coussin de « *That Twam Asi* ». Elle nomma son enfant « Eruka » (conscience, âme, Prajna ou Brahman) et invoqua tous les *Devas* (Dieux) autour du petit pour qu'ils le bercent.

Le respect envers les parents

C'est donc ainsi que les mères dans les temps anciens enseignaient à leurs enfants la vérité sur les Divinités et leur véritable nature. Les histoires sacrées de la terre de Bharat (Inde) étaient enseignées aux petits qui apprenaient à respecter leurs parents et aînés. Peut-on véritablement se qualifier d'être humain si on ne respecte pas ses parents et si on ne vénère pas son précepteur ? Pour prétendre à ce titre, on se doit d'apprendre à respecter ses parents et sa famille dans la petite enfance, à vénérer son professeur durant l'adolescence, à servir les plus âgés pendant l'âge mûr et enfin à révéler les sages dans ses vieux jours. Parce qu'ils ignorent ces devoirs, les jeunes d'aujourd'hui se transforment en véritables sauvages. Ils devraient plutôt réaliser à quel point la vie humaine est précieuse, ainsi que Tulsidas l'a fort bien décrit. C'est aux mères d'enseigner dès le départ à leurs petits l'immense valeur que représente la vie sur terre. Hélas ! Elles ne la connaissent pas elles-mêmes ! Comment pourraient-elles alors l'enseigner aux autres ? Il est donc tout à fait nécessaire que les parents prennent aussi conscience de la valeur réelle de la vie humaine. Ils devraient avoir foi dans la Divinité de la vie humaine.

La pureté du cœur

De nos jours, il n'y a plus de moralité car la peur du péché et l'amour de Dieu ont pratiquement disparu. Même quand les gens font « *Namaskaar* » (salutation avec les mains jointes), cela ne provient pas vraiment du cœur mais correspond plutôt à un geste mécanique. De telles expressions artificielles peuvent-elles réellement aider l'homme à long terme ? Ce qui est important, c'est la pureté du mental rempli de pensées sublimes. Un mental sans ego. Un homme dont le mental est pollué par de vilaines pensées présente un aspect vicieux. Ses paroles et ses actions sont impures. Si le cœur est pur, le reste le sera aussi. L'âme est en fait comme une flamme brûlant dans le corps. Si les dix sens la recouvrent, elle laissera filtrer sa lumière par les dix trous. Mais si on rajoute en plus la couverture de « *Abhimaana* » (attachement aux objets du monde) alors le rayonnement du Soi ne sera plus du tout visible. C'est seulement quand on abandonne l'attachement et l'identification au corps que le Soi se révèle dans toute sa splendeur.

(Bhagavan raconta l'histoire de la rencontre du roi Vikramadhithya avec un Bramin qui répétait des mantras et accomplissait des yogas depuis des années afin d'obtenir la vision du Seigneur. Vikramadhithya pria avec lui de tout son cœur pendant quelques instants et

obtint la vision du Seigneur. Dieu lui dit alors qu'il ne répond jamais à des répétitions mécaniques de mantras ou rituels. «Je réponds instantanément à la demande d'un dévot sincère, même s'il ne prononce «Madhava» qu'une fois mais qu'il le fait d'un cœur pur.»

Les rituels effectués sans provenir du fond du cœur sont secs et sans vie. C'est un peu comme les mirages dans le désert ; vous voyez l'eau mais celle-ci ne peut éteindre votre soif. C'est la même chose quand vous chantez les bhajans : les noms prononcés doivent sortir du cœur et ce, sans avoir à se concentrer sur Raga et Tala (le rythme et la mélodie).

Un jeune étudiant, qui avait déjà pris la parole précédemment, fit référence à Shirdi Sai qui avait pris deux roupies à ses dévots. Les deux roupies représentaient la foi et la dévotion. Si les deux s'assemblent, cela donne un bel arbre qui grandit en produisant les fruits de la grâce Divine.

Partout sur la planète, c'est aujourd'hui le jour consacré aux enfants. Les parents ne devraient pas hésiter à corriger leurs enfants quand ces derniers agissent mal. (Swami cita un épisode du Ramayana où un dévot qui ne recherchait que l'amour de Dieu fut récompensé au centuple par le Seigneur).

La dévotion récompensée

Avant de partir en retraite dans la forêt, Rama distribua tous ses biens. Un Brahmin âgé et chancelant vint à lui pour obtenir son darshan. Rama l'interrogea sur ce qu'il souhaitait et ce dernier répondit qu'il ne voulait rien de particulier si ce n'est voir Rama, n'étant pas sûr d'être encore en vie quand celui-ci reviendrait de l'exil de la forêt dans quatorze années. Rama fut si ému par le cœur pur de cet homme qu'il insista afin que celui-ci accepte un cadeau. Rama lui demanda de jeter un bâton aussi loin qu'il le pourrait et que toute la terre qu'il recouvrirait serait alors sienne. Le vieux Brahmin dit : « Bien que je n'aie aucun désir, je dois obéir à mon roi » et c'est en chantant le nom de Rama qu'il lança le bâton qui couvrit alors une large surface. Rama lui en fit cadeau. Le Brahmin qui s'appelait Trijata dit alors : « Oh Rama, pourquoi me donne-tu cette terre ? Mon destin (*Gathi*), ma situation (*Shithi*), mon mental (*Mathi*) et ma richesse (*Sampathi*) ne sont qu'à toi. C'est seulement pour cela que je suis venu te voir. » Rama répondit : « Les gens comme toi sont l'orgueil de notre société. »

De nos jours, dans cette ère du Kali Yuga, il est extrêmement rare de rencontrer de telles personnes. L'égoïsme et l'envie sont partout présents. Les parents ont le devoir de former leurs enfants afin qu'ils deviennent la gloire de la nation. Les étudiants qui sont proches de Sai doivent développer d'autant plus de sagesse spirituelle. Il faut tout d'abord se débarrasser des pensées négatives puis ensuite tenter de développer les bonnes pensées. Vous vivez dans l'Ashram de Swami. Suivez-vous réellement le Code de Conduite qui a été établi ? Cela ne sert à rien d'avoir le corps physique présent à l'Ashram si votre

mental est distrait ailleurs. Vous ne devez avoir que « Daiva Chinthana », c'est-à-dire des pensées de Dieu dans votre cœur.

VOYEZ L'UN DANS LE MULTIPLE

13 mai 1994

Étudiants !

Vous devriez savoir au départ le but et la signification de l'éducation. L'éducation est pour l'élévation du niveau mondain au Divin.

Généralement, vous répétez la prière : « Thvameva maathaacha pithaa thvameva thvameva bandhuscha sakhaa thvameva. » Cette prière donne un coup au dualisme. Pourquoi devriez-vous établir une telle différence de relation avec Dieu ? La manière de combattre est de dire « Je suis vous ; Vous êtes moi. » C'est la vraie spiritualité. C'est pourquoi les Védas proclament « That Thwam Asi, Ayam Aathma Brahma, Aham Brahmasmi. » « Je suis l'Atma et Brahman » c'est l'essence de l'enseignement Védique. C'est le chemin le plus facile vers la réalisation.

Vous devriez considérer le Divin comme un seulement qui se manifeste sous plusieurs formes. Toutes les formes sont des créations du mental.

Arjuna a demandé à Krishna dans la Gita - « Chanchalam-hi-manah Krishna ! Pramaadhi Balavadhrudahm Thasyaham Nigraham Manye Vaayoriva Sudhushkaram » (Vraiment le mental est agité, oh Krishna ! Il est turbulent, fort et obstiné. Je le considère aussi dur que de vouloir contrôler le vent). Si vous continuez à cultiver divers types de relations, le mental est en mouvement sans fin : Le mettre au repos est extrêmement difficile. Ce n'est pas le bon type de dévotion.

Développez la vision de l'unité n'est pas difficile

Narasimhan (dans son discours prononcé plus tôt) a dit qu'il est difficile de comprendre l'unité dans le multiple.

À mon avis (Swami), il n'y a rien de plus facile que cela. Le Japa, le Puja, le Yajna et le culte ritualiste sont plus difficiles. Vous considérez difficile de voir l'unité dans la diversité, dans le monde, parce que vous n'avez pas la vision appropriée. Supposez que vous voulez prendre votre mouchoir, vous pouvez le faire facilement si vous ouvrez vos yeux et le chercher. Si vous êtes aveugle, il sera difficile de le prendre.

De même, une personne ignorante sera frustrée et dans la confusion. Le chemin le plus facile est de sentir que « Je suis vous, vous êtes Moi, » de sorte qu'il n'y ait aucun autre objet.

Vous êtes celui qui « voit », tout ce que vous voyez est vu. Quand la vision est concentrée sur l'Atma en dedans, les deux sont un. Quand vous avez le sentiment « Je suis vous » il

n'y a aucune place pour l'inquiétude. C'est le chemin royal le plus facile pour comprendre la réalité. Sans comprendre cela, les gens gaspillent leurs vies dans le processus de la méditation et d'autres poursuites futiles.

Vous faites l'objet d'attachement du moment où vous êtes né dans ce monde. D'abord, vous avez une mère et un père, puis des frères, des sœurs, des parents et des amis. Après le mariage, un autre ensemble de parents et d'amis s'ajoute par votre conjoint. Ainsi l'attachement continue à se multiplier.

D'autre part, si vous continuez à vous détacher des diverses relations l'une après l'autre, vos attachements seront réduits et vous développez ainsi le détachement ou Vairagya menant à la libération.

L'attachement et le détachement se rapportent aux objets externes. La Divinité est dans la proximité la plus proche de vous, mais cela prend du temps à comprendre la Divinité.

Trois professeurs dans chaque vie

Il y a trois professeurs pour chacun. Les premiers sont les « parents. » Ils sacrifient leurs vies pour donner du confort à leurs enfants. Les parents enseignent leurs enfants d'une manière pratique en prenant bien soin d'eux. Le deuxième professeur est le « maître » qui guide l'étudiant en exerçant sa discrimination et en prenant le droit chemin vers la réalisation de la Divinité en lui. Le troisième professeur est votre propre « conscience. » C'est le Divin et cela aide toujours à prendre la bonne décision. Quand une personne essaye de commettre un péché ou de dire une fausseté, la conscience se révolte et l'avertit qu'il n'a pas raison.

Dans le Ramayana, nous avons l'exemple de Rama qui est allé dans la forêt en obéissant à l'ordre de son père. Ceci a causé de la tristesse aux gens d'Ayodhya. Même le grand sage comme Vashishttha était dans la peine. Rama était l'incarnation de la droiture et le dépositaire de toutes les bonnes qualités. Bien qu'il soit encore jeune, son habileté administrative était inégalée. Bharatha et Shathrugna, dès leur arrivée à Ayodhya, ont su au sujet du départ de Rama dans la forêt et se sont sentis choqués et affligés, ils n'ont pas souhaité rester plus longtemps dans Ayodhya et ont décidé d'aller dans la forêt pour inciter Rama à retourner à Ayodhya et à prendre la gouverne du royaume, car il était le seul en droit de gouverner. Tous les gens d'Ayodhya les ont suivis. Même Vashishttha les a accompagnés pour renforcer leurs efforts à ramener Rama de nouveau à Ayodhya. Tous ont supplié Rama de retourner à Ayodhya et de prendre les rênes de l'administration du royaume.

Le sage Jaabaali, qui était un Jnani, a discuté comme un athée. Il a dit qu'on a eu plusieurs pères et mères pendant ses diverses naissances dans les vies précédentes et de telles relations sont seulement provisoires comme des nuages qui passent. « Dans votre cas, » le sage a dit, « votre père est déjà mort et parti. Il n'y a aucun intérêt d'adhérer à l'ordre d'une personne qui n'est plus. Par votre non acceptation de gouverner le royaume, vous causez beaucoup de détresse aux personnes, elles peuvent être déroutées. Vous ne

devriez pas ignorer les souhaits de la multitude vivante en essayant d'honorer l'ordre d'une personne qui est morte. Ainsi je vous supplie d'accéder aux demandes des gens et de retourner à Ayodhya et de prendre les rênes de gouvernant. »

Rama a toujours honoré la parole donnée

Rama a répondu calmement ; « Oh sage ! Je pense que vous êtes un sage et un érudit très instruits versé dans les saintes Écritures. Cela ne vient pas de vous de discuter de cette manière. Je considère plutôt incongru de votre part de me demander d'ignorer l'ordre de mon père parce qu'il est décédé. J'ai promis d'accomplir son ordre. J'ai donné ma parole et je suis encore vivant. Comment est-ce que je peux revenir sur ma parole ? Il est préférable d'abandonner le corps que de revenir sur sa parole. On doit toujours être reconnaissant envers ses parents, qu'ils soient vivants ou morts. Un fils ingrat devrait être considéré comme aveugle et sans valeur. Beaucoup prient le soleil comme Himaghnaaya namah. Quand le soleil se lève, la neige fond. (Hima signifie neige). Il est également adoré comme Thamoghnaaya namah, c.-à-d., celui qui est le destructeur de Thamas (l'obscurité). L'obscurité ne peut pas coexister avec la lumière. Il s'appelle également Krithagnaghnaaya namah. Il est le destructeur de la personne qui n'a aucune gratitude. C'est le Soleil qui donne la lumière aux yeux pour voir. Le soleil rend aveugle ceux qui sont ingrats. Je devrais être le plus mauvais pécheur. Tous les gens me suivront et deviendront des pécheurs. Est-ce que vous voulez que je mette en place un si mauvais exemple ? Il est ridicule de penser que je reviendrai sur ma parole. »

Entendre ces mots de sagesse très élevée prononcés par Rama, Jaabaali s'est prosterné devant lui et a demandé pardon. Il a dit, « Oh Rama ! Je ne suis pas contre la vérité ! Il n'y a rien qui n'est pas connu de vous. Je m'étais servi de cet argument pour soutenir seulement les gens d'Ayodhya, qui vous aiment et veulent que vous retourniez à Ayodhya et que vous les dirigiez. »

Rama a expliqué aux rishis l'essence de la Divinité

Rama a toujours mis en place un bon exemple pour que les gens le suivent. Il a envoyé Sita dans la forêt après avoir entendu un citoyen ordinaire parler de manière dépréciative au sujet de Sita lorsque Rama l'a repris alors qu'elle avait été gardée en captivité par son ennemi Ravana, pendant quelques mois. Rama a fait cela pour le respect de l'opinion populaire. Rama a établi un tel idéal pour que la société le suive en tout moment. C'est pourquoi, il est reconnu comme Purushothama (le plus noble de tout les Purushas). En justifiant son action, en suivant l'ordre de son père, il a expliqué minutieusement aux Rishis l'essence de la Divinité. Dans le Gita Krishna a dit :

Kavim Puraanam Anushaasithaaram
Anotaneeyaan Samanusmaredhyah
Sarvasya Dhaathaaram Achinthyaruupam
Aadhithyavarnam Thamasah Parasthaath.

(L'Être qui est sage, ancien, le dirigeant, le plus petit parmi les plus petits, celui qui supporte tout, la forme inconcevable, resplendissante comme le soleil et est au-delà de l'obscurité de l'ignorance).

Il n'y a aucun Kavi (poète) autre que le Seigneur. Tout ceci est sous la forme de vers non pas de poésie. « Thrikaala vaakyam kavi » (le poète est celui qui a une vision du passé, du présent et du futur). L'homme connaît seulement le passé et le présent. Comment peut-on connaître le futur ? Comment le poète Divin est capable de voir le futur aussi ? Parce que Dieu est omniscient et au-delà du temps et de l'espace. Il n'est pas affecté par le passage du temps. Il est immuable et permanent.

Personne n'a la capacité de punir le mental

Le Purana est considéré comme l'interprétation de ce qui est ancien. Mais ici il se réfère à la conscience qui imprègne le corps entier (la ville ou pura de neuf portes). Il infiltre tout.

Anushaasithaaram (celui qui impose la loi).

Quand un criminel est puni par la cour après avoir été trouvé coupable, il est gardé en prison. C'est seulement le corps qui est puni. Mais le vrai coupable est le mental. Personne n'a le droit ou la capacité de punir le mental qui a vraiment fait commettre le crime. Le mental peut voyager n'importe où même lorsqu'une personne est en prison. Le gouvernement ou la police n'ont aucun contrôle sur le mental. C'est seulement le suprême pouvoir du Divin qui peut avoir le contrôle du mental.

Le rayonnement du Seigneur est égal à dix millions de soleils. Le visage du Seigneur rayonne avec la brillance du soleil. Étant frappé par le rayonnement du visage de Rama, Shabari est tombé en extase et a décrit cela comme la pleine lune sans tache. Le visage des hommes actuels ressemblent à une jungle dense avec des barbes et des favoris. Le rayonnement est absent. Le visage de Rama était immaculé parce que son cœur était pur et rempli de sentiments de sacrifice. Il n'a jamais rien fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait c'était seulement pour Lokasamrakshana (le bien-être du monde). Raamo Vighrahavaan Dharma (Rama était l'incarnation du Dharma).

Si on suit le Dharma, on est protégé par le même Dharma. Rama a sacrifié tous son confort et ses plaisirs de la vie royale et a supporté les privations de la vie en forêt. Rama doit être pris comme idéal par les étudiants. Ils doivent respecter et obéir les paroles de leurs parents. Le gourou et le professeur viennent seulement après les parents.

La renonciation totale conduit à la réalisation du Soi

C'est seulement quand vous atteignez le plus haut niveau de Sarvasangaparithyaagi (celui qui a renoncé à tous les attachements mondains) qu'on peut atteindre la réalisation du Soi. Prahlada avait réalisé Purnathvam (identité complète avec les Para Brahman, Pouvoir suprême). Il a été privé de tous les attachements terrestres.

Le saint Thyagaraja a chanté « Cheemalo Brahmalo » (Le même Hari est dans la fourmi et dans Brahma). Quand vous acquérez Abhedha bhaavam (non-dualité), vous atteignez l'étape la plus élevée. Mais quand une fourmi rampe sur votre corps, vous n'hésitez pas à tuer la fourmi. Vous adorez la figure d'un serpent croyant que Dieu est dedans, mais quand un serpent vivant vient devant vous, vous vous empressez de le tuer.

C'est la manière que le monde se comporte.

Aussi longtemps que vous mènerez la vie d'un chef de famille ordinaire, vous devez pratiquer la moralité, respecter les parents, aimer les amis et servir la société.

Brindavan

LE POUVOIR DE LA FOI

20 mai 1994

La foi complète est vraiment essentielle si vous voulez expérimenter la Divinité. Il ne doit pas même y avoir un iota de doute. Celui qui vit sans foi dans le Divin est comme un cadavre sans vie. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer la foi.

Un jeune garçon allait de son village à l'école qui était dans une ville voisine. Il devait traverser une forêt pour arriver à la ville. Généralement il avait l'habitude de retourner à la maison bien avant le coucher du soleil.

Un jour ; il s'est ainsi produit qu'il a dû quitter l'école en retard dans l'après-midi et l'obscurité s'est installé.

Le garçon avait peur de marcher dans la forêt dans l'obscurité et a dit à sa mère qu'il avait peur de marcher la nuit sans compagnie. Sa mère a dit : « Pourquoi avez-vous peur ? Toutes les fois que vous avez besoin de compagnie, criez à haute voix pour appeler votre frère. Il vous aidera. »

Le garçon lui a demandé : « Qui est mon frère ? » La mère a répondu : « Il n'est autre que le Seigneur Krishna. Dieu est la mère, le père, le professeur, le frère, le parent, l'ami et tout. Toutes les fois que vous aurez des ennuis n'hésitez pas à faire appel à lui pour de l'aide. »

Le garçon avait une pleine foi dans les paroles de sa mère. De nos jours, même si Dieu lui-même le dit, personne ne croit. C'est pourquoi Jésus a déclaré : « Si je devais être un enfant tous les jours pendant un certain temps, avec une foi entière en ma mère, comment je serais heureux ! »

Dieu recherche le vrai dévot

Un autre jour le garçon retournait de l'école à la maison, tard dans la soirée, dans l'obscurité. Il a crié :

« Anna Krishna » (frère Krishna). Après quelques moments Krishna est apparu devant le garçon sous la forme d'un homme et lui a dit, « Pourquoi avoir peur quand je suis là ? Je vais vous accompagner jusqu'à la maison. » Il a accompagné le garçon jusqu'au limite du village et a disparu. Le garçon a dit à sa mère que le frère l'a aidé conformément à ses paroles. La mère a dit : « Il aide non seulement toi, mais chacun qui cherche son aide. »

Dorénavant, le garçon a l'habitude d'appeler le frère toutes les fois qu'il a besoin de son aide et Krishna ne manque jamais de répondre. Graduellement, il a pris du courage.

Quand vous avez la foi entière, Dieu vous aidera sûrement et vous rend courageux. Les gens qui ont foi en Dieu ne seront jamais abandonnés. Mais ceux qui n'ont aucune foi souffrent. Vous n'avez pas besoin de rechercher Dieu. C'est Dieu qui recherche le vrai dévot.

La vitesse du mental est inégale. C'est seulement quand on manque de contrôle du mental qu'on entre dans la mauvaise humeur, qui cause la perte de la discrimination et qui conduit à la ruine totale. Il est impératif qu'on doive contrôler l'humeur et éviter de se fâcher.

Celui qui cède à la colère est destiné à souffrir

Laissez-Moi citer un incident de la vie de Babu Raajendra Prasaad, le premier président de l'Inde.

Raajendra Prasaad avait un très bon serviteur du nom de Rathna qui était exceptionnellement fidèle et le servait depuis longtemps, un service à la satisfaction de son maître. Un jour il lui fut demandé de nettoyer sa chambre. Raajendra Prasaad gardait un stylo qui lui avait été donné par le Mahatma Gandhi, dans un de ses livres. Quand le domestique a nettoyé la table, le livre est tombé par terre et le bout du stylo s'est cassé. Il est devenu nerveux, mais il a dit à son maître la vérité, le priant de lui pardonner pour son erreur. En entendant cela, Raajendra Prasaad cria après lui avec fureur et lui a demandé de sortir et de ne plus jamais montrer son visage, car le stylo était un cadeau de grande valeur du Mahatma et il l'avait brisé.

Alors le domestique l'a imploré qu'il ne pourrait pas survivre sans lui et a demandé son pardon. Mais Raajendra Prasaad n'était pas d'humeur à l'écouter et est sorti en disant à son domestique de s'éloigner de sa vue.

Durant la nuit, Raajendra Prasaad ne pouvait pas dormir, car il avait en mémoire sa conduite envers son domestique qui le hantait. Quand il s'est levé le lendemain matin, il a manqué son café habituel du matin que Rathna lui servirait habituellement. Il a réfléchi à son comportement et s'est senti désolé d'avoir envoyé un domestique si fidèle car il n'avait aucun grand défaut. Il s'est rendu compte que c'était sa propre erreur d'avoir gardé le stylo négligemment dans un livre au lieu de le placer dans un endroit sûr. Il a envoyé un mot à Rathna et lui a demandé de revenir et qu'il lui pardonnait en disant : « Rathna vous êtes un bon garçon. C'était mon erreur d'avoir gardé le stylo dans le livre. Alors vous devez m'excuser pour mon action enflammée. » Il lui a demandé de continuer à le servir jusqu'à la fin de sa vie.

La colère vient de l'humeur intérieure et celui qui cède à cette attaque d'humeur est destiné à souffrir.

Vous devez contrôler la colère et éviter de parler ou d'agir lorsque vous êtes dans une humeur de colère.

Un autre exemple de la façon dont la colère obtient le meilleur, même d'une personne très bonne, est cité dans le Mahabharata.

Krishna cherche l'aide du sage Dhurvasa

Ashvathama a prié Kali de l'aider à garder son vœu de tuer les Pandavas avant le coucher du soleil du jour suivant et a obtenu une épée d'elle. Dhraupadi a entendu parler de ceci et dits « les Pandavas sont les cinq principes de vie et je suis le sixième. Comment puis-je vivre après leurs départs ? » Disant ainsi, elle a prié Krishna, car il était toujours leur sauveur toutes les fois qu'ils avaient des ennuis. Krishna est apparu devant elle et lui a demandé pourquoi elle l'avait appelé. Elle a expliqué comment Ashvathama avait obtenu une épée de Kali avec ses bénédictions pour le massacre des Pandavas, avant le coucher du soleil, le jour suivant, Krishna a dit : « La parole de la déesse Mère doit être accompli. En même temps les Pandavas doivent être protégés, car ils sont mes dévots. Je dois concevoir un plan maître. » Il a appelé le sage Dhurvasa. Bien que Dieu puisse agir tout seul, parfois il emploie les autres comme instrument. Dhurvasa était heureux d'avoir le darshan du Seigneur Krishna et a demandé à Krishna pourquoi il fut appelé.

Quand Krishna a dit que son aide était nécessaire, il a remarqué que tout le monde demande l'aide de Dieu et que c'était étrange que Dieu demande son aide. Dhurvasa a dit : « Seigneur, je suivrai certainement votre ordre. »

Krishna a révélé son plan maître. Il a demandé à Dhurvasa de préparer un trou assez grand pour cacher les Pandavas à l'intérieur. Il a dit : « Vous devez placer quelques branches d'arbre pour couvrir le trou et vous asseoir sur le dessus du trou. Ashvathama viendra vers vous. Vous pouvez lui dire la vérité, mais changez seulement la tonalité. » Ashvathama est venu dans l'après-midi et a prié Dhurvasa en toute humilité de lui révéler le lieu où étaient les Pandavas, comme il était un Thrikalajnani (celui qui connaît le passé, le présent et le futur). Dhurvasa a dit sur un ton fâché : « Les Pandavas sont sous mes pieds. »

Comme chacun connaissait les effets de la fureur de Dhurvasa, Ashvathama n'a pas osé aller plus loin et encourir la colère redoutée du sage. Il est parti de l'endroit. Entre temps, le soleil s'était couché et les Pandavas furent sauvés. Les signes de Dieu, lorsqu'Il prétend être fâché, sont seulement pour le bien des autres et pour protéger l'humanité.

Dieu doit agir de différentes manières dans différentes situations. Dieu n'a aucune colère en Lui. Quand Il prend une forme humaine, Il doit agir en tant qu'humain.

Brindavan

PARTAGER VOTRE AMOUR

5 juin 1994

Incarnation de l'Atma divin !

La vie humaine est noble, sacrée et très précieuse. La manière de réaliser cette vérité est de sentir que vous êtes une partie du Divin. C'est seulement les êtres humains qui sont dotés de la faculté d'expérimenter cette vérité. C'est, par conséquent, le devoir de chaque être humain d'essayer d'obtenir la réalisation de cette vérité.

Le corps humain est constitué de Pancha Bhuthas (cinq éléments), Pancha Koshas (cinq corps) - Annamaya (nourriture), Praanamaya (force de vie), Manomaya (mental), Vijnanamaya (intelligence) et Aanandhamaya (le corps de la béatitude). Tandis que les autres êtres vivants ont seulement les trois premiers corps, seule l'espèce humaine a tous les cinq. L'homme est assailli par l'attachement des désirs matériels qui produisent des illusions de diverses sortes liées aux trois gunas (Sattva, rajas et Tamas). Pour atteindre la libération l'homme doit se débarrasser de ses désirs. Le mental est la cause de l'attachement et de la libération. C'est seulement en contrôlant le mental que l'homme peut réaliser la libération.

Chacun est orgueilleux au sujet du corps, du mental et de l'intellect, oubliant l'Atma le résident intérieur, qui sert de base à tous. L'Atma n'a ni naissance ni mort. C'est la racine de l'arbre qui soutient les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits. C'est la base sur laquelle la superstructure de la vie se repose.

La signification du vrai renoncement

Les Védas ont déclaré que l'homme peut atteindre l'immortalité par thyaga (le renoncement) et pas par n'importe quels autres moyens, l'action, la richesse ou la progéniture. Qu'est-ce qui doit être renoncé ? On doit renoncer à ses mauvaises qualités. Les hommes aujourd'hui sont seulement humains sous la forme, mais sont remplis de qualités bestiales. Pour manifester leur nature divine inhérente, les hommes doivent cultiver l'amour de Dieu et la crainte du péché et adhérer à sanghanethi (la moralité sociale). Quand les gens ont la crainte du péché et l'amour de Dieu, ils ne se livrent pas à des actes immoraux. Par ce fait, la moralité dans la société sera automatiquement assurée.

Cela n'a aucun sens d'être né en tant qu'être humain et de mener une existence animale.

Dieu peut être connu seulement par l'expérience personnelle et non pas en faisant des expériences. La Sadhana est nécessaire à cette fin. Les hommes se sont engagés à explorer l'espace, mais ne font pas le plus léger effort pour explorer le Divin en eux. De quelle utilité est l'exploration de l'espace, alors qu'il n'y a aucune culture véritable des qualités humaines et de la pratique de telles vertus de base comme démontrant la

vénération pour la mère, le père et le maître ? Chacun devrait toujours agir comme la devise « Aide toujours, ne blesse jamais. » Chaque personne instruite devrait s'engager dans le service désintéressé envers la société, avec humilité et un cœur pur.

Toutes les distinctions académiques ou observances des pratiques spirituelles sont peu utiles s'il n'y a aucun amour dans le cœur. Le cœur s'appelle Hridhaya. Il se compose de deux mots, Hri et Dhaya (compassion). Le Seigneur est décrit comme Hridhayavasi (le Résident du cœur). L'amour et la compassion sont inhérents en chaque personne. Chacun doit partager son amour avec les autres. Le manque de partager son amour est de l'ingratitude brute envers la société, à laquelle on doit tout. On devrait donner son amour librement aux autres et recevoir de l'amour en échange. C'est la signification profonde de la vie humaine.

Brindavan

LA PENSÉE PURE CONDUIT À LA DIVINITÉ

26 juin 1994

Incarnation de l'Amour Divin !

Le développement de l'esprit et la purification du cœur sont nécessaires pour le développement de la personnalité.

Toute action de l'homme commence dans l'esprit, lequel fonctionne par les pensées. Par conséquent, ce sont les pensées qui sont à l'origine de ses actes. L'être humain est le résultat de la pensée. Si les pensées sont pures, l'esprit l'est également, et avec un esprit purifié, la conduite de l'homme devient pure. Ce sont ses pensées qui sont la cause première faisant que ses actes sont purs ou pas.

L'esprit et le corps

Il est facile pour le corps de rester immobile alors qu'il lui est difficile de courir, mais pour l'esprit, rester au repos représente une difficulté alors qu'il lui est aisé de galoper, c'est ce qui fait la différence entre le corps et l'esprit. Le pouvoir des pensées veut que l'esprit soit assez rapide. Si vous jetez une pierre dans un puits, il va s'ensuivre une série d'ondulations allant du point de chute de la pierre jusqu'aux bords extérieurs du puits et couvrant toute la surface de celui-ci. De la même manière, lorsqu'une pensée est émise dans ce lac qu'est l'esprit, elle déclenche une série de réactions dans le corps, des sens jusqu'aux membres. Si la pensée en question est pure et sacrée, le corps, de la tête aux pieds, réagira de manière pure. La pensée pure pénétrant par les yeux purifiera la vision ; pénétrant par les oreilles, elle fera entendre des sons sacrés ; passant par les pieds, elle poussera à faire un pèlerinage. Si les pensées sont impures, elles pousseront à des actes impurs.

D'où le dicton bien connu : « L'esprit est fait de pensées et d'aberration. » Il s'ensuit que les gens ne devraient laisser aucune place aux mauvaises pensées, aux mauvaises associations et aux mauvaises relations.

L'importance d'avoir de bonnes fréquentations

Tout ce qui est bon ou mauvais dans l'homme est basé sur sa conduite bonne ou mauvaise. La conduite est imprimée dans l'esprit, qui dépend lui-même des pensées. Par conséquent, pour cultiver de bonnes pensées il est important d'avoir de bonnes fréquentations. Au début, les bonnes pensées ne sont pas nombreuses : on pourrait les comparer au peu d'ombre qu'il y a à midi ; mais plus le temps passe, plus l'ombre grandit. Ainsi se développent les bonnes pensées. En temps voulu, elles deviendront magnifiques et tiendront une place de premier choix. Elles mèneront à la Félicité Divine et rachèteront la vie entière de l'homme.

C'est pourquoi, avoir de bonnes fréquentations (Sathsanga) est extrêmement important puisque, en favorisant les bonnes pensées, elles font de votre vie une vie réussie et unifiée. Les mauvaises fréquentations, par contre, sont comme une ombre sous le soleil du matin. A l'aube, l'ombre est allongée, mais plus nous avançons dans la matinée plus l'ombre raccourcit jusqu'à n'être pas plus grande qu'un pied. Voilà ce que sont les effets des mauvaises fréquentations. Au début, on croit y gagner beaucoup, mais avec le temps, les gains disparaissent. Les valeurs humaines sont anéanties.

Le pouvoir de la pensée est immense, car la pensée survit après la mort de l'homme. Tout le monde devrait donc entretenir de nobles pensées et chasser les mauvaises de l'esprit et éviter, autant que possible, les mauvaises fréquentations. En voici la raison. Pour le yogi, la méditation est importante. Pour ceux qui ne désirent pas faire de sacrifices, ce sont les richesses qui sont importantes. Pour les fidèles, l'important est de réciter des prières ou chanter des cantiques, alors que pour les malades, c'est la médecine qui est essentielle.

La fréquentation de malade fera de vous un malade. La fréquentation de yogis fera de vous un yogi et par le yoga vous arriverez au Divin, vous contrôlerez votre esprit, d'où l'importance du «Satsanga». Que devons-nous entendre par «bonnes fréquentations» ? Des personnes qui chantent des Bhajans, ou un groupe de fidèles ? Ou encore des gens qui s'adonnent à de bonnes œuvres ? Non. « Sat » se rapporte à ce qui est éternel. En fait, qu'est-ce qui est permanent ? C'est la Divinité. «Satsanga» signifie cultiver la fréquentation du Divin. Où est le Divin ? Il est en chacun de nous. Le corps a des fonctions qui (Anga) sont associées à des vices tels que la convoitise, la colère, la cupidité et la fierté (Sangam). C'est dans «Sangam» que se trouve « Jangam » (Force de Vie). La force de Vie exerce le pouvoir de discernement pour déterminer le bien et le mal. De nos jours, la faculté de discernement est utilisée à mauvais escient et l'homme devient victime des forces du mal « Sangam » (convoitise, colère, etc.)

Satsanga

« Satsanga » veut dire avec « Sat », Dieu. En d'autres termes ; bonnes fréquentations signifient bonnes pensées, bons sentiments. Ici le mot « fréquentation » ne se rapporte pas à des individus.

Ce sont vos pensées qui sont la cause première de vos amitiés ou de vos inimitiés. Qui est votre ennemi ? Qui est votre ami ? Vos pensées sont vos amies ou vos ennemies. C'est pourquoi il est dit : «L'esprit est responsable de l'esclavage de l'humanité ou de sa libération. »

Samadhi

Que veut dire « Samadhi » ? Est-ce un état de transe ? Non. Une certaine manière d'expression émotionnelle ? Non. Se replier sur soi-même ? Non. Lorsque les gens parlent d'un état de transe ou d'inconscience comme étant une expérience « Samadhi » ils se trompent complètement. Ceci peut être un cas d'hystérie ou d'épilepsie, et être le

résultat d'une forte émotion ou d'une excitation. La véritable signification de « Samadhi » est : état d'union avec « Sat » « Sama » + « Dhi », (Sama – égal, Dhi - esprit). Être d'humeur égale, c'est « Samadhi ». Le mot exact est «Samadhi» et non « Samadhi ». Traiter indifféremment le plaisir et la peine, la chaleur et le froid, l'obscurité et la lumière, c'est le vrai « Samadhi ». C'est la qualité de «Sath». Il n'y a pas de plaisir ou de peine. « Sat » règne sur tout.

Venue du Divin

Il est dit dans les Écritures ; Dieu descend sur terre sous une forme humaine pour soulager ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. L'homme aujourd'hui voudrait y voir un super-homme transcendantal. C'est de la folie ! Tant qu'un individu sait qu'il est un être humain, il ne peut aspirer à voir Dieu que sous sa forme humaine et ne peut pas voir sa forme transcendantale. Si quelqu'un transcende son sens d'être humain, il acquiert le privilège de voir la Divinité transcendantale. Voilà pourquoi Rama et Krishna vinrent comme Avatars sous une forme humaine. Lorsque vous fermez les yeux pour méditer et prétendez voir une lumière éclatante, cela n'est que pure illusion. Il existe d'innombrables choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais hors de vue. Comment voudriez-vous les voir ou les connaître ? Vous ne connaissez que la forme humaine. Il faut donc commencer par comprendre les hommes, comprendre le principe de vie qui anime l'homme. C'est à partir du principe de vie que vous devez orienter vos recherches sur la nature du Divin.

Bien que Deha (le corps), Jiva (l'âme individuelle) et Param (le Suprême) soient des termes différents, l'esprit Atma est commun et figure à titre égal dans chacun d'eux. Atma (l'esprit) se répand partout, ce qui est appelé « Être » (Sat). On peut le comparer au sucre qui garde sa saveur quoi que vous en fassiez. La conscience « Chit » est sujette aux changements et aux mouvements. Même portée à un très haut niveau, elle aura tendance à redescendre. Mettez du sucre dans l'eau, vous n'aurez plus ni sucre ni eau, mais du sirop. Lorsque « Sat » (qui représente le Divin) et « Chit » (qui représente le principe de la vie) sont associés, vous atteignez « Ananda » (la béatitude). C'est Sat-Chit-Ananda, comme un océan dans lequel de multiples créatures verraient le jour et disparaîtraient comme des vagues. Leurs noms et leurs formes varient, mais elles ne font qu'un avec l'océan. Toutes sont des êtres vivants émergeant du Sat-Chit-Ananda.

Quand Je commence Mon discours par ces mots « Incarnations de l'Atma Divin », Je veux souligner que le même Esprit Divin est en chacun d'entre vous. Tout comme l'océan où la vague et l'écume sont la même eau, l'Esprit, qui est présent dans le corps, dans chaque individu et dans le Suprême, est Un, c'est toujours le même. Pour faire l'expérience de cette unité spirituelle, votre vie doit être sainte, et vous ne pourrez y parvenir qu'en entretenant de pieuses pensées, poussant à la bonne conduite.

Jugez-vous comme Divin. Vivez avec cette ferme conviction. Il faut vénérer la Divinité qui est en chacun d'entre vous. Vous devez reconnaître l'unité dans la diversité. «Les hommes sont nombreux mais le souffle n'est qu'un». Tout le monde peut en faire

l'expérience en inspirant et expirant. (Swami expliqua comment chacun devait, à chaque respiration, répéter le mantra « So-Ham », « Je suis Lui » ou « Je suis Dieu »).

Ne laissez place à aucune mauvaise pensée. Le corps est le temple de Dieu et aucune mauvaise pensée n'y est autorisée. L'homme doit tendre à atteindre le sublime, au mépris des difficultés et des problèmes.

Incarnations du Divin !

Émettez de bonnes pensées et nourrissez-vous de l'esprit de sacrifice. Chérissez les pensées Divines et spirituelles. Cultivez la bienveillance. Respectez Dieu comme son père et sa mère et ne pas avoir de sentiments fraternels les uns envers les autres, c'est trahir Dieu. Cultivez l'unité existante entre les enfants de Dieu et vivez en harmonie avec le bien et le Divin. Partagez avec tous le nectar d'Amour qui est en vous. Ne souhaitez de mal à personne. Parlez gentiment aux autres. Chantez le nom du Seigneur ; ceci vous aidera à traverser cet océan qu'est votre vie ici-bas.

AIMER LA DOUCEUR DU SACRIFICE

3 juillet 1994

Le cosmos est gouverné par le Divin ;
Le Divin est contrôlé par la vérité ;
Cette vérité est sujette à des êtres nobles ;
Les nobles sont la Divinité elle-même

Incarnation de l'amour Divin !

Le cosmos entier se compose d'objets animés et inanimés, dépend de Dieu. Le Divin est gouverné par la vérité, cette vérité est gouvernée par Uthamadhenam (les êtres nobles). Les êtres nobles sont Divins. Chaque être humain est en soi noble. C'est cette noblesse qui constitue sa Divinité. Le Divin se manifeste sous une forme humaine. Il n'y a aucun besoin de chercher le Divin comme entité distincte quelque part ailleurs. L'homme doit tâcher de réaliser la Divinité en lui.

Depuis les temps anciens, les sages ont considéré la vie humaine comme Madhuram (douceur). Cette vie douce est associée à Madhava, le Divin et à rien d'autre. Nous devons voir à ce que cette douceur soit correctement aimée. C'est seulement quand cette douceur est sauvegardée que l'homme va être vrai dans sa nature humaine. Sans cette douceur, l'homme cesse d'être humain.

Pour expérimenter cette douceur l'esprit de sacrifice est essentiel. Cette douceur nectarine est le résultat de Thyaga (sacrifice). Comme les Védas le déclarent : « Non pas par les actions, ou la progéniture, ou la richesse que l'immortalité est gagnée. On la réalise seulement par le sacrifice. » Quel que soit les bonnes actions que l'on puisse faire, quel que soit la richesse que l'on puisse acquérir, sans sacrifice le Divin ne peut pas être expérimenté.

La béatitude remplie de douceur imprègne l'homme de la tête au pied

C'est du sentiment de sacrifice que la douceur nectarine surgit dans l'homme. Cette douceur est la Divinité elle-même. Krishna a exprimé « Madhuradhipathe ! Madhuram ! Madhuram ! » (Le Seigneur de Madhura, qui est toute douceur). Quand le Seigneur est décrit comme le « Maître de Madhura, » quelle est cette douceur ? Le cœur est doux, le sentiment est douceur. L'amour (qu'on ressent) est doux. L'action (du dévot) est douce. L'ananda (béatitude) est douce. L'Atma est doux. Cette béatitude remplie de douceur imprègne l'homme de la tête au pied.

Malheureusement, l'homme aujourd'hui ne fait aucun effort pour reconnaître la douceur qui est en lui. Toutes ses pensées, ses sentiments et ses désirs sont orientés sur le monde extérieur. Pas même une petite fraction de cela est tournée vers le cœur à l'intérieur.

La culture des Bharathyas contient des illustrations de cette douceur. Il n'y a rien dans le monde plus doux que l'amour d'une mère pour son enfant. Pour le bien-être de l'enfant la mère est prête à tout sacrifier, y compris sa vie. Une telle douceur nectarine est manifestée seulement dans la mère qui est l'incarnation du Divin. Par conséquent, les Upanishads mentionnent : « Maathru dhevo bhava ! » (Estimer la mère comme Dieu).

De même, le cœur du père qui stimule l'enfant et développe sa personnalité est également douceur. L'Upanishad, par conséquent, encourage chacun à traiter le père comme Dieu. La mère et le père sont égaux pour Dieu.

Par conséquent, au départ, on doit honorer ses parents. La mère est la manifestation visible de Dieu. Si on ignore la Divinité de la mère, qui est évidente et adorable, et on cherche à adorer ce qui est invisible, cela doit être considéré comme un signe d'ignorance. Dieu est sous une forme subtile. Il est invisible, Il est infini et immesurable. La mère est la preuve évidente et réelle de la Divinité. Quand un enfant est né, la première personne qu'il voit est la mère. La mère supporte patiemment beaucoup de travaux par égard à l'enfant. Il est doux d'aimer une telle mère. Vous pouvez avoir de l'amour pour Dieu. Mais si vous n'avez aucun amour pour la mère qui est présente physiquement devant vous, comment pouvez-vous aimer le Divin qui est invisible ?

Le premier engagement est de vénérer ses parents

Les gens ont tendance à adorer des pierres, mais ne vénèrent pas les êtres vivants. Le culte des idoles inanimées était à la mode dans les temps anciens. Mais les gens oublient de vénérer leurs parents qui sont vivants. La première et la plus importante des obligations est de vénérer ses parents qui sont de chair et de sang, qui sont vraiment votre vie même.

Dans le Ramayana, il y a l'illustration suivante, avant de partir pour la forêt, Sri Rama a approché son père, Dasaratha et a dit : « Je ne suis pas désolé, je dois aller dans la forêt. Cela ne me fait pas souffrir que vous m'avez donné cet ordre. Je dois respecter votre parole donnée. Quelle est l'utilité d'un fils qui ne respecte pas la parole de son père ? Je trouve une grande douceur d'accomplir la parole d'honneur de mon père. »

À la suite de cela les enfants devraient respecter et accomplir les paroles des parents. Ceci seulement témoigne de la qualité d'un vrai fils.

La vie acquiert de la douceur quand les parents sont vénérés

L'amour est la source primaire de douceur pour l'homme. Il n'y a rien de plus grand en ce monde que l'amour. La vie acquiert de la douceur quand on vénère son père et sa mère. Voici un autre exemple du Ramayana.

Juste après que Rama ait brisé l'arc de Shiva, l'empereur Janaka a déclaré qu'il offrait Sita en mariage à Rama. Janaka a conduit Sita dans la salle de l'assemblée. Rama, cependant,

sans aucune hésitation, mais avec des paroles fermes et douces, a déclaré qu'il n'acceptera pas le mariage sans l'approbation de ses parents. Rama a dit qu'il a reçu son corps de ses parents et qu'il se conformerait à leurs souhaits. Il a déclaré que jusqu'à ce que ses parents soient arrivés (à Mithila), il ne lèvera même pas les yeux sur Sita. « Je consentirai au mariage seulement après leur approbation. » De cette manière, Rama s'est réjoui en donnant un exemple au monde sur la conduite idéale pour que tous la suive en tout moment. Le sage Vishvamitra a également attendu l'arrivée des parents de Rama.

Dans un autre épisode du Ramayana, Le sage Vashishtha a accompagné Bharatha afin de rencontrer Rama dans la forêt. Intervenant dans l'argument entre Bharatha et Rama (sur la question du retour de Rama à Ayodhya pour régner sur le royaume), Vashishtha a dit : « C'est votre droit et devoir de régner sur le royaume. Vous êtes le fils le plus âgé de Dasaratha. Vous êtes doté de tous les talents.

Vous êtes bien versé dans les saintes Écritures concernant le Dharma (Action juste). Vous avez gagné l'affection du peuple. Vous accomplissez le bien-être des gens. »

Vashishtha s'est exprimé de cette manière pour que Rama assume la fonction de dirigeant.

Parlant doucement, évitant toute forme de rudesse, Rama a répondu ; « Guruji ! Sans le fait d'honorer la parole donnée de mon père, si je désobéis à l'ordre de mon père décédé, je rendrai ma vie sans valeur. Mon premier devoir est d'accomplir les injonctions de mon père. Je peux même transgresser l'ordre d'un maître, mais je n'irai pas à l'encontre de l'ordre de mon père. »

Ainsi, véhiculant l'ordre de son père, Rama a passé quatorze ans en exil et a démontré au monde la joie et l'accomplissement qui est découle d'une vie si exemplaire.

Les qualités qui constituent la douceur dans l'homme

La vie humaine devrait être adoucie en honorant la parole donnée. La douceur dans la vie consiste à instaurer un bon exemple de vie pour les autres autour de nous. Il y a de la douceur à faire du bon à celui qui nous a fait du bon. La gratitude est douce. Ces qualités constituent le Madhuryam (la douceur) dans l'homme.

Vous devez être reconnaissant toute votre vie à celui qui vous a aidé. Vous êtes le grand homme que vous êtes aujourd'hui à cause de tout l'amour et les soins qui vous furent accordés par vos parents dans les premières années.

Par conséquent, pour expérimenter l'amour de vos parents vous devez leur démontrer votre gratitude. C'est une dette que vous leur devez.

Hélas ! Dans cet âge de Kali les enfants ne démontrent aucun respect pour les parents. C'est le signe désastreux des temps modernes. Dans n'importe quelle circonstance vous devez démontrer du respect et aimer vos parents. Vous leur devez tout, de votre chair et

sang à la nourriture que vous consommez et les vêtements que vous portez. Se rappeler avec gratitude des parents qui ne sont plus, c'est un acte de sacrifice.

C'est dommage que les gens aujourd'hui ne soient pas conscients de la grandeur suprême du sacrifice. Il y a sacrifice dans chaque aspect de la vie. La joie qui dérive du sacrifice est incalculable. On doit apprendre la valeur suprême du sacrifice de ses propres parents qui ont sacrifié beaucoup pour leurs enfants. C'est votre devoir de garder vos parents heureux tant qu'ils vont vivres.

Les quatre types d'êtres humains

Les gens aujourd'hui deviennent des érudits et acquièrent de grandes richesses. Mais tout ce qu'ils réalisent sont le résultat de vanité, de l'arrogance de l'étude et de la richesse. Les gens aiment la douceur de la richesse et non pas la douceur de l'amour. Seul l'amour constitue la vraie richesse. Il n'y a aucune richesse au-dessus de l'amour. Par l'amour vous devez développer l'esprit du sacrifice. Remplir chacune de vos actions avec amour. La vie humaine devrait être remplie d'amour et de douceur qui seront partagés avec les autres. Autrement, la vie cesse d'être humaine.

Il y a quatre types d'êtres humains : le Divin dans l'humain, l'humain démoniaque, l'homme humain et l'homme animal. Les quatre qualités du Divin, du démoniaque, de l'humain et de l'animal sont présentes dans les êtres humains à des degrés divers.

« Brahmaratho Dhairvah » (L'homme qui est installé dans l'humain est Divin). Ceci implique que l'homme qui s'uni à la vérité, qui accomplit des actions justes, qui rend service aux autres, qui pense au bien-être des autres, qui se livre à des actes de charité et de bienfaisance, est remplie de qualités Divines. Il est immergé dans la connaissance de Brahma.

« Sathyadharmaparo marthyah » (il est un être humain qui adhère à la vérité et à la droiture). Un vrai être humain doit soutenir la vérité et l'action juste. Si la vérité et l'action juste sont sauvegardées, la nation sera en sûreté et sécurité. Ce n'est pas l'armée ou les bombes qui protégeront la nation. C'est seulement la vérité et la droiture qui protégeront la nation.

« Madhya paana ratho dushtah » (l'être humain démoniaque se révèle dans la consommation de boissons intoxicantes). Manger de la viande et consommer des boissons alcoolisées sont des vices démoniaques. Ceux qui se livrent à consommer des boissons perdent tout sens de convenance, n'ont aucune compassion ou amour et deviennent des démons.

Un homme égoïste manifeste sa nature animale

« Jnanena shuunyah pashubhis samaanah » (Celui qui manque de sagesse est égal à un animal).

Jnana est la capacité de discrimination entre le vrai et le faux, le permanent et le transitoire.

L'animalité dans l'homme est indiquée par l'absence de Jnana. Un vrai être humain doit avoir ce pouvoir de discrimination. Il doit savoir quoi dire, quand et comment, il doit savoir se comporter envers les aînés, envers les amis et envers différents genres de personnes. Une personne qui est ignorante de cela est seulement un animal. Jnana, dans son sens le plus profond, signifie Atma-Jnana (la connaissance du Soi). Ceci est absent dans l'homme moderne. Celui qui est égoïste et égocentrique manifeste sa nature animale. C'est seulement quand l'intérêt personnel s'ajoute au souci des autres qu'on peut être vraiment humain. Sans ces manières on ne peut pas être un homme. Sans bon comportement on n'est pas un garçon. Sans discipline on ne peut pas être un dévot.

L'orateur précédent a dit que le mouchoir accorde de la beauté à Bhagavan Baba. C'est absurde. La vraie nature de la beauté a été décrite par le poète Mallamma dans le Kannada. Elle a dit qu'à un étang le lotus apporte la beauté. La lune donne de la beauté au ciel. Pour un dévot, le Vibhuti sur son front confère la beauté. Sans vertu, la vie cesse d'être belle. La vertu implique la conduite, qui évoque l'approbation des autres. Elle doit être exemplaire et apporter de la joie aux autres. Elle ne doit pas causer de mal aux autres et sembler ridicule. Elle doit apporter un bon nom.

Laisser votre parole être toujours douce

Les gens devraient réfléchir à leur but dans la vie, ce qu'ils vont faire et qu'ils vont réaliser en s'engageant dans n'importe quelle activité. Dans ce contexte, le Ramayana fournit une leçon pour tous. Dasaratha, sans aucun souci pour l'avenir, a accordé deux faveurs sans conditions à Kaikeyi en échange de l'aide qu'elle lui a rendue. De l'amour étourdi pour elle, il lui a accordé deux faveurs en disant qu'elle pourrait avoir ce qu'elle veut, tout ce qu'elle pourrait choisir de demander. Elle a choisi le moment et les faveurs qu'elle a voulues. Elle a demandé l'exil de Rama et le couronnement de Bharatha. La leçon à apprendre de ceci est que quand vous donnez votre parole, vous devez vous rendre compte de toutes ses implications. Les promesses irréfléchies qui sont faites mènent à des situations pénibles. On doit tenir à sa parole.

La vérité dote sa vie de douceur. Les paroles affectueuses adoucissent la vie. Que vos paroles soient toujours douces, quel que soit les circonstances. Tout comme la canne à sucre doit passer par le processus du concasseur et autres processus avant que vous puissiez faire une sucrerie avec, le corps doit passer par certaines épreuves pour manifester sa douce nature. Il y a un terme : Samskara - les bonnes pensées, les bons sentiments et les bonnes actions apportent le raffinement. L'amour est essentiel pour leur raffinement. Par conséquent, l'amour est le moyen pour réaliser la douceur nectarine de la vie.

Brindavan

RÔLE DES PROFESSEURS, DES PARENTS ET DU GOUVERNEMENT

19 juillet 1994

Incarnation de l'amour Divin !

Professeurs ! Étudiants ! Éducateurs !

En dépit de toute la connaissance qu'on a pu acquérir, si on n'a aucun souci pour le bien-être du monde, toute cette connaissance est sans valeur. Sans bonnes qualités, toute la connaissance est inutile.

Sans raffinement dans les actions quotidiennes, la vaste érudition ne confèrera pas la renommée.

La conformité aux règles, sans moralité, n'augmentera pas sa valeur.

Est-ce que les gens vont vous respecter dans le monde si vous démontrez de l'arrogance au pouvoir et en outrepassant les limites ?

Vous égarant du Dharma, si vous prêchez le Dharma aux autres, serez-vous considéré comme un humain ?

Si vous n'avez pas entretenu la crainte du péché et ni entretenu l'amour de Dieu dans vos pensées, qu'est-ce que vous avez accomplis jusqu'ici ?

Pour mener une vraie vie humaine, soyez humain au moins dès maintenant.

Incarnation de l'amour !

Ce que nous avons besoin aujourd'hui ce n'est pas un nouveau système d'éducation. Ni n'avons besoin d'un nouveau système social. De tels changements ne serviront pas à résoudre les problèmes dont nous faisons face. Nous avons besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui ont un mental et un cœur pur. Dans une société qui manque de pureté du mental et d'intégrité du caractère, les nobles êtres humains sont peu nombreux. Sans spiritualité il n'y aura ni pureté, ni intégrité et ni moralité. Là où il n'y a aucun homme et aucune femme de noble caractère, l'état ne s'épanouira pas.

Bharat est comme une rose aux multiples pétales

Aucun pays dans le monde n'a tant de races, de foi et de langues que la terre sacrée de Bharat. Bharat brille comme un jardin multiracial avec ses nombreuses races, foi, langues et cultures. Les différentes foi et cultures sont comme les nombreuses fleurs dans un jardin. Les comportements variés et les cultures diverses contribuent aux nombreuses facettes brillantes de la nation. La magnificence de cette diversité est au-delà de toutes descriptions. Bharat est comme un lotus aux multiples pétales. Bharat est la maison des

gens qui aiment l'amour comme la voie de l'esprit et la vérité comme le souffle de leur vie. Malheureusement, perdu dans la poursuite des objets matériels, physiques et mondains, les gens ont oublié leur Divinité de base comme êtres humains.

C'est dans ce contexte que le système éducatif doit être examiné. Les professeurs doivent considérer les caractéristiques fondamentales de ce système. Dans le passé, le système d'éducation ancien avait développé de larges perspectives et favorisait les vertus et la morale qui ont servi à stimuler les nobles idéaux dans la société. Quels sont les changements dont nous sommes témoins aujourd'hui dans l'installation de l'éducation ? Qui est responsable dans cette terre sacrée de Bharat aujourd'hui pour former les enfants en bas âge afin qu'ils soient des citoyens idéaux du demain ? C'est seulement quand cette question est correctement examinée que nous trouverons la bonne solution à nos problèmes. Est-ce la responsabilité des parents ? Ou est-ce les professeurs qui enrichissent l'intellect des étudiants ? Ou est-ce les leaders nationaux qui professent pour essayer d'obtenir le progrès de la nation ? Ou est-ce les administrateurs qui sont responsables des institutions de formation ? Ou est-ce les auteurs qui produisent la littérature pour les étudiants et le public ? La question peut être posée si tous remplissent leurs fonctions respectives. Qu'ils examinent leurs cœurs et fournissent la réponse. C'est seulement alors que nous trouverons les solutions à nos problèmes éducatifs.

Qui est responsable de l'indiscipline ?

Parmi les étudiants la discipline a presque totalement déclinée. Quel est le moyen pour restaurer cette discipline sur la bonne voie ? Y a-t-il quelqu'un qui essaye de découvrir la cause de l'indiscipline ou le moyen de remédier à la situation ? Sans chercher à découvrir qui est responsable de cette indiscipline, il est erroné de blâmer les étudiants. Ils ne doivent pas être blâmés.

La vérité est : On n'enseigne pas aux étudiants la grandeur de la culture et les idéaux de Bharat par des livres appropriés et les écritures. Enseignons-nous à nos étudiants la vie exemplaire de ceux qui ont lutté pour la liberté et ont donné même leurs vies pour le pays ? Donnons-nous à nos étudiants l'inspiration de vie des grands chefs comme Baala Gangaadhara Thilak, Laala Lajpat Rai, Bipin Chandhra Pal et Nethaaji Subhaash Bose qui ont soutenu les droits de la nation à la liberté ? Enseignons-nous aux étudiants le message des grands hommes qui ont proclamé la suprématie de la moralité et du caractère?

On devrait enseigner aux étudiants à développer de bonnes qualités

Nous ne donnons pas à nos étudiants les leçons de nos grandes épopées comme le Ramayana et le Mahabharata. Enseignons-nous à nos étudiants l'histoire de Sri Rama, qui a tout sacrifié pour accomplir les promesses de son père ? Est-ce qu'ils sont informés du sacrifice de Dharmaja qui est allé en l'exil et a vécu de racines et de feuilles pour soutenir le Dharma ? Ont-ils étudié la dévotion de Shravanakumar, qui ne s'est pas épargnée dans le service de ses parents ? Les étudiants ont-ils reçu quelque chose au sujet d'Ekalavya, qui a été préparé à offrir n'importe quoi désiré par le maître comme dette qu'il

lui devait ? Enseignons-nous à nos étudiants l'histoire de Prahlada, qui s'est réjoui en chantant le nom du Seigneur et a démontré le pouvoir infini du Divin venant au secours du dévot ? Leur donnons-nous le grand message de la Bhagavad Gita, quel est approprié non seulement à Bharat, mais au monde entier ? Reçoivent-ils le message du Bouddha, qui a proclamé la vérité qu'il n'y a pas de plus grande vertu que de s'abstenir de nuire aux autres ?

Sont-ils enseignés sur la signification de la compassion de Jésus ? Sont-ils informés sur le message du prophète Mohamed ? Sont-ils enseignés sur les hymnes de Nanak ce qui a glorifié l'unité de toutes les fois ?

Sont-ils renseignés sur le courage et les sacrifices faits par les grandes héroïnes comme Jhaansi Lakshmibai, Padhmini et autres ?

C'est parce que de tels exemples des nobles conduites ne sont pas enseignés à nos étudiants que leur sens du patriotisme est chancelant. L'amour du pays tourne à l'indifférence. Nous devons développer chez l'étudiant l'amour profond pour le pays. On devrait enseigner aux étudiants comment employer d'une manière digne et idéale leurs talents et leurs capacités. Les étudiants aujourd'hui, sans développer de bonnes qualités, gaspillent leurs vies par de mauvaises associations et donnent le libre cours à leurs énergies.

Seul le caractère supporte. Les étudiants s'égarent parce que leurs vertus ne sont pas cultivées.

Tous doivent être blâmés et non simplement un seul représentant

Qui est responsable de ceci ? Dans la maison, les parents sont responsables, dans les écoles et les collèges, les professeurs, et à l'extérieur, les gouvernements qui ont manqué de fournir un système approprié d'éducation et des administrateurs qui n'ont pas reconnus leur obligation de former les jeunes sur de bonnes voies. La responsabilité se repose ainsi sur tous et non pas sur seulement un seul représentant. Dans les maisons, les parents doivent enseigner leurs enfants à cultiver de bonnes qualités et nobles idéaux.

Seule la connaissance livresque n'est pas suffisante. Elle est superficielle et non pratique. Les étudiants ont besoin également de connaissance générale et de bon sens.

Les professeurs, pour leur part, devraient donner aux étudiants la connaissance et les qualifications qui leur permettront de mener des vies idéales. Les étudiants aujourd'hui sont impliqués dans tous genres de petits mouvements d'agitation. La moralité et la discipline ne se trouvent plus. Les institutions de formation se développent en nombres, mais la qualité de l'éducation diminue. La raison est que les manuels appropriés ne sont plus disponibles aux enfants.

La moralité et le caractère sont confinés aux livres.
Les cœurs sont remplis de choses fétides.

Les mains sont utilisées dans des buts égoïstes.
C'est le progrès accompli dans l'éducation aujourd'hui.
On rembourse en mal le bien qui lui est fait.
On trahit l'homme qui le nourri.
Les étudiants raillent les professeurs.
C'est notre progrès.

Les étudiants doivent cultiver les valeurs humaines. On devrait leur enseigner les enseignements des grandes et nobles âmes. L'éducation ne devrait pas être d'obtenir des diplômes pour gagner sa vie, mais devrait être une préparation pour vivre une bonne vie. L'éducation devrait être pour l'élévation. Les professeurs devraient enseigner la discipline aux étudiants, l'observance de l'humilité et le respect, et leurs inculquer l'esprit du service à la société et le sens des relations.

Il y a seulement une religion, la religion de l'amour

Les différences de caste et de foi devraient être supprimées de l'esprit des étudiants. Ils devraient sentir le sens de l'unité humaine, avec une foi en Dieu. Toutes les religions enseignent essentiellement les mêmes promesses.

Par conséquent aucune religion ne devrait être dédaignée. En raison des politiques des gouvernements, une fausse attitude a été développée envers la religion. Le concept d'un état séculaire circule.

Le sécularisme signifie réellement que vous devriez avoir un respect égal pour toutes les religions et les croyances. Personne ne doit être invité à renoncer à sa foi au nom du sécularisme. Il y a seulement une caste, la caste de l'humanité. Il y a seulement une religion, la religion de l'amour. Il y a seulement un langage, le langage du cœur. Imaginez comment nos étudiants pourraient servir la nation dans l'avenir si ces vérités de base leur étaient enseignées. Par conséquent, au départ, les professeurs devraient instaurer l'exemple.

Les parents devraient placer leurs idéaux en exemples. Le gouvernement devrait être exemplaire dans ses actions. C'est parce que les professeurs, les parents et les dirigeants n'ont pas donné de bons exemples qu'aujourd'hui notre système éducatif est dans le désordre.

Les professeurs devraient combiner la pratique avec le précepte, comme l'instructeur physique qui démontre les exercices que les étudiants devraient faire. Dans les ermitages des anciens maîtres, c'était la manière dont les gourous enseignaient leurs disciples.

Les six qualités qui émanent du mental

La distinction entre le corps et le mental devrait être comprise dans ce contexte. Le corps peut se tenir calme facilement ; mais ne peut pas courir aussi facilement. Dans le cas du mental, le garder calme est toujours difficile, mais il est toujours instable. Du corps

émerge les six ennemis de l'homme : la convoitise, la colère, l'avidité, l'illusion, l'orgueil et l'envie. L'homme aujourd'hui est victime de ces ennemis. Mais du mental, beaucoup de bonnes qualités peuvent émaner. Les bonnes qualités, les bons sentiments, l'adhérence à la vérité, la dévotion, la discipline et l'accomplissement du devoir sont les six qualités qui émanent du mental. Ce sont les traits qui supportent l'humain. L'homme s'appelle Manuja, celui qui vient de Manu, l'auteur principal du Dharmashashtra (le code de conduite de l'humanité). Ce sont les qualités qui doivent être cultivées et pratiquées aujourd'hui. Elles sont la propriété de l'homme avec son mental. Un bon mental est un mental dieu. La dégénération dans l'éducation est remarquée par le changement de s'adresser à un autre étudiant comme « bon garçon » dit dans les jours anciens, et « au revoir » actuellement.

Professeurs !

Inspirez vos étudiants par votre exemple. Ne laisser aucune place pour la colère, la jalousie ou la haine en vous : Enseignez aux enfants les trois P : la pureté, la patience et la persévérance. Armé de ces trois qualités, ils peuvent protéger la nation mieux que toutes les bombes atomiques de l'armée. Quand la vérité et la droiture sont protégées, la nation sera en sécurité. La vérité est Dieu. Cela est vrai pour tous les pays, partout, sans égard à la nationalité ou à la foi. La vérité et la droiture dépassent les barrières de l'espace et du temps.

On doit enseigner aux étudiants le chemin de la spiritualité. Ils doivent acquérir la foi, qui produit l'amour. La confiance en soi est la base et la réalisation du Soi est le toit. C'est le destin final de l'homme - la pleine réalisation de son potentiel humain en pratiquant les valeurs humaines.

L'unité de la tête, la nourriture et Dieu sont essentielle pour tous

Quand tous sont concernés - des étudiants aux autorités éducatives – par le fonctionnement de l'esprit, ils peuvent réaliser tous ce qu'ils veulent. Les professeurs ne devraient pas être contents à simplement enseigner les enfants.

Ils devraient contacter les parents et s'assurer comment les enfants se comportent à la maison. La plupart des gourous des Bal Vikas travaillent dans les régions rurales. Ce n'est pas suffisant de raconter des histoires et des chansons et de chanter des Bhajans aux étudiants. Ils doivent leur parler au sujet de la santé et de la nourriture. Par exemple, dans les régions où la fluorose est présente, ils doivent enseigner aux enfants comment préparer l'eau polluée avant de la boire. Les professeurs doivent enseigner comment purifier leurs têtes et la nourriture pour réaliser Dieu. L'unité de la tête, de la nourriture et de Dieu fera d'eux des citoyens idéaux de Bharat. L'unité est essentielle pour tous, partout où ils sont et quel que soit leur pays, religion ou sexe. L'amour doit être la force qui unifie. Utiliser les trois jours de la conférence pour explorer tous les problèmes concernant votre travail, en petits groupes, et prenez des décisions pratiques.

Professeurs !

Favorisez le sens de l'unité humaine parmi toutes les personnes, sans souci de la race, de la religion ou de la caste. Faites de Bharat le chef des nations. L'existence entière de Bharat est basée sur la spiritualité. Si la spiritualité disparaît, Bharat cessera d'exister. Si Bharat disparaît, le monde entier disparaîtra. La foi en Dieu est le souffle de vie de Bharat. Avec cette foi, Bharat peut relever n'importe quel défi. Imprégnez les enfants de confiance et de courage. Unifiez-les par l'amour et l'amour seulement.

Brindavan

DE L'ORIENTATION SPIRITUELLE À L'ÉDUCATION

21 juillet 1994

Professeurs !
Incarnation de l'amour !
Éducateurs ! Étudiants !

Vous voyez la lumière d'une ampoule. Vous appréciez la brise d'un ventilateur. Vous appréciez l'air frais d'un climatiseur et la chaleur d'une chaufferette. Mais qu'est-ce qui les fait tout fonctionner ensemble, c'est le même courant électrique. De même, ce que vous entendez, ce que vous voyez et pensez, tout semble être des expériences sensorielles extérieures différentes, mais c'est l'intellect qui permet les impressions reçues par les sens d'être expérimentées.

La bonne éducation mène au raffinement de la conduite. Avec le raffinement du comportement, sa vie devient sublimée. Un bon intellect seul peut mener au bonheur qui est la source de la paix. Une éducation appropriée conduit à une association avec de bonnes gens. La compagnie de bonnes personnes est la paix elle-même. La bonne éducation rachète la vie et assure la libération comme conséquent. Quand on reçoit une éducation qui est basé sur la vérité et les valeurs éternelles, Cela peut conduire à la libération sans devoir passer par le processus de l'immersion dans le Samsara (Cycle de vie). Par conséquent, venez pour obtenir les avantages d'une telle éducation.

L'humilité est une attitude mentale libre d'égoïsme

« Vidhyaa Dhadhaathi Vinayam » (L'éducation confère l'humilité). L'humilité ne signifie pas seulement pencher la tête. C'est seulement une attitude du mental libre d'égoïsme, d'ostentation et d'attachement qui peut s'appeler l'humilité. Aujourd'hui ni les parents ni les professeurs ne peuvent enseigner une telle humilité aux enfants parce qu'ils n'ont pas cultivé eux-mêmes cette attitude. L'eau que vous retirez d'un robinet dépend de la nature de l'eau dans le réservoir. Aujourd'hui les professeurs et les parents n'ont pas rempli leur mental de sentiments Divins sacrés. Comment peuvent-ils espérer imprégner les enfants avec de tels sentiments ?

Voici un morceau de charbon de bois brûlant. Si vous en prenez un soin approprié, il continuera à brûler. Mais si vous le négligez, il sera bientôt recouvert de cendre. Dans le cœur de chaque être humain, il y a Jnana-Agni (le feu de la sagesse). Ce feu signifie un cœur pur. Aujourd'hui nous ne pouvons pas voir ce feu parce que le cœur est enveloppé par la cendre des désirs matériels. Quand la cendre est dégagée, le feu devient visible. Les hommes tendent d'oublier les sentiments nobles et idéaux de leurs cœurs parce qu'ils sont recouverts par les matériaux mondains et les désirs sensuels.

Sri Krishna a déclaré : « Adhyaathma - Vidhyaa Vidhyaanaam » (Parmi diverses sortes de connaissance, je suis la connaissance de l'esprit). Bharat a donné naissance à d'innombrables nobles âmes qui ont possédé une telle connaissance spirituelle. Les gens aujourd'hui ont oublié le message de tels nobles êtres. Aujourd'hui, les enseignements nobles, sublimes et inspirants de ces sages, ces âmes hautement évoluées doivent être données à nos garçons et à nos filles.

Un sculpteur transforme un bloc de pierre en une belle idole. La langue exprime le sentiment dans un discours approprié. Le caractère conduit l'homme sur le droit chemin. C'est le professeur qui forme les enfants en des êtres humains exemplaires.

Le vrai professeur enseigne aux autres comment vivre

Les ignorants et les aveugles déclarent qu'un homme qui ne peut pas gagner sa vie autrement devient un professeur. Au contraire, le professeur est vraiment la personne qui enseigne aux autres comment vivre.

« Ces bons hommes et bonnes femmes qui enseignent aux enfants comment agir avec droiture dans le futur qui est devant eux, et encourager l'esprit d'égalité et d'affection, ce sont seulement les vrais professeurs. »

Aujourd'hui nous traitons les professeurs comme des employés seulement et des être sans importance. Les professeurs sont des personnes qui indiquent la voie royale pour mener une vie humaine. Les professeurs illuminent la nation en favorisant de grands idéaux.

Ils sont responsables de la floraison des idéaux dans la jeunesse. Ils éveillent chez les enfants Prajna (la conscience intégrée) qui est subtile et difficile à reconnaître. Ils attirent les potentialités latentes chez les étudiants. S'ils sont encouragés à faire des efforts, les étudiants peuvent accomplir n'importe quoi.

Les professeurs sont des phares dans l'idéalisme. C'est seulement quand la lumière du professeur brille intensément que la lumière parmi les étudiants peut briller. La lumière d'un professeur peut allumer plusieurs lampes.

Reconnaître l'importance de l'éducation spirituelle

Professeurs !

Vous devez tâcher sans cesse de donner à vos étudiants vos pensées sacrées, votre conduite exemplaire et vos idéaux. Les professeurs sont comme des guides. C'est seulement quand vous jouez bien ce rôle que vous aurez fait votre devoir pour que les garçons et les filles puissent Diviniser leurs vies. Bien que l'éducation séculaire puisse sembler nécessaire pour l'existence mondaine, l'importance d'une base spirituelle pour cela doit être reconnue. Cependant, la responsabilité de donner une orientation spirituelle à l'éducation ne repose pas seulement sur les professeurs, mais également sur les parents aussi bien que sur les autorités.

Dans ce contexte, les étudiants doivent cultiver trois qualités. « Sarvaloka hithe rathah » (On doit aimer le bien-être de chacun dans le monde). « Sarva Jnaana rathah » (On doit être intéressé par toute la connaissance). « Sarva sadhguna rathah » (On doit stimuler toutes les bonnes qualités). Sans bonnes qualités, sans chercher le bien-être du pays et sans bonnes pensées centrées sur Dieu, comment peut-on être un vrai être humain ?

C'est seulement quand l'individu est bon que la société progresse. Quand la société s'améliore la nation progresse. Le bien-être de l'individu, de la société et de la nation est basé sur l'observance des valeurs humaines.

Dans les temps antiques, la terre sacrée de Bharat était reconnue comme chef parmi les nations pour sa richesse spirituelle, assurant la paix et la sécurité. Elle a proclamé le grand message :

« Laisser toutes les gens de tous les mondes être heureux. »

On devrait enseigner aux étudiants à employer correctement tous les talents et les qualités qui leurs furent donnés par Dieu. Sans bonnes qualités la vie est sans valeur. Par leurs mauvaises qualités aujourd'hui les étudiants abusent de leur connaissance. Ils devraient cultiver l'humilité qui pourrait conférer beaucoup de bénéfices.

Ils devraient apprendre les leçons que la nature fournit par le service désintéressé. Chaque élément dans la nature - la terre, l'eau, le soleil démontre le service désintéressé qui est rendu à l'homme. L'homme, qui est un enfant de nature, est devenu un étranger à la compassion et aux autres qualités naturelles. En étant tourmenté par toutes sortes de désirs, l'homme s'est éloigné du droit chemin. Il n'a pas seulement acquis la connaissance, mais la sagesse. Il doit combiner les bonnes qualités avec les bonnes pratiques. La connaissance livresque doit être traduite en bonnes actions.

Démontrer votre unité et votre Divinité

Professeurs !

Vous avez la responsabilité de remodeler le futur. Il y a une grande différence entre la conférence que vous tenez ici et les conférences ailleurs. Dans les autres conférences, la tendance est de les considérer comme des occasions de pique-nique et de visite touristique. Vous, qui êtes venues ici à grand coût, sur de longues distances, devez démontrer votre unité et votre Divinité. N'entretenez aucune différence de race, de religion et de communauté. Stimuler la caste de l'humanité, la religion de l'amour et le langage du cœur.

Enseigner à vos étudiants que c'est le même Atma (esprit, âme) qui réside dans tous les êtres. Vous devez imiter l'exemple des anciens rishis qui étaient les maîtres dans le Gurukulam. Vous devez assurer par votre conduite l'estime et le respect de vos étudiants qui sont très intelligents. Pour former les étudiants comme de bons citoyens est une Sadhana spirituelle. Un mauvais professeur gaspillera les vies de beaucoup de générations d'étudiants.

Dévouement démontré par les gourous

En fait, nos professeurs sont de très bonnes personnes. Ils supportent beaucoup d'ennuis dans le service qu'ils rendent. Beaucoup de dames, qui doivent s'occuper de leurs corvées quotidiennes à la maison, continuent leur éducation comme une dévotion à Swami. Elles traitent cela comme un exercice spirituel. Aucun autre établissement dans le monde ne peut prétendre accomplir ce type de service désintéressé et dédié dont les membres de notre Samithis, nos professeurs de Seva Dal et de Bala Vikas rendent.

Quelque soit leurs difficultés, ils viennent ici à leurs propres frais et supportent leurs dépenses pour la nourriture. Le Sathya Sai Trust ne fournit aucun fond, pour eux, ni ne cherchent aucune aide du Trust.

Quelque puisse être les ennuis que vous puissiez faire face, vous devez apprendre à vous sentir heureux dans n'importe quelle circonstance. Si vous êtes piqués par un scorpion, vous devez vous consoler de ne pas avoir été mordu par un serpent, et quand vous êtes mordu par un serpent, vous devez vous consoler que la morsure ne soit pas mortelle. Même si vous ne pouvez pas posséder un véhicule, soyez heureux d'avoir vos jambes intactes pour vous permettre de marcher.

Même si vous n'êtes pas millionnaire, soyez heureux d'avoir assez de ressources pour vous nourrir et nourrir votre famille. C'est la manière d'expérimenter la joie même lorsque toutes les circonstances sont défavorables.

La limitation des désirs est une nécessité pour mener une vie paisible et significative. Vous devez limiter le désir de chercher de plus en plus la richesse et vous devez tourner votre effort afin de réaliser la Réalité qui est à l'intérieur. En poursuivant cet effort, vous devez éviter le gaspillage de la nourriture, de l'argent, du temps, de l'énergie et de la connaissance, car ce sont toutes des formes de Dieu. Le bavardage inutile devrait être évité car c'est un gaspillage d'énergie et cela réduit le pouvoir de la mémoire.

Enseigner aux enfants à parler doucement et gentiment

À côté de l'observance de la limitation des désirs, les étudiants devraient également pratiquer la discipline de ne voir aucun mal, de n'écouter aucun mal, de ne penser aucun mal et de ne faire aucun mal. C'est seulement quand on enseigne aux enfants ces bonnes disciplines au stage de formation, qu'ils vont se développer comme de bonnes personnes. En menant une vie sans discipline, les étudiants seront pratiquement comme des voitures sans freins qui parleront du danger aux occupants. Le contrôle des sens est une condition essentielle requise pour les étudiants qui sont à l'étape vulnérable de succomber aux tentations des plaisirs sensuels.

Vous devez leur enseigner comment parler doucement et gentiment tout en adhérant à la vérité. Quelques mères se plaignent que leurs enfants n'écoutent pas leur conseil et répondent, « Ne parlent pas. Je sais. » De cette situation, c'est seulement les mères qui doivent être blâmées parce que c'est le résultat de leur indulgence envers leurs enfants

lorsqu'ils étaient en bas âge. Dès l'enfance, on devrait leur enseigner de bonnes choses. Quand elles envoient leurs enfants à l'école, leur responsabilité ne cesse pas. Elles devraient prendre des mesures pour s'assurer que non seulement ils étudient correctement, mais développent un bon comportement, le respect pour les parents et les aînés, disent la vérité et évitent les actions perverses.

Conférence nationale des Bal Vikas. Brindavan

EXPÉRIMENTEZ LA PLÉNITUDE DE L'AMOUR

22 juillet 1994

Est-ce que la vie consiste à travailler pour gagner de l'argent, manger et Dormir, ou à perdre son temps en bavardages vides de sens ? Est-ce que la Précieuse naissance humaine a été donnée par Dieu dans ce but ? Non. Désormais, essayez de mener une vie véritablement humaine et Atteignez la plénitude.

La Déesse de la prospérité demeure au bout de la langue.
Les amis et les parents demeurent au bout de la langue.
L'asservissement réside au bout de la langue.
La mort se tient à l'affût sur le bout de la langue.
(Verset Sanskrit)

Incarnation de l'Amour Divin !

Par le pouvoir de la parole, on peut acquérir un royaume ou une grande fortune. On peut, grâce à ce même pouvoir, se faire des amis et des relations. Au travers de la parole, on se lie et on perd sa liberté. On peut même attirer la mort par la parole.

La parole est la force de vie des êtres humains. La parole est l'épine dorsale de la vie. Elle est toute puissante. Voici comment Jayadeva s'adresse à sa langue : «Ô langue ! Tu connais tout de la douceur des paroles ! Tu apprécies la Vérité et la Bonté. Chante les Noms doux et sacrés du Seigneur : Govinda ! Damodara ! Madhava ! Ne te laisse pas aller à injurier quiconque. Parle gentiment et calmement.»

Krishna dit dans la Gîta ; «Faites que vos paroles soient sincères, agréables, bonnes et exemptes de tout ressentiments». Malheureusement, de telles paroles sacrées et douces sont devenues rares, c'est pourquoi la société est en proie à l'amertume et à la discorde. Le laxisme d'une civilisation insensée a détruit la discipline et la morale, transformant la société en un enfer. Aujourd'hui, à d'innombrables égards, la société est divisée et il n'y a aucune paix. A cause des différences de castes et de croyances, des appartenances linguistiques et des esprits de clocher, ainsi que des différentes sortes de désirs, de violents conflits ont transformé la scène sociale en un cimetière.

La vie humaine est viciée par l'égoïsme et la recherche des plaisirs éphémères, oubliant ce qui est éternel et vrai. L'égoïsme sévit. Même l'affection entre les parents et les enfants est souillée par l'égoïsme. Aujourd'hui, l'égoïsme manipule l'homme comme un pantin.

D'un côté, l'homme a accompli des progrès stupéfiants dans la science et la technologie, particulièrement dans les domaines de l'électronique, des matières plastiques, de la

puissance atomique et de l'exploration de l'espace. De l'autre côté, nous assistons à des crises politiques et économiques, des conflits de castes au sein des communautés, ainsi qu'à l'agitation étudiante.

Aujourd'hui, les valeurs morales sont en déclin permanent parmi les hommes. Sur le plan de la morale, de l'éthique et de la spiritualité, les comportements humains se dégradent de manière alarmante. Même des savants éminents et des personnages publics de premier plan sont entraînés dans les remous d'amères controverses, à cause d'un mode de pensée étroit et limité. L'unité au sein du peuple vole en éclats du fait des divergences idéologiques et partisans existant parmi les personnes cultivées et d'éminents intellectuels. Parmi ces derniers, ceux qui contribuent à la discorde sont de plus en plus nombreux, mais rares sont ceux qui encouragent l'unité dans la diversité. À la base de toutes ces tendances, il y a le fait que l'humanité n'est toujours pas sortie du stade animal.

Les hommes doivent réaliser qu'ils sont essentiellement Divins par leur origine. Les «moi» individuels sont issus de l'océan du Sat-Chit-Ananda comme les vagues naissent de l'océan. C'est seulement lorsqu'il réalise cette vérité que l'homme peut expérimenter la véritable félicité.

Pour transformer le monde tel qu'il est actuellement, il n'est nul besoin d'un nouveau système social, d'une nouvelle religion ou d'une nouvelle croyance. Ce qui est essentiel, c'est un ensemble d'hommes et de femmes animés par des idéaux sacrés. Lorsque de telles âmes Divines seront présentes dans une nation, celle-ci bénéficiera d'une aide Divine. Mais de telles personnes ne peuvent survivre que dans une société où existent la pureté du mental et un bon caractère. Pour que ces deux qualités puissent s'épanouir, il faut comme base la moralité. Mais la moralité ne peut fleurir sans la spiritualité. Par conséquent, la demeure d'une bonne société doit être construite sur les fondations de la spiritualité, avec la pureté et le caractère pour piliers et la moralité comme toit.

Depuis les anciens temps, la réputation et la gloire de Bharat (l'Inde) ont été fondée sur la spiritualité. Bharat a acquis ce nom et cette réputation grâce à des hommes nobles, des femmes de grande vertu et des enfants exemplaires. Le rayonnement de leurs idéaux est toujours présent aujourd'hui. On se souvient encore de Harishchandra, de Nala et des autres pour leur adhésion à la vérité. Des femmes héroïques comme Savitri qui, par sa dévotion et sa détermination, ramena à la vie son mari décédé en l'arrachant aux griffes de la mort. Quant à Sita, qui affronta toutes les épreuves alors qu'elle était captive à Lanka, elle assura le bonheur et la prospérité du pays par son caractère exemplaire. Aujourd'hui, la moralité et le caractère sont en baisse. Seul l'argent importe. Mais l'argent et tout ce qu'il pourra offrir ne donnera pas la paix. Celle-ci ne peut être obtenue que lorsque l'homme manifeste sa Divinité intérieure. Le Divin est le Résident intérieur de tous les êtres. Par conséquent, personne ne devrait être malveillant envers quiconque.

Cependant, l'homme est aujourd'hui dominé par l'égoïsme. Ses pensées, ses regards, ses paroles et ses actes sont tous souillés par l'égoïsme. Il est l'esclave de ses sens. En un mot, la nature humaine est en ruine.

La première nécessité est la maîtrise des sens. L'homme est aujourd'hui enveloppé de défauts tels que la jalousie et la haine. Il doit manifester la compassion qui réside dans le cœur.

Il faut réaliser que la Divinité chez les êtres humains ne peut être mesurée en fonction des biens matériels. Elle doit être mesurée en termes d'amour. L'humanité doit comprendre ce principe d'amour.

Lorsque l'amour est présent, il n'y a pas de haine. Sans haine, il n'y a aucune menace pour la paix de la société. Pour assurer la paix, une société doit promouvoir l'amour. Cela signifie que le mental doit être rempli de pensées aimantes.

La lune est la déité qui régit le mental. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pleine Lune (Purnima). Que signifie Purnima ? Cela veut dire qu'un cycle s'est achevé en revenant au point de départ. Une moitié de ce cercle est représentée par la vie terrestre, comme la lettre « C » (pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, la lune forme un «D» indiquant la lune croissante). C'est l'équivalent de la science, qui est une connaissance incomplète. Le cercle complet, représenté par la lune, désigne l'état du mental lorsqu'il est rempli d'amour.

On célèbre aujourd'hui « Gurupurnima ». « Guru » veut dire « grand » « Guru » a aussi une autre signification ; « Gu » veut dire « obscurité » et « Ru » signifie «dissiper». «Guru» désigne donc quelqu'un qui dissipe l'obscurité (le précepteur qui dissipe les ténèbres de l'ignorance). Gurupurnima est donc le jour où l'on célèbre la dissolution des ténèbres de l'ignorance qui envahissent le mental.

Ainsi les gens devraient remplir leur mental avec le principe d'amour qui englobe tout. Pour expérimenter la plénitude de l'amour, vous devez entièrement remplir votre cœur d'amour. Ce sera le résultat de la dévotion totale.

Mais aujourd'hui, la dévotion n'est pas totale. Le bénéfice, lui aussi, est partiel. Des fidèles à temps partiel ne peuvent espérer une récompense totale. Le Seigneur confère la totalité de Sa Grâce à ceux dont le cœur est totalement rempli de dévotion. Les aspirants spirituels peuvent suivre n'importe lequel des neuf chemins dévotionnels et réaliser le Divin. L'attitude d'amitié envers le Seigneur est un de ces chemins qui doit être chéri, car Dieu est le seul ami véritable et permanent pour tous.

Dans le processus visant à réaliser l'unité avec le Divin, la première étape pour chacun est de se considérer comme un messenger de Dieu.

C'est parce que la spiritualité avait été oubliée que Bharat est devenue la proie de toutes sortes de maladies. L'amour a pratiquement disparu. L'humanité chez les êtres est tombée en déchéance. Or l'humanité ne peut exister que lorsque le mental est rempli de sainteté. L'homme est appelé « Manuja », ce qui signifie «celui qui descend de Manu», lequel a donné à l'humanité les Dharmashastras (le code de conduite juste). Aujourd'hui, les tribunaux ne respectent pas le code de Manu. La justice est devenue un instrument au

service de l'époque, des circonstances et de l'argent. Le Dharma transcende les limitations de l'espace, du temps et des circonstances. Aujourd'hui nous avons oublié Manu.

Nous avons aussi oublié Kautilya. Il fut l'auteur du Arthashastra (Texte sur les lois de l'économie et de la politique). Notre économie est aujourd'hui dans une confusion extrême. Les enseignements de Kautilya doivent être réappris.

En négligeant de maintenir les idéaux de grands hommes qui, comme Harichandra, sacrifièrent tout pour la vérité, les gens deviennent aujourd'hui les esclaves des sens.

Professeurs!

Enseignez à vos élèves les idéaux des grands sages de Bharat, des héros et des héroïnes qui démontrèrent les plus hautes vertus et donnèrent un exemple au monde. On doit leur enseigner à se comporter comme des fils parfaits, tels que Sravanakumar. Un bon fils peut racheter une famille entière. Ekalavya illustra la suprême dévotion envers le Guru. Prahlada doit être cité comme le suprême exemple de foi totale en Dieu.

Au nom du laïcisme, les gouvernements ne devraient pas interférer avec la pratique des différentes religions suivies par les citoyens. Personne ne doit critiquer la croyance d'autrui. La Divinité qui est adorée par toutes les religions est seule et unique, bien que différents noms puissent être utilisés. Au nom de la religion, de violents conflits sont encouragés. On doit apprendre aux enfants à respecter toutes les religions.

Les enseignants doivent aussi faire prendre conscience aux enfants du véritable but de l'éducation. L'éducation doit être une préparation à une vie droite et vertueuse et non pas à gagner de l'argent. Les bonnes qualités sont plus précieuses que l'argent.

Les enseignants doivent mettre en pratique les préceptes qu'ils inculquent aux enfants. S'ils enseignent aux enfants à ne pas se disputer ou à ne pas fumer, ils doivent eux aussi s'abstenir de tels comportements.

Professeurs !

Vous avez supporté de nombreux désagréments et difficultés au cours des trois derniers jours à cause de votre dévotion envers Swami. Vous avez considéré cela comme un exercice spirituel. Le corps est destiné à servir d'instrument pour réaliser la droiture. Il n'y a pas de victoire sans souffrance. Le sacrifice est le moyen pour atteindre l'immortalité. L'amour et le sacrifice sont semblables aux yeux pour un homme. Quel que soit le sacrifice que vous faites, considérez-le comme une offrande à Dieu. Alors, le travail se transformera en adoration.

La seule et unique chose que Swami attend de vous, c'est votre Amour.

LA DÉVOTION EST AMOUR PUR POUR DIEU

21 août 1994

Quel mal Kali peut faire à un individu
Dont le cœur est compatissant,
Dont le discours est orné par la vérité,
Et dont les membres sont utilisés pour servir les autres ?

Incarnation de l'amour !

Tout être humain qui a de la compassion pour les autres, qui adhère à la vérité et qui consacre son corps au bien des autres n'éprouvera aucun ennui sérieux. La raison première est sa dévotion à Dieu.

Bhakti (dévotion) n'est pas quelque chose que l'homme peut acquérir tout seul. C'est vraiment le principe inhérent qui anime l'homme. La dévotion se manifeste par elle-même comme amour. Cet amour est le trésor suprême de l'homme. C'est ce trésor qui permet à l'homme de vivre en ce monde. Mais peu de personnes reconnaissent cette vérité.

Le temps se déplace comme un tourbillon. L'envergure de la vie pour le corps fond à chaque instant comme un bloc de glace. Cependant, même avant la reconnaissance de ce qui est son devoir, l'homme quitte ce monde. Quel est le but de la vie humaine ? Quel est le devoir de l'homme ? C'est de découvrir cette vérité que Dieu a doté l'homme d'un corps. « Paropakaara artham idham shareeram » (Ce corps fut donné pour aider les autres).

Nous vivons dans la société, dépendant d'elle pour nos besoins. Mais, oubliant ce qu'ils doivent à la société, les gens se comportent en égoïstes et vivent des vies égocentriques. Le service à la société est le premier Karma (devoir). S'occuper du bien-être de tous est Bhakti (dévotion). « Laissez tout le monde être heureux. » La conscience de ce sentiment est Jnana (la vraie connaissance).

La dévotion est un fragment du Divin

Sans reconnaître le devoir de servir la société, sans souci pour le bien-être de la société, comment le grand désir pour le bonheur de tout, qui est dévotion, peut-il surgir de quelqu'un ?

Ces trois sont intimement reliés comme la fleur, le fruit vert et le fruit mûr. Le fruit mûr de la dévotion confère la sagesse qui élimine les différences. La dévotion est un fragment du Divin.

Sans dévotion, la conscience du Divin ne peut pas être expérimentée. Également, la dévotion sans conscience du Divin peut seulement apporter Ahamkara (l'egoïsme).

Différentes personnes expérimentent la béatitude qui découle de la dévotion de différentes manières. Un dévot commence par répéter à plusieurs reprises le mot, Dhasoham, dhasoham (Je suis son serviteur), exprimant sa dévotion comme serviteur du Seigneur. Au cours du temps, par la répétition fréquente de ce mot et se rappelant le Seigneur, il atteint l'étape où le « dha » tombe et seulement le « soham » demeure. Il commence à réaliser que lui et le Seigneur sont un. Commencant comme étant le serviteur du Seigneur, il réalise son identité avec le Seigneur.

Un autre dévot, commençant par la conscience du corps matériel, contemplant sur le Soi, fusionne dans une conscience plus élevée. Comment peut-il expérimenter cette conscience subtile avec le corps physique ? Sans ce corps terrestre, Chinmaya (le Soi subtil) ne peut pas être expérimenté.

Comment la transformation va-t-elle prendre place ? Comment la réalisation viendra-t-elle que le Divin et le Soi individuel ne sont pas différent, mais sont inextricablement liés entre eux ? C'est parce que le Divin et le jiva (le Soi individuel) sont unis comme substance et ombre. C'est pourquoi le Vedanta a déclaré « Eeshvaras sarva bhuuthaanaam » (Le seigneur demeure dans tous les êtres vivants).

Krishna a décrit Arjuna comme ami et dévot

La reconnaissance de cette vérité est la marque essentielle de la dévotion. Bhakti est dérivé de la combinaison du verbe « Bhaj » avec l'indéclinable « thi »: Bhakti signifie Seva (service rendu à Dieu ou dévotion). Il signifie également l'amitié ajoutée à la peur. Sans peur l'amitié ne peut pas être ferme. Dans la Gita, Krishna se réfère à Arjuna comme ami et parent. « En plus d'être un ami, vous êtes également mon serviteur, » a dit Krishna. Par conséquent, Krishna considère Arjuna comme un dévot. Quand on est un dévot, on est complaisant et docile. Si on est traité seulement comme un ami et pas comme un dévot, il est possible que le comportement soit différent. Pour maintenir l'équilibre entre les deux, Krishna a décrit Arjuna comme ami et dévot.

Dans cette relation, il y a égalité et unité. Pour que ceci soit accomplissement, on doit se débarrasser de Dhehabhraanthi (l'identification du corps). Les anciens sages ont observé rigoureusement des pénitences pour se débarrasser de Dhehabhraanthi et en même temps expérimenter Aathmabhraanthi (l'identification avec le Soi).

Dheha-Prema et Dhaiva-Prema

Dans ce contexte, la nature double de Prema (amour) doit être comprise. L'un est Dheha-Prema (amour lié au corps). L'autre est Dhaiva-Prema (l'amour Divin). Dheha-Prema se rapporte aux expériences liées au physique, au sensoriel et au naturel. C'est l'identification avec le corps qui explique toutes les douleurs et les misères. C'est impressionnant et cela produit des résultats peu propices.

L'amour Divin au contraire, est sacré et mène à un bien-être favorable et durable. La peine et l'ennui sont étrangers à l'amour Divin. L'amour Divin se soutient par lui-même et est durable. L'amour corporel dépend des autres et est éphémère.

Chaque homme devrait chercher à acquérir cet amour Divin. Le corps, cependant, est un empêchement sur cette voie. Le monde entier est capturé dans le vaste filet d'Anuraga (l'attachement). Cet attachement est un phénomène ahurissant de Maya (illusion). Il n'y a aucune connexion entre le corps composé de Panchabhuthas (les cinq éléments de base) et l'Atma transcendantal (le Soi). Mais le pouvoir d'illusion de Maya sous la forme d'attachement provoque un lien entre les deux. Si ce n'étaient pas le cas, quel est la relation entre une personne et une autre ? Qui est l'épouse et qui est le mari ? Qui est la mère et qui est le fils ? Toutes ces relations ont été provoquées par Anuraga (l'attachement né du désir) et non pas de l'amour. Il n'y a aucun attachement entre la mère et le fils avant que l'enfant soit né. Mais après la naissance, Vathsalyam (l'affection maternelle) surgit.

Cette affection est basée sur la relation corporelle et est par sa nature provisoire.

L'attachement au corps est un genre de maladie

L'amour Divin existe avant la naissance, après la naissance et continue pour toujours. Aucun effort n'est fait par les hommes pour comprendre ce vrai et durable amour. L'attachement au corps est un genre de maladie qui doit être traitée par trois genres de remèdes. L'un observe des restrictions diététiques tout en prenant un médicament. Si on n'observe pas la régularité du régime, seul le médicament ne guérira pas la maladie. Le régime sans médicament sera également inefficace. Les deux, le contrôle du régime et le médicament sont également nécessaires pour guérir la maladie. En ce qui concerne la maladie de l'attachement au corps, on doit se conformer aux injonctions Divines et pratiquer l'amour pour que le Divin se débarrasse du mal.

L'observance des injonctions Divines sans l'amour pour Dieu ne sera pas efficace. Également, la dévotion sans l'observance des ordres du Seigneur sera inutile. L'amour est le médicament et les injonctions de Dieu sont les restrictions du régime. C'est par la présence des deux, que la Divinité dans l'homme peut se manifester.

Pour tous les ennuis, le chaos et la discorde présents dans le monde aujourd'hui, la cause première est l'attachement au corps qui multiplie l'égoïsme et l'égoïsme. Le souci pour le corps est nécessaire jusqu'à un certain point. Mais l'attachement excessif aux ordres du corps est nocif, parce que le corps est très fragile et est exposé à se briser à n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit. Le corps, naturellement, doit être protégé et on doit lui accorder du repos et du divertissement. Mais tout cela doit être seulement afin de lui permettre de remplir son devoir.

« L'accomplissement du devoir est yoga, » dit la Gita. Quel est ce devoir ? On suppose que le devoir se rapporte à ses responsabilités ou occupations professionnelles, comme avocat, médecin, etc. Ce n'est pas un devoir du tout parce que ces actions sont accomplies pour des raisons égoïstes, pour gagner de l'argent. Le mot sanskrit Karthavyam signifie que vous n'êtes pas libre d'agir comme il vous plaît et vous devez respecter les droits des autres sur la même base que vous vous attendez à ce que les autres respectent vos droits. On ne devrait pas être abusé du terme devoir ou droit.

La vraie dévotion ne connaît aucune différence

Également, en ce qui concerne le terme Bhakti, la dévotion c'est également accomplir des Pujas, observer des rituels, aller en pèlerinages, etc. Mais ce ne sont pas les vrais signes de la dévotion. La vraie dévotion c'est l'amour pur de Dieu. Sans cet amour pur, les bhajans, l'adoration et autres choses semblable sont des exercices artificiels et sans valeur. Ils peuvent sembler être des actes de dévotion, mais ils ne contiennent pas la douceur essentielle de la dévotion. Ils ressemblent à des fleurs et des fruits en plastique. Une vie sans amour est comme une terre stérile en friche. La vraie dévotion ne connaît aucune différence. Elle voit l'unité dans la diversité. Aujourd'hui, la dévotion est marquée par des différences. Bien que Dieu soit un, Il est adoré sous plusieurs formes. Est-ce que ceci peut s'appeler de la dévotion ? Non. Le Dieu unique est brisé en fragments. D'un autre côté, l'homme doit unir les fragments et voir l'Un. Les Upanishads ont proclamé l'unité et répandu la multiplicité comme principe Atmique.

Aujourd'hui vous avez d'innombrables individus, mais l'esprit qui réside en chacun d'eux est un et le même.

« Ekovasee sarvabhuutha Asntharathma » (L'esprit qui réside à l'intérieur de tous les êtres est un). Dieu est un mais est appelé par différents noms. C'est pour notre propre intérêt que Dieu est adoré sous différents noms et formes par des personnes différentes.

Ce qui doit être reconnu aujourd'hui quand les gens parlent de dévotion c'est l'unité du Divin.

L'amour de Dieu doit être développé. L'amour pour toutes les autres choses mondaines est destiné à changer. C'est seulement l'amour pour le Divin qui reste invariable.

Le Bhagavatam proclame la gloire de l'amour Divin. Le Bhagavatam est décrit comme le livre sacré de Bhagavan (du Divin). Une autre interprétation est que le Bhagavatam traite de la grandeur des dévots du Seigneur. Encore une autre explication est que le Bhagavatam décrit la relation intime entre Dieu et ses dévots.

C'est cette relation qui doit être développé par tous les dévots. Les gens se sentent affligés quand quelqu'un parmi leurs parents tombe malade. Si telle est l'affection qu'ils soutiennent envers les relations qui leur sont associées pendant de brèves périodes, combien plus d'amour devraient-ils avoir envers le Seigneur éternel ?

La meilleure manière de servir Dieu est d'aimer tout le monde et de servir tout le monde

On devrait considérer l'amour pour Dieu comme le plus grand trésor que l'on peut avoir. Quand vous aimez Dieu, vous avez de l'amour envers tout le monde parce que le Divin est dans chaque personne. Par conséquent, gardez dans le mental : Aimez tout le monde ; servez tout le monde. La meilleure manière de servir Dieu est d'aimer tout le monde et de servir tout le monde. Votre dévotion sera diluée si vous entretenez des différences entre les personnes. La dévotion à Rama ou à Krishna devient sans signification si vous ne pratiquez pas leurs enseignements. Le culte au Seigneur doit être accompagné par une vie pieuse. C'est seulement la béatitude qui peut être expérimentée.

Aujourd'hui les gens continuent à lire des textes sacrés comme la Gita ou la Bible. Cela n'atteint aucun objectif à moins que les gens mènent des vies pures et sacrées. Ils doivent remplir leurs cœurs avec l'amour de Dieu et partager cet amour avec les autres. Il ne peut y avoir aucune plus grande qualité démoniaque que la haine envers Dieu.

Le Divin est protecteur et destructeur. Pour Prahlada, qui était un dévot dévoué, le Seigneur était le protecteur. Pour Hiranyakashipu (le père de Prahlada), qui a détesté Dieu, le Divin est devenu le destructeur.

Dieu déverse sa grâce sur celui qui le sert. Il est l'incarnation de l'amour. Les mauvaises qualités empêchent l'homme de réaliser la grâce de Dieu. Le défaut se trouve avec les individus et non avec Dieu.

Hrishiksha sevanam Bhakthiruchyathe (Le service au Seigneur s'appelle la dévotion). Si vous remplissez votre cœur avec l'amour de Dieu, vous allez obtenir tous les pouvoirs. Par conséquent, vivez dans l'amour. Racheter vos vies par l'amour. Laisser l'amour devenir votre souffle de vie et le but unique de votre vie.

Brindavan.

NOUS SOMMES NOS PENSÉES

27 août 1994

Incarnation de l'amour !

Chaque personne venant au monde devrait connaître le but de la vie. De plus, il faudrait aussi reconnaître ce but. Les bons et les mauvais côtés de l'humanité dépendent du comportement. Le comportement dépend des pensées. Les pensées sont liées au mental qui lui-même dépend des pensées. Ainsi, en purifiant ses pensées, on se purifie. Les pensées dépendent grandement de nos habitudes alimentaires et de notre comportement au sein de la société. Le facteur alimentaire est essentiel. Prenez un avion par exemple. On ne peut mettre dans un avion n'importe quelle sorte de carburant. Un avion ne fonctionne bien qu'avec du kérosène. De la même façon, si on consomme n'importe quelles sortes d'aliments, on encrasse le corps. C'est pourquoi il est préférable de consommer des aliments Sattviques. Cette discipline alimentaire ne s'adresse pas aux seuls étrangers mais concerne l'ensemble de l'humanité. Les hommes appartiennent tous à la caste de l'humanité. Bien qu'ils diffèrent par leur nom, leur couleur, leur aspect physique et leurs coutumes vestimentaires, ils font tous partie de la même société humaine. Et le système organique reste le même, qu'il s'agisse d'un Allemand, d'un Italien, d'un Américain ou d'un Japonais. Ainsi, toute personne engagée sur la voie de la spiritualité se doit d'adopter un régime composé d'aliments Sattviques.

Tout le monde a besoin de protéines et de vitamines A, B, D, etc. Ces protéines et ces vitamines sont disponibles dans la nourriture Sattvique. On trouve des protéines dans le beurre, le lait, le blé, etc., et d'importantes quantités de vitamines dans les légumes. Les Indiens et les étrangers ne sont généralement pas végétariens et absorbent des boissons alcoolisées qui nuisent à leur santé. Or la santé est pour l'homme quelque chose d'essentiel. Une santé florissante favorise la recherche spirituelle. Mais nous détruisons notre santé de nos propres mains. Ne soyons pas enthousiasmés à l'idée que le bonheur provient de la nourriture, d'un abri et de vêtements.

Prenez par exemple les États-Unis d'Amérique. On considère ce pays comme étant celui de la richesse (Kubera). Les habitants ne manquent pas de nourriture, ne trouvent pas d'obstacles à la satisfaction de leurs désirs. Rien ne peut les empêcher de s'abandonner à leur plaisir et d'être heureux. Pourtant, on enregistre dans ce pays un taux de mortalité supérieur à celui des autres nations. Et il ne s'agit pas de mort naturelle. Comment cela est-il possible ? Manque-t-on là-bas de nourriture, de médicaments et de soins ? Assurément pas ! En fait, les Américains souffrent de maladies mentales. En Europe, la liberté est reine. En Suède, le gouvernement aide les gens pour que personne ne manque de confort. Rien ne manque à quiconque. Et pourtant, la Suède affiche le taux de suicides le plus élevé. Même constatation pour le nombre de divorces. A quoi cela tient-il ? Tout simplement à la mauvaise qualité de leur alimentation, source d'agitation mentale. Fuyons donc cette idée selon laquelle l'homme ne survit que grâce à la nourriture. Si l'homme n'était qu'un amalgame de peau, de sang, de nerfs et d'os, il pourrait survivre

longtemps de sa seule nourriture. Mais il se trouve que deux autres éléments entrent dans sa constitution : le mental et l'esprit.

La vie prend toute sa signification dès lors qu'on nourrit le mental et l'esprit. Pensez au tabagisme qui est devenu une véritable mode de nos jours. Les cigarettes contiennent un poison très dangereux : la nicotine. Elle laisse des traces sur le nez des fumeurs. Lorsqu'on fume, on inhale du monoxyde de carbone nuisible pour les poumons et pour le cœur, et générateur de maladies comme les problèmes cardiaques et les cancers. Pour vous en convaincre, soufflez de la fumée de cigarette sur un mouchoir blanc posé sur une table. Vous remarquerez alors l'apparition de marques noires. Si des tâches noires apparaissent sur le mouchoir, alors vous pouvez imaginer combien cela est nuisible pour le nez.

Le tabagisme est donc largement responsable des attaques cardiaques et des cancers du poumon. Et il est difficile de contrôler les affections lorsque les poumons et les nerfs ne fonctionnent pas correctement. Évidemment, le corps s'affaiblit. En plus de cela, d'autres maladies telles que l'asthme et l'éosinophilie surviennent à leur tour. La dégradation du corps humain provient pour les trois quarts du tabagisme et pour le quart restant de l'alcoolisme. L'alcool est responsable de problèmes d'intoxication et de problèmes nerveux. L'homme perd de son intelligence et de ses facultés de mémorisation et devient nerveux. Il est contaminé à cent pour cent par l'alcool et le tabac. Sur le plan spirituel, il n'a ni stabilité ni concentration à cause de la viande de mouton. La nourriture conditionne le mental. Si on mange du mouton, on développe des pensées animales. Et quelle est la caractéristique du mouton ? Il ne sait rien faire d'autre que suivre, suivre, suivre. En mangeant du mouton, vous perdez la faculté de discerner. En mangeant du porc, on développe les qualités propres à cet animal, à savoir l'arrogance. Non seulement elle souille nos pensées, mais en plus cette nourriture augmente l'agressivité. C'est un crime de tuer les animaux. Certains tenteront de se justifier en disant que c'est le boucher qui les tue ! Mais c'est faux. C'est le fait de manger de la viande qui fait que l'on tue les animaux. Si plus personne n'en consommait, on arrêterait de tuer pour en vendre sur le marché. Ainsi le crime est commis tant par celui qui mange que par celui qui tue. En raison de cette mauvaise alimentation, nous perdons nos qualités humaines pour vivre avec des tendances animales. Deux choses sont importantes pour être humain : la tête et le cœur.

La tête développe les qualités extérieures. La colère, la haine, l'ego et la jalousie jaillissent du mental. Tout ce qui provient de la tête est lié aux tendances animales. Prenez par exemple les scientifiques. Ils expérimentent et inventent des machines et des médicaments. Ils inventent aussi des produits chimiques, des armes, des explosifs et des bombes qui ne servent qu'à tuer les gens. On les considère comme des personnes très intelligentes. Mais leur intelligence est pervertie. C'est pourquoi tout ce qui provient de la tête est de nature animale. Tous ces éminents scientifiques n'ont que des tendances animales, et aucune noblesse. Ils ont des tendances égoïstes qui consistent par exemple à dire : « Seul mon pays doit être protégé. » Les sentiments d'individualité et de possession, du « je » et du « mien » sont uniquement de nature animale. Pour avoir des pensées sacrées, il faudrait consommer une nourriture sacrée. Baba dit : « Aidez toujours,

ne blessez jamais. » Les hommes les plus intelligents font du mal mais n'aident jamais. On remet à ces éminents personnages des Prix Nobel ; il n'est pas convenable de les récompenser ainsi.

Dans le cœur se trouvent les qualités de compassion, d'amour, de sacrifice, de sympathie, de tolérance, etc. Seul le cœur est le siège de nobles qualités et c'est pourquoi Dieu est au centre du cœur. Par exemple, vous demandez : « Où est Dieu ? » Et la réponse est : « Dieu est dans le cœur. » Le sens même du mot « cœur » signifie qu'il est lié au Seigneur qui est « nivruthi », à l'intérieur. Il ne s'agit pas du cœur physique mais du cœur spirituel. C'est du cœur spirituel que proviennent l'amour, la compassion et le sens du sacrifice. Les deux termes védiques « pravruithi » et « nivruthi » désignent respectivement les tendances animales extérieures et les tendances Divines intérieures. Parmi les tendances animales, on peut citer le désir excessif : je veux ceci, je veux cela. L'homme est prisonnier de ses désirs.

Prenez par exemple un jeune garçon. Il a deux jambes ; il est célibataire. Au bout d'un certain temps, il annonce qu'il souhaite se marier. Et le désir commence. Il se marie. Et maintenant combien de jambes a-t-il ? Quatre. Tant qu'il n'en avait que deux, il pouvait aller où il voulait. Une fois marié, il a quatre jambes. Il a perdu sa liberté. Au bout de deux années, il annonce qu'il veut un fils. Les désirs ont commencé. Il fait un enfant et le voilà avec six jambes. Maintenant, il est de plus en plus coincé avec ses six jambes, tel un scorpion. Plus tard, il dit : « Je veux une fille. » Le voilà avec huit jambes. A ce moment-là, il devient peureux et cherche à se cacher comme un cafard. Au fur et à mesure que le nombre de jambes augmente, les liens augmentent. Et d'où proviennent-ils ? Des désirs. Par conséquent, maîtrisez vos désirs.

Dans la philosophie du Védanta, on appelle cela renoncement ou détachement. Vous parcourez le monde entier pour jouir de la félicité que donne la spiritualité. Pour ce faire vous quittez votre famille pour venir ici. Après avoir laissé ces liens de sang, pourquoi créez-vous de nouveaux liens ici ? Sacrifiez quelque chose qui vous est personnel ou bien cette volonté multipliera vos liens. La vie est un long voyage. Moins de bagages et plus de confort rendent le voyage plus agréable. Le détachement n'implique pas de quitter son foyer et sa famille. Se détacher, c'est contrôler ses envies. Ensuite, on peut atteindre la pureté afin de développer la Divinité.

N'ayez de haine pour quiconque. Aimez les autres en gardant à l'esprit que Dieu est en chacun. Bien que Bhagavan enseigne l'amour d'autrui, il met en garde contre trop d'attachement. Dites : « Bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. » C'est ça la spiritualité, c'est la discipline. Tout devrait avoir une limite. Même l'amour. La parole, l'alimentation, le plaisir, tout devrait être limité. Dès que chaque chose a une limite, vous faites l'expérience du vrai bonheur. Dès que les limites sont franchies, vous êtes en danger. Par exemple, la température du corps est de 37 C. Tant que vous vous maintenez à cette température, tout est normal. A partir de 38 C, la fièvre s'installe. Prenons un autre exemple : la pression sanguine. Elle est normalement de 120/80. Si elle atteint 90, elle entraîne des troubles cardiaques. De la même façon, la rétine ne peut supporter qu'une

luminosité maximum au-delà de laquelle elle brûle. Ainsi, la vie est une société à responsabilité limitée (jeu de mots).

Nous devrions nous fixer des limites dans notre vie. Non seulement cela, nous devrions également utiliser notre sens du discernement. Nous devrions réfléchir et décider si une chose est bonne ou mauvaise, juste ou injuste. Cette faculté de discernement n'existe pas chez les animaux. De toutes les espèces, la vie humaine est unique. Il n'y a pas de doute, nous mangeons comme les animaux le font, et tout comme nous, les animaux ont des relations avec le sexe opposé, procréent et jouissent de plaisirs sensuels. Alors en quoi l'humain diffère-t-il ? Si vous avez les mêmes qualités qu'un animal, c'est donc que vous êtes un animal bipède. Seule la faculté de discernement fait de vous un être humain. Notre comportement doit s'accorder avec notre nature humaine. Engagés dans la spiritualité, nous devrions avoir le sens du sacré.

Nous devrions accompagner chacune de nos habitudes de ce discernement. L'homme devient un animal à cause du tabagisme, de l'alcoolisme et des mauvaises habitudes alimentaires. Un animal mange de l'herbe à sa naissance. Bien que né humain, l'homme broute de l'herbe. Actuellement, il y a un gros défaut dans le système de pensée des humains. Il n'est pas bon de parcourir le monde dans tous les sens. Pourquoi bougez-vous sans cesse ? Les gens répondent que cela fait partie de leur liberté. Mais les animaux ne se déplacent-ils pas librement ? Et l'oiseau, ne vole-t-il pas lui aussi librement ? L'homme prétend exercer ainsi sa liberté. C'est son droit. Le mammifère jouit de la liberté propre aux mammifères. L'oiseau jouit de la liberté propre aux oiseaux. Vous aussi, faites l'expérience de votre propre liberté, celle des humains. Il n'est pas normal, en tant qu'humain, de jouir d'une liberté animale. Les animaux au moins ont une raison et respectent les saisons. Mais contrairement aux animaux l'homme n'a ni raison ni saison.

Suivons la voie de la raison et des saisons. Quelle est la raison ? Nous devrions suivre une voie qui ne fera pas de mal à autrui. Nous devrions nous comporter de façon à représenter un exemple pour les autres. Nous devrions adopter cette attitude pour plaire au Seigneur. Voilà le genre de vie que nous devrions mener. Pour cette raison, nous devrions être des «hommes idéaux». De quelle sorte ? Non pas des hommes mauvais mais des hommes bons.

On devrait parler moins et travailler plus. On devrait toujours dire la Vérité, faire de bonnes actions. « Sathyam Vada- Dharma Chara- Dire la vérité et agir avec droiture ». En cas de problème, vous pouvez éviter de dire la vérité mais ne mentez pas. Restez simplement silencieux. Voilà le bon chemin. Nous devons suivre une voie pieuse pour emplir notre existence de Divinité et de dévotion. Dans les rues, il y a des gens qui parlent inutilement. Contrôlez la parole. Ne regardez pas les défauts des autres et ne dites pas du mal de votre prochain. Cherchez vos propres erreurs et ne voyez que les bonnes qualités chez autrui. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. L'homme tente de dissimuler ses propres erreurs. Il exagère les erreurs des autres. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi dans la culture indienne, Vyasa a composé des récits épiques, au nombre de dix-huit dont l'histoire peut se résumer en quelques mots. «Aidez toujours, ne blessez

jamais». Si vous ne pouvez pas aider, alors taisez-vous. En parlant moins, vous ferez beaucoup.

Le corps humain est constitué de matière et d'énergie. Qu'est-ce qu'un être humain ? La matière ajoutée à l'énergie équivaut à Dieu. Cette énergie est la puissance Divine. Parmi vous, beaucoup savent que l'utilisation prolongée d'un poste de radio entraîne une grande dépense d'énergie électrique. Notre corps est un peu comme une radio ; le cœur est comme une station et les vibrations qui en sortent sont le son. Alors ne gaspillez pas l'énergie. Plus vous faites usage du son, plus vous dépensez d'énergie.

On perd beaucoup d'énergie en parlant trop. C'est pour cette raison que les anciens observaient le silence. Le silence permet de découvrir sa propre Vérité. Fermez les yeux et asseyez-vous en silence. Alors, une vibration se fait sentir- So Ham. So- inspiration et Ham signifie « je ». Je suis Dieu, je suis Dieu ; la vibration du Soham déclare que je suis Dieu. Dans une journée, nous répétons 21600 fois « Je suis Dieu, je suis Dieu. » A quoi bon lire des tas de livres si nous ne sommes même pas capables de suivre les enseignements de notre propre Soi ?

Se réaliser, c'est comprendre et suivre la voix intérieure. En suivant la voix intérieure, on s'écarte des tendances animales. En suivant la voix intérieure, on suit le maître intérieur. Lorsque vous suivez la voix intérieure, vous affrontez le mal. Dès lors que nous renonçons aux pensées et aux comportements animaux, nous devons nous battre jusqu'au bout. Le jeu touche alors à sa fin. C'est la partie qu'il faudrait jouer et qui devrait être montrée aujourd'hui. Dieu n'est pas à part. Dieu est en vous et vous êtes en dieu.

Certains disent : « Vous et Moi (Sai) sommes un. » C'est inexact. Moi et vous sommes « nous », et pas « un ». C'est nous et nous qui sommes un. Il est donc faux de dire que Moi (Sai) et moi sommes un. Nous devons nous battre jusqu'au bout et finir la partie. Vous venez de loin et supportez tous les inconvénients. Après avoir supporté tant d'inconvénients, exercez votre contrôle. Vous avez tous bon cœur, de nobles sentiments et après tant de dépenses et d'inconvénients, vous devez agir avec succès. C'est une grande pénitence dans votre vie.

L'homme est le Divin versé dans un moule humain. Tout le reste, animé ou inanimé, est aussi Divin. Mais seul l'homme a le privilège de prendre conscience de cette précieuse vérité.

LA GLOIRE DE L'AVATAR KRISHNA

28 août 1994

Incarnation de l'amour !

C'était au milieu du Dwapara Yuga. Incapable de supporter les atrocités commises sur les bonnes gens par les dirigeants démoniaques, la déesse Terre a prié le Seigneur de plusieurs manières. Pour offrir une consolation à la déesse désespérée, le Seigneur a dit ; « Devi ! Vous pouvez retourner à la Terre. Je ferai ce qui doit être fait. Vous serez allégée de votre fardeau. » L'encourageant de cette façon le Seigneur a retourné la Mère Terre de nouveau dans le monde.

Ensuite, le Seigneur a rassemblé tous les Devas (habitants du monde céleste) et leurs a dicté de prendre naissance comme Yadhavas. Le créateur du clan de Yadhava est Yayathi. Son fils aîné fut connu comme Yadhu. Les descendants de Yadhu furent connus au cours du temps comme les Yadhavas. Parmi les Yadhavas, il y avait un chef connu sous le nom de Aahuka, qui était une personne juste, unie à la vérité. Les personnalités figurant dans la légende de Krishna appartiennent à la lignée d'Aahuka. Aahuka a eu deux fils Dhevaka et Ugrasena. Kamsa était le fils d'Ugrasena. Dhevaki était la fille de Dhevaka. Kamsa n'avait aucune sœur. Il avait une grande affection pour sa cousine Dhevaki, qu'il a traité comme sa propre sœur.

L'avertissement de Kamsa par la voix éthérée

Dans le clan des Yadhavas, il y avait Vasudeva, le fils de Shura. Vasudeva était l'un des satrapes (gouverneur, homme puissant) dans le royaume des Yadhavas. Il était connu comme celui qui tenait sa parole.

Ugrasena et Kamsa, après beaucoup de recherche, ont sélectionnés Vasudeva comme étant l'homme approprié pour marier Dhevaki. Vasudeva avait déjà une épouse du nom de Rohini. Dans ce temps-là, il n'y avait aucune restriction concernant la polygamie. Puisqu'il n'avait aucun enfant avec Rohini, Vasudeva a accepté de marier Dhevaki.

Après le mariage, Kamsa a pris son char pour conduire Vasudeva et Dhevaki à leur maison.

Kamsa a conduit le char lui-même avec un cœur lourd, accablé par la perspective de la séparation de sa cousine bien aimée. Dhevaki était cher à Kamsa comme son souffle de vie. À l'heure de quitter sa maison paternelle, Dhevaki a reçu beaucoup de précieux cadeaux de Ugrasena, sans compter les éléphants, les chevaux et les gardes.

Tandis que le char avançait d'une façon majestueuse, soudainement une voix forte fut entendue du ciel : « Vous imbécile ! Vous ne savez pas ce qui vous attend. La personne

qui vous massacrera pour tous vos méfaits sera née en tant que huitième enfant de votre sœur. » Après avoir dit cela, l'esprit éthéré a disparu.

Le moment où Kamsa a entendu ces mots, il fut projeté dans une fureur. Il a sauté en bas du char, a saisi Dhevaki par les cheveux, a sorti son épée pour lui découper la tête.

Vasudeva, qui était l'incarnation même de la paix, de la vérité et de la droiture, a retenu la main de Kamsa et lui a demandé pourquoi il était tellement inquiet par la perspective de la mort. « La mort est inévitable, si non aujourd'hui ou dans un temps à venir. Quoi que vous puissiez faire pour vous protéger, la mort viendra dans son propre temps même si vous vous cachez dans une forêt. Tous les êtres qui sont nés sont destinés à mourir. Kamsa ! La voix éthérée a déclaré que la mort vous viendra des mains du huitième enfant (de Dhevaki) et non immédiatement, il y a beaucoup d'années avant la venue du huitième enfant. Il n'est pas approprié que vous perdiez votre humeur. Libérer la fille que vous aviez aimée comme votre sœur. Je vous remettrai chaque enfant qui sera né d'elle. » Quand Vasudeva a donné son engagement, Kamsa a réalisé la vérité de ses paroles et a libéré Dhevaki de sa prise.

Kamsa est revenu à son palais sans remonter de nouveau dans le char.

Le conseil du sage Narada à Kamsa

Vasudeva et Dhevaki ont atteint leur maison avec le cœur lourd. Alors que les jours passaient et que Kamsa était immergé par le souci au sujet de la perspective de sa mort, le sage Narada est venu à lui un jour. Après avoir parlé des affaires mondiales en général, avant de partir, Narada a dit Kamsa - « Vous êtes vraiment un imbécile. Vous ne vous rendez pas compte de votre situation difficile. La voix éthérée a mentionné que le huitième enfant (de Dhevaki) vous tuera. Mais vous ne pouvez pas savoir lequel de ses enfants la mort viendra à vous.

Vous ne pouvez prendre de chance avec aucun d'eux. »

À ce moment là la détresse et la crainte de Kamsa s'est accrues. Il a ordonné à Vasudeva de lui remettre chaque enfant. Il a tué six des enfants nouveau-nés qui lui furent remis.

Quand Dhevaki fut enceinte pour la septième fois, Sriman Narayana a pris tous les arrangements pour accomplir sa promesse à la Mère Terre. Promouvoir le bien-être du monde, rétablir le Dharma parmi l'humanité, élevé la vérité et instaurer la dévotion à Dieu dans l'humanité. Le processus Divin doit être mis en marche. Les Devas ont pris naissance comme Yadhavas. Vishnu rassemble son Yoga Shakti qui imprègne tout (L'Énergie cosmique), et a dit « Aller de l'avant immédiatement et entrer dans l'utérus de Yasodha. » Faisant venir Aadhissha (le serpent Divin) le Seigneur lui a demandé d'aller à Gokulam et d'entrer dans l'utérus de Rohini (l'épouse aîné de Vasudeva). « J'entrerai dans l'utérus de Dhevaki. »

La naissance de Krishna en prison

Au septième mois de la grossesse de Dhevaki, le Seigneur a fait transférer le fœtus dans l'utérus de Rohini et Kamsa fut informé que Dhevaki avait eu un avortement. Krishna a fait son arrivée dans le huitième mois de la grossesse, appréhendant le danger de la part de Kamsa, Vasudeva s'est chargé pour envoyer Rohini à la maison de Nandha. Rohini était la sœur de Yasodha.

S'attendant à un danger mortel pour lui-même du huitième enfant de Dhevaki, Kamsa a gardé Vasudeva et Dhevaki dans une prison fortement gardée. Il a gardé la clef de la serrure de la prison avec lui.

Dhevaki a donné naissance à un fils au jour d'Ashtami (huitième jour après la nouvelle lune) dans l'ascendant Rohini. L'enfant qui était né était le Seigneur Lui-même avec tout son rayonnement et tous les signes de Vishnu. Sur la poitrine de l'enfant, il y avait le grain de beauté Srivathsa. L'ornement Kausthubha brillait somptueusement. Dhevaki et Vasudeva ont joint leurs mains en adoration, aveuglés par le rayonnement de l'enfant Divin. Ils ont senti que leurs vies avaient été rachetées par la naissance du Seigneur, qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Approchant le bébé et caressant ses mains et ses pieds, ils ont prié le Seigneur : « Merci pour notre bonne chance, vous avez pris naissance en tant que notre fils. Mais nous ne sommes pas en mesure de vous protéger. Vous devez employer votre pouvoir Divin pour sortir de cette prison par tous les moyens.

Les voies du Divin sont merveilleuses et mystérieuses

Vasudeva s'est assis près de l'enfant et a commencé à prier. Immédiatement un panier est apparu devant lui. Plaçant l'enfant Divin dans le panier, il a regardé la porte de la prison. Il a vu qu'elle était ouverte. Les voies du Divin sont merveilleuses et mystérieuses, a senti Vasudeva. Il est sorti de la prison.

Il a trouvé tous les gardes endormis. Quand il a sorti, il y avait un fort orage. La Yamuna était en crue. Il a prié Narayana pour voir qu'il n'y ait aucun empêchement dans la voie de sa mission pour protéger l'enfant Divin. Le fleuve Yamuna lui a donné un passage. Il a atteint la maison de Nandha.

Le même jour Yashoda avait donné naissance à un enfant. Yashoda était inconsciente. L'enfant n'était autre que Mayadhevi. Quand elle fut née, Nandha et Yashoda étaient dans un état de transe. Laisant l'enfant Krishna à côté de Yashoda, Vasudeva est revenu à Mathura avec l'autre enfant. Quand Vasudeva a quitté la maison de Nandha, l'enfant laissé près de Yashoda a poussé un cri. Yashoda et Nandha ne savaient pas si le nouveau-né était un garçon ou une fille. En entendant le cri de l'enfant, Yashoda l'a regardé et a constaté que c'était un garçon.

Vasudeva a conduit l'enfant femelle à sa prison. Là l'enfant a commencé à pleurer. En entendant les pleurs, tous les gardes se sont réveillés. Toutes les portes de la prison se sont fermées. Ils ont informé Kamsa au sujet de la naissance de l'enfant. Kamsa, attendait impatiemment de recevoir les nouvelles, s'est précipité à la prison. Saisissant l'enfant

nouveau-né des mains de Dhevaki, il l'a projeté vers le haut pour l'assassiner avec son épée. L'enfant, Mayadhevi, a parlé d'en haut, « Vous imbécile ! Le garçon qui va vous assassiner est déjà né. Il grandit dans un certain endroit. Vous ne pouvez pas échapper à votre fin qui est destinée. » Disant cela, Mayadhevi a disparu.

Le cauchemar de Kamsa au sujet de celui qui va le tuer

À partir de ce moment, Kamsa a été occupé à découvrir le lieu où était l'enfant qui devait le tuer. Il a libéré Vasudeva et Dhevaki de prison.

Une fois, Vasudeva et Nandha, comme satrape (gouvernants) dans le royaume de Kamsa, sont venus à Mathura pour lui payer leur contribution annuelle. Tandis qu'ils retournaient, Vasudeva et Nandha déploraient leur situation difficile. Vasudeva avait observé que dans Repalle (l'endroit où demeurait Nandha) quelques événements malencontreux semblaient être imminents. « Dans Gokulam également quelques événements fâcheux sont susceptibles de se produire. Nandha, ne reste pas à Mathura plus longtemps. Quitte l'endroit immédiatement. » En entendant cet avertissement, Nandha est revenu immédiatement à Repalle. Dans Repalle, les éléments démoniaques étaient tout le temps en activités. Le premier d'entre eux fut Puuthana (une démonsse). Elle a perdu la vie lorsqu'elle a donné le sein à Krishna. Cette Puuthana était Rathnaavali dans une vie précédente, la fille de l'empereur Bali. Le Seigneur comme Vamana est apparu en tant que jeune homme extrêmement beau au sacrifice (Yagna) exécuté par Bali. Rathnaavali avait été charmé par la beauté de Vamana et combien elle aurait eu du plaisir à l'élever s'il avait été son fils. Alors qu'elle avait ces pensées, elle a constaté que Vamana avait placé son pied sur la tête de Bali (La troisième enjambée accordée par Bali).

Exaspéré à cette vue, elle fut remplie du désir de le tuer. Puisqu'elle a désiré au début caresser Vamana en tant qu'enfant et le tuer plus tard, elle est née comme Puuthana et est venue à Krishna pour le nourrir et pour le tuer. En fin de compte, elle a perdu la vie. Le Seigneur a ses propres manières d'accomplir les désirs des personnes. Par conséquent, il est essentiel d'avoir de bonnes pensées et de bons désirs.

L'enfant Krishna prouve qu'il est Divin

Quand Krishna avait trois ans, il a vu une vieille dame portant un panier de fruits de la jungle. Krishna lui a dit qu'il voudrait prendre des fruits. La dame âgée a dit qu'il pourrait les obtenir seulement s'il payait le prix. Krishna a demandé innocemment la signification du mot prix. La femme a dit que quelque chose doit être donnée en échange pour les fruits. Krishna est entré dans la maison et a apporté une poignée de riz.

La femme a placé le riz dans son panier et a donné des fruits à Krishna. Elle fut charmée par la beauté de l'enfant. Pendant qu'elle revenait à la maison, elle a senti que le panier devenait plus lourd. Quand elle l'a placé par terre dans sa hutte, elle fut stupéfaite de constater que tous les grains de riz s'étaient transformés en pierres précieuses ! Elle a pensé que l'enfant devait être Divin. Autrement comment le riz peut-il se transformer en

pierres précieuses ? Se considérant suprêmement chanceuse, elle a invité ses voisines à voir le miracle.

Krishna a demandé à Yashoda la permission d'aller dans la forêt avec les autres garçons, les gardiens de vaches. Pensant que s'il dormirait, il oublierait son désir d'aller dans la forêt, Yashoda lui a donné du lait. Krishna n'était pas un enfant ordinaire. Tout en buvant du lait, il a feint qu'il voulait dormir. Il a fait semblant de bâiller pour indiquer sa somnolence. Dans cette bouche grande ouverte de Krishna, Yashoda a vu toutes sortes de choses - tous les mondes en mouvement et beaucoup de déités.

Elle ne pouvait pas en établir la signification. « Est-ce un rêve ou une Maya (illusion) de Vishnu ? Ou est-ce une certaine imagination de ma part ? Ou est-ce réel ? Est-ce que je suis Yashoda ? Suis-je allé quelque part ? » Ces pensées ont tourmentées son mental. « Mon fils est un enfant en bas âge. Comment tous les mondes peuvent-ils apparaître dans sa minuscule bouche ? Ce doit être mon imagination. » De tels doutes surgissent dans les esprits de ceux qui sont pris dans les illusions de l'ensemble du corps.

Comment l'enfant Krishna a combattu avec les démons

Cédant à ses supplications Yashoda a permis à Krishna d'aller dans la forêt avec les garçons gardiens des vaches. Presque tous les jours Krishna a rencontré des ogres ou des ogresses et les a tués. Ses amis décrivaient à leurs aînés les exploits de Krishna, comment il avait combattu avec les démons et les avait anéantis.

Yashoda, cependant, avait l'habitude de dire : « Dieu prend soin de mon enfant. Autrement comment pourrait-il surmonter ces rencontres ? » Les garçons, gardiens des vaches, ont fait l'observation : « Quand lui-même est Dieu, pourquoi avoir besoin de quelqu'un pour sa protection, oh mère ! » Yashoda a pensé que les garçons étaient naïfs dans leur jugement. « Est-ce que Dieu vient au secours de quelqu'un aussi facilement ? C'est seulement à cause de mes prières que mon enfant est protégé. » Avec cette croyance, Yashoda exécutait divers rituels, quand Krishna est revenu de la forêt, elle a exprimé sa gratitude à la Providence pour l'avoir sauvé du mauvais œil et d'autres dangers.

Il y avait de grande réjouissance parmi les Devas (êtres célestes) quand ils ont entendu parler de l'anéantissement de beaucoup de démons sur la Terre par le Seigneur Narayana dans son incarnation comme Krishna. En entendant ces histoires, Brahma a voulu vérifier la véracité des prouesses de Krishna et des miracles qui lui sont attribués.

Brahma a vérifié la prouesse de Krishna

La même nuit Krishna a donné une directive à ses compagnons. « Aujourd'hui n'amenez pas les vaches pour le pâturage.

Amenons les veaux. Venez avec les veaux ainsi que vos instruments musicaux respectifs. Nous devons passer le jour avec de la musique. « La plupart d'entre eux sont venues avec

des flutes sur lesquelles ils pouvaient bien jouer, tenant un bâton dans une main et la flûte dans l'autre. Seulement deux garçons ont apporté deux pots de terre cuite pour être utilisés comme tambours. Jouer sur un pot de terre cuite est connu aujourd'hui comme Ghatavaadhyam. Cet art est aussi antique que le Dwapara Yuga.

Les garçons, gardiens de vaches, se sont rassemblés sur la berge du fleuve Yamuna avec les veaux. Certains d'entre eux ont joué sur leurs flûtes, certains ont battu du tambour sur les pots alors que Krishna dansait sur la musique. Quand Krishna a cessé la danse, d'autres ont commencé à danser. Après un certain temps, Daama, un des deux amis intimes de Krishna (l'autre était Subaala), dit à Krishna qu'il sentait la faim et qu'il voudrait prendre des fruits dans les palmiers plus loin. Balarama, qui était tout près, a dit qu'il chercherait les fruits. Balarama est allé près des arbres et les a secoués. Tous les fruits sont tombés. Au temps de la cérémonie du nom de l'enfant Balarama, le sage Garga s'est rapporté à la force du bébé et a dit que le nom Balarama serait approprié pour lui. À ce moment-là, un énorme âne est apparu là. Tous furent effrayés. L'âne est devenu de plus en plus grand. Balarama a saisi l'âne par les pattes arrière et l'a précipité par terre. Il est mort sur place. Les garçons, gardiens des vaches, ont porté Balarama en tant qu'héros et ont dansé de joie.

Au même instant, Brahma a créé une énorme caverne. Il a mis dans la caverne tous les veaux, alors que les garçons, gardiens des vaches, étaient immergés dans la gaieté. Les veaux étaient manquants, les garçons ont commencé à les chercher, criant « Krishna ! Krishna ! » Krishna savait ce qu'il en était et a dirigé ses compagnons pour chercher les veaux dans la caverne tout près. Ils sont tous entrés dans la caverne. Immédiatement la bouche de la caverne s'est fermée. Les garçons et les veaux étaient pris à l'intérieur. Ils sont demeurés là pendant toute une année.

Brahma réalise les voies impénétrables du Seigneur

Krishna a voulu enseigner une leçon à Brahma. Il a pris la forme de tous les veaux et de tous les Gopalas emprisonnés dans la caverne. Dans la soirée Krishna et Balarama ont ramené les veaux et les garçons à leurs maisons. Cela a duré jour après jour durant toute une année. Les aînés se sont assurés que les veaux et les garçons étaient à eux. Brahma s'est demandé ce qui se passait ? Comment Krishna était-il parvenu à libérer les garçons et les veaux de la caverne ? Quand il est entré dans la caverne, il les a tous trouvés à l'intérieur. Il était stupéfait de constater que les mêmes garçons et les mêmes veaux étaient à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Il a alors réalisé les voies impénétrables du Seigneur. « Comment quelqu'un peut-il vous connaître, oh Krishna, vous êtes plus subtil que l'atome et plus vaste que la vaste création. Vous demeurez dans toutes les innombrables espèces dans le monde entier, comment quelqu'un peut-il vous connaître ? » Il a prié Krishna de lui pardonner et a libéré les veaux et les garçons de la caverne.

Cet épisode révèle que le Seigneur Suprême peut assumer d'innombrables formes. Il peut assumer la forme du cosmos tout entier. C'est pourquoi les Upanishad déclare « Le cosmos entier est habité par Dieu. » Tout ce qu'il y a sont des formes du Divin.

Comment est-ce possible ? Par la puissance de la volonté de Dieu. Si un homme, alors qu'il dort, expérimente toutes sortes de choses dans le rêve, y compris ses propres mouvements, alors qu'en fait, il est immobile sur son lit, qu'est-ce qu'il y a au-delà du pouvoir du Seigneur suprême ? Voir le Divin sous forme humaine, les gens peuvent avoir des doutes, même si dans l'incarnation il peut avoir des pouvoirs miraculeux, quand il a le même corps qu'eux-mêmes. Ils ne perçoivent pas l'unité de l'Atma. Il est difficile de reconnaître le Divin sous une forme humaine.

Les lilas de Krishna ont été prévus pour révéler sa Divinité

Ne reconnaissant pas sa Divinité beaucoup de gens insultent Krishna en l'appelant un Don Juan et un voleur.

Ces accusations n'amoindrissent pas sa grandeur. Elles sont nées de l'illusion. Les hommes font la même erreur au sujet d'eux-mêmes, oubliant leur Divinité inhérente et s'identifiant avec leurs corps. Krishna est apparu en forme humaine pour enseigner à l'humanité à se dépasser de la conscience de corps.

Les lilas de Krishna (miracles, jeux) ont été prévus d'une manière ou d'une autre pour révéler sa Divinité. Une fois que Balarama taquinait Krishna avec la déclaration : « Vous n'êtes pas le fils de Yashoda. Vous pouvez demander pourquoi, je vais le dire. C'est parce que Nandha et Yashoda sont de teint pâle et vous avez un teint foncé. Vous n'êtes pas leur enfant. Vous devez être né quelque part ailleurs. »

Ce que Balarama mentionnait était vrai et Krishna le savait. Mais assumant un air d'innocence, Krishna est allé voir Yashoda et s'est plaint « Mère ! Balarama dit que je ne suis pas votre fils. Dites-moi la vérité. » Yashoda a répondu : « Krishna ! Qu'est-ce que Balarama sait ? Il est un garçon innocent. Vous êtes très mignon. Vous êtes très intelligent. Ne prêter aucune attention à ses paroles. Vous êtes vraiment mon fils.

La couleur donnée par Dieu est permanente. La couleur en tant que telle n'est pas importante. Beaucoup de personnes se peignent de différentes manières pour cacher leur identité. Tout est temporaire. La couleur donnée par Dieu ne peut pas être changé par n'importe qui. Dieu aime le teint foncé. Vous avez eu la couleur du Divin. »

L'amour spirituel des Gopikas pour Krishna

Les Gopikas avaient l'habitude de décrire Krishna de plusieurs manières. Leur amour pour Krishna était entièrement spirituel. Leurs sentiments étaient absolument purs.

Tandis que Parikshith écoutait le récit de Shuka au sujet des lilas de Krishna, beaucoup de doutes se sont produits en lui. Shuka a résolu tous les doutes. « Parikshith ! Vous voyez les choses d'un point de vue matériel et vous manquez la vérité. Personne ne peut déterminer la forme du Divin. Il peut assumer n'importe quelle forme à tout moment. Mais, quand il doit démontrer la nature de sa Divinité à l'humanité, il doit venir sous

forme humaine. Mais l'homme, à cause de son mental pollué ne peut pas reconnaître le Divin sous forme humaine. »

Même Yashoda, en dépit de beaucoup d'occasions dans lesquelles Krishna a démontré sa Divinité, a continué à le voir comme un enfant humain et fréquemment a remercié le Seigneur d'avoir protégé son enfant de plusieurs dangers. Mais Krishna a essayé de changer sa vision par des mots qu'il employait à différentes occasions.

Une fois quand Yashoda a demandé à Krishna si c'était vrai, la prétention faite par Balarama, qu'il avait l'habitude de manger de la boue, Krishna a répondu : « Mère, je suis un enfant, ou un garçon vilain ou un écervelé à la boue ? Les gens sont fous à mon sujet. Je suis ici pour traiter le monde de sa folie. » À ces mots Yashoda a commencé à se rendre compte que Krishna n'était aucun enfant ordinaire, mais une manifestation du Divin.

Les manières de l'Avatar

Il y a beaucoup de vérités subtiles, concernant une incarnation, qui ne peuvent pas être comprises facilement. Décrire simplement les divertissements et divers exploits de Krishna en tant qu'enfant est seulement un passe-temps. Les manières de Dieu sont infinies et impénétrables. Personne ne peut déterminer ou dicter à Dieu comment il doit agir. Il peut transformer n'importe quoi en un instant.

Il doit clairement être compris que Krishna est une telle manifestation du Divin. Le nom Krishna doit être correctement compris. « Krish » + « Na » = Krishna. Ceci signifie qu'il est celui qui cultive (Krish) le cœur. « Karsh » + « Na » est une autre dérivation, qui indique que Krishna est celui qui attire - Karshathi-ithi-Krishnah. Krishna attire les gens non seulement par la beauté incomparable de sa forme. Il attire les gens par sa musique, sa danse, ses divertissements et ses paroles. Krishna, par ses manières séduisantes, peut transformer la colère du Gopis envers lui, à cause de ses farces, en plaisanterie agréable.

Ce n'est pas tout. Krishna, en accomplissant l'engagement qu'il a donné à la Mère Terre, il a débarrassé le monde de plusieurs dirigeants mauvais et a établi le règne de la droiture pour la protection des bons.

Le Divin s'incarne d'âge en âge afin de protéger les vertueux, punir les mauvais et rétablir le Dharma. On dit que Krishna a détruit beaucoup de mauvaises personnes. Mais ce n'est pas correct. C'est leur propre méchanceté qui a détruit ces mauvaises personnes.

Aujourd'hui si le Divin veut punir les mauvais et protéger les justes, il ne resterait même pas une personne juste. Tous seraient qualifiés pour une punition. Ce n'est pas la question de détruire les mauvais. La tâche aujourd'hui est de transformer Adharma (méchanceté) en Dharma (droiture). Comment cela peut-il être fait ? Par l'amour seulement.

Les pensées des hommes déterminent leur destin

Krishna a également changé les cœurs de beaucoup de personnes par l'amour. Il peut être demandé : « N'est-ce pas Krishna qui a tué Kamsa ? » Pas du tout. C'est la version des manuels. En vérité, c'était la propre passion de Kamsa « bhrama » (l'illusion) qui l'a tué. Il a toujours été hanté par la peur de Krishna. Sa mort fut le résultat et la réaction de cette peur.

Les pensées des hommes déterminent leur destin. Par conséquent, les hommes devraient cultiver de bonnes pensées et éviter tous les mauvais sentiments.

Dieu n'a pas d'aversion pour personne. Il n'envie personne. Il n'a aucun mauvais sentiment envers personne. Il n'a pas de favoris non plus. La grâce qu'on obtient est le résultat de ses propres sentiments.

« Bhaavaatheetham Thriguna Rahitham » (Le Divin est au-delà des sentiments et des attributs). Il est « Ekam Sathyam Vimalam Achalam » (Il est un, vérité, pur, immuable). Il est « Sarvadhee Saakshibhuutham » (Le Témoin éternel dans tous les esprits).

Quand les dévots se plaignent de nos jours du pourquoi ils sont punis par le Seigneur de diverses manières, ils ne réalisent pas que ce n'est pas Dieu qui les punit. Leurs propres craintes et fantaisies sont la cause de leurs ennuis. Seul est un vrai dévot celui qui reconnaît que ses souffrances sont la conséquence de ses propres mauvaises pensées et actions.

Une telle dévote était Kunthidhevi, sœur de Vasudeva (et mère des Pandavas). Elle était la tante maternelle de Krishna.

La prière étrange de Kunthi à Krishna

Krishna a quitté Hasthinaapura pour Dhvaaraka. Il a offert ses adieux à toute sa parenté et a pris congé de Dharmaja et des autres. Chacun a silencieusement accepté sa décision. Le char était prêt pour le départ de Krishna. Mais le Divin peut changer d'avis à tout moment. Après avoir pris congé de tous les autres, il est allé voir Kunthi. Kunthi lui a dit « Krishna ! Toutes les difficultés que nous avons éprouvées étaient dues à nos illusions. Si Dharmaja n'avait pas été leurré par le jeu de dés, aurions-nous été sujets à l'exil dans la forêt et tous les ennuis que nous avons subit ? Par conséquent, mes enfants étaient la cause première de tous nos ennuis. Vous êtes toujours notre protecteur. Pendant tous nos ennuis, je me suis toujours rappelé de vous. Dans le monde les gens se rappellent seulement de Dieu en période de trouble et non quand ils sont heureux. Par conséquent, Krishna, tant que j'aurais un corps, donnez-moi toujours des difficultés. Cependant, après vous avoir eu avec nous durant toutes ces années, nous sommes profondément affligés de vous voir nous quitter. Je n'ai aucun pouvoir pour changer votre mental. Je prie seulement pour que vous n'oubliez pas votre tante. »

Après cela, Krishna est allé voir Utthara (l'épouse d'Abhimanyu). En entendant que Krishna partait pour Dhvaaraka, Utthara a couru vers Krishna et est tombé à ses pieds. « Seigneur ! Depuis la mort d'Abhimanyu, j'avais essayé durement de supporter la

douleur qui ronge ma poitrine. Il y a un feu brûlant dans mon ventre. Je ne peux pas deviner la raison. Vous ne devriez pas partir du tout pour Dhvaaraka. Vous devez rester, vous avez été le protecteur de mes ancêtres pendant plusieurs générations. Vous étiez le sauveur des Pandavas. L'enfant dans mon ventre est le seul espoir du clan des Pandavas. Si quelque chose de non favorable arrive à cet enfant, la dynastie des Pandavas s'éteindra. Par conséquent, vous ne devez pas partir.» Disant ainsi, Utthara s'est fermement accroché aux pieds de Krishna.

Krishna a été immédiatement touché par la profonde dévotion d'Utthara. Le voyage à Dhvaaraka a été abandonné. Krishna a fait une promesse à Utthara. « Je ne partirai pas pour Dhvaaraka jusqu'à ce que votre enfant soit né, » lui a assuré Krishna. À ce moment, Dharmaja et ses frères, Draupadi et Subhadra ont félicité la dévotion d'Utthara pour le Seigneur. Bien que jeune, Utthara était incomparable dans sa dévotion. C'était parce que quand elle était enceinte, Krishna est entré dans son utérus pour protéger le fœtus contre le Brahmaastra (un missile terrible) d'Ashvathama. Elle a eu une vision en rêve de Krishna entrant dans son utérus. À partir de ce moment elle a chanté sans cesse le nom de Krishna et voyait Krishna dans chaque personne et chaque objet.

Pour cette raison, quand l'enfant fut né, Krishna l'a appelé Parikshith, car il restait immobile jusqu'à ce qu'il ait reconnu Krishna.

La folie Divine des Gopikas est une leçon pour tous

Il est clair que les lilas (miracles) de Dieu soient inexplicables et infinis. Il est risible de chercher le lieu où se trouve le Divin, qui est omniprésent. Utthara était celle qui a reconnu l'omniprésence de Dieu. Reconnaisant sa dévotion suprême, Krishna était préparé à changer ses plans. Les gens devraient se rendre compte que Dieu répond seulement à une dévotion profonde et véritable. Les supplications verbales ne suffiront pas. Le dévot doit acquérir le désir ardent qui fera fondre le cœur de Dieu. Même le beurre qui est tellement mou fond seulement quand la chaleur est appliquée. De même, la chaleur de Bhakti (l'amour du Seigneur) doit être appliquée au beurre du cœur humain pour le faire fondre. C'était leur dévotion intense qui a fait que Krishna soit demeuré dans le cœur des Gopikas. Ils sont devenus enivrés de Dieu. Lorsque Krishna est disparu de leur endroit, ils ont commencé à le rechercher partout, parmi les arbres et les buissons de Brindavan, inconscients à tout le reste. Leurs appels aux plantes grimpantes pour savoir si Krishna se cachait parmi elles, la nuit semblait hystérique. Mais ce serait une bonne chose si un tel amour hystérique de Dieu remplissait le cœur des gens aujourd'hui. Le monde serait plus calme et dans une meilleure position.

La manie pour Dieu enlève la manie pour la richesse

Certaines personnes parlent d'une manière forte aux dévots de Sai, disant : « Vous êtes devenu fou pour Sai Baba. » Cette folie est une folie sublime. Il y a toutes sortes de lunatiques dans l'hôpital psychiatrique, plusieurs posent des problèmes difficiles pour les médecins. Si un certain dévot, fou de Dieu, s'assis dans un coin chantant le nom de Dieu, quel soulagement il est pour les médecins ! Si vous développez ce genre de folie sublime,

vous serez suprêmement chanceux, vraiment ! Chacun devrait être fou au sujet de Dieu. C'est seulement alors qu'ils se débarrasseront de la folle manie pour la richesse et pour les choses du monde. La manie pour l'argent est la cause de toutes les maladies dans le monde. Avec comme résultat que le désir pour Dieu diminue.

À cause de la manie pour la richesse, toutes les autres mauvaises qualités comme l'orgueil, l'avidité, l'envie et la haine se sont développées parmi l'humanité. La richesse, est-elle vraiment nécessaire, mais la richesse pour la grâce Divine et pour le trésor de l'amour Divin. Celle-là seulement est durable. Toutes les autres choses sont passagères.

Une fois, Yashoda a demandé d'une manière émouvante à Krishna pourquoi il allait dans les maisons des Gopikas pour voler du beurre quand il y en avait beaucoup dans leur propre maison. L'enfant Krishna a répondu : « Mère, je ne vole pas le beurre, mais le cœur des Gopis. » (Swami a chanté une belle chanson concernant cet épisode). « Leurs cœurs sont purs et plein de dévotion, » a dit Krishna. « Leur beurre est rempli de dévotion avec laquelle ils barattent le babeurre. Leurs bracelets gardent le temps lorsqu'ils chantent le nom de Krishna en barattant. Le beurre qui est obtenu contient l'essence des Védas. »

Krishna a demandé à Yashoda si ce genre de barattage avait lieu dans sa maison.

L'Avatar Krishna est reconnu comme Purna Avatar

De cette manière, chaque mot de Krishna était rempli de significations spirituelles. L'Avatar Krishna est reconnu comme Purna Avatar, comparé à tous les Avatars précédents.

Vyasa a pu obtenir la paix de l'esprit seulement quand, conformément à l'avis du sage Narada, il a commencé à écrire au sujet des glorieuses incarnations du Seigneur (décrit dans le Bhagavatam). Toutes ses écritures précédentes, y compris la codification des Védas et l'écriture des Puranas, n'ont pas pu lui conférer la paix.

Incarnation de l'amour !

Aucune quantité d'érudition ne te donnera la paix, à moins que vous soyez rempli d'amour de Dieu.

Jour de Gokulashtami. Brindavan.

QUE LA VÉRITÉ RÈGNE

4 septembre 1994

Dieu créa l'univers entier à partir de la Vérité.
Tout finit par se fondre dans la Vérité.
Seule la Vérité pure et sans tâche emplit tout.
(Poème Telugu)

Incarnations de l'Amour !

Sans la Vérité, le monde ne peut exister. Le monde entier repose sur la Vérité. Tout le monde doit chercher la Vérité. C'est parce que l'homme a oublié cette Vérité qu'il n'y a ni paix ni sécurité dans le monde.

La Vérité est le témoin éternel et ne peut être cachée par personne ni être modifiée. Elle est indépendante et ne peut être affectée ni par le temps ni par l'espace. Dans les temps anciens, les gens qui suivaient la Vérité sans sourciller étaient prospères. Ils étaient préparés à tout sacrifier pour la Vérité. Harischandra sacrifia tout, son royaume et sa famille également pour soutenir la Vérité. Il est toujours vénéré sous le nom de Sathya Harischandra.

Dieu et la Vérité ne sont pas différents. Dieu est la forme même de la Vérité. C'est le devoir de l'homme que de conserver la Vérité comme idéal et d'y adhérer quel qu'en soit le prix. La Vérité est la demeure de Dieu. C'est la base de toute connaissance et de toute sagesse.

Les védas sont basés sur la Vérité. Tout plaisir véritable (de bonheur, prospérité, confort) est basé sur la Vérité. Mais on oublie la Vérité Divine au profit des plaisirs mondains éphémères. Les anciens fuyaient la contre-vérité telle un serpent venimeux. A notre époque moderne, les gens sont attirés par la fausseté et non la Vérité. Ils ne font aucun effort pour réaliser qu'ils sont eux-mêmes des incarnations de la Vérité.

Tout comme les yeux, les oreilles et autres membres font partie du corps, chaque individu fait partie de la société. La société est un membre de l'humanité. L'humanité, un membre de la nature et la nature, un membre de Dieu. L'homme doit réaliser sa relation intégrale avec Dieu.

Le péché n'est pas quelque chose extérieur à l'homme. Les actions de l'homme déterminent si elles sont bonnes ou mauvaises. Elles sont basées sur les pensées venant du mental. Par les pensées sublimes, il est possible d'atteindre l'état le plus élevé de Saakshaathkaara (la perception directe de Dieu). Pour atteindre cet état de réalisation, il n'est pas besoin de faire pénitence dans une forêt. Cela doit être réalisé en soi. Le corps, le mental et l'intellect ne sont que des instruments. L'homme est leur maître. Quand l'homme est infesté de mauvaises pensées, cela a pour conséquence de mauvais actes.

Quand on suit la Vérité, on peut devenir Divin. On ne peut pas visualiser la Vérité ou Dieu tant que l'on n'est pas UN en pensée, parole et action.

Incarnations le l'Atma Divin !

Tant que vous négligerez la Vérité, vous n'aurez pas la moindre félicité. Le temps passe rapidement. Vous devez commencer à rechercher maintenant le pourquoi de cette vie humaine. Ce n'est pas pour mener une existence animale. Le but de la vie humaine est d'évoluer de l'humain vers le Divin.

De nos jours, alors que la science avance à grands pas, l'homme décline moralement. Dans toutes ses activités, l'homme est en proie à l'égoïsme et aux intérêts personnels. Ce n'est que par le sacrifice que l'homme peut manifester son humanité et s'élever dans les sphères Divines.

La prolifération sans limite des désirs est la cause de la misère et de la ruine de l'homme. Si vous suivez deux principes fondamentaux, vous pourrez atteindre le but de la vie humaine. « Sarva jiva namaskaaram kesavam Prathigachati » : la vénération (le respect) que l'on a vis à vis de tous les êtres atteint Dieu. « Sarva jiva thiraskaarnam kesavam Prathigachathi » : de la même manière, faire affront à un être, équivaut à faire un affront à Dieu. Si vous détestez quelqu'un, cela signifie que vous détestez Dieu. Vous devez comprendre l'omni-présence du Seigneur.

Dans la Bhagavad Gita, Krishna déclare que sacrifier le fruit de vos actions est le chemin le meilleur et le plus facile pour réaliser Dieu. Aujourd'hui il n'y a plus de sacrifice (Thyaga). Les gens ne sont intéressés que par les plaisirs mondains (Bhaga) qui conduisent à la maladie (Roga).

Le sacrifice est la voie vers la libération. Par conséquent vous devriez servir la société, aider les pauvres, les affligés et ainsi manifester la qualité humaine de la compassion. En servant les autres, vous servez Dieu. Même Adi Sankara, le principal leader de Jnana Marga (la voie de la connaissance) réalisa dans les derniers jours de sa vie que la voie de la dévotion (Bhakti Marga) est le meilleur chemin vers la réalisation de Dieu.

Au lieu de parler de centaines de préceptes, vous devriez en pratiquer au moins un. Les personnes qui touchent de gros salaires s'agitent pour toucher davantage encore. Mais ils devraient entreprendre quelques examens de conscience pour voir s'ils travaillent suffisamment pour justifier leur salaire. Vous devez comprendre que c'est de l'argent des autres dont vous bénéficiez. Vous devriez avoir votre conscience comme témoin et juger en décidant si oui ou non vous agissez bien. Dieu surveille chacun de vos actes. Vous devez faire toute chose comme si vous désiriez satisfaire Dieu, duquel vous venez et vers lequel vous devez retourner.

De nos jours, les gens sont même enclins à faire des affaires avec la vénération de Dieu. Même la spiritualité est commercialisée. Cherchez à être un homme bon. Alors vous pourrez devenir un homme-Dieu. Ne devenez jamais un homme mauvais. Cela ne se fera qu'en récitant constamment le nom de Dieu.

LA SIGNIFICATION SPIRITUELLE DU CULTE À GANESH

9 septembre 1994

Incarnation de l'amour !
La charité est l'ornement des mains.
La vérité est l'ornement de la parole.
L'écoute des saintes Écritures est l'ornement des oreilles.
Où est le besoin d'avoir d'autres ornements ?

Il n'y a aucune plus grande expérience que le sentiment qu'on est l'Atma - Aham Ethath. « Aham » (Je) est défini comme l'Atma, le Soi. Le mot Ethath signifie tout ces derniers. Il recouvre tous les objets dans l'univers qui sont physiques et subtils, et également le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Cela signifie que vous n'êtes pas le corps physique. Vous dites le corps, cela implique que vous n'êtes pas le corps. De quoi ce corps est-il constitué ? C'est une combinaison de Pancha bhuthas (des cinq éléments), de Pancha Praanas (des cinq airs vitaux) et de Pancha Koshas (les cinq enveloppes). L'univers entier est le corps du Seigneur suprême. Il se compose de toutes les choses mobiles et statiques. Dans le langage Vedantique, il est considéré être Jnana (la sagesse supérieure) quand vous dites je ne suis pas le corps.

On devrait être extrêmement chanceux de réaliser cela. Tout ce que vous voyez dans le monde extérieur est Dhrishya (ce qui est vu). Le soleil, la lune, les étoiles, les cinq éléments qui sont les constituants de l'univers sont tous Dhrishya. Vous voyez votre corps aussi comme vous voyez les autres choses. Ainsi le corps est également Dhrishya, ce qui est vu par vous. Qu'est-ce qui est alors la partie ? Celui qui voit est Dhrashta. Le corps est l'objet et vous êtes celui qui voit. Sans voir, il n'ait pas question que quelque chose puisse être vu. Certaines personnes parlent de Shuunya (le vide ou néant). À moins que ceci soit vu, comment peuvent-ils parler de Shuunya ?

Le grand message de Ganapathi

La connaissance de voir et de ce qui est vu est le grand message de Ganapathi, c'est l'avènement que nous célébrons aujourd'hui. « Ga » signifie Buddhi (intellect). « Na » signifie Vijnana (la sagesse). « Pathi » signifie le maître. Ainsi, Ganapathi est le maître de toutes connaissances, de l'intelligence et de la sagesse. Il y a également une autre signification pour le mot, c'est qu'il est le chef de tout les Ganas qui sont céleste. Il s'appelle également Vinayaka, un terme qui signifie qu'il est un, qu'il n'y a aucun maître au-dessus de lui. Il est le maître suprême. Il est au-delà de tout. Celui qui a maîtrisé le mental ne peut avoir aucun maître.

Sans comprendre cette vérité, nous pensons à la forme physique de Vinayaka avec la tête d'éléphant et le corps humain. Toutes les fois que les gens veulent débiter une entreprise

ou commencer à apprendre la musique ou les beaux-arts ou n'importe quelle branche de la connaissance, d'abord ils rendent un culte à Vinayaka.

Il s'appelle également Lambodhara, qui signifie le gardien de la richesse - Lakshmi Svarupa. Ici Lakshmi représente toutes les richesses et la prospérité et non seulement Dhanam (l'argent) pour lequel il y a une déité séparée appelée Dhanalakshmi, l'une des huit Lakshmis. Ici la richesse signifie Sukha et Aanandha (plaisir et béatitude). Quelle est l'utilité d'avoir toutes les autres choses quand on n'a aucun plaisir ou la béatitude ?

Ganapathi nous dote d'une intelligence suprême

Ganapathi est celui qui nous donne le pouvoir spirituel et nous dote d'une intelligence suprême. Ces deux se nomment Siddhi et Buddhi respectivement. Siddhi et Buddhi sont décrits comme ses deux épouses. Comme il est Adhipathi (le maître) de Siddhi et de Buddhi, il est considéré comme leur mari au terme mondain. Vinayaka n'a aucun désir et par conséquent il n'y a aucun besoin pour lui d'avoir une épouse et des enfants. Il est adoré par des gens dans ce pays depuis des époques très lointaines. Il y a une évidence historique que le culte de Vinayaka a été en vogue même dans d'autres pays comme la Thaïlande, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

L'adoration de Vinayaka comme Prathama Vandhana (première déité à saluer) a été mentionnée dans les Védas. Ganapathi Thathva a trouvé une place dans les Védas et les Upanishads. Une référence à lui est faite dans le Gayatri également. Il est celui qui répand la pureté dans le corps et la confiance dans le mental.

Il est dit « Thanno Dhanthih Prachodayat, » donnant de l'importance à sa défense. Certaines personnes, à cause de l'ignorance, font un commentaire sur la grande forme animale de cette déité principale et se posent la question à savoir comment celui qui a une forme si énorme peut-il monter sur un petit Mushika (une souris) qui est décrit comme étant son véhicule. Mushika symbolise l'obscurité de l'ignorance, alors que Ganesha signifie le rayonnement de la sagesse qui dissipe l'obscurité de l'ignorance.

La signification de l'offrande d'un met cuit à la vapeur

Même l'offrande qui est fait à Ganesha a une grande importance parce qu'il est préparé avec de la farine moulue et du jaggary ou du poivre et enfermé dans une pâte faite de farine et cuite à la vapeur sans employer d'huile. Ceci est censé être des aliments sains et délicieux selon le système Ayurvédique. Les médecins modernes reconnaissent également l'importance de tels idlis cuits à la vapeur (les gâteaux de riz) qui sont recommandés comme régime postopératoire pour les patients, car ils sont faciles à digérer. Le jaggary aussi à la propriété de contrôler la formation des gaz et ces produits alimentaires donnent un soulagement à ceux qui ont des problèmes d'yeux et empêchent les désordres gastriques.

Dans l'observance de ces festivals, selon la mode traditionnelle antique, une grande emphase était mise sur la bonne santé, une action préalable aux poursuites spirituelles

avec un esprit sain. Pour atteindre les quatre buts de la vie humaine - Dharma, Artha, Kama et Moksha (Action juste, richesse, désir et libération) - on doit avoir fondamentalement un corps sain. Si vous voulez gagner la richesse par un moyen juste et chérir les désirs qui mènent à la libération, vous devez avoir une santé saine.

Vinayaka s'appelle également Vighneshvara, car il supprime tous les obstacles venant sur le chemin des dévots qui le prient sincèrement. Il est adoré par les étudiants avec des livres de sorte que tout ce qui est contenu dans les livres puisse entrer dans leurs têtes. De nos jours les gens sont seulement après Dhanam (l'argent). Quel que soit l'érudition qu'un individu puisse atteindre, quel que soit le pouvoir et la position qu'un individu puisse occuper, on ne peut pas être heureux sans paix de l'esprit qui est obtenue par la dévotion pure. On peut avoir une immense résistance physique, on peut poursuivre le chemin de la méditation et de la pénitence, on peut acquérir une profonde connaissance, mais tous ces accomplissements seront sans profit à moins qu'on acquière la connaissance de l'éternel -Sathyam, Jnanam, Anantham Brahma.

La signification symbolique de la tête d'éléphant

La signification symbolique de la tête de l'éléphant de Ganesha doit être correctement comprise.

L'éléphant a une profonde intelligence. Par exemple, hier Sai Gita, (l'éléphant de Bhagavan) est venu en courant quand elle a entendu le bruit de l'approche de la voiture de Swami. Bien qu'il y ait eu beaucoup de voitures qui suivaient la voiture de Swami, Sai Gita pouvait, sans aucun doute, identifier la voiture de Swami d'une manière remarquable du bruit des autres voitures. C'est pourquoi cela se nomme Gaja Thelivi (intelligence de l'éléphant).

Celui qui a un cerveau pointu est décrit comme ayant l'intelligence d'un éléphant. Il est Medha Shakti.

D'ailleurs, l'éléphant a de grandes oreilles et il peut entendre même les bruits les plus minuscules. Shraavanam (entendre la gloire du Seigneur) est la première étape dans la sadhana spirituelle pour lequel les oreilles doivent être pointues. Après avoir entendu on doit réfléchir là dessus et le mettre en pratique, cela se nomme Shravana, Manana et Nidhidhyaasana. L'éléphant prend Dhuushana et Bhuushana (l'éloge et le blâme) également. Quand il entend quelque chose de mauvais, il déplace son corps de cette façon et de cette autre façon et rejette au loin les choses non désirées tandis qu'il retient les bonnes choses tranquillement.

C'est seulement Vinayaka qui atteint les leçons qui sont essentielles pour l'humanité. Vous ne devez pas arrêter pour installer une idole et faire un puja pendant quelques jours. Vous devez faire des efforts pour devenir un Nayaka ou un maître sur vous-même. Vous avez les neuf voies de la dévotion. Shraavanam (écoutez), Keerthanam (chantez sa gloire), Vishnor Namasmarnam (pensez et chantez le nom), Paadha Sevanam (servir à Ses pieds), Vandhanam (l'obéissance), Archanam (le culte), Dhaasyam (le servir comme un

domestique sert son maître), Saakhyam (traitez Dieu en ami), Aathma nivedhanam (l'abandon du corps, de l'esprit et de l'âme). L'éléphant signifie la combinaison du premier et du dernier, c'est Shraavanam et Atma nivedhanam, de sorte que tous les autres chemins dans l'intervalle soient couverts entièrement.

Quand un homme naît, il n'a autour de son cou aucun collier de perles ou de pierres précieuses ou aucune possession. Mais il est doté par Brahma de la guirlande des effets de ses actions passées, bonnes ou mauvaises, qu'il accroche invisiblement autour de son cou. Si vous faites le bien vous allez jouir des bons résultats et si vous faites le mal vous ne vous échapperez pas de la souffrance des conséquences.

Les leçons de sacrifice que Vinayaka enseigne

L'enseignement de Vinayaka est celui du sacrifice. Vous pouvez ne pas observer le contenu des Puranas, mais vous ne devez pas manquer les principes essentiels qu'ils véhiculent à l'humanité.

Quand Vinayaka a écrit le Mahabharata sous la dictée du sage Vyasa, ce dernier a établi la condition que Vinayaka devrait continuer d'écrire sans arrêter jusqu'à ce que Vyasa le dise. Mais Vinayaka a également mis une condition que Vyasa ne devrait pas arrêter sa dictée, mais continuer sans interruption. Tandis qu'il écrivait, le crayon de Vinayaka s'est brisé et il n'a pas hésité à casser une de ses défenses pour l'employer comme crayon. C'est pourquoi il s'appelle Ekadhantha ou celui qui a une seule défense.

C'est un exemple brillant de l'esprit de sacrifice que Vinayaka a démontré pour le bien-être de l'humanité. C'est pourquoi les Védas proclament que c'est seulement par le sacrifice qu'on peut atteindre l'immortalité

La Bhakti est plus grande que Jnana

Prema et Thyaga (l'amour et le sacrifice) constituent Bhakti (la dévotion à Dieu). Il n'y a rien de supérieur à cela. Atma Jnana (la connaissance du Soi) est essentiel. Ce fut l'enseignement principal d'Adi Shankara durant toute sa vie, car il prêchait et suivait la maxime védique « Ekaathma Sarvabhutha - Antharathma » ; « Ekam Sath Vipraah Bahudha Vadhanthi » (L'Atma est présent dans tous les êtres. La même vérité est décrite de plusieurs manières par les sages). Il prêchait également que Jnana n'était rien d'autre que Adhvaitha Dharshana (la vision de la non dualité). Mais, pendant ses derniers jours, Shankara s'est rendu compte que la Bhakti était plus grande que Jnana. Dans son célèbre Bhaja Govindham, Adi Shankara souligne que c'est seulement le chemin de la dévotion qui vous aide à surmonter le cycle de naissance et de mort.

Il n'y a aucun chemin supérieur à celui de la Bhakti. Bhakti ne signifie pas faire un puja, des bhajans, aller en pèlerinage dans des lieux saints, etc. Bhakti signifie tourner un mental pur et immaculé vers Dieu. Les gens ne savent pas la vraie signification de Prema. L'amour que vous avez pour les autres êtres est seulement temporel. Dieu est le seul qui est éternel. L'amour de Dieu est Bhakthi. Tous les autres amours peuvent se nommer

Anuraga, qui a comme conséquence l'attachement, alors que l'amour de Dieu mène à la libération.

On peut soulever une question, s'il est possible que chacun réalise le but par l'amour de Dieu. On peut ne pas réaliser ceci instantanément, mais on peut le faire progressivement, étape par étape. Par les Bhajans et les autres formes de culte on peut avancer vers le but de l'émancipation finale.

Il n'y a aucune signification à dire qu'on cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche le vrai dévot. C'est aussi vrai aujourd'hui que cela était dans le passé. Dieu est négligé par les gens quand Il peut être facilement atteint. Ce qui est facilement obtenu à la maison n'est pas tellement apprécié quand vous allez dehors, bien ce n'est pas saluaire.

La signification d'offrir vos cheveux à Dieu

Dans les jours anciens, les gens allaient en pèlerinage à Thirupathi, ils avaient l'habitude d'escalader les collines pas par pas en chantant le nom Govindha, Govindha, car ils montaient à pieds. Ainsi le pèlerinage était accompli avec une dévotion sincère et le Namasmarana. Mais, de nos jours les gens vont en autobus et voitures, bavardant tout le temps et se livrant à des poursuites profanes. La cérémonie de la tonsure dans lequel on rase la tête complètement et on offre ses cheveux au Seigneur de Thirupathi signifie que vous renoncé à Tama Guna (l'ignorance et la léthargie) qui est symbolisé par les cheveux sur la tête. Les cheveux sont noirs. Abandonner les cheveux signifie abandonner Tamo Guna. Vous devez assimiler Sattva Guna.

Tous les actes du culte ont une signification spirituelle. De nos jours, les gens ne comprennent pas leur signification intérieure, mais abandonnent non seulement leurs cheveux, mais gaspillent également beaucoup d'argent et retourne à la maison sans être plus sages qu'au début du voyage.

Vous pouvez installer des idoles et les adorer. Mais n'oubliez pas la signification intérieure de tout le culte. Toutes les activités extérieures sont nécessaires pour vous aider seulement à entrer dans l'esprit d'unité de non dualité et expérimenter l'unité dans la diversité. L'amour et le sacrifice sont très importants. Là où il y a l'amour pur, immaculé, désintéressé, sacré et sublime, il n'y a aucune crainte du tout. Donner et ne pas obtenir est le principe fondamental de la sadhana spirituelle. Votre cœur est plein d'amour, mais vous l'employez seulement pour des buts égoïstes au lieu de le tourner vers Dieu. Dieu est dans le cœur et non dans la tête. Le cœur est Prema mayam (remplit d'amour). Durant ces jours de festival, vous devez vous rappeler que Dieu est un, et toutes les religions confirment le même principe de « Dieu est omniprésent. » Vous ne devez pas avoir de mépris pour aucune religion, car chacune est une voie vers Dieu. En stimulant l'amour envers vos semblables, recevez le noble amour du Divin. C'est le but de la vie.

Ganesh Chaturthi.
Puttaparthi.

ONAM : LE MESSAGE DU SACRIFICE

16 septembre 1994

Les arbres donnent des fruits au profit de l'humanité sans aucun motif égoïste.
Les fleuves transportent de l'eau pour aider les autres.
Les vaches donnent du lait pour le bien des autres sans aucune trace d'égoïsme.
Le corps humain est donné dans le but d'aider les autres.

Incarnation de l'amour !

Le cosmos entier est une scène pour le jeu du Divin. Il ne devrait y avoir aucun sentiment de haine parmi les êtres humains parce que dans l'individu et la société la conscience Divine est présente. Cette conscience Divine qui se nomme *Chaithanya* n'est pas sans but. Le but primaire de la naissance humaine est de manifester la Divinité à l'intérieur.

Quand l'homme est rempli d'ego, il se livre à des pensées et à des actions mauvaises, alors qu'il fait de bonnes actions quand il est conscient de la Divinité à l'intérieur de lui. La vie humaine se compose de vertu et de vice, de haine et d'amour. La cause première de tous les ennuis est *Raaga* et *Dhvesha* (l'attachement et la haine). Ceci a plongé l'humanité dans la misère depuis les temps immémoriaux.

L'homme devrait apprendre à équilibrer ses sentiments

Le bon et le mauvais ont toujours coexisté. Sans douleur on ne peut pas avoir la joie du plaisir.

Sans l'obscurité on ne peut pas sentir la valeur de la lumière. L'homme doit apprendre à apprécier les dualités du bon et du mauvais, de la douleur et du plaisir, avec modération. Une nourriture consommée avec excès cause une indigestion. Si elle est insuffisante elle a comme conséquence la famine. L'homme peut même avoir un ego, mais dans une mesure limitée. S'il équilibre ses sentiments, il peut avoir la paix et le bonheur.

Kashyapa et ses deux épouses, Dhithi et Adhithi, étaient les parents des *Asuras* (les démons) et des *Devas* (les demi-dieux). Indra, le roi des *Devas* est allé à la guerre contre le roi des *Asuras*, car il était une pratique commune à cette époque qu'un roi envahisse le royaume des autres afin d'acquérir du territoire additionnel. Mahabali a vaincu Indra dans la guerre et a procédé à l'annexe du territoire d'Indra et a occupé sa capital Amaravathi. Kashyapa était allé dans l'Himalaya pour faire une pénitence. Se lamentant de la défaite de son fils Indra, Adhithi (sa mère) était dans une grande peine. Quand elle pleurait, Kashyapa est venu vers elle. Immédiatement, il a pu identifier la cause de sa peine par sa perception Divine qu'il avait acquis comme résultat de sa pénitence. Il a consolé son épouse Adhithi en disant que rien ne se produit dans le monde sans la volonté de Dieu et les gens doivent continuer à faire leurs devoirs. Il lui a demandé de prier le Seigneur Narayana et lui a enseigné de faire un *Vratha* (rituel) qui devait être suivi strictement,

connu sous le nom de *Payovratha* (le rituel du lait). Il doit observer du douzième jour de la moitié lumineuse (lune) de *Kaartheeka* (*Shuklapaksha Dhvaadhasi*). Elle a observé le *matha* comme prescrit. La prière sincère d'un dévot ne se perd jamais. Alors elle a accompli le *vratha* avec un cœur pieux, Narayana est apparu devant elle et l'a informé qu'Il prendrait naissance dans son utérus et aiderait Indra. Adhithi était très heureuse et elle a cru au parole du Seigneur, elle a donné naissance à un fils dans un rayonnement lumineux hors du commun le douzième jour de la moitié lumineuse du mois de Bhaadrapadha.

Cet enfant était Vamana murthi. Même pendant qu'il était enfant, il a démontré son pouvoir Divin en accomplissant des actions merveilleuses.

Vamana approche l'empereur Bali

Mahabali exécutait un *Ashvamedha Yajna* (le sacrifice du cheval). Il avait précédemment exécuté cent de ces *Yajnas*. Il a déclaré qu'il donnerait tout à celui qui s'approcherait de lui pendant ce *Yajna*. Vamana est venu au *Yagashala*. Comme il approchait, les sages assemblés là ont perçu la forme éclatante et extraordinaire du jeune homme. Mahabali a reçu le garçon *Brahmana* avec tous les honneurs traditionnels et lui a donné un siège éminent et convenant à son statut de sainte personne. Bali lui a dit : « Maître, c'est ma bonne fortune que vous ayez choisi de m'honorer de votre présence. Tout ce que vous désiriez, je suis ici prêt à l'accomplir. » Vamana a souri et a dit : « Vous n'avez pas besoin de me donner quelque chose de très grand. C'est assez si vous me donnez un morceau de terre couvert par mes trois enjambées. »

En entendant cela, le maître de Bali, Sukracharya, qui pouvait avoir la vision du futur, a dit à Bali que la personne qui était venue pour chercher un cadeau de Bali n'était pas un garçon *Brahmana* ordinaire, mais le Seigneur Narayana lui-même qui avait pris cette forme. Il a conseillé Bali de ne rien lui promettre.

Mais Bali était un roi qui ne revenait jamais sur sa parole et dit à son *gourou* qu'il ne manquerait jamais à sa promesse. Il a été déterminé pour donner à Vamana ce qu'il voulait, car brisé sa parole était un péché et il devait garder son engagement. Sukracharya a insisté pour qu'il n'accomplisse pas la demande de Vamana, car il était venu pour priver Bali de toutes ses possessions. Il a dit que Vamana n'avait pas vraiment besoin de rien, car tout était dans ses mains.

Bali, cependant, déterminé à honorer sa parole donnée à Vamana, a demandé pardon à son *gourou* pour avoir négligé son conseil. Plus tôt, alors que Bali s'engageait dans une guerre avec Indra, il s'était prosterné aux pieds de son maître Sukracharya, et sur son conseil, il a exécuté le *Vishvajith Yajna* avec lequel il a obtenu des armes très puissantes. C'était seulement à cause de l'aide de Sukracharya qu'il a pu conquérir Indra. En cette occasion, Bali n'était pas disposé à observer le conseil du même maître. Sukracharya a maudit Bali, disant : « Comme vous n'avez pas observé les paroles de votre *gourou* vous serez réduit en cendre. » Bali était ferme et a répondu « Je suis disposé à faire face à n'importe quelle conséquence, mais je ne reviendrai pas sur ma parole. »

Disant cela, il a dit à Vamana de mesurer les trois enjambées de la terre comme désiré par lui. Toutes les tentatives de Sukracharya de dissuader Bali d'offrir la terre désirée par Vamana furent futiles. Bali a dit à son *gourou* : « *Prana* (la vie) et *Mana* (honneur) sont les deux yeux d'une personne. Même si la vie disparaît, l'honneur devrait être protégé. Octroyez cela à la personne qui est maintenant venue est le Seigneur lui-même, je devrais être le plus fortuné, car le Seigneur qui a tout donné à l'humanité, cherche quelque chose de moi. » Bali était un exemple du sacrifice suprême. Il a sacrifié toutes ses possessions et lui-même à Dieu. Bali a dit : « La main du seigneur, qui donne *Abhaya* (la bénédiction gracieuse) à tous s'est étirée pour prendre quelque chose de moi. La main du seigneur est en-dessous tandis que ma main est en haut. Ceci doit être le fruit de ma pénitence de plusieurs naissances. Je suis préparé pour tout. » C'était l'esprit de Bali. Bali était également un très bon dirigeant qui a été beaucoup préoccupé par le bien-être de ses sujets. Il était le fils de Virochana et petit fils de Prahlada. Ils étaient tous deux dévots de Narayana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a péri alors qu'il croyait en Dieu ? Il peut y avoir des gens qui ont péri sans croire en Dieu.

C'est seulement par le sacrifice qu'on peut atteindre l'immortalité

Prahlada était heureux et a apprécié la bonne fortune de son petit fils Bali quand Narayana lui-même a cherché un cadeau de lui. Il a béni Bali parce qu'il a maintenu la tradition et le noble nom de la famille. C'est seulement par le sacrifice qu'on peut atteindre l'immortalité et non par aucun autre moyen.

La colère de Sukracharya se développait en raison de son motif égoïste, car il voulait continuer d'être le maître des *Asuras*, il ne voulait pas que Bali donne le cadeau cherché par Vamana, car il était sûr que le dernier vestige de la puissance des *Asuras* serait détruit par Vamana. Plus tôt, lorsque la bataille féroce faisait rage entre Indra et Bali, Indra a employé son *Vajrayudha* (coup de foudre) contre Bali. Le dernier qui fut laissé était un Asura du nom de Namuuchi. Le *Vajraayudha* n'a pas pu être efficace contre lui. Une voix éthérée a dit, « Namuuchi est très puissant. Comme il avait eu une faveur de Brahma, rien ne pouvait l'affecter. Seulement une arme qui n'était ni sec ni humide sera efficace. » Indra a regardé l'océan et a reconnu que la mousse n'était ni sec ni humide. Il a appliqué la mousse à son arme et a attaqué Namuuchi. Namuuchi est tombé.

***Ekaagratha* (concentration) est plus puissante que n'importe quelle arme**

Indra est reconnu comme le chef des dieux. Dans le *Purushasuktha*, il est dit que du visage du *Purusha* cosmique a émergé Indra. Indra est le Seigneur des sens. Dans l'homme, le mental est le maître des sens. Personne ne peut évaluer la puissance du mental. *Brahmaasthra* et *Vajraayudha* ne sont pas plus puissants qu'*Ekaagratha* (la concentration) qui est plus puissante que n'importe quelle arme. Pour ceci, le contrôle des sens est essentiel. Il y a toujours une bataille qui fait rage dans le corps entre le vice et la vertu et c'est seulement ceux qui ont *Ekaagratha* peuvent devenir victorieux.

Bali est le symbole de *Thyaaga* (du sacrifice). Il a tout contrôlé par son esprit de sacrifice. *Le mantra de la Gayatri* commence par l'énoncé : « *Bhur Bhuvah Svaha.* » Ceci représente les trois mondes qui sont dans le corps lui-même. *Bhur* représente *Prakriti* (la terre), qui est le corps physique. Le mental est *Bhuvanloka*. *Prajnaana* (la conscience spirituelle) est *Suvarloka*. Le corps représente la matérialisation car il se compose des cinq éléments physiques. L'esprit est vibration et *Prajnaaha* est le rayonnement. Si vous vous informez sur leur signification intérieure, tous les trois sont dans votre corps. La bataille entre Bali et Indra représente le mental luttant pour le contrôle des sens.

Quand le mental est contrôlé on atteint la Divinité. C'est l'émerveillement spirituel. Bali a accompli beaucoup de sacrifices pour atteindre cet émerveillement.

Bali signifie impôt. Vous versez des impôts au gouvernement pour l'électricité, l'eau, le drainage, etc. Quel impôt Bali a-t-il payé ? Il a donné toutes ses possessions, son corps, son esprit et son âme au Seigneur. Le premier pas du Seigneur a couvert ce monde et le deuxième pas a couvert l'autre monde. Comment les pieds du Seigneur peuvent-ils être énormes pour couvrir le monde entier ? Comment un pied si énorme peut-il être gardé sur la tête de Bali pour la troisième enjambée de terre ? La signification intérieure de cette action est que le Seigneur est entré dans le corps, l'esprit et l'âme de Bali. Une fois que l'ego et la conscience du corps sont abandonnés, il n'y a plus aucun obstacle à sa réalisation. C'est la conscience du corps qui se place sur le chemin et vous incite à oublier Dieu. *Vamana* a ouvert les yeux de Bali pour l'aider à réaliser le Divin. L'homme emprisonné a dû être libéré. Bali a offert son corps, son esprit et son âme au Seigneur.

Bali a accompli l'abandon suprême au Seigneur

Le Kerala est une terre sacrée où Bali a effectué cette action d'abandon suprême au Seigneur. Il avait une bonne relation avec les gens, ils l'aimait en retour et avaient foi en lui. C'est pourquoi le Kerala est encore fertile et prospère. Le Seigneur va librement sur cette terre.

Bali a cherché une faveur du Seigneur à l'effet qu'il devrait visiter le Kerala chaque année, le jour de *Shravana* dans le mois de *Shraavan*. Ce jour est célébré comme *Onam* par les gens du Kerala. Ils avaient suivi cela loyalement, depuis les temps antiques. Ce jour est considéré comme le plus important par les gens du Kerala. Il prépare beaucoup de plats et mangent ensemble durant ce jour saint.

Nous devrions apprécier l'esprit de sacrifice des dévots du Kerala qui sacrifient le confort de leurs maisons et la compagnie de leurs proches et chères, et font un pèlerinage ici, pour célébrer ce festival en présence immédiate et en compagnie de Swami. Ils ne s'occupent pas des dérangements et du manque de confort ici. Ils reflètent l'esprit de sacrifice démontré par Mahabali, même aujourd'hui. C'est par Ma bénédiction que vous devez apprécier ceci, et vous ne devriez jamais abandonner votre amour pour Dieu. L'amour de Dieu est permanent tandis que tout autre amour parmi les êtres humains est seulement passager et provisoire.

Parce que cette foi est imprimée fortement dans les esprits des gens du Kerala vous faites un voyage dans cet endroit, en quittant votre propre ville natale avec votre dévotion inestimable envers Swami. C'est mon souhait que les autres devraient imiter votre exemple. Les gens peuvent déclarer le Kerala est dominé par la doctrine communiste, mais Je suis sûr que les gens du Kerala sont remplis de pure dévotion envers Dieu, quelque puisse être leurs adhésions politiques.

Je vous bénis tous pour avoir toujours eu cet amour pur et cette dévotion

LE POUVOIR DIVIN DANS L'HOMME

9 octobre 1994

Oh homme ! Si le Seigneur Divin n'est pas visible pour vous,
Tout comme les étoiles ne peuvent pas être vu le jour,
Parce que vous êtes aveuglés par l'ignorance,
Ne niez pas Son existence.

Incarnation de l'amour Divin !

Depuis les temps les plus antiques, les hommes se sont engagés dans la recherche de Dieu. Les questions, « Qui est Dieu ? » et « Quel est le moyen de réaliser Dieu ? », ne sont pas posées aujourd'hui. Elles ont été là depuis le début des temps et ont agité l'humanité sans cesse.

Quelques yogis, qui ont compris la nature du Divin et qui ont senti que le but de l'existence humaine est de chercher le Divin, ont entrepris divers exercices spirituels pour découvrir comment atteindre cet objectif. Le but de la vie humaine est de réaliser le Divin. C'est, dans ce contexte, que la naissance humaine devient la plus rare parmi tous les êtres vivants. Les anciens sages, reconnaissant cette vérité, ont poursuivi différents genres de pénitences pour expérimenter le Divin. Certains d'entre eux, estimant que la tâche était au-delà de leur pouvoir, ont abandonné leur quête au milieu. Quelques autres, ont reconnu que c'était l'objectif unique de la vie humaine et ont persévéré dans leurs efforts avec détermination. Quand l'homme place dans son cœur la réalisation de n'importe quoi, il n'y a rien d'impossible pour lui. Mais, immergé dans les plaisirs mondains, l'homme devient la proie de la faiblesse et oublie sa nature Divine. Très peu de valeur réelle peut être retirée de ces plaisirs mondains ou de leur nature éphémère.

Quelle est la différence entre l'homme, les oiseaux et les bêtes ? Est-ce que manger, boire, dormir et finalement mourir, est le but ultime de la vie humaine ? Toutes ces choses sont communes aux animaux et aux êtres humains. Où est alors la différence ? Bien que l'homme soit doté d'intelligence, de discrimination et de sagesse, sans essayer de connaître la vérité, l'homme considère les phénomènes physiques comme la seule réalité, le Divin est éloigné de lui et il oublie l'objectif principal de la vie.

Les sages antiques ont expérimenté le rayonnement Divin

Les sages antiques, cependant, ont considéré la réalisation du Divin comme leur objectif principal et ont pratiqué diverses austérités. Là après, ils sont allés dans le monde et ont proclamé : « Oh homme ! *Vedhaaham etham Purusham mahaantham* » (Nous avons expérimenté le rayonnement, le Divin suprême qui imprègne tout). Où L'ont-ils expérimenté ? Ils ont déclaré : « Nous L'avons trouvé au-delà de l'obscurité, au-delà du mental et des sens, dans nos cœurs. »

L'homme est une combinaison du corps, de l'esprit et de l'Atma (âme). Il est ainsi l'incarnation de ces trois. Mais, oubliant le mental et l'Atma, quand l'homme s'identifie seulement avec le corps, il se ramène au niveau animal. Quand il oublie l'Atma et le corps et s'identifie avec le mental seulement, il devient un *Dhanava* (un démon). Quand on oublie le corps et le mental et on adhère seulement à l'Atma, il devient la Divinité.

Bhakti et Prema sont synonymes

Le corps est l'instrument de l'action. L'esprit est l'instrument de la connaissance. L'Atma est stable et constant. Correspondance entre ces trois, le *karma*, l'*Upasana* et la *Bhakti* (action, culte rituel et dévotion). Quelle est la différence entre *Bhakti et Upasana* ? Dans les deux, *Prema* (amour de Dieu) est inhérent. *Bhakti et Prema* sont synonymes. Contemplant sur Dieu, oubliant le monde, vivant en regardant *Ananda* est *Prapatthi* (l'abandon total à Dieu).

Les Bharathyas ont célébré le festival de Navaratri depuis les temps antiques comme un genre de culte à Devi, la Divinité, comme la Mère. Ils adorent Dhurga, Lakshmi et Sarasvathi pendant ces neuf jours. Qui sont ces trois Divinités? Elles sont trois des formes qui ont fasciné l'homme. Leur signification ésotérique est représentée par trois : *shaktis* (pouvoirs). Elles sont : *Karma, Upasana et Jnana*. À ces pouvoirs il fut donné d'autres noms.

Le concept de *Prapatti* (l'abandon total) est lié à la réalisation du Soi (l'unité avec le Divin). Dieu, en fait, demeure dans chaque être humain comme *Atma*. Le corps est la demeure sacrée de l'Atma. Par conséquent les écritures saintes déclarent « Le corps est le temple de Dieu en lequel l'esprit de l'individu demeure comme l'ancien. » Le diamant se trouve dans l'argile et non pas dans une roche, l'esprit (comme conscience) réside dans le corps terrestre. Le corps est fait de terre, d'argile.

L'Atma est la conscience. L'humain c'est d'unir ensemble le mondain et la conscience spirituelle. C'est une combinaison du bien et du mal. C'est un mélange de ce qui est temporaire et éternel.

Par conséquent, c'est *shubha ou ashubha* (favorable ou non favorable), c'est *Sathya* ou *Asathya* (vérité ou fausseté), c'est *Kshaya* et *Akshaya* (périssable ou impérissable) le préfixe « a » fait la différence. Par exemple, *Asathya* (fausseté) est ce qui n'est pas *Sathya* (vérité). *Anithya* (transitoire) est ce qui n'est pas *Nithya* (permanent). En comprenant ces distinctions, les hommes ont cherché à réaliser le Divin.

Les abus du corps par l'homme aujourd'hui

Le corps humain est précieux. L'homme aujourd'hui ne réalise pas ce qu'il doit à son corps. Le corps qui se compose des cinq éléments, qui a été donné à l'homme pour comprendre sa vraie nature, pour reconnaître la vérité au sujet de son esprit immortel, et pour expérimenter l'éternel en lui, est employé pour jouir des plaisirs physiques. Le corps n'a sûrement pas été donné à cette fin. Le corps est un *Kshethra* (champs). Le résident est

le *Kshethrajna* (Celui qui connaît). Il y a une relation entre *shareera* (le corps) et *shareeri* (Le résident). Au lieu de reconnaître cette relation intégrale, l'homme est concerné par seulement le corps et cherche à réaliser le Divin. Comment est-ce possible ? La première condition requise c'est que l'homme doit acquérir la ferme conviction que le Divin réside dans son cœur.

Il n'y a pas lieu de chercher le Divin ailleurs. Il n'y a aucun besoin d'aller dans la forêt et de mener une vie d'austérité pour expérimenter le Divin qui est dans chaque individu. Quand l'homme tourne sa vision vers l'intérieur, il peut expérimenter la béatitude éternelle. La source de la béatitude, l'esprit est en lui. Dieu est plus proche de chacun que ses parents, son conjoint ou ses enfants. L'ami et les parents sont en dehors, mais Dieu est dans le corps. Oubliant Dieu qui est le plus proche et le plus près d'eux, les gens essayent de chercher un Dieu invisible ailleurs. « *Dhaivam maanusha ruupena* » (Dieu apparaît sous forme humaine). C'est une fantaisie humaine d'imaginer que Dieu est une lumière éclatante ou qu'Il a quatre bras tenant la conque et le disque, et réside dans un certain endroit éloigné. Un homme qui est attaché au corps ne pourra jamais expérimenter Dieu sans forme et sans corps. C'est seulement quand il se débarrasse de la conscience du corps qu'il peut reconnaître le Divin transcendantal. Par conséquent, tant qu'on a de l'attachement au corps, on doit adorer Dieu sous une forme physique.

Dieu est l'Esprit qui réside dans chaque être humain

C'est une perte de temps d'essayer d'avoir, d'une manière ou d'une autre une vision directe de Dieu. Dieu se manifeste Lui-même dans le cœur de chacun. « *Ekaathma Sarvabhootha-Antharaathma* » (L'esprit suprême est l'esprit qui réside dans tous les êtres). *Sat* (la réalité absolue) est seulement une, bien que les sages l'appellent par beaucoup de noms. Nous devons essayer d'expérimenter cette Divinité.

La signification de Dhurga, de Lakshmi et de Sarasvathi doit être correctement comprise. Les trois représentent trois genres de pouvoirs dans l'homme. *Ichcha Shakti* (Le pouvoir de la volonté), *Kriya Shakti* (Le pouvoir de l'action) et *Jnana Shakti* (Le pouvoir de la discrimination). Sarasvathi est manifestée dans l'homme comme le pouvoir de *Vak* (la parole). Dhurga est présente sous la forme du dynamisme, la pouvoir de l'action. Lakshmi est manifestée sous la forme du pouvoir de la volonté. Le corps révèle la *Kriya Shakti*. L'esprit est le siège d'*Ichcha Shakthi*. *L'Atma* est *Jnana Shakti*. *Kriya Shakti* vient du corps, qui est matériel. Le pouvoir qui active le corps qui est inerte et ce qui le rend vibrant est *Ichcha Shakti*. Le pouvoir qui induit les vibrations d'*Ichcha Shakti* est *Jnana Shakti*, qui cause le rayonnement (de l'énergie). Ces trois pouvoirs sont représentés par le *mantra* : « *Om Bhur Bhuvah Suvah.* » *Bhur* représente *Bhuloka* (la terre). *Bhuvah* représente la force de vie - cela signifie également la conscience dans l'homme, *Suvah* représente le pouvoir du rayonnement. Tous les trois sont présents dans l'homme. Ainsi, Dhurga, Lakshmi et Sarasvathi demeurent dans le cœur humain.

Les formes physiques des pouvoirs subtiles dans l'homme

Les hommes sont enclins à démontrer des qualités *Rajasiques* comme la colère et la haine. Ils sont les manifestations menaçantes de Dhurga. Les louanges au Divin par les chants, la poésie et les plaisantes vibrations produites par eux indiquent le pouvoir de Sarasvathi. Les qualités pures qui surgissent dans l'homme tel que la compassion, l'amour, la patience et la sympathie sont dérivées de Lakshmi.

Quand les gens adorent Dhurga, Lakshmi et Sarasvathi extérieurement dans les images ou les icônes, ils donnent des formes physiques aux pouvoirs subtils qui sont en eux. La situation fâcheuse et malheureuse de l'homme aujourd'hui c'est qu'il ne reconnaît pas les pouvoirs en lui et ne développe pas de respect pour eux. Il va vers les choses extérieures, attiré par les formes physiques. La relation entre le matériel et le subtil doit être comprise.

Le remède pour les maladies de l'homme est contenu en lui. Mais l'homme cherche des remèdes à l'extérieur.

Voici une illustration de ce qui se produit dans le monde. Un hôtel et une pharmacie sont toujours l'un à côté de l'autre. Quand le serveur d'hôtel a un mal de tête, il va à la pharmacie voisine pour acheter une pilule qui va soigner son mal de tête. Quand le magasinier de la pharmacie a un mal de tête, il va à l'hôtel prendre une tasse de café pour se soigner, au lieu de prendre ses propres pilules.

Tourner la vision vers l'intérieur pour expérimenter le Divin

De même, les gens aujourd'hui tendent d'ignorer la Divinité en eux, mais courent après beaucoup d'objets extérieurs. Il n'y a aucun besoin d'aller à la recherche du Divin. Les hommes doivent développer une foi ferme dans la Divinité en eux. Tout ce qui est nécessaire c'est de tourner sa vision vers l'intérieur pour expérimenter le Divin en dedans.

Les hommes s'engagent dans beaucoup de *Sadhanas* extérieures (pratiques spirituelles). Celles-ci doivent être assimilées. Toute érudition est sans profit s'il n'y a aucune réalisation dans le cœur. L'érudit peut exposer des textes, mais manque d'expérience intérieure. Celui qui a maîtrisé les *Védas* peut pouvoir expliquer les mots, mais ne peut pas reconnaître le *Veda Purusha*, la personne suprême acclamée par les *Védas*.

Quand une personne va au temple, il ferme ses yeux devant l'idole, parce que, ce qu'il voit est une vision intérieur de Dieu et non pas la forme extérieure de l'idole. Dieu est omniprésent comme proclamé dans la Gita. Dieu est Un, bien que les noms et les formes puissent différer.

Toute l'éducation aujourd'hui est liée au monde physique. Elle ne sert pas à révéler le Divin. C'est ce qui a poussé Shankaracharya à enseigner un pandit qui apprenait par cœur la grammaire de Panini. Au moment de la mort seul le nom du Seigneur (Govinda) le sauvera et non pas les règles de grammaire.

Bien que cet enseignement ait été propagé pendant des siècles, très peu le pratique. Beaucoup ont lu le Ramayana comme rituel quotidien. Mais combien accomplissent les

ordes de leurs pères ? Combien pratiquent la vertu de l'affection fraternelle et de l'amour proclamés dans le Ramayana ? Y a-t-il quelqu'un qui met en pratique l'évangile du *Dharma* (Action juste) tenu par Sri Rama ? De quelle utilité est l'écoute sans fin des discours sans rien mettre en pratique ? La *Gita* est lue et exposée en tout temps. Est-ce qu'il y a un seul précepte qui est mis en pratique ? Pas du tout. La *Gita* montre le chemin vers la réalisation de Dieu. Mais simplement réciter la *Gita* est sans valeur. Suivez la *Gita* et marcher sur le chemin qu'elle propose. C'est seulement alors que vous récolterez la récompense.

L'amour est Dieu. Soyez immergé dans cet amour

Qu'elle est la signification de la pratique ? Diriger votre amour sacré vers Dieu. Il n'est pas nécessaire de faire un exercice spirituel sévère. L'amour est Dieu. Vivez dans l'amour. Immergez-vous dans cet amour.

Ce qui devrait être de l'amour pur est pollué aujourd'hui par toutes sortes d'attachements. La pollution aujourd'hui infiltre tout et s'est répandu dans le cœur des gens. La pureté est devenue rare. *Prema* (l'amour de Dieu) est tout-puissant. Prahlada a démontré comment conquérir ce pouvoir d'amour pour le Seigneur. Il a survécu chaque épreuve par sa foi en Narayana.

Incarnation de l'amour !

Bien que les gens vivent dans le monde phénoménal et y mènent leurs activités, ils devraient accomplir toutes leurs actions comme une offre pour satisfaire le Seigneur.

Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces dix jours du festival de Navaratri ? Convertissez votre *Ichcha Shakti* (pouvoir de volonté) en désir pour Dieu. Convertissez *Kriya Shakti* en force pour faire des actions Divines. Convertissez votre *Jnana Shakti* en Divin lui-même.

« *Sathyam, Jnanam, Anantham, Brahma* » (Le Divin est vérité, sagesse et infinité), proclament les saintes écritures. Ces trois sont dans l'homme. Vous pouvez expérimentez le cosmos entier dans votre cœur.

Les merveilleux pouvoirs dans l'homme, le pouvoir de la vue, etc. tous sont dérivés de Dieu.

La naissance humaine doit servir à la contemplation de Dieu. L'homme aujourd'hui abuse de son précieux corps. Au lieu de le remplir de nectar d'amour, il le remplit de détritits mondain. L'homme devrait être le maître des sens, au lieu d'en être l'esclave.

Brindavan.

TOURNEZ VOTRE VISION VERS LE DIVIN

14 octobre 1994

Partout où le mental vagabonde
Vous voyez les trois mondes ;
Où le mental est absent
Il y a seulement le vide.

Incarnation de l'amour !

Partout où le mental se déplace, les trois mondes peuvent être perçus comme un seul. Partout où le mental n'est pas présent, là rien ne semble exister. De ceci, il est clair que le mental soit à la base de toute perception et est aussi le témoin de tout ce qui est perçu.

Le terme *Manishi* (homme) est dérivé du mot mental. Tous les trois mondes sont contenus dans l'homme. Dans ce vaste cosmos, parmi les innombrables êtres vivants l'être humain se trouve le premier.

Bien qu'on ait proclamé que dans tous les êtres vivants le Divin existe comme Esprit, ce n'est pas tous les êtres vivants qui peuvent reconnaître cette vérité. C'est seulement l'être humain qui a la capacité de le reconnaître. Cette capacité unique investit la naissance humaine d'une qualité rare, comme proclamé par les *Védas*.

La différence entre l'humain et l'animal

D'ailleurs, en chaque être vivant, il y a cinq enveloppes, *Annamaya* (la nourriture), *Praanamaya* (le vital), *Manomaya* (le mental), *Vijnaanamaya* (la conscience) et *Aanandhamaya* (la béatitude). Mais alors que d'autres créatures ne se rendent pas compte de l'existence du pouvoir de discrimination entre le temporaire et le permanent, seul l'homme peut reconnaître l'existence de cette faculté. La seconde est *Vijnaana* (la capacité d'acquérir une connaissance plus élevée). Cette connaissance n'est pas limitée au physique, mais comprend également la connaissance spirituelle. Cette faculté est radiante dans l'homme. Maintenant, la troisième faculté : Chaque être vivant incluant l'homme est né avec *Moha* (l'attachement). Mais seul l'homme a la capacité de reconnaître qu'il peut atteindre la libération en se débarrassant de ce *Moha*.

Ainsi il y a une différence significative entre les êtres humains et toutes autres créatures vivantes. Mais le voile de *Maya* (l'illusion) enveloppe l'homme et l'incite à s'égarer. Qu'est-ce que *Maya* ? C'est l'expression combinée des trois *gunas* - *Sattva*, *Rajas* et *Tamas* (le pur, l'émotionnel et le léthargique). Les *Védas* ont déclaré que c'est seulement quand l'homme surmonte les trois *gunas* qu'il peut se débarrasser de *Maya* (l'illusion qui fait voir l'irréel comme le réel).

Qu'est-ce que *Moha* ? Il y a trois genres d'acquisitions, la richesse, l'épouse et la progéniture - quel sert pour promouvoir *Moha* (l'illusion). Quand l'attachement à ces trois possessions est abandonné, *Moha* disparaîtra et *Mukthi* (la libération) sera facilement obtenue.

L'homme tâche constamment par diverses manières d'élever son statut et sa condition. Alors qu'il réussit dans un effort, il cherche le succès dans l'autre, et ainsi de suite. Mais, quel est la vraie marque d'un être humain ? La vie humaine est liée aux profits et aux pertes, aux hauts et aux bas. L'homme doit leur faire face.

Par ailleurs il souffre d'une manière ou d'une autre. C'est seulement quand il est un vrai être humain qu'il peut surmonter ces défis avec courage.

Il doit y avoir des limites à chaque désir

Quelle est la raison des vicissitudes dans la vie de l'homme ? La cause doit se trouver dans les désirs de l'homme.

Sans aucun doute, les désirs sont indéniables. Un homme, par exemple, cherche à réaliser quelques idéaux. D'autres peuvent chercher à bien réussir dans leurs études et obtenir un bon travail. Encore un autre peut désirer acquérir un bon nom et élever une bonne famille. Il n'y a rien de mal avec de tels désirs. Mais ce que nous sommes témoin dans l'âge de *Kali* est l'accroissement sans limites des désirs. Comme conséquences, l'homme tombe dans de mauvaises voies. Il doit y avoir des limites à chaque désir. Il doit y avoir aussi une limite à la poursuite du pouvoir et de la position. Il est bien dit : « *Nasshreyo niyamam vinaa* » (il ne peut y avoir rien de grand sans contraintes). Sans une telle contrainte l'homme est destiné à s'égarer : Les *Védas* déclarent que partout où le mental vagabonde, les trois mondes seront perçus.

Quels sont ces trois mondes ? Tous sont familiers avec les déclarations dans la *Gita* et dans le *Gayatri Mantra*. Les trois mondes sont : *Bhur*, *Bhuvah*, *Suvah* (*Bhuloka*, *Bhuvarloka* et *Svarga*). Ces trois mondes sont présents dans l'homme : *Aadhibhouthika*, *Aadhidhaivika* et *Aadhyaathmika*.

Ceux-ci furent adorés en tant que trois déesses - *Dhurga*, *Lakshmi* et *Sarasvathi* - par nos anciens. Chaque forme est celle de *Dhurga* - la déité qui est associée à *Shakti* (l'énergie). Il y a un pouvoir infini dans l'homme, un pouvoir qui est au-delà de la compréhension et qui est Divin. Mais l'homme ne fait aucun effort pour le reconnaître. Si l'homme n'avait pas ce pouvoir, comment aurait-il pu aller sur la lune ? Quelle est le pouvoir qui fait tourner la terre autour d'elle-même. Ce n'est pas une machine ou un *mantra*. Le pouvoir est dans la terre elle-même. Cette énergie, présente dans l'homme et dans d'autres objets, a été caractérisé comme étant l'énergie cosmique. Quel est ce pouvoir cosmique ? Le soleil déverse son énergie et son rayonnement de cette source cosmique. C'est la même source cosmique qui explique le pouvoir du mental humain et le pouvoir merveilleux de l'œil qui peut voir les étoiles les plus éloignées.

L'énergie cosmique qui est présent dans l'homme

Avec ce pouvoir de la vue, l'homme peut voir la création entière. Il n'y a aucun plus grand pouvoir que celui-ci. Ainsi, l'homme est doté de tous les pouvoirs. Mais ce pouvoir illimité est reconnu et pratiqué par chacun selon le niveau de son développement. La même énergie électrique est employée pour une série de buts comme l'audition (micro), l'éclairage, le fonctionnement d'un ventilateur, etc. De même, l'énergie cosmique Divine dans les êtres humains est employée par différentes personnes dans des buts divers. Cette énergie est latente dans tous les êtres. À cause de sa capacité de manifester cette énergie cosmique Divine et illimitée, l'homme est décrit comme la manifestation du *Vyakthi* (Divin). L'humanité consiste en la manifestation de ce qui est caché et invisible dans l'homme.

Cette énergie dans l'homme est *Adi Shakti* (pouvoir primordial). Ceci se nomme *OM*. Ce pouvoir imprègne *Prakriti* (le monde physique), la matière. Ceci est connu comme *Bhur*. Il y a un autre pouvoir qui anime cette substance matérielle. C'est le pouvoir de la vibration. Cela se nomme *Prana Shakti* (la force de vie). C'est cette force de vie qui active chaque partie du corps humain. Ceci se nomme *Bhuvah*. Lakshmi symbolise ce pouvoir. Lakshmi est l'incarnation de ce pouvoir qui permet à un être humain de voir, entendre et faire beaucoup de choses. Lakshmi représente le pouvoir de voir ce qui est bon, d'entendre ce qui est bon, de parler avec des mots doux, d'entretenir de bonnes pensées et de faire de bonnes actions. Le principe de Lakshmi comptabilise tous les événements ce qui est bons, heureux et favorables dans le monde.

La troisième forme d'énergie est symbolisée par Sarasvathi. Elle est considérée comme *Vaak-dhevatha* (la déesse de la parole). Lakshmi est *Prana-svarupini* (l'incarnation de la force de vie). Dhurga est *Shakti-svarupini* (l'incarnation de l'énergie physique). Ces trois déesses dans leur expression unifiée représentent le principe *Atmique*.

Sankranti, Shivaratri, Navaratri

Aujourd'hui est un jour favorable de festival pour les Bharathyas. Il y a trois nuits sacrées de festival pour les Bharathyas : Sankranti, Shivaratri et Navaratri. Chacun de ces festivals a une signification spéciale. Sankranti permet à l'homme de tourner sa vision vers le sublime. C'est le jour où *Uttharaayan kaala* (mouvement du soleil vers le nord) commence. Le jour est considéré comme favorable pour que l'homme s'embarque dans son voyage vers le but d'une vie utile, sacrée et heureuse. Le nord est décrit comme Himachala. Depuis les temps anciens, les Himalayas ont été considérés comme la demeure d'*Eshvara* (le Divin). Himachala symbolise un cœur qui est pur et frais comme *Hima* (glace) et régulier comme *Achala* (montagne). Le message de Sankranti est que les gens doivent diriger leur vision vers Himachal dans ce sens symbolique. Cela ne signifie pas de regarder vers le nord avec les yeux physiques. Il demande de chercher la vérité de l'esprit avec *Jnana dhrishti* (œil intérieur de la sagesse). Sankranti signifie cette vision interne.

Le prochain est Shivaratri. L'obscurité règne durant la nuit. Mais pendant la Shivaratri, la nuit n'est pas noire, mais remplie de lumière. Cette lumière est expérimentée en contemplant sur la forme glorieuse de Shiva, en méditant sur le Divin, se rappelant notre unité avec le Divin et en atteignant un état de sainteté pure.

Vient alors la Navaratri. Ce festival est prévu pour inciter l'homme à réaliser sa vraie valeur comme objet le plus précieux de la création. Toutes les choses dans le monde ont leur valeur à cause du travail et de l'habileté de l'homme.

Raga et Dhvesha

Navaratri signifie neuf nuits. Qu'est-ce que le neuf signifie ? Il y a neuf *Grahas* (planètes) selon l'astrologie. Le corps humain a neuf ouvertures. Si une enquête profonde est effectuée, on constatera que l'humanité dépend des *grahas* (planètes). Bien que les astrologues parlent des neuf planètes, en réalité il y a seulement deux planètes qui importent. Elles sont *Raga* (l'attachement) et *Dhvesha* (la haine).

Aujourd'hui les animaux dépendent également de la nourriture. Ils mangent ce qui est requis pour apaiser leur faim. L'homme, cependant, n'agit pas de cette manière. Il a des désirs sans limites. Il souhaite accumuler la richesse pour des générations de sorte qu'il puisse vivre dans le confort. Dans Bharat, personne ne devrait mourir de faim. Il y en a assez pour tous. Mais certaines personnes amassent de la nourriture avec excès. Cette mauvaise distribution explique la pénurie alimentaire. L'accumulation par certains est responsable du manque pour l'ensemble.

Par conséquent, le partage et la distribution équitables sont essentiels. Ceci devrait être fait pour l'action sociale et inspirée d'un sens de justice.

Les étudiants devraient se débarrasser de l'idée que l'éducation est pour gagner sa vie. Ils doivent réaliser qu'ils ont un devoir envers leur Mère patrie et le monde.

Les étudiants devraient réaliser cela
La vraie éducation devrait inculquer
En eux les qualités suivantes :
Bonnes pensées, bonnes paroles,
Bonnes actions, respect pour la vérité,
La discipline, la dévotion et
Offrir le devoir.

Les étudiants aujourd'hui manquent de discipline. Ils doivent nettoyer leur mental des pensées impures. Ils doivent s'engager à servir la nation.

La vision et le monde

Dans le culte aux déités pendant la *Navaratri*, chaque jour l'une d'entre elles devrait être adorée, pas extérieurement mais avec son cœur et son âme. Les actions corporelles sont

éphémères. Le corps retire sa valeur de l'esprit en dedans. Par conséquent, il devrait être considéré comme un temple sacré.

Aujourd'hui, les étudiants développent beaucoup de qualités indésirables comme l'orgueil, l'envie et la haine même avant qu'ils joignent l'université. Avec de tels esprits pollués ils voient le monde en noir. Ceci peut être illustré par un épisode du Mahabharata.

Un jour, Krishna a sommé Dhuryodhana et Dharmaja et leur a demandé d'effectuer une étude des gens dans le royaume. Il a demandé à Dhuryodhana de découvrir combien de bonnes gens existaient dans le pays. Il a demandé à Dharmaja de trouver combien de mauvaises personnes étaient là dans le royaume. Dhuryodhana est allé et a signalé qu'il n'avait trouvé aucun homme bon à nulle part. S'il y a un homme qui est bon, c'était lui-même, dit-il. Dharmaja a rapporté à Krishna qu'il n'a pu trouver aucun mauvais homme dans leur royaume *Dhaarmik* (vertueux). Il pouvait trouver des choses mauvaises en lui seulement.

La signification intérieure de cet épisode est qu'on voit seulement une réflexion de son soi dans le monde extérieur. C'est la vision qui fait la différence, tout comme la couleur des verres que l'on porte change la couleur du monde que l'on voit à travers. Changer vos visions et le monde apparaîtra différemment. Par conséquent chacun devrait remplir son mental de bonnes pensées.

La signification d'offrir du *Kumkuma* aux déesses

Pendant le festival de la Navaratri, afin de supprimer ses tendances démoniaques, les déités sont adorées avec du *Kumkuma* (poudre sacrée de couleur rouge). La poudre rouge est le symbole du sang. La signification de ce culte est d'offrir son sang au Seigneur et de recevoir en échange un cadeau de paix du Seigneur.

Il y a quatre genres de tendances dans l'homme : l'animal, le démoniaque, l'humain et le Divin. Des trois constituants de l'homme - le corps, l'esprit et l'*Atma* (âme) quand l'homme ignore l'esprit et l'*Atma* et s'identifie avec le corps, il manifeste seulement ses qualités animales.

Quand le corps et l'*Atma* sont oubliés et seulement l'esprit (le mental) prédomine, on devient démoniaque. Quand le corps et l'esprit sont oubliés, on est immergé dans la conscience Atmique, on devient Divin.

Si, de cette manière, on explore les potentialités dans l'homme, on constatera qu'elles incluent tout. L'homme doit, cependant, se connaître. Là il trouvera tout.

Arjuna a vu la forme cosmique du Seigneur (comme décrit dans la Gita). Tous les mondes ont été vus sous cette forme cosmique de Krishna. Le Seigneur réside dans chaque être humain. Il est plus proche que son ami, ses parents et n'importe qui d'autre. Il est le sauveur et le seul refuge de l'homme.

Le moyen pour progresser spirituellement

Par conséquent, on observe le festival de la Navaratri, en contemplant sur Dieu pendant dix jours, se nettoyant de toutes les impuretés, en expérimentant la Divinité en dedans. Le dernier jour du festival est consacré à ce qui se nomme *Aayudha Puja* (culte des armes). Les armes qui doivent être adorés sont les pouvoirs Divins dans l'homme.

Quand le Divin est adoré de cette façon, on est destiné à progresser spirituellement. Au contraire, la pratique habituelle est maintenant de traiter le Divin et le dévot comme séparé l'un de l'autre. C'est erroné. Le Divin est omniprésent et est dans chacun et dans chaque objet. Cette vérité doit être réalisée à partir du message donné par le processus de l'inhalation et l'exhalation qui se continue dans chacun 21 600 fois par jour. Chaque action de la respiration proclame le message : *So-Ham* (Je suis Lui). Avec chaque souffle, le message est proclamé : « Je suis Dieu. »

Réalisant cette unité, toutes les actions devraient être faites comme une action d'offrande au Divin. Quelle béatitude peut être expérimentée dans un tel état d'esprit !

Il est essentiel de célébrer le festival dans cet esprit sacré. Il n'est pas nécessaire de faire ceci pendant seulement dix jours, pendant le festival de la Navaratri. Ceci devrait devenir la règle de toute une vie, même pendant qu'on respire son dernier souffle de vie.

Les étudiants aujourd'hui cherchent à réaliser la richesse, la force et l'amitié. Mais en plus de ces trois, ils devraient également tâcher de développer des qualités Divines. C'est seulement alors, qu'ils pourront mener des vies idéales.

Étudiants ! Incarnation de l'amour !

Bharat depuis les temps anciens, enseigne beaucoup de vérités ésotériques au monde de son abondante richesse spirituelle. Vous devez prier pour le bien-être de tout le monde et non seulement pour votre propre bien personnel. Je m'attends à ce que vous tous priez pour le bonheur de tous, avec des pensées centrées sur Dieu.

Brindavan

LOUEZ SON NOM, CHANTEZ SA GLOIRE

23 octobre 1994

Quand un être abandonne ce à quoi il doit renoncer,
Quand un être sait ce qu'il doit connaître,
Quand un être atteint ce qui devrait être le but de tous,
Comment décrire la Félicité qu'il en retire ?
Ce sont les pensées de ce monde qu'il doit abandonner ;
C'est la vérité de la vie qu'il doit connaître ;
C'est la Conscience Brahmique qu'il doit atteindre ;
Quel plus grand bonheur peut-il exister que celui-là ?
(Poème Telugu)

Incarnations de l'Amour !

En rabaisant la vie humaine à une chose insignifiante et éphémère, les gens oublient la splendeur du Divin qui est éternelle. L'homme n'est pas un être ordinaire. Le terme « Nara », appliqué à l'homme, signifie Atma (l'Âme). L'homme est la personnification d'une triple entité. Il possède une forme à l'état d'éveil, une autre à l'état de rêve et une autre à l'état de sommeil profond.

Bien que l'état d'éveil soit décrit de nombreuses façons, la Divinité qui y réside est appelé « Visvudu » (ou « Visva »). Vingt-cinq éléments constituent cette «Visva» : les cinq éléments de base, les cinq souffles de vie, les cinq organes sensoriels, les cinq enveloppes, le mental, l'intellect, la volonté et l'Ego, ainsi que l'Esprit intérieur. Ensemble, ces vingt-cinq éléments représentent le Seigneur de l'état d'éveil. Cette «Visva», en utilisant les organes sensoriels à l'état d'éveil, expérimente le cosmos comme étant pénétré du Divin.

La Divinité qui préside à l'état de rêve est appelée « Thejasudu ». « Theja » ne possède que dix-sept éléments constitutifs : les cinq organes sensoriels, les cinq souffles de vie et les cinq enveloppes, ainsi que le mental et l'intellect. Dans l'état de rêve, l'individu crée ses propres expériences oniriques, y compris la joie et la peine. Ces expériences ne sont que des créations mentales du rêveur.

Prajna est la Divinité qui se rapporte à l'état de sommeil profond. Dans cet état, une seule faculté est présente : le pouvoir de la Conscience. Cette Conscience représente le Principe Suprême de Brahma. Les Écritures affirment que la Conscience est le Suprême Absolu. Les cinq éléments, les cinq souffles de vie et les cinq enveloppes sont absents de cet état. Lorsque l'esprit et l'intellect sont également absents, l'individu se trouve dans l'état de Félicité Suprême : Sat-Chit-Ananda (Être-Conscience- Béatitude).

L'homme n'est donc pas une entité simple, mais possède une triple personnalité dans les trois états de conscience. Mais parce qu'il ne reconnaît pas le facteur unificateur, l'homme se délecte dans la multiplicité, devient victime de sa propre déception à travers l'illusion (Maya) et en oublie sa vraie nature.

La rivière de la vie

C'est parce que l'homme devient esclave de ses sens qu'il descend au niveau animal au lieu d'accéder à l'état de Maître Divin. L'homme est semblable à une canne à sucre, avec beaucoup de nœuds. Ces nœuds représentent chez l'homme les mauvaises tendances telles que la luxure, la colère, l'avidité, l'attachement, la fierté et la jalousie. Ces tendances revêtent diverses formes telles que l'amour de la richesse, l'attachement à sa femme et à ses enfants, et ainsi de suite. A cause de ces attachements, il oublie sa vraie nature. Les Écritures décrivent l'homme comme « Tungabhadra ». Ce nom est souvent associé à celui d'une rivière. Mais en réalité, Tungabhadra est la rivière de la vie. Bhadra veut dire « ce qui est propice ». Tunga signifie « ce qui est immense et ne peut être mesuré ». Tungabhadra fait référence au corps capable d'apporter un bien-être infini à l'humanité. En utilisant ce corps de manière erronée, l'homme gâche sa vie et détruit sa véritable humanité.

Le corps doit être utilisé pour apporter notre aide aux autres, pas pour en retirer du plaisir personnel. Malheureusement, à cause des perversions de son mental, l'homme se perd dans les plaisirs terrestres. Il est esclave des caprices du mental et ignore les conseils de l'intellect.

Dieu - la réalisation

Les hommes devraient se rappeler que la même Conscience Divine est présente chez tous les êtres humains. Toutes les fois reconnaissent cette vérité. On peut se demander pourquoi Dieu n'est pas visible s'Il est en toute chose. La réponse est que, bien que Dieu soit omniprésent, seuls ceux qui ont un cœur pur peuvent Le connaître.

De la même façon que le lait d'une vache ne peut être tiré que de son pis et d'aucune autre partie de son corps, l'image de Dieu ne peut être visualisée que par ceux qui possèdent un cœur rempli d'amour, pur et libéré de l'égoïsme. Dieu ne peut être perçu par ceux qui ont l'esprit impur et le cœur pollué. On ne peut voir le soleil s'il est caché par un nuage. De même, l'homme doit chasser le nuage d'ignorance qui enveloppe son mental en méditant sur Dieu. Dans cet âge de Kali, il n'y a pas de meilleure façon ou de moyen plus facile de réaliser Dieu que de louer Son nom.

Louer Son nom

Il y a quatre façons de louer le nom du Seigneur : la première, en chantant seul ; la seconde, par le chant collectif ; la troisième, par la méditation sur le Divin ; la dernière, par la contemplation de la forme du Divin. Dans chacune de ces pratiques, la méditation sur Son nom constitue la base.

En méditant sur le Seigneur, Chaitanya et Mira eurent la vision du Seigneur en eux. Tous deux furent envahis du sentiment de dévotion envers le Seigneur.

L'amour de Dieu

Seuls ceux qui sont pleins de dévotion peuvent correctement comprendre la nature du Divin. Tout le monde devrait remplir son cœur d'amour. L'amour ne peut pas jaillir des mantras de ceux qui croupissent dans l'égoïsme et dans la fierté. L'amour émane de ceux qui sont humbles. Il ne peut s'écouler de ceux qui sont vaniteux et suffisants.

L'amour de Dieu n'émane que de pensées porteuses d'amour. Il faut aspirer à Dieu de la même façon qu'on doit éprouver la faim pour penser à la nourriture. Ce besoin de Dieu existe en chacun, mais la maladie de la fierté nous empêche de le ressentir. La dénégation de Dieu est une forme de maladie. L'incroyant souffre de divers maux comme la fierté, la jalousie, la colère et l'avidité.

Certains ont un pied dans la foi et l'autre dans l'incrédulité. Pendant un certain temps, ils vivent dans la dévotion puis se perdent dans des préoccupations terrestres. Le résultat est qu'ils subissent le pire des deux mondes. On ne peut chercher à monter deux chevaux en même temps. Consacrez-vous à une seule chose et pratiquez-là avec détermination. Ce genre de persévérance n'existe pas de nos jours car les hommes sont attirés par divers plaisirs terrestres. Il n'est pas bon de se laisser tromper par ces attirances. L'homme devrait être attiré uniquement par le Divin. Krishna a été décrit comme quelqu'un de séduisant sur tous les plans dans son apparence, ses paroles et ses actes. On devrait être pur afin d'être attiré par le Seigneur. Une personne sensuelle est semblable à un morceau de fer rouillé qu'un aimant ne peut attirer.

Dans le monde d'aujourd'hui, l'homme est ballotté entre les forces du mal et celles du bien, comme dans la guerre racontée dans le Mahabharata entre les méchants Kauravas d'un côté et les vertueux Pandavas de l'autre. Krishna était du côté des Pandavas, bien qu'Il ne prit pas part au combat. Dieu est toujours du côté des bons et des vertueux.

« Voyez le bien, soyez bon, faites le bien, c'est le chemin qui mène à Dieu. » Faites tous les efforts possibles pour expérimenter le Divin.

La splendeur des bhajans (chants dévotionnels)

Il se peut que les gens disent que quand on va chez Sai Baba, il n'y a rien d'autre que les bhajans. Il faut que vous compreniez qu'il n'y a rien de mieux que les bhajans. Quelle félicité dans les bhajans ! Quelle démonstration d'unité quand une multitude de gorges chantent toutes ensemble le nom de Dieu ! Les ondes qui en émanent font vibrer le cœur. Si vous chantez seul dans votre temple, les vibrations reviennent vers vous. Mais dans le chant collectif, vous n'avez pas un simple retour du son mais une onde de vibrations. Elles pénètrent l'ambiance et purifient l'air pollué. L'atmosphère aujourd'hui est polluée par les mauvaises pensées et les mauvais sentiments. Quand vous chantez la gloire de

Dieu, les germes présents dans l'air sont détruits et l'air est purifié comme s'il s'agissait d'un traitement antibiotique.

Les bhajans ont donc une valeur inestimable. Il a été dit que dans l'âge de Kali, il n'y a pas de meilleure pratique spirituelle que celle de chanter le nom du Seigneur. Souvenons-nous du nom de Rama au moment de la mort, qu'on soit millionnaire ou indigent, érudit ou analphabète. Chantez le nom du Seigneur et rachetez votre vie !

CULTURE ET ÉDUCATION

22 novembre 1994

La richesse est adorée comme Dieu
L'égoïsme est devenu le fondement de l'existence
L'ostentation est au goût du jour
L'ego règne en maître chez chacun
L'ambition pousse l'homme à ignorer la droiture

Il n'y a ni humilité ni considération pour la vérité
L'éducation est recherchée pour son aspect lucratif
L'hypocrisie est devenue l'ordre du jour
Comment les fils de Bharat Matha peuvent-ils
Espérer progresser sur la bonne voie ?
L'éducation spirituelle est nécessité urgente du moment
Pour réformer nos enfants
Et les orienter dans la bonne direction.

Étudiants, professeurs et éducateurs !

Qu'entendez-vous par le mot « éducation » ? Quel type d'éducation devriez-vous avoir ? Quel modèle d'éducation serait-il idéal ? Quel est le résultat de l'éducation ? Il faut se livrer à une réflexion et à une recherche approfondie pour trouver une réponse à chacune de ces questions. Les gens pensent que l'éducation les aide à réaliser leurs objectifs matérialistes et se contenter de cette explication. Mais cela est faux. Le rôle de l'éducation est de favoriser la culture. Le raffinement ne s'acquiert pas par la seule éducation mais aussi par la culture.

La culture favorise le raffinement. On l'appelle « Samskara » et elle consiste en trois éléments : une nature agréable, de bonnes habitudes et de nobles sentiments. Pour qu'une personne puisse se considérer comme étant bien éduquée, il faut qu'elle sache se conduire convenablement, que ses actions soient utiles à la société et que ses sentiments soient emprunts de bonté et de compassion. Il faut se sentir concerné par le bien-être de tous.

Il ne suffit pas qu'un étudiant soit doté de connaissances scientifiques et matérialistes. Il est essentiel qu'il possède également un savoir moral et spirituel.

L'éducation devrait avoir pour finalité de provoquer un développement général de la personnalité de chaque étudiant. L'étudiant devrait entraîner l'émergence et l'irradiation de l'ensemble des vertus en chacun d'eux. La culture indienne vise principalement au développement des êtres humains pour qu'ils acquièrent une personnalité de ce type.

Que vaut l'éducation sans culture ? Elle devient comme un cerf-volant dont on couperait le fil. Il est impossible de prévoir où ce cerf-volant va tomber : sur des buissons épineux

ou des habitations. De même, il est difficile de prévoir de quelle façon une telle éducation va affecter la société et lui nuire. On peut aussi la comparer à une maison privée de lumière ; ce sont les chauves-souris et les reptiles venimeux qui pénètrent dans de telles habitations. L'éducation privée de culture rend l'homme oublieux de sa véritable nature humaine et malveillant. Une éducation de ce type ressemble à une fausse pièce de monnaie. Même les mendiants refusent les fausses pièces de monnaie. Même des parents hésiteraient à aimer un fils dépourvu de toute culture. Ainsi, le raffinement et la culture sont le souffle vital même de l'existence humaine.

Il serait faux d'appeler «éducation» un enseignement purement basé sur la sémantique. Le but fondamental de l'éducation est de conférer force de caractère et vertu aux hommes. Beaucoup pensent que le savoir procure le pouvoir. Mais il n'en va pas ainsi. En fait, c'est le caractère qui donne la puissance. L'éducation, elle, devrait apporter l'humilité. L'éducation sans l'humilité, l'action sans le discernement, l'érudition sans sagesse, la parole sans la vérité, l'amitié sans la gratitude, la musique sans mélodie, la politique sans la moralité et l'intégrité ne peuvent jamais briller dans la société. Une personnalité ne peut s'épanouir que lorsque l'humilité s'associe à la connaissance.

L'éducation devrait avoir une utilité pour la société. Elle devrait pousser les citoyens à suivre la voie de la moralité et de la droiture et agrémenter leur existence.

La vie humaine est hautement sacrée et inestimable. Les gens ne sont plus conscients aujourd'hui du caractère exceptionnel de la vie humaine. Ils ont oublié les valeurs humaines. C'est la raison pour laquelle la société moderne est affectée par toutes sortes de troubles et de dissensions. Pourquoi le pays est-il frappé par la pauvreté, la peur et l'angoisse, par l'ignorance de la nature sacrée de la spiritualité, par la perte de sa moralité et de son intégrité ? Parce que l'homme ne vit pas comme un humain au milieu de ses semblables. Il vit comme un animal, ou comme un démon. Aujourd'hui, le nuage de l'ego et de l'apparat voile le soleil de l'Atma (le Soi) et en cache la splendeur naturelle.

L'homme moderne considère son corps comme la source de tout bonheur. Mais le bonheur qu'il procure n'est ni véritable ni éternel. Il n'est qu'éphémère. Les personnes qui ont reçu de l'instruction ne luttent pas pour aboutir à un bonheur spirituel, permanent et authentique.

On acquiert la connaissance mais on ne l'utilise pas à bon escient. Or la connaissance sans l'action est inutile, tout comme l'action sans la connaissance n'est que sottise. De nos jours, il y a un gouffre entre la connaissance et l'action. Et pourtant nous avons besoin de la fusion des deux. Il faut que les étudiants cultivent leur patriotisme ainsi qu'un esprit de service, des qualités qui brillent aujourd'hui par leur absence !

Il y a actuellement 200 universités et 9000 lycées en Inde. A peu près cent millions d'étudiants sont inscrits dans ces lycées. Les universités sont devenues de véritables usines à diplômés. Mais une fois diplômés, ces étudiants sont lâchés dans le monde. Personne ne s'inquiète de leur futur et de ce qu'ils pourraient apporter à la société. A quoi sert une éducation dont la société ne peut rien tirer ? Personne ne semble vouloir se

pencher sur ces problèmes, ni le gouvernement, ni la société, ni les responsables de l'éducation, ni les directeurs et autres administrateurs. C'est de cela que souffre l'actuel système pédagogique. Il rend l'homme esclave de ses sens. Comment ces gens peuvent-ils servir la société ? Où que l'on regarde, on remarque l'absence d'esprit de sacrifice chez les étudiants.

Les universités s'occupent de mettre au point les programmes d'études sans même avoir conscience du véritable sujet qui devrait y figurer. Sur quel sujet les autres matières reposent-elles ? L'Atma Vidya, la connaissance spirituelle, est le fondement de toute éducation. On peut la comparer à l'océan, tandis que les autres composantes de l'éducation ne sont que les rivières qui se jettent dans cet océan. L'éducation moderne, privée de toute base spirituelle, a des conséquences négatives. La foi et la dévotion sont l'essence de l'Éducation Spirituelle. Elles sont comme les deux rives d'un fleuve. Tant que le fleuve de l'existence coule entre ces rives, le fleuve ne représente aucun danger. Sans ces rives, les eaux inonderaient les villages et les villes, causant des dégâts considérables. C'est l'absence de spiritualité qui est responsable de tous les problèmes, de la violence, des troubles et autres dissensions. L'éducation se doit de stimuler chez les étudiants ces deux berges que sont la dévotion et la foi.

De l'indépendance à la réalisation de soi

L'éducation doit inculquer aux étudiants l'esprit d'indépendance et la confiance en soi. Quatre qualités sont essentielles dans l'existence : l'indépendance, la confiance en soi, l'abnégation et la réalisation de soi. C'est avec la réalisation de soi que la vie trouve son accomplissement. Le sage Valmiki a comparé Rama et Ravana dans son épopée, le Ramayana. Il y décrit Rama comme étant un grand sage et Ravana comme étant un idiot. Pourtant, Ravana est parvenu à la maîtrise de 64 domaines de connaissance relatifs au monde tandis que Rama n'a pu en assimiler que 26. Comment Valmiki pouvait-il qualifier d'idiot un homme aussi érudit que Ravana ? Tout simplement parce qu'il manquait chez Ravana trois qualités importantes par ailleurs présentes chez Rama le travail visant au bien-être de l'humanité tout entière, la connaissance suprême et la possession de nobles vertus. Ravana n'était que l'esclave de ses sens.

La connaissance, lorsqu'elle est privée des nobles qualités et vertus devient purement livresque, ce qui ne présente aucun intérêt pour la société. Qu'est-ce qui a fait accéder Rama au rang de Divinité ? C'est l'assimilation des dix qualités suivantes : la réputation, la compassion, la non-violence, le contrôle mental, le contrôle sensoriel et la renommée. Les étudiants devraient bien assimiler ces six qualités qui rendent l'homme Divin. Ils ne devraient jamais recourir à la violence. Blesser son prochain équivaut à se blesser soi-même. C'est en se positionnant dans ce contexte que Vyasa a déclaré que la quintessence des dix-huit Puranas est : «Aide toujours, ne blesse jamais. »

L'AVATAR ET LES DÉVOTS

23 novembre 1994

Plus brillant que le soleil,
Plus pur et blanc que la neige,
Plus subtile que l'espace,
Le Soi suprême imprègne tout,
De la plus petite particule.
Tenant tout en lui,
Il illumine tout par sa conscience.
Le Divin (Brahman) est en vous
Et vous êtes dans Brahman.
Il n'y a aucune différence
Entre vous et Brahman.
Quelle plus grande vérité puis-je vous offrir
À vous tous qui êtes réunis ici ?

Incarnation de l'Atma Divin.

Quand le Seigneur (Narayana) s'incarne sous forme humaine, Il ne peut pas éviter de se conformer aux règles établies par Lui. Vous ne devez pas oublier que même quand le Seigneur est le directeur « du drame cosmique », sous une forme humaine, Il joue un rôle spécifique. S'il n'agit pas selon le rôle qu'Il a lui-même établi, exagérant ou diminuant ce rôle, s'éloignant de ce qui est approprié, Il manquerait Son but. Quand le Divin assume une forme humaine, Il doit servir d'exemple par des actions idéales.

Hiranyaksha et Hiranyakashipu, poussés par leur haine, se sont engagés dans beaucoup d'enquêtes à la recherche de Narayana. Ils ont senti après leur recherche que Narayana n'était pas dans aucun des cinq éléments. Mais la marée du temps et les circonstances ont mené à des situations dans lesquelles ils ont fait face au Seigneur sous des formes plus redoutables et ont rencontré leur fin.

Quand Krishna a fait son arrivée sur terre, il a dû également jouer son jeu selon son rôle. Tandis que Sishupala injurait Krishna, cela lui a donné une longue corde et il fut détruit, quand le moment approprié fut venu. Le Bhagavatam rapporte l'histoire de la façon dont Krishna s'est retiré à plusieurs reprises dans ses rencontres avec Jarasandha. Comment le Seigneur qui connaît tout, le tout-puissant, l'omniprésent peut-il se sauver d'un endroit ? Où peut-il se cacher ? C'est tout à fait fantaisiste. Quand on a la foi dans les manières du Seigneur et que l'on se soumet à la volonté du Seigneur, le Seigneur peut être compris et expérimenté.

Par exemple, il y a l'exemple de Dhraupadi dans le Mahabharata. À la cour de Dhuryodhana, bien qu'elle ait été humiliée et déshonorée par Dhuryodhana et

Dhushasana, Krishna, selon le rôle qu'il a dû jouer, n'est pas intervenu, car les deux étaient destinés à rencontrer leur mort des mains de Bhîma.

Pendant la vie de Krishna, il fut la cible d'attaques et d'accusations par beaucoup de mauvaises personnes. Mais le Divin n'avait pas à aimer ou détester. Les mauvaises personnes ont souffert des conséquences de leurs propres actions selon leurs mérites

Ce qu'on obtient dans la vie dépend en partie de ce qu'on a gagné par ses actions. Ceci s'appelle *Prarabdham* (le destin). C'est par sa nature provisoire. Ce qui est obtenu comme fruit des actions passés ne dure pas longtemps. Oubliant ce fait et oubliant également son *Svabhavam* (sa vraie nature) l'homme est emporté par le transitoire et agit selon ses caprices.

Quand un acteur, dans un jeu, est assigné à un certain rôle, il étudie le jeu entier, mais tout en agissant dans son rôle, il doit jouer seul son rôle dans chaque scène comme prescrite dans le jeu et non tous les rôles qu'il connaît. Il doit adapter ses actions aux demandes de son rôle dans chaque scène, dans le jeu. De même, le Seigneur, quand Il assume un rôle dans le jeu cosmique, doit agir dans chaque situation selon ce qui est approprié et selon les règles du jeu.

L'humanité a chuté de la conduite juste

Dans les temps anciens, en accord avec l'esprit de la culture des Bharathyas, les Bharathyas avaient accordé une place élevée à *Thyaga* (le renoncement ou sacrifice). Ils ont adoré le *Dharma* (conduite juste). Ils se sont engagés à supporter la justice. Ils ont adhéré à la vérité. Les gens aujourd'hui ignorent ces valeurs de la culture ancienne de Bharat. Ils sont tombés dans les plaisirs mondains et sensuels, croyant que c'est seulement l'existence terrestre qui est réel.

Les gens dans le monde aujourd'hui prennent de mauvaises voies et aiment les mauvaises pensées comme jamais ils l'ont fait avant. Les hommes sont dévorés par une passion sans limites pour la richesse et le pouvoir. Il n'y a aucun doute l'argent est nécessaire pour répondre à ses besoins journalier. Mais même ici il doit y avoir une limite.

Le vaste océan, quand il gonfle au-delà de ses limites, cause un désastre. La nourriture qui est exigée pour soutenir le corps apporte la santé seulement quand elle est consommée dans une certaine limite. Trop manger empoisonne le système physique. La nourriture peut apporter la satisfaction ou causer la maladie. Par ses habitudes de nourriture l'homme devient la proie à la maladie. La nourriture est essentielle, mais elle doit être prise dans une certaine limite pour qu'elle soit saine. De même la richesse est essentielle, mais dans des limites. Quand il y a une richesse excessive, beaucoup de dangers s'ensuivent. Avec une richesse excessive l'homme devient arrogant et perd le sens de la discrimination entre le vrai et le faux. Il devient un Dhuryodhana qui fut un exemple d'avidité plutôt qu'un Karna (qui fut remarqué pour sa générosité).

La richesse et le sacrifice doivent se développer ensemble

En même temps que la croissance de sa richesse, l'esprit de sacrifice doit se développer proportionnellement.

L'augmentation de la richesse devrait provoquer une augmentation de la générosité. De nos jours la richesse augmente, mais pas la générosité.

À quoi sert la richesse si on n'est pas heureux ?
Même si un fleuve déborde,
Un chien peut seulement en boire un peu.
Pour un homme avide, il n'y a aucun contentement
Même s'il a de grandes réserves.

Aujourd'hui, quand la richesse d'un homme augmente, il devient de plus en plus avare. Comme résultat, il oublie sa vraie nature.

Quand l'argent gagné par des moyens honnêtes ne confère pas toujours le bonheur, comment pouvez-vous obtenir le bonheur avec de l'argent gagné par des moyens malhonnêtes ? Par conséquent, on devrait réaliser que la richesse excessive ne pourra jamais conférer la paix ou le bonheur. Quand vous avez une grande richesse, offrez-là pour de bonnes causes en aidant les autres. Vous en retirerez de la satisfaction.

À la poursuite du pouvoir les hommes sacrifient la moralité

Le deuxième mal est la passion pour le pouvoir. Du villageois à l'homme le plus élevé dans une ville, tout le monde cherche le pouvoir. Le pouvoir porte avec lui ses limites et ses obligations. Il y a cinq genres de pouvoir - le pouvoir de la connaissance, le pouvoir intellectuelle, le pouvoir de la célébrité, le pouvoir du caractère et le pouvoir du sacrifice. C'est seulement quand la personne a ces cinq attributs qu'elle devrait aspirer à une position d'autorité.

De nos jours les hommes ont des positions de pouvoir sans aucune compréhension de la façon d'exercer l'autorité. Chaque homme aspire à des positions de pouvoir comme le président Panchaayath à la tête du gouvernement du pays. Dans la poursuite du pouvoir, des hommes sont prêt à employer n'importe quel moyen, sacrifiant la moralité et la justice. Toutes les sortes de corruptions sont recourues pour obtenir le pouvoir. La loi et l'ordre sont minés.

De cette manière, la vraie nature de l'homme est oubliée. C'est une situation très dangereuse. Ceux qui cherchent des positions d'autorité devraient reconnaître leurs engagements. Ils devraient exercer le pouvoir avec le respect dû aux contraintes d'être observé. « *Nasshreyo Niyamam Vinaa* » (Rien de grand ne peut être accompli sans contrainte). Ainsi la richesse et le pouvoir doivent être employés avec des contraintes. Mais ces contraintes sont violées actuellement.

Le Divin attend l'heure appropriée pour jouer son rôle dans son entier

Toutes les difficultés et les désordres que le pays éprouve aujourd'hui sont dus à ces violations. Les hommes ne reconnaissent pas la nature du Divin. Quoique le Divin soit descendu comme acteur sur la scène mondiale, Il attend l'heure appropriée pour jouer Son rôle dans son entier. Un fruit prend du temps à mûrir. Quand le fruit est mûr, il tombe de lui même. De même quand le temps est venu pour la récolte des fruits de ses actions, l'homme doit être prêt à les cueillir selon la nature des actions. C'est ses propres actions qui mènent à de mauvais ou de bons résultats. C'est pourquoi les saintes Écritures ont déclaré que le mental de l'homme est la cause de son esclavage ou de sa libération.

Par conséquent, le mental doit être tourné vers le chemin sacré. Il doit être concentré sur des actions de service aux autres. Il doit être consacré au souci du bien-être du monde. C'est seulement alors que la pureté du mental s'exprime.

Pour toutes les confusions et conflits régnant dans le monde aujourd'hui, ce sont les sentiments et les pensées des gens qui en sont responsables. Relever l'offense quand quelqu'un vous critique ou penser à la revanche quand on vous fait du mal, ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Considérer que le bon ou le mauvais qui vous arrivent sont les conséquences de vos propres actions. Ne les attribuer pas aux actions du Divin.

Dieu est comme un facteur. Le facteur livre une lettre à une adresse et les personnes dans la maison se réjouissent des bonnes nouvelles qui s'y trouvent. Il livre une autre lettre à une deuxième maison et il y a des lamentations à cause des tristes nouvelles contenues dans la lettre. Le facteur est-il responsable de la joie ou de la tristesse des destinataires des lettres ? Non. C'est le contenu des lettres respectives qui est responsable. Quand vous éprouvez la joie ou la peine c'est la conséquence de vos propres actions.

Dieu est seulement le témoin.

Gagner la grâce de Dieu en se débarrassant de l'ego

Dans la société humaine aujourd'hui, l'égoïsme est effréné. L'ostentation est omniprésente. La paix et la sécurité peuvent-elles être assurées dans un tel milieu ? La grâce de Dieu peut-elle couler dans un tel état ? Non. Que se soit avec l'érudition ou la richesse, tant qu'il y a *Ahamkara* (l'égoïsme) la grâce de Dieu ne coule pas. La grâce, comme l'eau, coulent d'un niveau plus haut vers un niveau plus bas. La grâce de Dieu sera déversée sur ceux qui ont l'humilité et la discipline. L'humilité est essentielle pour obtenir la grâce de Dieu. Vénérez les aînés. Soyez satisfait de ce que vous avez. Développer de la bonne volonté envers tout le monde. N'entretenez pas de mal envers personne. Quand vous désirez que tout le monde vous aime, vous devez également aimer tout le monde.

L'histoire de Bharat soutient le témoignage de l'attitude pacifique des Bharathiyas. Ils se sont défendus eux-mêmes quand le pays a été envahi par des étrangers, mais ils ne se sont jamais engagés dans des guerres de conquête. Les anciens Bharathiyas n'ont jamais recouru les politiques injustifiées ou fausses.

L'adhérence à la paix et à la vérité était naturel pour eux. Malheureusement aujourd'hui ; à la poursuite du pouvoir les gens donnent un laissez-allé à la moralité et à l'intégrité. Dans les pays occidentaux beaucoup de chefs ont recouru à la violence pour obtenir le pouvoir. Dans Bharat également, il y a eu beaucoup d'exemples de musulmans qui ont tué ou ont emprisonné leurs propres pères ou parents pour obtenir les rênes du pouvoir. Cette avidité pour le pouvoir convertie l'homme en démon.

Mais regardez ce qui s'est produit dans le Ramayana. Pour accomplir les promesses de son père, Rama a renoncé au royaume et a choisi de vivre en exil pendant quatorze années dans la forêt. Il n'a pas aspiré au pouvoir ou à la position. Il a aimé le *Dharma* (le code de la conduite juste).

L'exemple de Rama qui a aimé le *Dharma*

Peu de temps après leur entrée dans la forêt, un jour, quand Rama et Lakshmana se reposaient sous un arbre, ils ont entendu l'hennissement des chevaux et des cris d'éléphants. Rama a demandé à Lakshmana de découvrir les raisons de la présence peu commune des chevaux dans la forêt. Lakshmana a monté jusqu'à la tête d'un arbre et a examiné la scène. Il a noté l'avancement d'une énorme armée, mais seulement le drapeau flottant au-dessus de la brume pouvait être vu clairement. Lakshmana a conclu par l'emblème sur le drapeau que c'était Bharatha qui venait avec l'armée.

Lakshmana est descendu et a demandé à Rama d'être prêt avec son arc et ses flèches. « Pourquoi ? » Rama a demandé. Lakshmana a mentionné que sur l'initiative de sa mère Bharatha venait avec son armée pour les saisir. Amusé à la naïveté de Lakshmana, Rama lui a dit en riant : « Bharatha n'est pas ce genre de personne. Il ne fera pas une telle chose. Il vient pour nous voir parce qu'il ne nous a pas trouvés dans Ayodhya quand il est revenu à la ville. » Lakshmana a répliqué : « S'il vient pour nous voir, pourquoi doit-il amener l'armée avec lui ? »

Rama a dit : « Pour apaiser les sentiments des gens, Bharatha vient avec tous les citoyens. »

Lakshmana ! Vous ne réalisez pas qu'une personne né dans la ligne d'Ikshvaku ne versera jamais de sang sur les descendants du trône. Ceux qui saisissent le trône par l'épée ne pourront jamais être des bons dirigeants. Aucun de ces rois ne naîtra jamais dans la dynastie d'Ikshvaaku. La règle de conduite des rois d'Ikshvaku est de régner sur le trône par moyen juste et de régner avec le consentement des gens. L'esprit du service devrait inspirer ceux qui cherchent des positions d'autorité. Sans connaître comment servir, on ne peut pas devenir un véritable dirigeant. Rama a apaisé les appréhensions de Lakshmana de cette manière.

Durant ce temps, Bharatha est venu en courant vers Rama en pleurant, « Oh frère ! » et est tombé à ses pieds.

Observant cette scène, Lakshmana a regretté son jugement erroné et a demandé pardon à Rama.

Ainsi, dans les temps anciens, les dirigeants de Bharat n'ont jamais recouru à la violence ou à de mauvais moyen pour monter sur le trône. Ils se sont consacrés à la pratique du *Dharma*. « *Sathyam Vadhha : Dharmam Chara* » (Dites la vérité, suivez la droiture). C'étaient les deux principes de base des anciens Bharathiyas. Ils les ont estimés comme leurs deux yeux. Aujourd'hui la règle a été renversée - *Sathyam Vadhha* (Tuez la vérité) *Dharmam Chara* (Emprisonnez la droiture). Aujourd'hui c'est le règne de la fausseté. La perversité est le code moral actuel. C'est à cause de ces tendances que Bharat aujourd'hui est une proie au désordre.

Chaque individu devrait essayer de pratiquer et protéger la vérité et la droiture. C'est le véritable devoir de chaque citoyen de Bharat. C'est le service qu'ils doivent rendre à la nation. La nation ne sera pas protégée par une armée ou par les armes les plus modernes. Si les gens sauvegardent la vérité et la droiture, cela protégera la nation et le monde.

La rencontre de Swami avec des intellectuels

Une fois, il y a plus de deux décennies, Sri K. M. Munshi a préparé une conférence d'intellectuels à Bombay présidée par Swami. Les soi-disant intellectuels d'aujourd'hui sont rarement intelligents. Ils sont remplis de vanité. Les intellectuels dans leur rassemblement sont orgueilleux et arrogants, se réjouissant de leur érudition et connaissance livresque.

Bhagavan était l'invité en chef lors de la réunion et Munshi était assis à côté de Swami. Munshi a invité Swami à clarifier les doutes des intellectuels concernant la conduite juste et la spiritualité.

Beaucoup de questions ont été posées à Swami et Swami a répondu à tous clairement et d'une façon convaincante.

Un membre de l'assistance a demandé à Swami s'il n'était pas nécessaire que l'Inde s'équipe de bombes atomiques étant donné que l'Amérique et la Russie communiste avaient d'énormes réserves de bombes atomiques. Swami a répondu « Quelle folie c'est cela ! Quand il y a des millions dans le pays qui manquent de nourriture, d'habillement et d'abri, prévoir à ces nécessités est la tâche la plus pressante et non pas la fabrication de bombes atomiques. Quel est l'utilité des bombes quand vous ne pouvez pas nourrir les gens ? »

Des millions sont gaspillés en armements. Je ne peux pas être d'accord avec un tel gaspillage.

Alors un autre membre a demandé « Comment allons-nous faire pour contrer une attaque à partir de l'extérieur ? » Swami a répondu : « Le nom de notre pays est Bharat. Pour ce pays le Mahabharata est l'authentique guide. Les héros en cette épopée sont les cinq

frères Pandavas. Parmi eux, Arjuna et Bhîma sont les guerriers incomparables. Néanmoins, ils se sont soumis à Dharmaja, le plus vieux des frères. Si l'Inde supporte le *Dharma*, l'Amérique et la Russie devront respecter Bharat. Confronté au *Dharma*, n'importe quelle puissance sera coupée en pièce. Par conséquent, la chose la plus importante pour Bharat c'est le *Dharma*. » Quand Swami a donné cette réponse, l'assemblée entière a supporté Swami pendant quinze minutes. Ensuite Swami leur a dit. « Ce n'est pas suffisant de taper dans les mains ; ouvrez le robinet de votre mental. »

Prenez le chemin du *Dharma*. Il est inutile d'applaudir simplement mes paroles. Il y a beaucoup de gens dans le pays qui adorent le Ramayana comme texte sacré. Combien d'entre eux honorent les paroles de leur père ? Quel est l'utilité de réciter le Ramayana sans suivre ses préceptes ? Vous avez faits des discours sur la Gita dans chaque rue. Mais est-ce que vous agissez selon les actions proposés ? Si vous continuez à apprendre pendant des années, quand allez-vous commencer à pratiquer les leçons ? L'étude sans fin des livres est de la folie ; mettre en pratique un seul mot est préférable à de telles études. Aujourd'hui Bharat est rempli de telles personnes idiotes.

L'amour est l'arme la plus efficace de Sai

Bon nombre d'entre vous viennent ici depuis plus de vingt ou trente années. Vous avez écouté les discours de Swami beaucoup de fois. Swami a déclaré à plusieurs que l'immortalité peut être réalisé seulement par le sacrifice et non pas par des actions, la richesse ou la progéniture. Combien font des sacrifices ? Combien mettent les enseignements de Swami en pratique ? Pourquoi vous vous recueillez ici ?

C'est complètement inutile à moins que vous pratiquiez au moins ce qui est dit. Quelle est Ma directive ? Qu'est-ce qui Me ferait plaisir ? Qu'est-ce que Je désire ? Seulement une chose : l'amour, l'amour, l'amour. C'est l'arme la plus efficace de Sai. Est-ce que une invitation vous a été envoyée pour venir ici ? Bon nombre d'entre vous se sont réunis ici seulement à cause du pouvoir d'attraction de l'amour de Swami. Ils n'y a rien qui ne peut être accompli dans le monde sans amour. Des choses peuvent être accomplies par d'autres moyens, mais par l'amour même le Divin peut être tenu dans la paume de la main.

Savithri, Chandhramathi, Sita et Dhamayanthi sont regardées comme des exemples de la condition féminine Indienne. Les gens lisent des livres les concernant, mais ne suivent pas leur exemple. La raison est que les gens sont agités par de mauvaises pensées. Ces mauvaises qualités sont dues aux mauvaises habitudes concernant la nourriture et le divertissement.

Éviter la viande, les boissons alcoolisées et le tabagisme

Aujourd'hui, n'importe qui, qu'il se considère dévot ou pas, doit abandonner la consommation de la viande. Pourquoi ? Manger de la viande favorise seulement les qualités animales. Il est bien dit que la nourriture que l'on consomme détermine les pensées. En mangeant la chair de divers animaux, les qualités de ces animaux sont

absorbées. Quel péché c'est de manger des animaux, qui sont nourris par les mêmes cinq éléments que les êtres humains ! Ceci mène aux tendances démoniaques, sans compter le péché qui est commis à infliger de la cruauté aux animaux. Par conséquent, ceux qui cherchent véritablement à devenir des dévots de Dieu doivent abandonner la nourriture non végétarienne. S'appelant des dévots de Sai ou des dévots de Rama et de Krishna, ils s'engraissent avec du poulet. Comment peuvent-ils se considérer des dévots de Sai ? Comment Dieu peut-il accepter une telle personne comme dévot ? Par conséquent, qu'ils soient des dévots de l'Inde ou de l'extérieur, ils doivent abandonner à l'instant même de manger de la viande. Après, il y a la question de la boisson. L'eau qu'on boit est le don de la vie. Elle est issue de la tête de Shiva. Elle est sacrée. Au lieu d'une telle boisson saine, il est erroné de boire des intoxicants. Cela incite l'homme à oublier sa vraie nature. La boisson alcoolisée est tout à fait désagréable. Elle dégrade les habitudes.

Elle fait que l'homme oublie Dieu. L'habitué des boissons n'est pas conscient de ce qu'il dit ou fait. Même la vue d'une telle personne est révoltante. Le mal de la boisson a ruiné de nombreuses familles. Les alcooliques ont causé beaucoup de misère à leurs épouses et à leurs enfants en gaspillant tout leur argent pour des boissons alcoolisées. De quelle utilité sont ces épaves pour le monde ?

En plus de la boisson alcoolisée, beaucoup sont dépendants du tabac. Aujourd'hui le tabagisme est la cause de beaucoup de maladies comme l'asthme, le cancer du poumon, les affections cardiaques et autres. Les mauvais effets du tabagisme peuvent être facilement démontrés. Si une bouffée de fumée de cigarette est soufflée dans un mouchoir, le tissu se tache de rouge. Si la fumée peut endommager un tel morceau de tissu, combien de dommages fera-t-elle quand elle entrera dans la circulation du sang ? Elle ruine la santé et raccourcit la durée de la vie. Par conséquent, ceux qui aspirent à devenir de vrais dévots de Dieu doivent abandonner la viande, la boisson alcoolisée et le tabagisme.

Chacun doit se reformer

Le penchant pour la boisson est la cause de beaucoup de maux. Mais aucun gouvernement ne peut arrêter cela. Le changement doit prendre place au niveau individuel. Ceci peut avoir lieu seulement par une transformation mentale et non pas à cause des paroles des autres. Chacun doit reconnaître cette vérité et se reformer.

Incarnation de l'amour !

Vous considérez ce jour comme le soixante neuvième anniversaires de Swami. Je n'ai aucun désir de célébrer un tel anniversaire. Quand Je suis venu, J'ai été salué par beaucoup de gens Me souhaitant « Joyeux anniversaire » Je suis toujours joyeux, pourquoi Me souhaiter « Joyeux anniversaire » ? Soyez heureux vous-même. Votre bonheur est Mon bonheur.

Aujourd'hui, comme offrande à Swami, abandonner la boisson alcoolisée, la consommation de viande et le tabagisme. En renonçant à ces trois habitudes, vous en bénéficierez vous-même ainsi que la société et la nation. Le but unique de Swami est de

favoriser le bien-être de la famille, de la société et de la nation. Si vous souhaitez véhiculer le but de Swami, renoncez en ce moment même à ces trois mauvaises pratiques. Ne remettez pas à demain. Prenez la résolution dès ce moment. Espérant que vous satisferez le souhait de Swami et que vous favoriserez le bien-être de votre famille et de la nation, Je vous bénis tous.

Prashanti Nilayam

LA DÉVOTION QUE DIEU AIME

18 décembre 1994

De l'argile, on tire des pots de diverses formes ;
A partir de l'or, on fabrique des bijoux variés ;
Le lait nous est donné par des vaches de couleurs différentes.
De même, Dieu est Unique, mais Il revêt plusieurs parures.

Incarnation de l'Amour Divin !

Bien qu'il n'y ait qu'une seule matière appelée argile, les produits qu'on en tire possèdent des formes et des noms variés. Il y a une seule matière qu'on appelle l'or, mais elle sert à fabriquer de nombreux ornements différents. Le lait est toujours le même, bien qu'il provienne de vaches de couleurs différentes. Bien que le Divin soit Unité, Il se manifeste sous diverses formes et avec différents noms.

Il y a d'innombrables vagues sur l'océan sans fond. Bien qu'elles semblent toutes différentes les unes des autres, l'océan qu'elles forment est le même. Pareillement, bien que les êtres vivants apparaissent dans l'Univers sous une multitude de formes, tous sont des vagues nées de l'océan *Sat-Chi-Ananada* (Être-Conscience-Béatitude).

Les joies et les peines que l'homme ressent dans la vie quotidienne, ses attachements et ses aversions, sa recherche des plaisirs des sens, tous sont dus aux caprices de l'esprit. Tant que l'homme est en proie au sentiment de dualité, il ne peut se libérer des attachements et des haines. L'homme ne peut échapper à la dualité s'il ne reconnaît pas sa nature Divine.

Se libérer de la dualité

Aujourd'hui, peu de gens sont capables de voir l'unité dans la diversité, et, au contraire, un certain nombre d'intellectuels s'efforcent de promouvoir les divisions et les différences. Aujourd'hui, le monde a besoin d'hommes vertueux pour promouvoir l'unité.

C'est le mental qui crée les différences et ce n'est que par le contrôle du mental qu'on peut les éliminer. Comment l'homme peut-il découvrir son unité avec le Divin s'il ne cherche pas à connaître sa vraie nature ? Neuf formes de dévotions ont été transmises à l'homme pour qu'il réalise sa Divinité : de « Shravanam » (écouter les splendeurs de Dieu) jusqu'au suprême « Atmanivedanam » (abandon total au Divin). De ces neuf formes de dévotion, la plus élevée est l'abandon total. Mais qui doit abandonner quoi, à qui ? Quand l'homme cherche la réponse à cette question, il découvre que l'univers tout entier est constitué des cinq éléments de base, qui sont des manifestations de Dieu. L'homme en est également une. Dieu et l'homme ne sont pas séparés. Mais l'homme est

incapable de le reconnaître, car il s'identifie à son corps alors que celui-ci n'est qu'un instrument. Quand il abandonnera ce sentiment, il connaîtra le Soi.

Trois genres d'homme

Il y a trois genres d'homme. Premièrement, les émotionnels ; deuxièmement, les actifs ; troisièmement, les rationnels. Les personnes de type émotionnel s'engagent dans des activités telles que l'adoration d'idoles, les bhajans, etc. Ils vénèrent une idole ou une image, croyant que Dieu, sous une certaine forme, a montré à l'humanité le moyen de se libérer. Toutefois, vous pouvez adorer une image comme étant Dieu, mais pas Dieu comme étant une image. Vous pouvez voir Dieu dans une image, mais cette image n'est pas Dieu. Aucun objet existant, n'a de forme, sans l'immanence du Divin. C'est pourquoi chaque objet doit être élevé au niveau du Divin. Considérez chaque objet comme une manifestation de Dieu. Mais n'abaissez pas le Divin au niveau des objets matériels. Le processus de dévotion, qui commence par l'adoration d'objets physiques, mène finalement à la réalisation du Divin. Sans cette aspiration émotionnelle vers Dieu, la recherche active du Divin n'est pas possible.

Quand la dévotion se développe, on a alors recours à la voie de l'action. Ensuite, on cherche à savoir ce qui est éphémère et ce qui est permanent, ce qui est véritable et ce qui ne l'est pas. Cette faculté de discernement est essentielle pour l'aspirant spirituel, mais on en abuse au nom du rationalisme. Le processus de recherche a revêtu des formes singulières. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens sont induits en erreur par ce que l'on appelle « le rationalisme » et se moquent de la spiritualité. Peu de gens cherchent à connaître le véritable sens des choses. En les interprétant de façon erronée et en les rendant confuses, beaucoup prennent de mauvais chemins.

La vie humaine est précieuse, sublime et pleine de sens. Mais en recherchant uniquement les plaisirs de ce monde, on en oublie la merveille qu'est la naissance humaine. Sans valeurs humaines, la vie n'a pas de sens. Là où il y a pureté dans la pensée, dans la parole et dans les actes, on pratique les valeurs humaines. L'unité «du Cœur, de la Tête et de la Main» est essentielle. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas cette unité chez les gens, et le résultat, c'est que les hommes deviennent inhumains.

La Divinité inhérente à l'homme

Parce que l'homme n'a pas su perdre les comportements animaux qu'il a hérités de son passé, il ne se comporte pas comme un véritable être humain. C'est pourquoi l'homme doit s'efforcer de comprendre sa vraie nature, ses immenses capacités et ses qualités Divines.

Il doit réaliser que tout ce qu'il perçoit a une essence Divine. Tous ses actes devraient être dédiés au Divin. Par- là même, le travail se transformera en dévotion. De par leur nature, le travail et la dévotion ne sont en rien différent. Mais malheureusement, en ces jours sombres, même la dévotion est devenue une forme d'activité rejetée. Aujourd'hui, on utilise la dévotion pour le plaisir des sens, c'est-à-dire d'avantage comme une source

de plaisir éphémère que comme une fontaine de bonheur durable. Dieu n'approuvera pas cette espèce de dévotion à temps partiel. Le Divin est omniprésent et observe les actions de chacun de vous, où que vous soyez. Les gens, dans leur ignorance, s'imaginent que Dieu ne leur prête pas attention. On ne peut comprendre la Divinité tant que prévaut ce genre d'ignorance.

Beaucoup de gens s'imaginent qu'ils sont pris dans les tourments du «Samsara» et qu'ils sont les victimes de l'existence terrestre. C'est une idée ridicule. Ce n'est pas la vie de famille qui vous retient. Elle n'a pas de bras, pour vous retenir. C'est vous qui êtes dotés de mains, d'yeux et d'oreilles. C'est vous qui vous agrippez à la vie terrestre et qui, par conséquent, en souffrent. C'est la vérité dans le faux et l'irréalité dans le réel. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui dans le monde, on prend le faux pour le vrai et on considère la vérité comme fausse.

Dieu et l'homme

Comment l'homme peut-il comprendre la Vérité ? Seulement quand il fait l'expérience de la non-dualité (l'Advaitabhava). Tant qu'il est plongé dans la dualité (pensant que l'homme et le Divin sont différents), il est voué aux tourments des opposés : la joie et la peine, le réel et l'irréel.

Tout ce qui existe dans le cosmos appartient à Dieu. Mais l'homme s' imagine qu'il est propriétaire de différentes choses et il est prisonnier du concept «du mien et du tien». En réalité, tous les hommes ne sont que des administrateurs de la propriété du Divin. Ceci signifie que tout le monde doit se considérer comme un administrateur des biens du monde. Un employé de banque manipule d'énormes sommes d'argent. Aucune ne lui appartient. Il ne peut les utiliser pour lui-même, mais il doit en assurer la sécurité et le bon usage. De même, les hommes sont tous des administrateurs responsables de l'utilisation correcte des biens qui leur sont confiés. Aucun ne peut en réclamer la propriété.

C'est pourquoi la vie de chacun devrait refléter l'unité de pensée, de parole et d'action. La dévotion devrait également être l'expression unifiée de l'amour de Dieu, de l'action au service de Dieu et de l'abandon total à la volonté de Dieu, trois aspects entrelacés comme les cheveux des tresses des femmes. Bhakti (la dévotion), Upaasana (l'adoration) et Jnana (la connaissance du Soi) démontrent ensemble l'unité du Divin.

Cette vérité se retrouve dans toutes les religions, comme le Christianisme, le Zoroastrisme ainsi que d'autres. La véritable spiritualité insiste sur la vérité commune à toutes les religions. On ne devrait haïr aucune religion ni tourner en dérision aucune forme d'adoration. Il faut reconnaître la vérité de l'unité, dans toutes les religions, car Dieu fait partie de vous. Mais en voyant Dieu en dehors de lui, l'homme recourt à différents types d'adoration. Dans le monde d'aujourd'hui, ce type de «Karmopassana» (l'adoration à travers l'action) est nécessaire. Mais on ne devrait pas s'engager toute la vie dans cette forme d'adoration. Progressivement, on devrait atteindre un niveau plus élevé. Alors seulement, l'humain devient Divin.

Soyez humains

Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas la foi que l'on professe, que l'on soit chrétien, bouddhiste, musulman ou indou. La vraie question, c'est de savoir jusqu'à quel point on est un véritable être humain. Par conséquent, développez vos qualités humaines. Qu'est-ce qui fait l'humanité d'un être ? Ce n'est rien d'autre que la conduite juste. Les légendes indiennes chantent l'homme comme « Manujaa », celui qui appartient à la lignée du sage Manu. En tant que tel, chaque être humain possède les qualités d'un sage, à l'état latent. Malheureusement, au lieu de ces traits, ce sont uniquement les vices qui sont en évidence. L'homme doit reconstituer son héritage spirituel. Il doit cultiver des sentiments sublimes et Divins. Pourtant, à cause d'une éducation mal dirigée, les hommes empruntent de mauvais chemins. En comparaison du comportement des populations urbaines éduquées, les tribus illettrées des campagnes semblent posséder plus de bonté et de vertu. L'injustice et la méchanceté semblent prospérer dans les lieux même où l'on trouve des institutions vouées à l'éducation et des palais de justice.

Satsang (la bonne fréquentation)

Les hommes devraient se concentrer sur leurs tendances spirituelles naturelles plutôt que de succomber aux attraits des objets de ce monde. A cette fin, il est essentiel de fréquenter des personnes bonnes. Renoncez totalement à toute mauvaise fréquentation. Être en bonne compagnie ne signifie pas participer à des Bhajans et des rassemblements religieux. «Satsang» veut véritablement dire cultiver la compagnie de sa conscience (Sat). Cela signifie s'immerger dans la contemplation de Dieu. Accomplissez vos tâches quotidiennes en concentrant vos pensées sur Dieu. Considérez chaque acte comme une offrande à Dieu. C'est le moyen de perfectionner votre nature humaine et de sanctifier votre vie.

RÉPANDEZ LE MESSAGE D'AMOUR

25 décembre 1994

Le cosmos est contrôlé par le Divin ;
Le Divin est régi par la Vérité ;
La Vérité est régie par les êtres nobles ;
Les nobles sont Divin eux-mêmes.

Incarnation de l'amour Divin !
Le cosmos entier qui est visible est sous le contrôle du Divin.

Le Divin est régi par la Vérité. Cette vérité est sujette à *Utthamaa-dheenam* (Les êtres nobles). Une personne noble est l'incarnation de Dieu.

Le corps humain, composé des cinq éléments de base et doté de cinq organes sensoriels, n'est pas différent du mental. Le mental porte le corps comme un vêtement. Le mental, pour son plaisir, emploie le corps comme instrument. C'est la cause de toutes les expériences. Un corps sans mental est aussi illusoire qu'une récolte sur un champ stérile.

Dans la vie ordinaire les gens considèrent le corps comme permanent et pour ses plaisirs entreprennent toutes sortes d'efforts. C'est un signe d'ignorance. Un corps sans mental est aussi inutile qu'une école sans professeur et un temple sans déité. Le corps devrait être considéré comme un instrument pour vivre correctement.

Les hommes développent leurs capacités intellectuelles, mais emploient leur intelligence à de mauvaises fins.

La connaissance sans bonne action est inutile. L'action seule sans connaissance est une sottise. Par conséquent il est nécessaire de combiner la connaissance avec la culture du caractère.

La faculté la plus importante dans l'homme est *Prajna-Shakti* (le pouvoir de la Conscience Intégrée). Elle est de *Prajna-Shakti* dont les autres pouvoirs comme *Ichcha-Shakti* (pouvoir de la volonté), *Medha-Shakti* (l'intelligence), *Vak-Shakti* (le pouvoir de la parole) et *Vicharana-Shakti* (le pouvoir du raisonnement) sont dérivés. Cette conscience intégrée est soutenue par des pensées.

La bonne compagnie et les bonnes pensées

La condition requise la plus importante pour l'homme dans le monde est la vérité basée sur la pensée. Les vraies pensées constituent une richesse appropriée pour l'homme. Mais, hélas, l'homme moderne ne fait aucun effort pour cultiver de bonnes pensées. L'absence de bonnes pensées affaiblit le pouvoir de la volonté. Étant faible l'homme ne peut rien

accomplir, même les choses simples. Pour réaliser n'importe quoi de valable l'homme dans la vie doit renforcer son pouvoir de volonté.

Il est bien connu que l'humanité prospère avec de la bonne compagnie et de bonnes pensées. Ce que les bonnes pensées peuvent faire sont illustrées par la vie d'un pauvre garçon du Tamil Nadu, Muthuswamy Iyer. Son père est décédé à un âge très jeune. La veuve désespérée a appelé le jeune homme et lui a dit qu'il y avait beaucoup de gens pauvres dans le monde qui souffraient de beaucoup de difficultés parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir justice. « D'une façon ou d'une autre tu dois poursuivre tes études de sorte que tu puisses un jour fournir de l'aide à ces personnes malheureuses, » dit-elle. Les paroles de la mère ont renforcé la détermination du jeune homme. Il a poursuivi ses études diligemment bien qu'il ait manqué de beaucoup de nécessités. En soirées, il avait l'habitude d'étudier sous les réverbères, car il n'y avait pas de lumière à la maison.

Il a été inspiré seulement par les bons conseils de sa mère. Comme résultat de son dur labeur, il a été gradué et a reçu un diplôme en lois. Il s'est consacré au service du faible et de l'impuissant. Son ardeur et sa dévotion a fait qu'il est devenu le premier Juge Indien de la Cour Suprême de Madras. Considérant la base classe à sa naissance, quel accomplissement il est arrivé ! C'est entièrement du aux nobles pensées qu'il a chéries et à sa force de volonté.

Les nobles pensées renforcent le pouvoir de la volonté

Dans beaucoup de pays étrangers, des jeunes hommes qui ont commencé leurs vies comme laveurs de vaisselles ou livreurs de journaux ou cireurs de chaussures, sont devenus d'éminents auteurs à cause de leurs durs labeurs et leurs nobles aspirations. Leurs accomplissements sont entièrement dus à leurs pensées nobles qui ont renforcé leur pouvoir de volonté et ont inspirés aux autres la confiance dans leurs capacités.

En Grande-Bretagne, il y avait un jeune, pauvre, appelé Mac Donald qui aidait les écoliers à écrire les adresses sur les lettres pour eux. Quand il écrivait chaque adresse, il avait l'habitude de dire aux garçonx ; « Que Dieu vous bénisse. » Il avait l'habitude également de leur dire, « Dieu est grand. » Souvent il a dû aller sans nourriture, mais son cœur était rempli de nobles sentiments. Un jour cet individu est devenu le premier ministre de la Grande-Bretagne. C'est seulement ses nobles pensées qui ont pu l'élever de son état de pauvreté au bureau du premier ministre :

La bonne chance se développe selon de bonnes pensées

La mauvaise ou la bonne fortune de l'homme est lié à ses pensées. En semant les graines de pensée l'homme récolte le fruit connu sous le nom de karma (action). En semant les graines du *karma*, l'homme récolte le fruit appelé *Abhyasa* (pratique). D'*Abhyasa*, l'homme récolte le fruit de *Seela* (caractère). De *Seela* on récolte le fruit d'*Adhrishtam* (bonne fortune). Ainsi la fortune est basée sur le caractère, qui est basé sur de bonnes pratiques provenant de bonnes actions basées sur de bonnes pensées. Ainsi selon le développement de bonnes pensées, sa bonne fortune se développera également.

Malheureusement ; les hommes aujourd'hui sont trompés par les mauvaises pensées et s'engagent dans de mauvaises actions. Ils apprécient la mauvaise compagnie et ont comme résultat une mauvaise fin. Chacun de vous peut expérimenter, d'une certaine manière, l'élimination progressive des mauvaises pensées. Vous découvrirez par vous-même comment votre volonté se développe avec la diminution des mauvaises pensées. L'homme a oublié que seul le chemin spirituel le sauvera de la prise des désirs insatiables, des soucis sans fin et des nombreux ennuis. Il se livre à divers méfaits.

Quand les désirs se multiplient ; le pouvoir de la volonté s'affaiblit et vice versa. Vous pouvez découvrir par vous-mêmes, quand le penchant pour le café, le thé et le tabagisme est réduit, la volonté devient plus forte. Les résultats peuvent être observables avec seulement une semaine de pratique. En adhérant à diverses pratiques non convenables, le pouvoir de la volonté et d'autres facultés diminuent en force. Le pouvoir de la volonté doit être renforcé en abandonnant ses mauvaises habitudes et en s'orientant sur le service social.

Jésus et service social

Jésus a donné l'exemple de l'esprit du service social. L'inspiration de ceci est venue de sa mère Marie. Dès son enfance Marie lui a enseigné de bonnes qualités comme la vérité, la gentillesse, la compassion et la justice. Dans sa douzième année, Jésus et ses parents sont allés à Jérusalem pour un festival. Dans la foule les parents ont perdu la trace de Jésus et l'ont cherché partout. Ne le trouvant nulle part, Marie s'est assise sous un arbre et a prié Dieu de lui venir en aide. À ce moment, une pensée est venue dans son esprit que Jésus était peut-être dans le temple tout près. Et Jésus était assis là dans un coin du temple et écoutait les paroles du prêtre. Marie affectueusement s'est précipitée vers lui et l'a embrassé. « Enfant, quelle agonie j'ai passé à ton sujet, » dit-elle. Jésus lui a répondu : « Mère ! Pourquoi avoir peur ? Ceux qui croient au monde auront des peurs. Pourquoi ceux qui croient en Dieu devrait-il avoir peur ? Je suis en compagnie de mon Père. Pourquoi avez-vous peur ? Vous m'avez enseigné que Dieu est tout pour nous. Comment, alors, pouvez-vous vous inquiéter comme cela ? »

Jésus avait appris ses leçons de sa mère et avait développé sa foi spirituelle.

Après qu'ils soient revenus de Jérusalem, Jésus a estimé que le service à ses parents était son premier devoir, parce qu'il leur devait tout. Dans cet esprit, il avait l'habitude d'aider son père dans son travail de charpentier. Joseph est décédé quand Jésus avait trente ans. Il a demandé la permission à sa mère de se consacrer au service des nécessiteux et des désespérés.

Après son départ de la maison, Jésus fut baptisé par Jean. Alors pendant quarante jours Jésus a observé de sévères austérités sans nourriture ni boisson. Au début, il s'est considéré comme le messager de Dieu.

Après la pénitence, il a réalisé qu'il était le Fils de Dieu. Il a commencé son ministère avec un groupe de pêcheurs comme ses premiers disciples. Il leur a enseigné qu'ils devraient d'abord chercher le royaume des cieux. Pour entrer dans ce royaume ils devaient travailler pour avoir un cœur aimant. Puis, leurs cœurs deviendraient le royaume des cieux. Plus tard Jésus leur a déclaré : « Moi et mon Père sommes Un. »

Stimulez l'amour dans vos cœurs et rachetez vos vies

Qu'est-ce que les hommes devraient acquérir aujourd'hui ? C'est l'élargissement du cœur de sorte qu'il puisse être rempli d'amour compréhensif. C'est seulement alors que le sens de l'unité spirituelle de toute l'humanité peut être expérimenté. De ce sens d'unité naîtra l'amour de Dieu. Cet amour produira de la béatitude pure dans le cœur qui est illimité, indescriptible et éternel. Pour toutes les formes de béatitude, l'amour est la source. Un cœur sans amour est comme une terre stérile.

Stimulez l'amour dans vos cœurs et rachetez vos vies. Quelque soit votre érudition ou votre richesse, ils sont sans valeur sans l'amour. Sans dévotion tous les autres accomplissements ne sont pas valables pour réaliser Dieu. Les hommes aspirent à la libération. La vraie libération signifie l'absence de désirs. Aujourd'hui les hommes n'ont pas à aller dans la forêt pour faire des pénitences ou s'engager dans une méditation et d'autres exercices spirituels. Le chemin spirituel le plus facile pour tout le monde est de consacrer toutes ses actions à Dieu.

Aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire du Christ. On dit que quand Jésus fut né dans la mangeoire, trois rois ont été conduits par une étoile au lieu de naissance de Jésus. En fait, ce n'étaient pas des rois, mais trois bergers.

L'un d'entre eux, voyant l'enfant Jésus a dit : « Cet enfant sera un amoureux de Dieu. » Le second a dit : « Non, Dieu l'aimera. » Le troisième a dit : « En vérité, il est Dieu lui-même. »

L'unité avec Dieu

La vraie signification de ces trois déclarations est « Aimer Dieu c'est être son messager. » Être aimé de Dieu c'est être un fils de Dieu. L'état final est d'être un avec Dieu. Comme Jésus l'a dit : « Moi et mon Père sommes Un. » Ainsi toutes les personnes sont des messagers de Dieu. Ceci signifie qu'elles doivent se Diviniser elles-mêmes. Quand l'homme peut-il s'appeler « Fils de Dieu ? » Reconnaisant quelles actions pures sont faits par Dieu de manière altruiste pour tous. Il n'y a aucune trace d'intérêt personnel en Lui.

Tout ce qu'Il fait, dit ou pense est pour le bien des autres. D'un autre côté, tout ce que les hommes font, disent ou pensent vient de l'égoïsme. Les hommes sont devenus des marionnettes dans les mains de l'égoïsme. Les hommes peuvent se décrire eux-mêmes comme « Fils de Dieu » seulement quand ils sont complètement libres de l'égoïsme et

sont devenus pieux. Pour s'appeler « Fils de Dieu, » vous devez manifester les qualités du Père.

Dans l'histoire de Prahlada, considérer l'apparition du Seigneur qui est sorti du pilier. La signification de la destruction du pilier est le prélude à la manifestation du Seigneur. L'illusion concernant le corps doit être détruite pour que le Divin se manifeste.

Le corps sans aucun doute est essentiel jusqu'à un certain point. Il a été donné pour l'accomplissement de bonnes actions et pour découvrir le secret sous-jacent de l'action. *Kaya* (le corps), *karma* (l'action), *Marina* (Le mystère) et *Dharma* (la droiture) signifient ensemble le but *Janma* (la naissance humaine). Aujourd'hui les hommes ne sont pas conscients de la droiture ou du rôle du *karma*. Quelle est l'utilité de l'existence humaine ?

Ne faites pas de place à la rébellion du mental. Épurer le mental et dirigez-le vers le droit chemin. C'est un chemin droit et étroit. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de route royale.

Le chemin est étroit parce que le but est infiniment précieux. Les foules envahissent les marchés de poissons, mais seulement quelques uns vont dans un magasin de diamants. La route vers Dieu est pour les quelques uns qui sont les véritables *sadhaks* (aspirants spirituels).

Les anniversaires des saints et des prophètes sont célébrés de nos jours avec des prouesses et des festivals. Ce n'est pas la manière de les célébrer. Les fidèles devraient vivre selon les enseignements des grands maîtres.

L'originalité de Noël dans Prashanti Nilayam

Noël est célébré aujourd'hui dans beaucoup de pays. Dans chaque pays de petits groupes de personnes vont dans leurs églises respectives, écoutent le sermon et retournent à leurs maisons. Dans certains endroits les gens mangent, boivent et se rendent joyeux.

Mais nulle part dans le monde vous pouvez voir Noël être célébré avec solennité et sainteté comme à Prashanti Nilayam. Ici se recueillent les hommes et les femmes de tous pays. Il y a beaucoup de dénominations parmi les Chrétiens et les membres célèbrent Noël de différentes manières. C'est seulement dans Prashanti Nilayam que les Chrétiens de toutes les dénominations et les hommes et les femmes de d'autres fois se joignent pour célébrer Noël. Ici il y a des dévots d'Allemagne, de Russie, d'Argentine, d'Amérique et beaucoup d'autres pays. Ils parlent différentes langues. Prashanti Nilayam est devenu un mini-monde. Tous travaillent à l'unisson. Vous avez été témoin hier soir des beaux jeux présentés par les enfants de plusieurs pays. Ils ont véhiculé le message Divin d'une manière tellement efficace. Ici est la manifestation concrète de la fraternité de l'homme et de la paternité de Dieu.

Les gens parlent de la fraternité, mais il n'y a souvent aucun sentiment fraternel parmi les frères dans la même famille. Ici ce n'est pas le cas. Ici vous voyez la fraternité en action, de cœur à cœur et d'amour à amour.

Les saints festivals sont conduits d'une façon vraiment idéale seulement dans Prashanti Nilayam. Les dévots devraient instaurer l'exemple de la vie idéale dans le monde entier.

Messagères de Sathya Sai

Aujourd'hui ; les anciennes étudiantes de l'université de Sathya Sai à Anantapur, qui ont formé une association appelé les Messagères Sathya Sai, observent leur jour annuel. Elles font du bon service. Elles véhiculent les ordres de Swami dans l'esprit et la lettre. Elles sont répandues partout dans le monde - La Suisse, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, le Japon et d'autres pays. Elles viennent à Prashanti Nilayam de ces pays lointains à cause de leur dévotion pour Sai. Elles amènent leurs maris et les enfants également à cause de leur profond amour pour Swami. Elles vont dans les villages et font divers genres de service là-bas. Elles servent les enfants aveugles et sourds et les sourds-muets et les rendent citoyens indépendants et utiles. Elles font leur travail de tout cœur.

Pour les dépenses de leur voyage, provenant de pays éloignés, elles épargnent de l'argent sur leurs budgets domestiques. C'est un signe de leur attachement au travail de Dieu.

De cette manière les anciennes étudiantes de l'université d'Anantapur mènent des vies exemplaires partout où elles sont. En plus de toutes leurs fonctions multiples dans le ménage, elles mènent des activités de service social.

À cette université cosmique toute sont des étudiantes. Par conséquent chacun devrait faire du service social selon sa capacité et propager les idéaux de Swami parmi tout le monde. Il n'y a rien d'égoïste dans le message de Swami. Par conséquent n'importe qui peut le répandre de manière désintéressée.

Diffuser le message d'unité dans chaque maison

Semer la graine d'amour dans vos cœurs et elle se développera en temps opportun pour devenir un grand arbre. Dieu est Un. N'entretenez aucune différence de foi ou de caste. Diffuser le message d'unité dans chaque maison.

Incarnation de l'amour !

Considérer l'amour comme votre souffle de vie et comme l'unique objectif de votre existence.