

VOTRE VRAIE NATURE EST LE BONHEUR – RÉALISEZ-LE

14 janvier 2005

Sankranti

Le soleil apparaît serein et paisible. Les jours sont devenus plus courts. Le doux festival de Sankranti est venu remplir nos maisons de grains nouvellement moissonnés.

(Poème Telugu)

Sankranti est le plus important de tous les festivals. Pratiquement, chaque jour est un jour de festival pour l'humanité. Mais, les gens par ignorance ont désigné quelques jours seulement comme jours de festival et le reste comme des jours ordinaires. Beaucoup célèbrent ce festival sans savoir réellement sa signification. Présentement dans cette partie du monde, les gens accordent leurs respects aux vaches et aux taureaux. Des taureaux sont décorés merveilleusement avec une variété d'ornements et de vêtements et sont conduit en tournée dans les rues. Ils s'appellent Gangireddhulu (taureaux sacrés). Pas simplement cela, un mariage symbolique est accompli entre les vaches et les taureaux. La personne qui promène le taureau décoré s'appelle Gangireddudasu. Il porte un habit spécial pour cette occasion. Même la vue du Gangireddudasu fascine les enfants. Le frère aîné appelle affectueusement le plus jeune frère pour aller avec lui voir le taureau sacré et son maître.

« Oh! Mon cher frère, ici vient le Gangireddudasu. Venez, allons le voir. Il porte un médaillon argenté et une ceinture à la taille. Il marche avec un bâton décoré et porte des marques spéciales sur son front. Il a avec lui la vache et le taureau sacrés les plus richement couverts de caparaçons et accomplit leur mariage. Voyons la cérémonie du mariage et offrons nos cadeaux. »

(Poème Telugu)

Il a avec lui une vache et un taureau et les appelle respectivement Sita et Rama. Ils sont entraînés de telle manière qu'ils répondent à ses questions selon le mouvement du bâton dans sa main. Il demande à la vache, « Oh Sita! Aimez-vous Rama? » Selon la formation donnée, la vache secoue la tête en désapprobation. Alors il demande au taureau, « Oh Rama! Aimez-vous Sita? » Le taureau répond également par la négation. De cette manière, les deux désapprouvent au commencement et plus tard acceptent le mariage. Alors le Gangireddudasu accomplit le mariage symbolique de Sita et de Rama.

Le festival de Sankranti donne une immense joie aux animaux et également aux oiseaux. C'est un festival très important pour les fermiers. C'est le jour où ils apportent à la maison la récolte nouvellement moissonnée et apprécient les fruits de leur dur travail. Ainsi, du fermier au roi, chacun célèbre ce festival joyeusement. Les noms peuvent varier, mais ce festival est célébré par tout un chacun indépendamment de la religion et de la nationalité. Il marque le début de la période sacrée d'Uttarayana (le mouvement du soleil vers le nord). Il confère le bonheur sur tout un chacun.

Chacun aspire à atteindre le bonheur. En fait, c'est le but même de la vie humaine. La vie n'a

aucune signification si on ne peut pas éprouver le bonheur. Le bonheur est votre but.

Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwandwateetam, Gagana Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam, Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee Sakshibhutam, Bhavateetam, Trigunarahitam (Dieu est l'Incarnation du bonheur éternel, Il est la sagesse absolue, l'Un sans second, au-delà de la paire d'opposé, expansible et dominant tout comme le ciel, le but indiqué par le Mahavakya Tat Thwam Asi, l'éternel, pur, inchangeable, le témoin de toutes les fonctions de l'intellect, au-delà de toutes les conditions mentales et des trois Gunas Sattvique, Rajasique et Thamasique).

Selon la tradition, les beaux-fils nouvellement mariés visitent la maison de leurs beaux-parents pour célébrer ce festival.

Comme Sankranti est le festival des festivals,

Oh! Les jeunes nouvellement mariés, visitez la maison de vos beaux-parents,

Venez, passez votre temps dans le divertissement et l'espièglerie avec vos beaux-frères et belles-soeurs,

La maisonnée entière et le voisinage vous accueilleront avec amour et affection.

(Chanson Telugu)

Même ceux qui n'ont pas visité la maison de leurs beaux-parents depuis un certain nombre d'années seront désireux d'y aller pour le festival de Sankranti. Les beaux-parents accordent toute leur hospitalité au beau-fils et s'efforcent de lui faire plaisir. Ils vont même jusqu'au degré d'emprunter de l'argent afin de lui donner de nouveaux vêtements et lui servir une nourriture délicieuse. La maisonnée entière passe leur temps dans le ravissement. Mais, aujourd'hui cet esprit des célébrations de Sankranti n'est pas observé n'importe où. Le beau-fils au lieu de donner de la joie à ses beaux-parents, se querelle de diverses manières avec eux.

Sankranti confère de la joie aux êtres humains, aux oiseaux et aux animaux également. Non seulement les Bharatias, même les personnes de d'autres pays célèbrent ce festival, mais sous différents noms. C'est la saison où le vent frais souffle et le fermier apporte à la maison la récolte moissonnée. Il passe son temps d'une façon détendue, libre de toutes inquiétudes et de toutes anxiétés. Il y a une citation en Telugu : « Celui qui est libre de « Chintha » (souci) pourra dormir paisiblement même dans un « Santha » (marché) ».

Chacun devrait faire des efforts pour surmonter l'inquiétude et apprécier le bonheur éternel. C'est le message de Sankranti. Les gens peuvent l'interpréter de leur propre manière, mais peu comprennent sa vraie signification. Parmi la variété de festivals, les femmes accordent une place spéciale à ce festival. Le bonheur qu'on savoure pendant cette saison est unique.

L'homme accomplit divers efforts pour expérimenter le bonheur. Vous pouvez y trouver certaines personnes en ce monde qui ne veulent pas être heureux. Mais on doit comprendre que le bonheur ne peut pas être acquis de l'extérieur. Il provient du coeur. Le coeur est la source du bonheur. Le bonheur que nous apprécions dans le monde extérieur est seulement une réaction, un reflet et un écho du bonheur en dedans. Très peu comprennent cette vérité. La joie apparente qu'on éprouve aujourd'hui est artificielle et provisoire. Seulement le bonheur qui jaillit du coeur est permanent.

Étudiants!

Comportez-vous de façon à ne pas causer d'entrave à personne. Des festivals sont instaurés pour expérimenter le bonheur et pour le partager avec les autres. Le bonheur ne peut pas être acheté sur le marché ni ne peut être acquis de manière matérielle. Il doit se manifester de l'intérieur. Ce n'est pas dans la nature des Bharatiyas de blesser les sentiments des autres pour leur propre plaisir. On devrait respecter les sentiments des autres et agir convenablement. On devrait partager son bonheur avec ses proches. Vous devriez faire bon accueil à l'arrivée du généreux mois de Pushya et célébrer Sankranti dans le vrai esprit, en manifestant votre joie intérieure, et en le partageant avec les autres. Le mot « Kranti » signifie le changement. Il signifie le changement de la misère en bonheur, de l'agitation en paix et du chagrin en plaisir. Sankranti octroie équitablement la joie sur chacun. C'est pourquoi chacun attend vivement l'arrivée de Sankranti avec enthousiasme. Même les oiseaux et les animaux sont heureux de l'arrivée de Sankranti. Quand le fermier apporte à la maison le grain moissonné, les oiseaux participent également et expriment leur joie en gazouillant joyeusement. Les voisins félicitent le fermier pour la riche moisson qu'il a récoltée en raison de son dur travail.

Étudiants!

Il est vraiment essentiel que vous compreniez la signification de chaque festival et les célébrez dans le vrai esprit. Comme nous n'entrons pas profondément dans leur signification, nous ne pouvons pas apprécier le vrai bonheur. On devrait être préparé à sacrifier son corps pour expérimenter le bonheur éternel. Le corps est une combinaison de cinq éléments et le mental est simplement un paquet de pensées. On ne devrait ni être attaché au corps ni suivre les caprices du mental. Éloignez les mauvaises qualités de Kama, de Krodha, de Lobha, de Moha, de Mada et de Matsarya (du désir, de la colère, de l'avarice, de l'engouement, de l'orgueil et de la jalousie) et manifestez votre paix et votre bonheur intérieur. Au lieu de développer la paix et le bonheur, l'homme les détruit. Il laisse la place au malaise même pour des sujets insignifiants. Ni Asanthi (malaise) ni Prasanthi (paix suprême) ne sont acquis de l'extérieur. Les gens disent, « Je veux la paix. » Où est la paix? Est-elle présente à l'extérieur? Si la paix devait être trouvée à l'extérieur, les gens pourraient l'acheter en dépensant un certain montant d'argent. Mais à l'extérieur, nous trouvons seulement des morceaux! (jeu de mots avec « Peace » et « Pieces ») La vraie paix est à l'intérieure.

Même si vous le faites bouillir ou le diluez avec de l'eau, le lait reste blanc. Le blanc symbolise la pureté. De la même manière que le lait, votre coeur devrait toujours demeurer pur, lumineux et paisible malgré les épreuves et les tribulations. Nous devrions maîtriser le chagrin, garder les qualités mauvaises de colère, de haine et de jalousie sous contrôle et manifester notre bonheur inné. Quand vos désirs ne sont pas accomplis, vous vous fâchez. Par conséquent, les désirs sont la cause de la colère et ils devraient être contrôlés en premier lieu.

Incarnations de l'amour!

Le bonheur éternel est le but de chacun. Vous devez retirer du bonheur même de ce qui semble être des ennuis. On n'a pas besoin de chercher le bonheur ailleurs. Il est toujours avec vous et en vous. Vous ne pouvez pas l'expérimenter car vous n'avez pas compris la vraie signification du bonheur. Vous êtes sous l'illusion que le bonheur se situe dans les comforts de l'argent, de la

richesse et du matériel. Une fois que vous avez goûté au vrai bonheur, vous ne mourrez plus d'envie pour les possessions matérielles. Le vrai bonheur jaillit des profondeurs de son coeur. Quand du lait est bouilli dans un chaudron, son niveau commence à monter graduellement. Le niveau du lait s'abaisse quand vous l'arrosez de quelques gouttes d'eau. C'est en raison de son association avec de l'eau que le lait perd sa valeur. De même, l'homme perd sa valeur quand il s'associe à de mauvaise compagnie. On devrait toujours être heureux si on est avec de la bonne compagnie. Avant d'établir une amitié avec un individu, on devrait s'informer de son caractère.

Vous pouvez ou pouvez ne pas vous rendre compte; Je suis toujours dans un état de bonheur. Je n'ai aucun souci ou difficulté quelconque. Certaines personnes demandent, « Swami, avez-vous certains soucis? » Je ne sais pas ce que c'est d'avoir du souci. Je ne l'ai jamais éprouvé. Je suis toujours heureux. Vous devriez toujours penser au bonheur. Alors vous verrez le bonheur partout. L'expérience du bonheur est plus douce que le sucre, plus savoureuse que le lait caillé, plus doux en effet que le miel. Les gens se sentent tristes quand ils font face aux difficultés et à la perte de leur proche et être cher. Mais en aucun temps je me sens désolé au sujet de tels événements. Ils viennent et vont comme les nuages qui passent. Le bonheur et le chagrin se suivent l'un l'autre. Quand vous vous concentrez sur le bonheur, il n'y aura aucune place pour le chagrin.

Incarnations de l'amour!

Il y a de l'amour dans chacun de vous, mais vous le dirigez sur les relations matérielles. Vous n'avez pas goûté au vrai amour. Aimez Dieu de tout coeur. C'est le vrai amour. Les gens peuvent venir et les gens peuvent partir, mais Dieu ne vient pas ni ne part pas. Il est toujours présent. Quand vous êtes engloutis dans le chagrin, pensez au bonheur. Vous expérimenterez certainement le bonheur.

Le bonheur est vraiment immanent dans l'être humain. Où que nous puissions être, quelque soit la position que nous occupons, notre nature essentielle est le bonheur. Les gens me demandent parfois « Swami! N'avez-Vous jamais éprouvé du chagrin? » Je m'amuse à cette question. En fait, pourquoi devrais-je éprouver du chagrin? Dois-je me sentir attristé au sujet du corps? Non pas nécessairement. Ce corps est toujours sain et en activité. La nature du mental humain est volage. Le corps est comme une bulle d'eau; le mental est comme un singe fou. Ne suivez pas le mental; ne comptez pas sur le corps puisqu'il est comme une bulle d'eau. Après tout, pourquoi devrait-on se sentir attristé au sujet du corps et du mental qui sont passagers? En fait, le bonheur est notre nature essentielle qui est permanent.

Incarnations de l'amour!

Cultivez l'amour qui vous aidera à expérimenter le bonheur. « Commencez la journée avec amour; remplissez la journée d'amour; finissez la journée avec amour – c'est le chemin vers Dieu. » Si vous pouvez réaliser cela, vous ne serez plus troublés par les chagrins et les difficultés. Le coeur est le siège du bonheur. Le vrai bonheur coule d'un coeur pur et affectueux. Essayez d'éprouver un tel bonheur. Toutes les autres formes de bonheur sont momentanées.

Incarnations de l'amour!

Les enfants sont toujours heureux et contents. Ils n'ont aucun blocage. Quand quelqu'un leurs

sourit, ils souriront aussi innocemment. Ils éprouvent le bonheur qui est la nature inhérente de tous les êtres humains. Il y a une différence entre être heureux et le bonheur. Dans le langage commun, « être heureux » est momentané. Il vient et part. Le bonheur est quelque chose qui monte de l'intérieur. Il émerge du coeur, en raison de son union avec Dieu. Si on se sent séparé de Dieu, on ne peut pas expérimenter le bonheur.

Incarnations de l'amour!

Vous devriez expérimenter un tel bonheur en abondance dans les jours à venir. Laissez-moi vous rappeler de nouveau que ni l'âge ni la position ni pour cette matière, rien dans cet environnement physique ne peut vous apporter un tel bonheur. C'est seulement un coeur pur et affectueux qui est la source du bonheur. Le saint festival de Sankranti signifie le changement ou la transformation du coeur. Il éprouve le bonheur provenant de la réalisation du principe immuable et éternel. La Divinité est le seul principe qui est immuable. Dieu est toujours heureux. En fait, Il est l'Incarnation du bonheur. Par exemple, ceci est un tissu blanc. C'est seulement quand ce tissu est plongé dans la couleur ou peint avec de la couleur, qu'il acquiert une certaine couleur. De même, votre nature essentielle est le bonheur. Si vous éprouvez du chagrin, c'est parce que vous vous êtes immergés dans le chagrin. Où que vous soyez, vous devez toujours être joyeux et heureux. Par exemple, les gens me souhaitent « Swami! Joyeux Anniversaire!" Je voudrais poser une question dans ce contexte. Y a t-il un vrai bonheur en célébrant un anniversaire? Je suis toujours heureux. Alors, où est la question de célébrer un jour particulier dans l'année comme " Joyeux Anniversaire ». C'est seulement une expression de mots empruntés. En fait, le bonheur est notre vraie nature. Nous camouflons notre vraie nature avec des expressions artificielles et nous nous sentons satisfaits comme si c'était le vrai bonheur. Ce n'est pas une approche correcte.

Incarnations de l'amour!

Vous êtes plein d'amour. En fait, vos coeurs débordent d'amour. Mais, vous empêchez votre amour de couler et de s'exprimer extérieurement. En d'autre mot, l'amour n'a aucune barrière et obstacle du tout! Contemplez constamment sur Dieu. Alors vous serez toujours heureux – physiquement, mentalement et spirituellement. Malheureusement, de nos jours vous avez perdu cette qualité si Divine du bonheur dû à divers désirs. Si vous pouviez garder ces désirs loin de vous, vous seriez toujours heureux. Par exemple, c'est un tissu blanc. La blancheur est sa nature. Mais il se salit en raison d'une utilisation constante. De même, votre coeur est toujours pur, lumineux et heureux. Mais il se pollue en raison des désirs. Par conséquent, cultivez l'amour et maintenez votre coeur toujours pur. Alors vous serez heureux à chaque moment de votre vie. Mais, vous avez oublié votre nature innée du bonheur et êtes toujours immergés dans le chagrin et le malheur. Quand quelqu'un demande, « Comment allez-vous? » Vous répondez « Comme ceci, comme cela ». Ce n'est pas la bonne manière. Nous devons répondre, « Je suis heureux ». Il est possible que nous puissions rencontrer des hauts et des bas dans la vie. Mais, ils ne devraient pas affecter notre nature essentielle, qui est le bonheur. M'avez-vous observé attentivement? Comme Je suis heureux! Non seulement maintenant, Je suis toujours heureux et débordant de bonheur. En fait, vous pouvez également expérimenter un tel bonheur en Ma présence. Cependant, si vous M'approchez avec un mental mauvais, des pensées mauvaises et des désirs, vous ne pouvez pas expérimenter ce bonheur. Ce sont des faiblesses humaines. Vous devez donc, essayer de les corriger.

Chers Étudiants!

Vous devriez ne jamais vous sentir découragé. Supposez que parfois vous échouer dans un examen, vous ne devriez pas vous sentir découragé. Réconciliez-vous à l'effet que vous n'avez peut-être pas répondu correctement à l'examen et donc vous avez échoué. Mais ne soyez jamais dépressif et découragé parce que vous avez échoué dans l'examen. De même, vous cherchez en vous-même la raison de votre chagrin. Vous allez réaliser par vous-même que vos propres pensées sont responsables de la situation actuelle. Par conséquent, corrigez-les. Vous serez heureux de nouveau. Les chagrins et les difficultés sont comme des nuages qui passent. Vous ne devriez jamais leur attacher de l'importance. Vous devez toujours être heureux et content. La paix et le bonheur sont vos qualités. En fait, votre vraie nature est le bonheur.

Incarnations de l'amour!

Aujourd'hui c'est le saint festival de Sankranti. En fait, cette année est particulièrement importante comparée à l'année précédente. Le mois dernier plusieurs personnes ont souffert d'une misère et d'une souffrance indescriptible à cause d'un Tsunami. C'est seulement les mauvaises actions de l'homme qui sont responsables d'une telle calamité. Par conséquent, Je vous ai déjà avisé de ne pas vous livrer à des actions fausses et à de mauvaises actions. Il est possible que d'autres difficultés puissent se produire au cours de cette année, comparée à l'année dernière. Cependant, nous devons avancer et ne pas porter attention à ces difficultés. Ce sont que des nuages qui passent et vous n'avez pas besoin d'être perturbés par ces événements. Soyez hardi et courageux pour leur faire face. La calamité du Tsunami qui s'est produite le mois dernier était en fait, fabriquée par l'homme. Ce n'était pas la volonté Divine du tout! Mais, l'homme a le sentiment que toutes ces calamités sont envoyées à l'homme par Dieu. Jamais! Dieu procure toujours le bonheur à l'homme. Il n'a aucune colère ou haine. Sa nature est Amour. La question se pose pourquoi ces chagrins et difficultés dans le monde? À proprement parler, le bonheur n'aurait aucune valeur sans le chagrin. L'homme ne peut pas expérimenter le bonheur sans subir une certaine difficulté ou un autre. Le bonheur et le chagrin sont inters reliés. L'un ne peut pas exister sans autre.

Le plaisir et la souffrance, le bon et le mauvais co-existent, rien ne peut les séparer. Vous ne pouvez pas trouver le plaisir ou la souffrance, le bon ou le mauvais à l'exclusion de l'autre. Le plaisir survient quand les difficultés fructifient.

(Poème Telugu)

Dieu ne cause aucune souffrance à aucun être vivant dans Sa création. Tous les chagrins et les difficultés sont de fabrication d'homme seulement. Dieu est le protecteur de tous les êtres vivants. Il fournit la paix et le bonheur à tout un chacun. Loka Samasta Sukhino Bhavantu (Que toutes les gens de tous les mondes soient heureux). C'est la volonté de Dieu. Comment Dieu peut-Il causer du chagrin à un être humain? Incapable de comprendre Sa volonté Divine, vous accusez Dieu de causer du chagrin. Si vous pouviez sonder la volonté Divine, vous vous rendriez compte que tout est pour votre bien seulement. Nous sommes toutes des Incarnations du bonheur. De jour en jour vous expérimentez ce bonheur et vous le partagez avec les autres. Alors seulement il augmentera.

Incarnations de l'amour!

Ce Sankranti est Prema (Amour) Sankranti et Ananda (Béatitude) Sankranti. Par conséquent, accueillez ce festival de Sankranti. Accueillez Dieu qui est l'Incarnation du bonheur. Dieu n'est pas satisfait des appellations comme « Karunanidhi » (la maison du trésor de la compassion) et « Premaswarupa » (Incarnation de l'amour). Dieu est toujours heureux. Vous ne devriez pas prier Dieu pour l'accomplissement d'un nombre, donc Je ne sais combien, de désirs. Priez seulement « Oh! Dieu! Partagez Votre bonheur avec moi. Rendez-moi heureux! » Ne désirez jamais Dieu en tant que « Nirdaya » (l'un sans compassion). Quoi que soit que Dieu fasse c'est pour notre propre bien. Même les chagrins et les difficultés que nous éprouvons sont pour notre propre bien. Ils sont les préludes de la joie et du bonheur. Si vous cultivez une telle perspective positive, vous serez toujours heureux. Partagez votre joie avec tous. Contrairement à cela, l'homme d'aujourd'hui garde la joie pour lui et distribue le chagrin aux autres. Ce n'est pas ce que nous devrions faire.

« Supprimez votre chagrin et manifestez la joie intérieure ». C'est la sadhana spirituelle qu'on doit entreprendre. Quand vous rencontrez certaines difficultés ou chagrins ou fatigues – ne leur portez pas attention ! Ignorez-les. Vous êtes toujours des Incarnations du bonheur. Si vous contemplez constamment cette réalité, rien ne vous tracassera.

Incarnations de l'amour!

Que ce festival de Sankranti, qui est le symbole du changement, provoque une transformation dans votre coeur et fournisse le bonheur à tout un chacun, de sorte que vous puissiez toujours mener une vie heureuse, prospère et satisfaite. En fait, le vrai nom d'un être humain est Anandamaya (rempli de bonheur). Manavatva (humanité) signifie s'élever au niveau de Daivatva (Divinité).

Étudiants!

Tous vos drames et pièces de théâtre que vous avez présenté ici sont bons. Si vous analysez correctement, où est le mauvais mensonge? Il se situe dans votre mental. Ne pensez pas mal et ne partagez pas vos mauvaises pensées avec les autres. Le bonheur est la vraie nourriture pour l'être humain. On devrait toujours avoir faim pour prendre cette nourriture du bonheur. Laissez votre foi en Dieu être ferme et inébranlable. C'est seulement l'amour de Dieu qui est éternel. Si vous pouvez fixer cet amour, toutes autres formes de bonheur viendront automatiquement à vous.

(Bhagavan a conclu son discours divin avec le Bhajan, « Hari Bhajana Bina Sukha Santhi Nahin...»)

Prashanti Nilayam, Puttaparti

RECONNAISSEZ LA FORCE SPIRITUELLE DES AÎNÉS

10 février 2005

(Swami chante) :

O homme, au temps des plaisirs, tu pries Dieu pour tes désirs.

Mais tu as besoin de Lui surtout au temps des difficultés.

Si tu n'es pas soulagé de tes peines, tu blâmes Dieu et L'accuses.

Réfléchis sérieusement à cela

(Poème Telugu)

Incarnations de l'Amour !

Aujourd'hui, les couples de personnes âgées assis ici, devant nous, éprouvent une joie débordante. Nous devrions comprendre la signification profonde du nom que l'on attribue à la présente cérémonie : « Bhîma Rata Shânti Bhîma (renouvellement des vœux du mariage) n'évoque pas nécessairement un grand courage et un physique exceptionnel, tels que ceux du héros du Mahâbhârata. Non ! Bhîma était fils du dieu du vent ; il pouvait rejoindre tous les coins du monde et pouvait accomplir toutes les tâches qu'on lui assignait ; il tenait bon et aboutissait au succès.

Pour la célébration de ce Bhîma Rata Shânti, il existe des règles particulières imposées par la tradition, mais, pour cette cérémonie, il n'y a aucune restriction au sujet de l'âge des participants.

La Volonté Divine est toujours sacrée et grandement propice. Normalement, les couples d'époux célèbrent le Sastyabda Pûrti, ou noces d'or, lorsque le mari atteint l'âge de soixante ans, espérant ainsi bénéficier d'une vie conjugale heureuse et sereine. Lorsque le mari arrive à l'âge de soixante-dix ans, on célèbre les noces de diamant.

Généralement nous considérons cet événement comme très important. Mais il y a d'autres étapes importantes dans la vie d'un être humain, par exemple lorsqu'il atteint 80 ou 90 ans, et même 100 ans. La célébration du « re-mariage » des couples âgés est appelée Bhîma Rata Shânti.

En cette ère de Kali, les personnes âgées de plus de soixante ans sont négligées par leurs enfants et ne sont plus considérées comme résidentes de leurs propres maisons. Ces vieux ne devraient plus, pensent les enfants, vivre leur vie conjugale, mais devraient se retirer de la vie sociale et vivre en Sanyasin – renonçant. C'est une idée tout à fait fausse ! Lorsque leurs parents ont cet âge, les enfants devraient avoir une attention particulière pour eux et se comporter de façon responsable.

Les hommes modernes pensent qu'une fois que leurs parents ont atteint l'âge canonique de soixante-dix ans, ils deviennent tout à fait inutiles et ne sont plus qu'un fardeau pour la famille et pour la société ; en réalité, après soixante-dix ans, l'enthousiasme, le courage et la force mentale des gens ne font qu'augmenter. A cet âge, la force de l'Atma, c'est-à-dire la force de la Volonté

Divine, se manifeste librement. Avant cet âge, les gens se comportent d'une façon ordinaire et n'expriment pas un tel pouvoir de volonté.

Après avoir passé l'âge de soixante-dix ans, les gens développent plusieurs facultés mentales inattendues et leur force de volonté devient robuste. C'est seulement à cet âge avancé que l'on réfléchit sérieusement et que l'on sonde les profonds secrets de l'existence. Pour plusieurs raisons et en vertu des expériences vécues précédemment, les pouvoirs des personnes âgées et leur force mentale sont bien plus développés que chez les jeunes.

Actuellement, lorsque les jeunes voient une personne âgée, ils s'en moquent ouvertement ; c'est très mal d'agir ainsi. Si l'on observait attentivement la force de volonté des aînés, on s'apercevrait que, chez eux, ce pouvoir atteint des dimensions surprenantes. Chacun de leurs actes est significatif et Divin par nature.

Au lieu de se moquer des vieux, les jeunes devraient, au contraire, vivre auprès d'eux, s'entraîner à imiter leurs qualités et s'imprégner de la richesse de leur expérience. En effet, lorsque les gens passent le cap des soixante ou soixante-dix ans, ils deviennent capables d'actions bien au-delà des capacités des autres gens. L'intelligence et les vertus de ces personnes âgées tracent un chemin tout neuf pour les jeunes.

Si vous commencez à reconnaître et à apprécier les qualités latentes des seniors, vous êtes voués à faire de grands progrès dans votre vie.

Incarnations de l'Amour !

Nous négligeons les aînés, pensant qu'ils ne servent plus à rien dans la société. Non, non ! Vous ne trouverez en personne d'autre la force et le pouvoir que ces êtres possèdent. Si, chaque fois que vous projetez un nouveau plan, vous consultiez les anciens avant de le mettre en application, vous pourriez être certains de la réussite.

Le Gouvernement accorde une pension aux citoyens qui sont arrivés à l'âge de la retraite, fixée à soixante ans. C'est une autre erreur de la part du Gouvernement ; pourquoi donner une pension aux gens qui sont arrivés à soixante ans ? En fait, après l'âge de soixante ans, on devrait être payé davantage et bénéficier d'un plein salaire ! Mais les autorités de Gouvernement ne réussissent pas à se comprendre elles-mêmes.

Manava l'être humain – est celui chez qui les qualités humaines s'épanouissent pleinement. Comme vous pouvez percevoir de la force chez Bhîma, vous verrez chez les personnes âgées la même force et les mêmes potentialités. Nous limitons Bhîma à la force physique et mentale ; ce n'est pas correct. Bhîma est effectivement très intelligent, ses pensées sont nobles et élevées ; il représente un idéal extrêmement valable pour les enfants. Toutefois, les adolescents et les jeunes gens ne partagent pas cette idée ; ils délaissent et méprisent les seniors.

Aujourd'hui, les gens n'attribuent de valeur qu'aux scientifiques retraités. L'intelligence d'un savant retraité est certainement sans comparaison ; en lui, l'attitude scientifique est très précieuse et peut représenter une grande aide pour les jeunes. En fait, ces personnes intelligentes ne sont pas adéquatement protégées et encouragées. Nous négligeons simplement le point de vue des aînés.

Nous ne devrions pas sous-évaluer l'opinion et le point de vue des personnes âgées ; il faudrait, au contraire, les mettre totalement à profit. C'est très facile de transmettre la pensée et la grande force des anciens. Le pouvoir qu'ils acquièrent avec l'âge dépasse toute estimation et compréhension. Rien ne nous permet d'évaluer le pouvoir latent de ces personnes âgées.

La cérémonie sacrée d'aujourd'hui a pour but de mettre en évidence le pouvoir des anciens et de stimuler les jeunes à le reconnaître et à suivre leurs traces. Ces gens âgés passent le temps à ressasser les innombrables souvenirs et expériences du passé ; c'est pourquoi nous ne devrions jamais les négliger. La prospérité du monde future repose sur eux et tous les plans tracés par ces gens sont réellement indiscutables.

Vous ne faites d'aucune façon l'effort de comprendre leur intelligence et leur grandeur.

Les sages et les rishis du passé ont enquêté sur ces facteurs des pouvoirs latents chez les seniors et ont divulgué au monde les résultats de leurs recherches. Chaque pensée émise par un aîné est très noble et hautement valable. Les jeunes n'expriment pas la millième partie de la force de volonté que l'on trouve chez les vieux.

Vous devriez prendre soin de ces aînés. Vous n'êtes pas capables de nourrir chaque jour ne fut-ce qu'un seul de ces vieux. Vous pensez que c'est une dépense inutile et vous devenez faibles. En fait, même si vous vous limitiez à garantir à un vieux un seul repas par jour, il protégerait sa dignité et la réputation de votre famille pour sa vie entière, comme s'il était bien nourri.

Vous ne trouverez chez personne d'autre l'enthousiasme que l'on voit chez les aînés à éduquer les enfants de la juste façon. Les rois et nobles du passé savaient parfaitement reconnaître la sagesse des vieux, leurs desseins et leurs désirs, et leur réservaient le plus grand respect.

Même actuellement, certains font des recherches pour examiner les compositions des sages du passé. La jeunesse moderne n'est pas en mesure de comprendre ne serait-ce que la millième partie de la profondeur de pensée que l'on trouve dans les compositions des aînés.

Par conséquent, nous devrions encourager l'accomplissement de rituels tels que le Bhîma Rata Shânti.

Bhîma est fils de Vayu, le dieu du vent ; celui-ci symbolise un grand nombre de qualités et d'attributs. Vous aurez certainement entendu parler de Churchill ; il avait une grande intelligence, mais malgré tout, sa pensée n'arrivait pas à ce niveau. En fin de compte, il reconnut la grandeur des sages et des rishis, et adopta leurs pensées. Les choses que Churchill avait comprises en suivant l'enseignement des sages et des rishis de ce pays, sont snobées et rejetées par les gens du monde moderne.

C'est un facteur important qui tient compte du futur. Bhîma représente la force physique, la force mentale et l'habileté de discuter et de délibérer.

Un jour, Draupadi et Bhîma étaient assis sur la rive de la rivière. Draupadi était l'épouse de Bhîma. Dharmaja, Sakula, Arjuna et Sahadeva quittèrent le lieu. Observant la situation, Draupadi

posa une question à Bhîma : « Où se trouve l'Atma, le Soi ? » L'Atma n'a aucun nom spécifique, il est immortel et plus doux que l'ambrosie. Comment Bhîma pouvait-il exprimer ou exposer ce principe immortel de l'Atma ? Comme il lui était impossible d'affirmer la moindre chose au sujet de l'Atma, il garda le silence. Alors, Draupadi lui dit : « Tu t'attribues le nom d'homme, mais tu ne comprends même pas ce qu'est l'Atma ! Tu peux te gonfler d'orgueil pour ta force, ta prospérité et tes richesses, mais tu ne peux pas t'appeler homme », lui dit-elle.

[Après le cruel massacre des jeunes enfants Pandavas, Arjuna traqua le criminel Aswatthama et le fit comparaître devant Draupadi pour le punir en face d'elle. Mais, au lieu de maudire l'assassin de ses enfants et de demander vengeance, Draupadi se jeta aux genoux d'Aswatthama, fils du vénérable précepteur de ses maris, et l'implora en ces mots] :

C'est auprès de ton père Dronâcharya que mes époux
ont appris tout ce qu'ils savent.
En tant que fils de Dronâcharya, était-il juste de ta part de tuer mes enfants ?
Comment as-tu eu le cœur de les assassiner,
eux qui étaient désarmés, jeunes, tranquillement assoupis,
sans aucune rancune envers toi
ni aucun projet de te nuire ?
(Poème Telugu)

Tandis que Draupadi priait ainsi, Bhîma ne put contenir davantage sa colère et rugit : « Draupadi est une femme stupide ! Elle plaide en faveur de ce scélérat ! Elle ne ressent aucune rage suite à l'assassinat de ses enfants. »

Comment Draupadi pouvait-elle être si intelligente ? Elle était fille du Roi Draupada, dont le nom signifie « principe du Soi » ; Draupadi symbolise donc la puissance du Soi. Tout ce qu'elle touchait devenait or pur ; tout ce qu'elle remarquait était pure vérité ; tout ce qu'elle recherchait était relatif au Soi. Nous sommes dans l'erreur, si nous ne comprenons pas en profondeur ce personnage de Draupadi.

Elle sacrifia toute chose, pendant toute sa vie, pour le bien et la prospérité de ses maris. Draupadi révéla aussi à Arjuna certains secrets qu'il ignorait. Elle lui dit : « Tu ne peux pas te contenter de ta puissance physique, de ton prestige et de tes qualités. En fait, il est plutôt facile de faire appel au pouvoir du Soi. Tu considères le corps comme t'appartenant. Comment peux-tu déclarer que ce corps que tu laves t'appartient ? Tu le laves, parce que tu t'es revêtu de ce corps comme d'un vêtement. En fait, il ne s'agit pas d'un simple corps ; il est ce qui donne une forme au Soi. Le corps, les sens, l'intellect, les sens internes, etc. n'ont rien à voir avec le Soi. L'Atma, le Soi, est le principe primordial dont émane toute énergie. Si tu t'approches d'un buisson de jasmin, tu percevras son parfum. Penses-tu que le parfum émane simplement de la fleur ? Non ! Il s'agit du pouvoir que Dieu a donné à la fleur de jasmin. Il y a ainsi de nombreux mystères qui échappent à la compréhension humaine. »

Draupadi put révéler des secrets de la sorte, inconnus de la plupart des gens.

Lorsque Bhîma voulait se venger d'Aswatthama, il fallut le pacifier. Draupadi s'adressa à Arjuna en ces termes :

Arjuna, mes enfants reviendront-ils à la vie si tu tues Aswatthama ?
Sa mère ne connaîtra-t-elle pas le même type de chagrin
que celui que j'éprouve moi-même par la perte de mes enfants ?
Toi qui as étudié les védas et les shastras,
pourquoi ne réussis-tu pas à rester impassible ?
Seule une foi solide te donne la capacité de discerner.
Tu devrais donc renforcer cette foi en ton cœur.
Comme Aswatthama est né d'une noble famille,
Il faut, en punition de son acte cruel, l'envoyer en exil,
la tête rasée, sans honneur et sans armes.
(Poème telugu)

Un jour, Draupadi posa une question à Dharmaja : « Quelle est la raison profonde de ta joie ? » Il répondit : « Nous éprouvons tant de plaisir à garder nos corps très propres par un rasage quotidien ». Elle lui demanda : « Si tu te rases chaque jour, as-tu une idée de combien de poils tu perds quotidiennement ? » Il fut incapable de répondre. Il dit simplement : « Bien que ces poils m'appartiennent, je me trouve dans l'incapacité de dire combien j'en perds à cause du rasage quotidien. » Draupadi lui dit : « Réfléchis un instant sur ce que tu perds par la disparition de ces poils ; en fait, chaque poil de ton corps est un puissant véhicule d'énergie. »

Dans le passé, les sages et les rishis portaient la barbe et les cheveux longs, car ils ne se rasaient jamais la tête. Mais actuellement, certains hommes vont jusqu'à s'implanter de faux cheveux ! Non, non ! Cela n'est d'aucune utilité. Seuls les vrais poils du corps sont puissants. Chaque poil ou cheveu en particulier est chargé d'une grande puissance. Il y a une force incroyable dans chaque partie du cheveu.

Vous allez à Tirupati vous offrez vos cheveux à Venkateshvara ! Il n'y a absolument rien de noble à cela. Vous vous faites raser la tête pour offrir vos cheveux, mais vous ne comprenez rien à la valeur des cheveux. Il y a une infinité de choses à apprendre au sujet de cette offrande des cheveux. Un seul cheveu a le pouvoir de soulever une montagne. Personne ne peut estimer la force contenue dans les cheveux.

Vous êtes contents et souriez lorsque vous voyez Swami ajuster ses cheveux de la main. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place la chevelure.

Les 80 ans de Swami approchent à grands pas. Même si Je voulais tirer un cheveu de Ma tête, Je ne le pourrais pas. Je ne peux pas en attraper un seul. Plus tard, Je vous parlerai de la puissance de Ma couronne de cheveux (applaudissements).

Mais vous, ne comprenant rien à la puissance des cheveux, vous allez à Tirupati et vous les faites raser. Vous offrez une chose apparemment sans importance et attendez en retour de grandes faveurs Divines. Vous pratiquez ces rituels avec la conviction d'être très intelligents !

Il est absolument nécessaire que, dans le futur, vous connaissiez la puissance contenue dans les cheveux.

Un jour, tandis que ses cinq maris étaient absents, Draupadi se trouvait toute seule dans la maison. Elle tira un seul cheveu du sommet de son crâne. En chantant des mantras, elle trempa le cheveu dans l'eau. Par ce seul cheveu, elle put lier ensemble toutes les montagnes de la région.

Plus tard, de nombreux sages firent des recherches sur ce phénomène ; mais ils ne purent aboutir à aucune conclusion. Ils pensèrent simplement que, comme ce cheveu venait de Draupadi, il devait avoir un pouvoir spécial. Personne ne peut saisir la puissance contenue dans les cheveux.

Bien qu'étant humain, l'homme n'arrive pas à comprendre les qualités inhérentes à sa nature humaine. Il est né en tant qu'être humain, mais il a oublié son humanité. Il a perdu ses qualités typiquement humaines et cultive des caractéristiques démoniaques.

Étudiants!

Ne perdez jamais de vue votre humanité. Libérez-vous des tendances démoniaques et accroissez votre humanité ; cette humanité vous amènera à la Divinité.

Donc, nous pouvons résumer cela en trois mots : Unité, Pureté, Divinité. L'Unité est ce qui tient ensemble l'humanité entière. Et c'est seulement à travers la Pureté que la Divinité trouvera son expression.

Observez simplement les grands Êtres ; lorsqu'ils se reposent, que sort-il de leur nombril ? Un jour, sur la route vers Kodaikanal, Je fis arrêter la voiture dans la forêt de Bandipur. J'étais en compagnie d'un Rishi et nous nous trouvions tout près d'une rivière. Pour atteindre l'autre rive, il faut traverser le cours d'eau ; il s'agit de la rivière Sindhu. Cette rivière Sindhu est aussi nommée Hindu ; ce sont des différences dialectales. Par exemple, dans la forme du Non-formel, il M'arrive parfois de prononcer ba au lieu de pa. Les différences de prononciation selon les régions font naître les langages.

En ces jours-là, le Gouverneur de l'État de Goa, Nakul Sen, était un fidèle de Sai. Quelqu'un informa de Ma présence l'épouse du Gouverneur ; elle s'appelait Indu. Je Me reposais dans la première salle du Palais gouvernemental, et le Gouverneur et son épouse se trouvaient dans leur chambre à coucher. Dans cette chambre, il y avait une fenêtre par laquelle on pouvait voir directement dans la première salle. La femme ne parla à personne de ce secret ; tandis qu'elle observait par la fenêtre, elle put voir l'éclat de la lumière qui sortait du nombril de Swami. Incapable de supporter l'intensité de cette lumière, elle réveilla son mari, le pressant de se lever et de regarder. Le Gouverneur lui dit : « Tu as perdu la tête ; va te coucher et reste tranquille ! » Elle lui répondit : « Si tu me parles ainsi, tu n'es pas plus sain d'esprit que moi ! » Elle continua à harceler son mari : « N'as-tu pas remarqué la lumière éclatante qui sort du corps de Swami ? » Il regarda finalement et vit lui aussi, à sa plus grande surprise, un rayon de lumière sortir du nombril de Swami.

Lors des jeunes années de cette Incarnation, il y avait aussi Karnam Subbamma, une ardente fidèle de Sai. C'était une grande dévote, défiant toute estimation. A cette époque, il y avait une nette séparation entre les castes. Les membres des castes inférieures n'étaient pas autorisés à marcher dans les rues fréquentées par les personnes de castes supérieures.

Un jour, Je dis à Subbamma (qui appartenait à la caste brahmanique) que Je voulais Me rendre dans un village de Harijans (hors-castes). Elle me dit avec effroi : « Swami, pourquoi voulez-Vous aller chez ces gens ? » Je lui répondis : « Pourquoi pas ? Ne sont-ils pas des êtres humains comme les autres ? » - « Non, Swami, n'y allez pas, ne mangez pas chez eux » Je lui dis : « Je mangerai certainement la nourriture qu'ils M'offrent », et Je Me mis en route vers le village.

Sans M'en informer, Subbamma Me suivit. Les Harijans appartenaient au groupe social le plus misérable ; ils vivaient sans aucun confort et n'avaient ni matelas ni carpeste où Me faire asseoir à Mon aise. Ils étendirent sur le sol un vieux dhoti et Je M'assis dessus.

A un moment donné, Je Me sentis envahi par le sommeil. A cet instant même, les présents entendirent un son énorme jaillir de Mon nombril. Les résidents de la hutte furent pris de panique et s'enfuirent en tous sens.

Ainsi, le pouvoir est présent dans tous les aspects de l'être ; c'est le mystère des Avatars et des grands Etres. C'est aussi la raison pour laquelle les sages et les rishis gardent les cheveux longs.

Certaines personnes privées de cheveux en transplantent sur leur crâne en les empruntant à des ânes ou à d'autres animaux ! (rires)

Par conséquent, nous ne pouvons pas expliquer à présent, en quelques mots, le mystère que cachent les cheveux.

Je voudrais encore vous parler d'un petit incident. Un jour, les jeunes gens qui M'entouraient avaient décidé de Me laver les cheveux. Je leur dis : « Pourquoi cela ? Satyajit, aide-Moi. » Il vint et M'aida à Me laver la tête, mais il ne réussit pas à rassembler les cheveux. Il comprit qu'il s'agissait d'une question de pouvoir de Swami et il n'en parla à personne. Vous le savez peut-être, il y a, dans un coin de la salle de bains, un petit filtre devant l'orifice qui permet à l'eau de s'écouler. Satyajit remarqua que quelques cheveux de Swami étaient bloqués dans le filtre. Il les recueillit et les enfila dans sa poche ; mais, après peu, il s'aperçut que sa poche était entièrement brûlée. Suite à cela, Satyajit et Ramakrishna eurent une certaine appréhension chaque fois qu'ils devaient toucher les cheveux de Swami. Ces jeunes gens étaient complètement mystifiés.

La puissance des Avatars est transcendante et dépasse toute compréhension. Personne ne peut la comprendre. Swami ne se peigne jamais les cheveux. Il n'a d'ailleurs aucun peigne.

Il y a longtemps, lorsque Je fis un tour en Afrique, un fidèle M'offrit un peigne en métal, comme ceux que les Africains utilisent pour se peigner les cheveux crépus. Je revins avec cette brosse, mais jusqu'à présent, Je n'en ai jamais fait usage. En fait, le problème est que la brosse ne se décolle pas des cheveux. Mes cheveux sont si forts et épais que vous ne pourriez pas en sortir le peigne.

C'est le mystère des cheveux des grands Etres, des Rishis. Le monde peut constater et reconnaître le pouvoir des Rishis. En s'inspirant d'eux, les personnes ordinaires peuvent également cultiver certaines qualités.

Nous devrions investiguer consciencieusement et connaître la Réalité. Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'Il accomplit est extrêmement puissant et extraordinaire.

Parfois, il arrive que quelques cheveux M'entrent dans la bouche ou Me barrent la vue. Je ne peux pas les en empêcher ni leur interdire de se mouvoir librement. On ne peut pas les saisir. En fait, personne ne peut connaître le mystère de l'énergie qui M'habite.

La puissance Divine est si vaste qu'elle dépasse toute description et toute compréhension.

Chacun devrait donc faire l'effort de sauver ses propres potentialités. Les jeunes gaspillent largement leur énergie. Chaque jour, vous dissipez abondamment votre énergie et c'est la raison pour laquelle vous vieillissez rapidement.

J'ai bientôt 80 ans. Pouvez-vous affirmer que Je parais 80 ans ? Non ! Personne ne peut dire une chose pareille ! Bien que Mes 80 ans soient aux portes, Je n'ai pas un seul cheveu blanc sur la tête ! (Applaudissements). Quoi que vous disiez ou pensiez, si vous concentrez votre attention sur la Shakti Divine, celle-ci s'accroîtra bien davantage. En fait, le pouvoir Divin est présent dans tous les êtres.

Prenez le plus grand soin de votre tête, car elle est le siège de vos pensées. La tête est très sacrée, elle est le centre de toutes les formes de pouvoir.

Je suis prêt à vous révéler les pouvoirs, chaque fois que vous aurez la chance d'avoir un entretien avec Moi. Ne restez jamais figés sur vos doutes.

Plusieurs personnes Me disent : « Swami, Vous perdez vos cheveux. » Non ! Je ne perds rien du tout. Bien sûr, c'est ce qui vous semble, mais si vous Me brossez les cheveux, vous verrez combien ils sont longs. Je ne perds jamais de cheveux. Ils ne peuvent pas tomber, même si on essaie de les arracher.

Incarnations de l'Atma Divin !

Vous êtes forts, vertueux et pleins d'énergie, mais en face de Swami, vous le devenez encore davantage ! Pendant les douze heures de la journée, nous dissipons de tonnes d'énergie. Que se passe-t-il, lorsque vous perdez votre énergie ? Vous devenez très faibles. Vous êtes incapables de retenir votre énergie !

Regardez ! Si Je serre le poing, dix personnes ensemble sont incapables de l'ouvrir. Vous comprendrez cela, lorsque nous serons face à face (en entrevue). Personne ne peut décrire le pouvoir Divin.

Suivez la Divinité. Suivez Dieu et soyez heureux. Si vous vivez ainsi, vous deviendrez extrêmement puissants.

Incarnations de l'Amour !

Aujourd'hui, vous comprendrez un peu mieux combien l'énergie Divine, latente en chacun, est puissante. Par exemple, dans la musique, il y a la mélodie, le ton et le rythme ; l'ensemble est

puissant. Nous ne devrions pas faire un usage erroné de nos énergies. Offrez vos capacités et vos talents à Dieu et soyez heureux !

(Prashanti Nilayam, Sai Kulwant Hall)

L'ÉDUCATION D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

24 février 2005

Simplement en apprenant l'alphabet et des lettres peut-on devenir une personne instruite? Peut-on devenir une personne instruite simplement en acquérant des diplômes? Peut-on s'appeler une personne instruite si on est démunie de discrimination envers la spiritualité et la connaissance? Les oiseaux et les bêtes aussi accroissent leurs conditions de vie sans une telle éducation.

Étudiants et professeurs!

C'est vraiment votre bonne chance et bonne fortune! Si vous vous reflétez dans les vice-présidents et les professeurs que vous avez eus, vous vous rendrez compte que c'est vraiment votre bonne fortune. Le premier vice-président de cette université était Sri Vinayak Gokak. Les graines semées par lui ont poussé aujourd'hui et ont apporté une grande réputation et une estime. Aujourd'hui, son fils prend la charge de cette université en tant que son vice-président. Sri Vinayak Gokak était un grand érudit. Son fils est aussi un grand érudit et un grand intellectuel. Je ne peux pas décrire la bonne fortune que vous avez. Les mots sont inadéquats. Par conséquent, c'est Mon devoir de simplement Me sentir heureux!

Dans le futur, cet institut atteindra une grande taille et deviendra un chef de file pour tout le pays. Il peut y avoir certaines personnes ignorantes qui auront des doutes quant à la façon dont une telle université, dans un village rural, peut devenir un chef de file. Mais notez qu'elle est destinée à en devenir une! Vous pensez tous que c'est une université qui excellera seulement dans le domaine académique. Ce n'est pas simplement une institution éducative. Dans le futur le concept de « Educare » gagnera une grande réputation et une acceptation. « Atma Tattwa » sera partagé par cet institut avec tout le monde.

L'éducation séculaire est simplement une manifestation brute ou superficielle. Le courant sous-jacent est Educare. Ceci prendra de l'emphase et viendra à l'avant de tout, très bientôt! L'initiative a déjà été prise à Delhi. Les grands érudits se sont associés dans ce processus. Ce n'est pas que cela dépend seulement des individus, mais de leurs capacités également.

Il ne doit y avoir aucune place pour la fierté dans l'éducation. Les individus instruits doivent être humbles et posséder également la discrimination et la sagesse. Pourquoi devrions-nous nous sentir fiers à être instruit? Ne soyez pas égoïste. Ce qui aide à rendre service à la société c'est la vraie éducation. C'est devenu une habitude et un comportement humains de définir les choses comme bonnes et mauvaises. Mais rappelez-vous, le bon et le mauvais sont créés par la volonté d'un seul Dieu. Par conséquent, la connaissance ne peut pas être différenciée comme bonne et mauvaise. Votre connaissance n'est qu'une fraction de l'infini!

L'essence de l'éducation est l'humilité. En chacun il y a l'esprit. Les Japonais, les Américains et les Britanniques pensent que leurs réalisations matérielles sont dues à leurs différentes qualifications individuelles. Mais tous ces accomplissements sont vraiment dus à leur noble jeunesse. Quel était

l'accomplissement de Winston Churchill? Étant chef de l'armée, il a encouragé tout le monde. Cette qualité l'a rendu noble.

Lincoln s'est développé dans des conditions pauvres. Sa mère l'a consolé en lui disant que bien que la pauvreté puisse être bon marché aux yeux du public, cela lui apportera un grand respect dans l'avenir. Elle l'a conseillé ainsi " Dis la vérité. Dis, je suis pauvre; je ne peux pas me permettre de porter des vêtements riches et bons. Ne te sens pas timide." Finalement, il est devenu le Président des États Unies d'Amérique. C'est de telles grandes mères sacrées qui ont apporté de grands chefs dans le monde. Ces derniers temps, nous avons de plus en plus de telles mères sacrées et donc beaucoup d'institutions sacrées ont vu le jour.

Lincoln démontrait son obéissance à ses parents tous les jours avant de quitter la maison. Vous aussi devez respecter vos parents et les rendre heureux. C'est pourquoi depuis les périodes antiques, il est dit, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava... Satyam Vada – Dharmam Chara...

Étudiant!

Vos parents dépensent tellement d'argent pour votre éducation. Ils jeûnent même afin de payer vos frais scolaire. Cependant, dans notre université l'éducation est totalement gratuite. Obtenez un bon nom comme celui d'Abraham Lincoln. Imitz son exemple. C'est la vraie éducation. Respectez d'abord vos parents. Gardez élevé l'honneur de votre famille.

Ne faites pas tout cela simplement pour gagner l'éloge. L'humilité est un plus. Ceux qui se comportent comme cela, peuvent s'appeler des étudiants. Ils atteindront de grands sommets. De tels étudiants sont nécessaires aujourd'hui. Nous avons un bon nombre d'entre eux. Swami est d'accord qu'il devrait leur donner encore de plus en plus d'occasions de manifester ces nobles qualités en eux. Vous pensez que vous avez obtenu des rangs élevés sécuritaires. Ne vous limitez pas à ces rangs. Soyez vrai avec vous-même.

Plusieurs dépensent beaucoup d'argent et vont à l'étranger. Il n'y a rien de grand dans cela. Demeurez ici et soyez prestigieux. Je ne serai jamais heureux si vous humiliez votre propre pays et acquérez un bon nom à l'étranger.

Étudiants!

Je suis si heureux de tout vous voir. Vous aussi vous ressentez tellement de bonheur à voir Bhagawan. Je suis prêt à renoncer même à Ma vie pour vous stimuler tous. Maintenez votre bonne conduite. C'est très important.

Sri Vinayak Gokak était un grand érudit. Son fils a aussi rejeté de grandes et attrayantes offres et a choisi de travailler dans les villages en Inde. Cela peut paraître très simple de l'extérieur. Mais vous ne pouvez pas comprendre son honneur et sa dignité. Les étudiants modernes portent toutes sortes de vêtements. Cependant, il portait des vêtements simples. Il avait des qualités sacrées qui sont très chères à Swami. Cette université a été douée avec de telles personnes depuis le commencement.

En ce monde il y a beaucoup de personnes instruites. Mais elles vendent leur éducation pour de l'argent. La spiritualité n'est pas un produit à vendre. L'éducation spirituelle est vraiment nécessaire aujourd'hui. Sri S. V. Giri aussi occupait une position très élevée, celle de commissaire

en chef de la vigilance avant de venir ici. Il a simplement démissionné et est venu directement à Swami. Ce sont ces sacrifices qui lui ont apporté un bon nom et une bonne réputation. Na Karmana Na Prajaya Dhanena Tyage Naike Amrutatva Manashuhu (Non par l'action, non par la progéniture, non par la richesse; mais c'est par le sacrifice seulement que l'homme peut atteindre l'immortalité).

Aujourd'hui Sri Anil Gokak a aussi tout sacrifié et est venu à Swami. L'autre jour, nous avons envoyé quelques membres du Central Trust pour l'inviter à prendre cette position. En entendant cela, il s'est oublié lui-même. Lui et son épouse ont immédiatement consenti à venir ici et à accepter la responsabilité. De tels hommes de sacrifice gagneront sûrement une grande réputation.

Étudiants!

Vous aussi vous devez être préparés au sacrifice. Le sacrifice ne signifie pas tout laisser. Mais vous devez rester dans la société et gagner une bonne renommée. La position peut apporter un bon nom aujourd'hui et il disparaîtra demain. Mais un bon nom dans le domaine spirituel demeurera pour l'éternité.

Étudiants!

Votre amour est ce qui a de plus valable pour moi. Je suis indifférent à n'importe quelle autre richesse. Voyez que cet amour ne diminue pas. L'humilité est le souffle de Dieu. C'est ce Vidya (éducation) qui devrait être partagé avec tout le monde. À partir de demain, Sri Anil Gokak fera tous les efforts pour partager toute la richesse de son expérience antérieure avec vous. Sri S. V. Giri continuera à demeurer ici. Simplement parce qu'un autre vice-président est venu, il ne quittera pas Swami et ne partira pas. Nos deux anciens vice-présidents, le prof. Venkataraman et Sri S.V.Giri ont décidé de s'installer ici et de partager leur connaissance avec tous.

Concentrez surtout votre attention sur le Résident intérieur. Le Résident intérieur est en effet la Divinité elle-même. Il n'y a aucun doute que le corps humain est requis pour accomplir nos fonctions régulières. Mais ne donnez pas trop d'attention au corps, car cela mènera à l'attachement du corps.

Baba chante...

Prema Mudita Mana Se Kaho Rama Rama Ram...

La musique attire Dieu. C'est pourquoi un collège de musique a été ouvert ici. Il progressera beaucoup dans l'avenir et atteindra une grande taille. Alors vous deviendrez tous de bons musiciens! M. S. Subbulakshmi est appelé Gana Kokila. Cependant, beaucoup de gens autour d'elle étaient Dhana Kokila. Par conséquent, elle était toute seule à la fin. La connaissance de la musique devrait vous aider à partager le sentiment de la Divinité avec chacun.

Sri S. V. Giri voudrait continuer ici. Mais les règles gouvernementales ne le permettent pas. Tous les deux également nous ne voulons pas violer les règles du gouvernement. Sri Anil Gokak est un grand Tyagi. Ces deux sont d'ardents dévots de Bhagawan.

(Bhagavan a béni le vice-président en ornant son poignet d'un bracelet. Le mettant autour de son poignet, Swami a dit, « Edi Prema Kankanam ». Il a également béni l'épouse de Sri S. V. Giri avec un bracelet semblable et un collier.)

Prashanti Nilayam, Puttaparthi.

**FAITE L'EXPÉRIENCE DE LA CONSCIENCE
DIVINE OMNIPÉNÉTRANTE**

8 mars 2005 am

Festival de Shivaratri

La Conscience de Shiva est omnipénétrante.

« Le Seigneur de Kailasa a manifesté Sa forme Divine !
Sa tête est ornée d'un croissant de lune,
L'eau fraîche du Gange coule de Sa chevelure emmêlée,
Son œil rayonne au milieu du front,
Son cou luit de l'éclat d'une mûre,
Il porte des serpents en guise de bracelets et de ceinture,
Son corps est enduit de vibhûti,
Son front est orné d'un point de kumkum,
Ses lèvres rubicondes flamboient de jus de bétel,
Des boucles d'oreilles en or, serties de diamants pendent à Ses oreilles,
Et Son corps basané brille d'effulgence Divine. »
(Poème Telugu)

Incarnations de l'Amour !

Personne ne semble devoir faire l'effort de chercher à connaître la signification et le sens profonds de Shivaratri. En fait, le sens est contenu dans le terme Shivaratri lui-même, shiva signifiant propice et râtri signifiant nuit. Shivarâtri veut donc dire « nuit propice ». Ce qui est propice est présent partout. Ici une question se pose : « Qui est Shiva ? » Shiva est la Conscience Divine qui pénètre tous les êtres vivants. Shivatva, la Conscience Divine, pénètre non seulement les êtres humains, mais aussi les oiseaux, les bêtes et les animaux. En fait, il n'est pas nécessaire d'attendre un jour particulier de l'année pour célébrer Shivaratri, car chaque moment de notre vie peut être considéré comme étant Shivaratri.

La Divinité est indicible et incommensurable

Incarnations de l'Amour !

La Conscience de Shiva est omnipénétrante. Elle est sans bornes et sans limites.

« Sarvatah panipadam tat sarvathokshi siromukham,
sarvatha sruthimalloke sarvamavruthya tishtathi »

« Avec Ses mains, Ses pieds, Ses yeux, Sa tête, Sa bouche et Ses oreilles pénétrant tout,
la Divinité imprègne l'univers entier. »

Si nous menons une investigation consciencieuse, il deviendra évident que tout ce dont nous sommes témoins est la Conscience de Shiva et rien d'autre. Shiva ne signifie pas une forme particulière à la chevelure emmêlée, vêtue d'une peau de tigre. Les choses que nous voyons et les formes que nous rencontrons par hasard, qu'il s'agisse d'un enfant, d'une personne âgée, d'une femme ou d'un homme, toutes resplendissent de la Conscience de Shiva. Comment pouvez-vous décrire cette omnipénétrante Conscience de Shiva ou la limiter à une époque ou à un lieu particulier ? Les enfants interprètent une danse particulière pour représenter symboliquement la Shiva tandava, la danse cosmique de Shiva. Mais comment peut-on décrire le principe transcendantal de Shiva qui ne peut être défini par des mots ni saisi par le mental ? Shiva est décrit en tant que mukhanti, le Seigneur aux trois yeux. Nous tous n'avons que deux yeux, mais Shiva possède un troisième œil. Nous sommes seulement conscients du passé et du présent. Nous ne pouvons visualiser le futur. Quant à Shiva, parce qu'Il peut visualiser le futur avec Son troisième œil, on s'y réfère comme à mukhanti.

Les gens attribuent des formes différentes à Dieu et Le décrivent de beaucoup de manières. Chacun Le décrit comme le lui dicte son imagination, Lui imputant une forme et un nom particuliers. Cependant, aucune description ne peut révéler pleinement la Divinité. Dieu, le Sans nom et le Sans forme, est omniprésent et omnipénétrant. Il est avangmanasagochara, Celui que les mots ne peuvent décrire et que le mental ne peut saisir. Il est aussi aprameya, incommensurable. Qui peut décrire une telle Divinité ? La Divinité est seulement la « Conscience ». Cette Conscience assume la forme qu'Elle pénètre - ce peut être la forme d'un chien, d'un corbeau, d'une grue ou d'un être humain. Îshvaratattva, la Divinité, signifie « Conscience ». Elle est présente en tous les êtres humains, voire même dans les insectes, les oiseaux, les bêtes et les animaux. Un des noms de la Conscience est Shivatva, la Conscience de Shiva.

Dieu assume tous les noms et toutes les formes

Certains limitent Shivatva à la forme de Shiva, mais ceci n'est pas correct. Shivatva est présent dans le cosmos tout entier. En fait, les fidèles assis dans ce hall sont tous les incarnations de Shiva. Tout ce dont vous êtes témoins dans ce monde objectif est la manifestation de Shiva, « Sarvam Shivamayam ». Shiva pénètre les trois mondes. Il existe dans les trois périodes du temps, le passé, le présent et le futur. Il est indicible. Quel que soit le temps que vous y consacriez, il ne suffira jamais à Le décrire. Shivatva ne peut donc être décrit comme étant ceci ou cela. Nul ne peut dire qu'Il est ici et pas là. Il est présent partout. Les gens L'adorent en Lui attribuant divers noms et formes.

De même que la Conscience est la même en tous, l'Amour Divin ne fait aucune différence entre les êtres vivants. Votre amour pour votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, etc. se fonde sur les relations terrestres que vous entretenez avec eux. Mais l'Amour Divin est le même pour tous. En fait, tout être vivant est l'incarnation de la Divinité. Dieu assume tous les noms et toutes les formes ; vous aussi êtes la forme de Dieu. Un jour, Pârvatî demanda à Shiva : « Oh Seigneur ! Tu es présent partout, mais les gens peuvent-ils reconnaître Ton omniprésence ? » Ishvara répondit : « La Conscience qui est immanente en Moi pénètre tous les êtres vivants. Elle imprègne chaque cellule de leur corps. On ne peut L'expliquer, on peut seulement en faire l'expérience. » Le principe de la Conscience pénètre tous les êtres vivants. Les gens adorent Shiva et chantent Ses gloires. Shivatva est la Conscience Divine qui est présente partout ; Elle imprègne chaque objet de l'univers.

Shiva ne se soucie pas de sa chevelure. Il garde Ses cheveux dans leur état naturel, en boucles emmêlées. Il garde aussi Son corps dans son état naturel, sans la moindre sophistication. Son corps, enduit de cendre, apparaît à différentes personnes sous différentes couleurs. Qui peut décrire la couleur et le rayonnement du corps de Shiva ?

Un jour, Lakshmî et Pârvatî se mirent à argumenter au sujet de l'apparence physique de Shiva et de Vishnu. Lakshmî demanda à Pârvatî : « Comment se fait-il que tu aies choisi Shiva pour mari dont le corps est toujours enduit de cendre ? » Pârvatî lui posa alors une question : « Amma ! la couleur du corps de ton mari est bleue. Pourquoi ne la changes-tu pas ? » Alors qu'elles argumentaient ainsi, Sarasvatî, l'incarnation de l'équanimité, entra en scène. Elle leur dit : « Certaines différences existent au niveau de leur apparence physique, mais vous ne trouverez aucune différence réelle entre eux. La même Conscience Divine imprègne ces deux formes de Shiva et de Vishnu. J'en suis consciente. Mais étant donné que vous ne l'êtes pas, vous entrez dans l'argumentation. Faites donc fi de toutes les différences extérieures. »

Sarasvatî symbolise le principe transcendant qui est au-delà des trois gunas ou attributs. Ainsi que le mentionnent les Puranas, les Textes anciens, c'est ce principe pratiqué par Sarasvatî qui communique la paix et la sérénité dans le monde. Les différences résident dans le mental des gens, mais Dieu les transcende toutes. Ils attribuent divers noms, formes et attributs à Dieu qui n'a ni formes ni attributs. Tel sentiment, telle forme ! Telle forme, tels attributs ! Nous basant sur notre imagination, nous nous représentons Dieu sous des formes différentes. Mais se laisser emporter par son imagination est une erreur. Les gens décrivent Dieu en tant que Rudra, ce qui induit la peur et soumet l'homme aux afflictions, (Onze Rudras pénètrent le monde entier. Ces entités terrifiantes pénètrent le mental des êtres humains et les soumettent à toutes sortes d'afflictions) et aussi en tant que Shântasvarûpa, l'Incarnation de la paix. Mais Dieu est toujours et seulement Shântasvarûpa, toujours aimable et souriant. Considérer cette Incarnation de la paix sous une autre forme relève seulement de l'imagination des fidèles. Toutes les différences sont le résultat de l'imagination de l'homme.

Réalisez l'unité de Dieu

L'homme devrait aller au-delà de ces différences et comprendre l'unité de Dieu. La compréhension de l'unité est Divine. L'homme oublie le Divin parce que l'ivresse de l'attachement l'induit en erreur. Dieu est Un. Où que vous regardiez, Il est présent - que ce soit dans une cité ou un village, dans le ciel ou la forêt, au sommet d'une montagne ou dans les profondeurs de la mer. Vous pouvez réaliser Dieu en cultivant l'amour pour Lui. Il n'y a que l'Amour qui puisse lier Dieu. Cet Amour Divin vous aidera à comprendre l'unité de Dieu. Dieu est Un, sans second.

« Ekam nityam, vimalam, achalam, sarvadhî sakshibhutam, bhâvâtîtam trigunarahitam. »

« Dieu est un sans second, éternel, pur, immuable, témoin de toutes les fonctions de l'intellect, au-delà de notre imagination, au-delà des trois gunas : Sattva, Rajas et Tamas. »

L'amour pour Dieu nous fait prendre conscience de notre unité avec la Divinité. Quand nous aurons fusionné avec Dieu, il n'y aura plus de confusion possible. Inspirés par leur imagination,

des artistes comme Ravi Varma ont représenté Dieu sous diverses formes. Quelles que soient les formes ou représentations qu'en font les poètes et les artistes, Dieu est seulement Un. La compagnie immorale, la mauvaise conduite, les habitudes alimentaires incorrectes sont responsables de l'illusion qui nous fait voir la diversité là où il n'y a que l'unité. Le jour où nous y renoncerons, nous verrons l'unité et la Divinité partout. Dieu est présent ici, là et partout. Il est donc insensé de Le chercher. Il est la Forme qui ne connaît ni limites ni frontières. Où que vous regardiez, Vinâyaka apparaît comme seulement 'Un'. Il n'a aucun attribut. Il transcende les trois gunas ou attributs. Il est Ganapati, Il n'a pas de maître au-dessus de Lui, c'est pourquoi Il est appelé Vinâyaka. Etant donné qu'il n'a pas de maître, Brahma, Vishnu et Mahesvara L'adorent.

Incarnations de l'Amour !

De nos jours, les gens créent des divergences parmi les êtres humains parce qu'ils attribuent divers noms et formes à Dieu qui est sans nom, sans forme et sans attributs. C'est une erreur grave, car la Divinité est ainsi divisée par les fidèles eux-mêmes ! Ces fidèles qui divisent Dieu ont l'esprit étroit. Dieu est Un. Ne créez jamais de division au nom de ce Dieu unique. Quand nous ne réalisons pas l'unité de Dieu, nous nous engageons dans des arguments et contre-arguments futiles. Qu'il s'agisse de Rama, Krishna, Shiva ou Vishnu, tous ne sont que des noms différents attribués à Dieu par les fidèles. Mais Dieu est Un. Nous Lui attribuons ces noms seulement pour notre propre satisfaction. Cependant, la Divinité ne connaît pas les différences. La voie la plus noble est de réaliser l'unité de Dieu et de L'adorer. Ne nous laissons pas troubler par les différentes représentations de Dieu qu'en donnent les peintres et les artistes. Il n'y a aucune objection à ce que vous adoriez Dieu sous la forme que vous aimez. Mais n'oubliez jamais l'unité sous-jacente à ces différents noms et formes. Vous vous méprenez si vous pensez que vous fâcherez Rama si vous adorez Krishna et vice versa. Ces différences sont le fait des fidèles, non de Rama et de Krishna. C'est l'homme qui nourrit les différences et les sentiments négatifs, ce n'est pas Dieu. Dieu est toujours positif. La négativité n'a aucune chance de pénétrer en Lui.

Chers étudiants !

N'imputez à Dieu ni différences ni sentiments négatifs d'aucune sorte. Si vous trouvez de la négativité en Dieu, c'est en raison de vos propres sentiments négatifs. Dieu est Un ; contemplez-Le, adorez-Le. Voyez la Divinité et l'unité partout. N'entretenez jamais la négativité.

Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam

VOUS ÊTES TOUS DES FILS DE L'IMMORTALITÉ

8 mars 2005 pm

Festival de Shivarâtri

La tolérance est la beauté réelle en cette terre sacrée de Bhârat.
De tous les rituels l'adhésion à la Vérité est la plus grande pénitence.
Le sentiment le plus doux dans ce pays est le sentiment d'amour pour notre mère.
Le caractère est de loin plus précieux que la vie elle-même.
Les gens ont oublié les principes fondamentaux de cette noble culture
Et imitent la culture occidentale.
Hélas ! Les Bharathyas ne sont pas conscients de la grandeur de leur héritage culturel,
Tout comme un puissant éléphant n'a pas conscience de sa propre force.
(Poème Telugu)

Incarnations de l'Amour !

Personne n'est à même de réaliser pleinement le caractère exceptionnel, la grandeur et la sainteté de cette terre sacrée de Bhârat. La culture de Bhârat est l'une des plus saintes et des plus nobles du monde. Elle inclut également toutes les entreprises humaines, de la plus petite à la plus vaste. Malheureusement, les Bharathyas ont oublié cette grande culture et pratiquent la culture étrangère.

La gloire de la Culture Bharatyia

Aujourd'hui, Sathya, la Vérité, et Dharma, l'Action juste, ont régressé. Cependant, elles ne peuvent être complètement éradiquées. Rien n'est plus sacré que la Vérité et la Rectitude. Elles assurent la paix. Elles sont comme les deux yeux de l'homme. L'homme perd la vision de ses deux yeux et, de ce fait, il devient aveugle.

La Vérité était tenue en haute estime dans ce pays de Bhârat, mais ce principe de Vérité a été oublié. Bien qu'ils poursuivent de hautes études et acquièrent des diplômes importants, les étudiants modernes perdent de vue la Vérité et la Rectitude. Au lieu de soutenir cette culture noble et sacrée et de mener leur vie selon les principes qu'elle a établis, les gens gaspillent leur temps en vaines poursuites. C'est la pratique des grandes Valeurs humaines de Sathya, la Vérité, de Dharma, la Rectitude, de Shanti, la Paix et de Prema, l'Amour, qui fit de Bhârat le grand leader spirituel du monde entier. Sathya et Dharma sont essentiels pour Shanti, la Paix. Mais aujourd'hui, Tyâga, le sacrifice, est ce qu'il y a de plus essentiel. Tyâga ne signifie pas renoncer aux possessions terrestres. Le véritable Tyâga consiste à mettre ces Valeurs humaines en pratique dans la vie quotidienne. Pour notre malheur nous avons oublié ces grands Principes Divins de Sathya et Dharma. Durant notre vie, nous ne devrions jamais les perdre de vue. Quand nous soutiendrons ces Valeurs Humaines, alors seulement nous serons habilités à être appelés Bharathyas au vrai sens du terme. Si nous perdons de vue ne fût-ce qu'une de ces Valeurs, nous n'aurons plus droit à cette noble appellation. Notre vie doit être un voyage continu, allant de

Sathya, la Vérité, vers Prema, l'Amour, en passant par Dharma, l'Action juste, et Shanti, la Paix. Ces Valeurs doivent pénétrer au cœur de notre cœur et imprégner chaque cellule de notre corps.

La création émerge de la Vérité et s'immerge dans la Vérité.

Y a-t-il un lieu dans le cosmos où la Vérité n'existe pas ?

Visualisez cette vérité pure et sans tache.

(Poème Telugu)

Les Valeurs de Vérité et de l'Action juste soutiennent l'être humain dès sa naissance. En dépit de nombreuses difficultés, les femmes de Bhârat ont toujours maintenu les Valeurs chez leurs enfants, tout en accomplissant leur devoir de maîtresse de maison et les tâches domestiques. Swami connaît bien les souffrances qu'éprouvent les parents pour élever leurs enfants. De nos jours, les étudiants aspirent simplement à faire de hautes études et à acquérir des diplômes importants. Ils devraient plutôt aspirer à saisir l'essence de la Vérité et de l'Action juste.

En premier lieu, on devrait comprendre le sens profond de Sathya et Dharma. Le terme Sathya est constitué de trois lettres, sa, ta et ya. La lettre « sa » signifie sattva, pureté, « ta » signifie Tyâga, le sacrifice, et « ya » signifie Yama et Niyama, les observances pour contrôler les sens et les règles pour obtenir la pureté intérieure. Ce sont les qualités qui connotent Sathya ! Vous ne pouvez estimer l'immensité et la profondeur de la signification de Sathya. La Vérité émerge du cœur de l'homme. Malheureusement, aujourd'hui nous avons perdu les Valeurs humaines de Sathya, Dharma, Shanti et Prema qui forment le cœur de la culture de Bhârat. L'homme moderne ne sait pas ce que représentent Sathya et Dharma. Il confond Dharma et devoir. Cette interprétation n'est pas correcte, elle est le fait d'une traduction anglaise plutôt inadéquate. L'interprétation correcte de dharma est « Darayati iti dharma », ce qui soutient est dharma. Dharma soutient la vie humaine. Si vous adhérez à Sathya et Dharma, votre vie sera sanctifiée. Nous subissons des épreuves et des humiliations au cours de notre vie parce que nous ne suivons pas le Dharma. Les Pandavas, tout comme Draupadi, menèrent une vie noble en suivant Sathya et Dharma. En fait, ce fut Draupadi qui expliqua le sens profond de Sathya. L'homme devrait toujours se laisser guider par les principes de Sathya, Dharma, Shanti et Prema tout au long de son voyage terrestre.

Gagnez la grâce de Dieu

La vie de Markandeya est un autre exemple de vie vertueuse. Il naquit d'une bénédiction accordée par Ishvara à ses parents. Ishvara leur demanda s'ils souhaitaient un fils vertueux qui aurait une courte vie ou un fils moins vertueux qui aurait une longue vie. Les parents optèrent pour un fils vertueux. Ainsi, Markandeya naquit et il lui fut accordé seize ans de vie. Les parents étaient néanmoins heureux parce qu'ils avaient été bénis d'un fils vertueux. Le temps passa et Markandeya entra dans sa seizième année. Se rappelant les paroles d'Ishvara, les parents s'affligèrent et révélèrent à leur fils que sa mort était toute proche. Ne voulant pas perdre de temps, Markandeya se rendit au temple d'Ishvara et se mit à chanter le mantra sacré Pancâksharî, « Om Namah Shivaya » avec une sincérité et une dévotion totales. Il se perdit dans la contemplation d'Îshvara. Ne le voyant pas revenir, les parents allèrent au temple. Assis à l'entrée, ils pleuraient en pensant à la fin imminente de la vie de leur fils. Très heureux de la dévotion

sincère de Markandeya, Shiva lui apparut, le sauva du nœud coulant de Yama, le dieu de la mort et, à la grande joie de ses parents, lui accorda la faveur d'une longue vie.

C'est Dieu et Dieu seul qui peut sauver la vie d'un être humain. Certains médecins déclarent qu'ils peuvent donner des médicaments efficaces et pratiquer une opération qui sauvera la vie d'une personne. Ils promettent des choses qu'ils ne sont pas à même de tenir. Personne, excepté Dieu, ne peut sauver ou prolonger la vie d'une personne (vifs applaudissements). Avec la grâce de Dieu on peut tout accomplir en ce monde.

Chers Étudiants ! Vous devez vous efforcer de gagner la grâce de Dieu dès l'enfance. Si vous commencez à prier dès le jeune âge vous gagnerez sûrement Sa grâce et Sa protection.

Comprenez la réelle importance des Noms de Dieu

Nous célébrons aujourd'hui le jour saint de Shivaratri. Shiva signifie auspiceux (propice). Là où est Shiva, il ne peut y avoir Shava, la mort. Ce jour saint de Shivaratri doit se passer dans la contemplation constante de Dieu, chantant le saint Nom de Shiva, très tôt, dès le matin. Shiva est aussi appelé Nilakantha. Parce qu'Il avala du poison, sa gorge devint bleue. Ce nom de Nilakantha est hautement sacré. Dieu a beaucoup d'autres noms comme Acintya, au-delà des pensées, et Aprameya, incommensurable. Chaque nom de Dieu a une signification intérieure profonde. C'est seulement par la grâce de Dieu que vous pouvez en comprendre le sens réel. La Divinité est éternelle. Elle ne peut s'atteindre si facilement. Nul ne peut La définir. L'un des noms attribués au Seigneur Shiva est Mrityumjaya, celui qui a conquis la mort. Généralement, Mrityumjaya n'est qu'un mot ordinaire pour les gens, mais ce Nom Divin de Dieu a une signification intérieure profonde.

Parfois, les parents ont une opinion différente quant au nom à donner à leurs enfants. Toutefois, le vrai nom de l'homme est Amrîtaputra, fils de l'Immortalité. Tout être humain est Amrîtaputra. C'est ce que déclarent les Upanishads. Les Upanishads révèlent la véritable identité de l'être Humain en s'adressant à lui comme : « Srunvantu visve amrîtasaya putra », « Enfants de l'Immortalité ! Écoutez ! »

Chers fidèles et étudiants !

Vous êtes tous Amrîtaputra et non Anrîtaputra, fils de l'Immortalité et non fils du mensonge. Quelqu'un qui est Amrîtaputra n'est affecté ni par le changement ni par la mort. En vérité, vous êtes les incarnations du principe immuable et éternel de la Divinité. Un jour, Parvati pria Shiva de donner un nom à leur fils. Shiva lui donna le nom d'Amrîtaputra. Plus tard, Parvati ayant déposé l'enfant dans son berceau se mit à chanter une berceuse pour l'endormir : « Oh Amrîtaputra ! Dors mon cher enfant ! Dors ! si tu ne dors pas, le monde entier ne dormira pas ! » Lakshmi, parèdre de Vishnu, observait la scène et s'enquit du nom de l'enfant. Parvati lui dit que son nom était Amrîtaputra. Lakshmi lui demanda alors d'où venait ce nom. « C'est Shiva qui le lui a donné » dit Parvati, « étant le fils d'Ishvara il est Amrîtaputra. »

L'étude des Écritures approfondit notre compréhension

Incarnations de l'Amour !

En fait, vous êtes tous Amrîtaputras. Mais vous ne pouvez comprendre pleinement l'importance de cette appellation à moins que vous ne lisiez les anciens Textes sacrés qui contiennent la véritable signification de termes comme celui-ci. Vous devriez vous efforcer de vivre en accord avec ce noble nom. Dans notre pays, les noms donnés aux enfants par les aînés ont beaucoup de sens et de signification. Ils ne leur sont pas donnés au hasard ou pour le plaisir. L'étude des anciennes Écritures est nécessaire pour comprendre le sens sous-jacent et la sainteté de ces noms. Malheureusement, nous attachons peu d'importance à l'étude des Écritures. Nous n'essayons pas de comprendre les principes éternels de Sathya et Dharma et nous ruinons notre vie en prenant la mauvaise voie. Nous ne faisons que répéter les mots Sathya, Dharma, Shanti et Prema sans faire aucun effort pour les comprendre et les mettre en pratique dans notre vie.

Chers étudiants, garçons et filles !

Les gens considèrent Ishvara comme étant Kailâsavasi, le Seigneur qui réside en Kailâsa. Où est Kailâsa ? Il est au plus profond de votre cœur. Lorsque, dans un silence total, vous Le contemplez dans les recoins les plus secrets de votre cœur, vous pouvez alors Le visualiser. On devrait donc pratiquer Mouna, le silence. Mouna implique le silence total de la pensée et de la parole.

Incarnations de l'Amour !

Vous êtes tous Amrîtaputras. Restez constamment dans cette conscience. Proclamez que vous êtes Amrîtaputras. Quel que soit le nom qui vous a déjà été donné, ajoutez-y le préfixe Amrîtaputra. Ce serait une grave erreur de vous considérer comme Anrîtaputra.

Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam.

TOUT LE MONDE EST SUJET À LA LOI DU KARMA

9 mars 2005

Shivarâtri

Tout le monde doit faire face aux conséquences de son propre karma.

Q' est-ce qui fait que les chauves-souris sont suspendues la tête en bas aux branches des arbres ?

C'est leur destin.

De la même manière, personne n'échappe aux conséquences du karma.

(Poème Telugu)

Chaque être humain, chaque insecte, chaque oiseau ou animal, chaque être vivant dans ce monde est lié par le destin. Aucun être vivant ne peut échapper aux effets des karmas, bons ou mauvais.

Il est naturel que chaque être vivant obéisse aux lois de la nature ainsi qu'à la loi du karma. Les chauves souris par exemple sont suspendues la tête en bas aux branches des arbres.

C'est leur nature qui veut cela. Elles naissent pour vivre ainsi. Chaque être humain dans ce monde pense qu'il souffre tout en n'ayant rien fait pour mériter cette souffrance. Il pense :

« Je n'ai rien fait de mal ! Alors, pourquoi dois-je subir cela? » En fait, il y a toujours une raison. Chaque plaisir dont on jouit, chaque peine que l'on endure est le résultat de karmas (actions). Tout un chacun, par ses actions, alimente son karma et doit récolter les fruits de ce qu'il sème. Or, l'être humain n'est toujours pas certain que ce qui lui arrive soit la conséquence naturelle de ses actions; souvent, il pense que c'est le fruit du hasard. Non seulement l'être humain, mais aussi les bactéries, les oiseaux, les insectes, les animaux quels qu'ils soient, tout être vivant doit faire face aux conséquences de son karma.

Afin d'éclairer le caractère inévitable de cette loi du karma, J'aimerais vous raconter certains événements qui sont arrivés il y a longtemps. Ces événements expliquent certaines naissances ayant eu lieu et qui démontrent cette vérité. Il y avait à Puttaparthi, à une certaine époque, une grande fidèle appelée Subbamma. Elle était très riche et n'avait pas d'enfant. Tout ce qu'elle possédait, elle le distribuait charitablement autour d'elle en pensant : « Je ne fais que partager avec mes semblables la richesse confiée par Dieu. » Dotée d'une âme sereine, elle vivait une vie noble et pieuse.

Elle avait néanmoins un souhait pour lequel elle avait prié. « Swami, m'avait-elle demandé, lorsque ma dernière heure sur cette terre aura sonné, étanche ma soif en versant de Tes mains Divines quelques gouttes d'eau dans ma bouche. » Je lui avais promis qu'il en serait ainsi. Six ans après lui avoir fait cette promesse, Je dus un jour me rendre à Chennai chez un fidèle afin de tenir un engagement que J'avais pris. C'était à l'époque de la Seconde Guerre Mondiale. Toutes les heures, une sirène d'avertissement retentissait pour prévenir la population d'un raid aérien et, en un temps record, les rues se vidaient. Je restai là-bas trois jours avant d'entreprendre en voiture le voyage de retour de Chennai à Bukkapatnam. Pendant ce temps, Subbamma était tombée

gravement malade et avait été transportée de Puttaparthi à Bukkapatnam où se trouvait la maison de ses parents. Et c'est là qu'elle mourut.

Les membres de sa famille commencèrent à faire certaines remarques sarcastiques : « Sai Baba lui avait pourtant donné sa parole qu'Il viendrait verser de l'eau dans sa bouche lorsque la fin serait proche. Mais est-Il venu? Où est-Il donc passé? » Les frères et la famille de Subbamma entreprirent alors les démarches nécessaires pour organiser sa crémation. À cette époque, il n'était pas facile de se procurer assez de bois pour incinérer un corps humain, encore moins dans les villages.

Néanmoins, ils finirent par rassembler tout le bois nécessaire et préparèrent la cérémonie. En passant devant la maison de Subbamma, Je m'aperçus que plusieurs personnes s'y étaient réunies. Je demandai: « Qui va être incinéré ? » Le blanchisseur Subbanna était là et répondit : « Swami, c'est Subbamma qui est morte! » Je demandai à nouveau:

« Vraiment? Quand est-ce arrivé? » Il y a trois jours, Swami, » répondit-il. J'entrai dans la maison où reposait le corps. La famille était sur le point de l'emporter jusqu'au lieu de crémation. La sœur de Subbamma Me vit alors et se mit à gémir : « Baba! Elle a tant attendu Ton arrivée. Elle désirait tant que Tu verses de l'eau dans sa bouche avant qu'elle ne meure. Mais elle est morte sans que son vœu ne soit exaucé. » Je lui dis qu'il était impossible qu'il en soit ainsi et lui demandai d'aller chercher un verre d'eau. Je mis une feuille de basilic dans le verre et retirai le voile qui recouvrait le visage de Subbamma.

Les fourmis grouillaient sur son corps. Je l'appelai doucement : « Subbamma ! » Elle ouvrit les yeux et Me vit. Alors, elle prit Mes mains dans les siennes et se mit à pleurer.

« Quand es-Tu arrivé, Swami ? » Je répondis : « À l'instant. » J'essuyai ses larmes délicatement avec une serviette et lui dis : « Subbamma !

Regarde par ici ! » Puis, je déposai quelques gouttes d'eau sacrée dans sa bouche et dis: « À présent, ferme les yeux et sois en paix. » Subbamma but l'eau que Je lui présentais et expira son dernier souffle. Ainsi, Je tins la promesse que Je lui avais faite.

Tandis que cet étrange phénomène se produisait sous leurs yeux, tous les membres de la famille ainsi que les médecins qui s'occupaient d'elle regardaient avec une crainte respectueuse. Ils ne pouvaient en croire leurs yeux. Ils se demandaient : « Comment est-ce possible? Subbamma est morte il y a trois jours. Son cœur avait cessé de battre. Comment a-t-elle pu ouvrir les yeux et parler avec Swami ? Peut-être est-ce un Divin miracle de Sai Baba. » De son vivant, Subbamma était constamment inquiète à l'idée que Swami ne puisse exaucer son vœu du fait qu'Il était toujours sur les routes.

Mais J'ai tenu la promesse que Je lui avais faite il y a longtemps. Et, enfin, le corps de Subbamma fut incinéré par sa famille dans le respect de leurs coutumes. C'était une Brahmine. Il était temps pour Moi de regagner Puttaparthi. Un char à bœufs avait été préparé pour Mon retour. Je M'y installais de même que Chandramouli - le frère de Griham Ammayi (Easwamma) et donc l'oncle maternel de l'entité physique de Swami - et nous entreprîmes notre voyage de retour à

Puttaparthi. Nous vîmes de la fumée émanant de l'endroit où la dépouille mortelle de Subbamma avait été livrée aux flammes.

Chandramouli demanda alors « Swami ! Tu es resté un moment là bas, auprès du corps de Subbamma.

Pourquoi n'as-tu pas attendu qu'elle soit incinérée? » Je lui répondis: « Je ne suis pas le genre de personne qui revient sur sa parole, Chandramouli !

J'avais promis à Subbamma d'être à ses côtés au moment de sa mort afin de verser de l'eau sacrée dans sa bouche. Et c'est ce que J'ai fait. Puis, Je lui ai enjoint de quitter ce monde en paix. J'ai tenu Ma promesse et, à présent, Je rentre chez Moi. » Chandramouli en fut très heureux.

En fait, le village tout entier tenait Subbamma en haute estime. En tant que femme du Karanam, elle était le chef du village, lequel lui appartenait.

Néanmoins, comme elle avait décidé de se remettre entre les mains de Swami, elle n'avait pas d'autre intérêt dans la vie que Swami. Du matin tôt jusqu'au moment où elle allait se coucher, elle était tout entière dévouée au travail de Swami. À certaines occasions, Je me retirais dans les grottes des collines voisines sans l'en informer. La pauvre femme! Elle parcourait alors les collines pour Me retrouver. Elle mettait toute la nourriture possible dans des récipients superposés pour pique-nique, upma, dosa, vada, idli, et se lançait à Ma recherche. Et lorsqu'elle Me trouvait enfin, Je la taquinais ainsi: « Alors, Subbamma ! Que M'as-tu apporté? » Et elle répondait : « Swami ! J'ai apporté tout ce que Tu aimes ! » Alors, Je lui disais: « Donne-Moi du dosa» Elle servait du dosa dans une assiette et Me la tendait. Alors, Je la taquinais de plus belle: « Subbamma Je n'aime pas ce dosa. Donne-moi plutôt du idli, de l'upma, du vada, et ainsi de suite » La pauvre femme !

Elle Me servait tout ce que Je lui demandais. Du matin au soir, elle préparait des plats et attendait que J'arrive. Malgré cela, elle était anxieuse de savoir ce que Je pourrais désirer d'autre. Un jour, Je lui dis:

« Subbamma ! Ne t'inquiète pas. Je n'ai besoin de rien. Si Je t'ai demandé ceci et cela, c'était uniquement pour montrer au monde ta dévotion et ton abandon. » Alors, Subbamma Me demanda: « Swami ! Je suis heureuse d'avoir pu Te servir. Je suis également heureuse que Tu aies mangé ce que je T'offrais parce que Tu avais de l'affection et de l'amour pour moi. Je serais heureuse si Tu pouvais à ton tour déposer de Tes mains Divines un peu de ceci dans ma bouche. » Alors, Je pris un petit morceau d'idli dans l'assiette et le mis dans sa bouche avec un peu de chutney. Elle était extrêmement heureuse. Subbamma vécut le grand bonheur d'être dans la Divine proximité de Swami jusqu'à son dernier souffle. Chandramouli, qui avait été témoin de l'amour que Je déversais sur Subbamma et des Grâces que J'avais eues envers elle à de nombreuses occasions, fit la remarque :

« Swami, Ta compassion pour Tes fidèles est immense! Nous ne possédons pas les mots pour exprimer la grandeur de Ton amour et de Ta compassion pour Tes fidèles, surtout pour Subbamma» Et c'était vrai! Il n'y a pas de mots pour décrire l'amour et la compassion que Swami avait pour Subbamma. La dévotion de Subbamma envers Swami surpassait même celle de Pralhâda.

Les gens réalisaient enfin que Swami avait tenu la promesse qu'Il avait faite à Subbamma et ils avaient désormais l'impression que la vie de cette dernière avait été sanctifiée. Suivant son exemple, plusieurs personnes âgées commencèrent alors à Me rendre visite pour Me demander : « Swami, je T'en prie, promets-moi de venir déposer, de Tes mains Divines, de l'eau sanctifiée dans ma bouche au moment où je quitterai ce monde. » Et Je leur répondais: « Mes très chers, tous ne peuvent recevoir une telle bénédiction. Si vous êtes destinés à l'obtenir, alors vous l'obtiendrez. Le moment venu, Je serai là pour verser de l'eau bénite dans votre bouche. » Kondama Raju observait les gens qui venaient voir Swami pour lui présenter de telles requêtes. Et il se mit lui aussi à désirer cette Prapti (la grâce qui émane du mérite). Un jour, il vint vers Moi et Me demanda: « Swami, Tu es né dans notre famille; Tu es de notre sang. Ce faisant, Tu as fait l'honneur et la gloire de notre lignée.

J'ai malgré tout moi aussi une requête à te présenter. Je souhaiterais et je prie pour que ma naissance dans notre famille soit sanctifiée. C'est pourquoi, je T'en prie, viens déposer de Tes mains Divines de l'eau bénite dans ma bouche au moment où je vivrai mes derniers instants. » Je lui assurai que J'exaucerais certainement son vœu. Il en fut très heureux, car il savait qu'une fois Sa parole donnée Swami la tiendrait. Il vécut 112 ans. Chaque matin de sa vie, il marcha du village jusqu'au Nouveau Mandir afin d'assister au Darshan.

Un jour, Je lui demandai: « Pourquoi faire tout le chemin depuis le village jusqu'au Mandir, ainsi que le retour, à pied ? Il y a parfois du bétail sur la route et, si tu te fais attaquer, tu tomberas et tu te blesseras certainement, non? » Il Me répondit avec assurance: « Swami, Tu es constamment à mes côtés, à me protéger.

Alors quel animal pourrait bien m'attaquer

Kondama Raju, le grand-père de Sathya Sai Baba ? Un jour, tôt le matin, il vint jusqu'au Mandir pour recevoir Mon Darshan. Puis, il rentra chez lui et s'allongea. Au bout d'un moment, il dit à Easwaramma de se rendre près du temple de Sathyabhama afin de voir si Swami ne venait pas dans leur direction. Elle s'y rendit, puis rentra et lui dit : « Effectivement, Swami arrive dans Sa voiture. » Swami avait une petite voiture à cette époque-là.

Kondama Raju dit : « Easwaramma, sors un verre, remplis-le d'eau et mets-y une feuille de tulsî. » Elle fit ce qu'il lui demandait. Alors, il prit le verre et le garda à la main en M'attendant. Il savait que sa fin était proche et que J'étais venu tenir Ma promesse. Personne d'autre ne le savait. Il dit en Me présentant le verre: « Je suis prêt, Swami ! » Je répondis: « Moi aussi, Je suis prêt. »

Il mourut paisiblement pendant que Je versais l'eau dans sa bouche. Mais, avant de s'en aller, il dit encore : « Quelle chance j'ai de pouvoir boire l'eau versée par Tes mains Divines avant de quitter ce monde! Même le roi Dasaratha, qui pourtant avait fait grande pénitence et de nombreux sacrifices, n'a pas eu autant de chance. Ma vie a été rachetée. » Ayant dit cela, il ferma les yeux. Grâce à l'histoire de Kondama Raju, le monde entier fut à nouveau assuré que, quoi qu'il advienne, Swami tient toujours Ses promesses ! Ainsi, les vies de Subbamma et de Kondama Raju ont été rachetées. Je manifeste Mes Lilâs ou jeux Divins de nombreuses façons afin de respecter Ma parole. Je fais ce qu'il faut afin de toujours tenir Mes promesses. Ce qui n'est pas le cas de certains fidèles qui agissent sans tenir compte de la parole qu'ils ont donnée.

Je fus envoyé à Kamalapuram pour continuer mes études. Seshama Raju, le frère aîné du corps dans lequel Je suis incarné insistait pour que Je reçoive une éducation supérieure. Aussi, il M'emmena avec lui à Kamalapuram et M'inscrivit à l'école. À cette époque, il M'était très difficile de continuer à étudier du fait du manque d'argent. Et, souvent, il Me fallait me débrouiller les poches vides. De ce fait, Je mis à profit Mes talents poétiques pour gagner quelques pièces afin de subvenir à Mes besoins. Dans le même village, il y avait un homme d'affaires appelé Kotte Subbanna. Il dirigeait un magasin d'alimentation où l'on vendait également des remèdes ayurvédiques. Un jour, un nouveau remède ayurvédique répondant au nom de « Bala Bhaskara » fut mis en vente au magasin. C'était un remède nouveau et très efficace dont Kotte Subbanna savait qu'il pourrait dégager des bénéfices intéressants à condition qu'on en parle. Ce dernier Me demanda donc de Me charger de la publicité pour son nouveau remède.

J'acceptai cette proposition mais demandai d'abord à en savoir plus sur le remède en question. Ensuite, Je composai une chanson vantant son efficacité et réunis quelques enfants de Mon âge pour faire le tour des villages en portant des affiches et en chantant la chanson que J'avais composée. Cette chanson disait ceci :

Le voici ! Le voici ! Approchez, les enfants, approchez !
Voici le remède qu'on appelle Bala Bhaskara ;
Que vous ayez l'estomac perturbé ou une jambe enflée ;
Que vous ayez des douleurs aux articulations ou des problèmes de flatulence ;
Si vous souffrez d'un mal quel qu'il soit, connu ou inconnu ; Prenez Bala Bhaskara et vous connaîtrez un soulagement instantané !
Si vous désirez savoir où vous le procurer :
Rendez-vous à la boutique de Kotte Subbanna ;
C'est là que vous le trouverez.
Approchez, approchez !
C'est un excellent tonique préparé par le célèbre médecin Gopalacharya lui-même, Approchez !
Approchez !
(Chanson Telugu)

À peine avons-nous terminé nos visites à vocation publicitaire dans les villages, tout le stock de remèdes que l'on trouvait chez Subbanna avait été vendu. Ce dernier était très heureux, aussi Me fit-il appeler afin de M'offrir un pantalon et une chemise taillés sur mesure. Je refusai d'une voix ferme. « Voyons, Subbanna ! » lui dis-je, « Je n'ai pas composé cette chanson dans l'espoir d'obtenir des vêtements neufs. Je n'en ai pas besoin.

Je ne les prendrai pas. Reprends-les, s'il te plaît. Et si tu M'offres à nouveau de l'argent ou autre chose en échange de Mes services, Je ne mettrai plus les pieds dans ton magasin. » Kotte Subbanna réalisa que J'étais sincère et que Je n'en démordrais pas. À partir de ce moment-là, il s'adressa à Moi en d'autres termes : « Raju ! Je ne veux rien d'autre au monde que Ton amour. »

Un autre incident se produisit alors que J'étudiais à Kamalapuram. Un jour, Je participai à un camp scout dans un village des alentours appelé Pushpagiri, où se tenait une grande foire. J'étais absent de la maison depuis quelques jours et il n'y avait personne pour se rendre jusqu'à un puits éloigné pour ramener l'eau nécessaire aux besoins du foyer. C'était donc la femme de Seshama Raju qui avait cette responsabilité.

Lorsque Je rentraï du camp, Seshama Raju était en colère parce qu'il n'y avait personne à la maison pour aider sa femme. Lorsque J'entrai dans la maison, il était occupé à tracer des lignes sur un calepin à l'aide d'une règle en bois. Dès qu'il Me vit, il cria: «Viens-là, toi! Il n'y avait personne pour aller chercher de l'eau ces derniers jours. Ta belle-sœur a donc dû se charger de cette corvée en plus de ses tâches ménagères ordinaires. » Tout en criant, il leva sa règle et Me frappa la main avec colère. La règle se brisa en trois morceaux. Ma main était enflée et très douloureuse. Mais Je ne dis rien et ne parlai à personne de l'incident. Je confectionnai simplement un bandage pour Ma main à l'aide d'un chiffon mouillé. Le jour suivant, le fils de Seshama Raju mourut. Seshama Raju envoya un télégramme à Pedda Venkama Raju (le père de Swami), lequel se mit aussitôt en route pour aller le retrouver. Il quitta Puttaparthi, rejoignit bientôt Bukkapatnam et, de là, se dirigea vers Kamalapuram. Griham Abbayi (le père de Swami) Me demanda pourquoi Mon poignet était bandé. Je trouvai une raison toute simple et lui expliquai comme si de rien n'était. Je lui dis que Je souffrais un peu du fait d'une ampoule au poignet et que c'était la raison pour laquelle J'avais mis un bandage dessus. Mais, dans la maison voisine vivait une femme de la communauté Vysya, qui gagnait sa vie en préparant des dosas et en les vendant. Cette dernière tenta alors de faire comprendre à Griham Abbayi ce qu'il en était vraiment. « Voyons, Venkama Raju ! Je sais que vous possédez suffisamment d'argent pour offrir à Raju une éducation à la maison. Pourquoi L'exposer à tant de problèmes en Le laissant à la garde de Son frère aîné dans un endroit aussi éloigné de chez Lui ? Vous ne savez pas combien de souffrances le pauvre garçon doit endurer ici! Il lui faut, chaque jour, aller chercher de l'eau dans un endroit éloigné ; pour cela, il doit porter deux énormes brocs sur ses frêles épaules à l'aide d'un Kavadi (brancard).

« Et elle lui raconta plusieurs incidents qui s'étaient passés, ainsi que la peine et les souffrances que J'avais dû endurer. Griham Abbayi fut très ému en entendant cela. Aussi M'appela-t-il aussitôt et Me dit: « Mon cher fils ! Tu repars immédiatement avec moi. Nous retournons à Puttaparthi. » Tous les membres de la famille M'aimaient. Il se lamenta alors: « Je viens d'apprendre que la blessure que Tu portes au bras T'a été faite par Ton frère aîné. Moi-même, je ne T'ai jamais battu jusqu'à ce jour.

« Tu souffres beaucoup trop ici. Viens! Rentrons à Puttaparthi. » Lorsque cet incident survint, Griham Abbayi fit un autre commentaire qui sonne encore à Mes oreilles aujourd'hui

« Sathyam ! Tant qu'on est en vie, on peut bien gagner sa vie en vendant du sel ! Je ne veux plus que Tu sois exposé à de tels tourments ! Après tout, est-ce que je ne peux pas subvenir à Tes besoins malgré le peu que je gagne? » Il pleurait en disant cela. À partir de cet instant, il ne M'envoya plus vivre chez quiconque et Mes études officielles au lycée prirent fin.

Je ne fus pas envoyé à l'université.

Malgré tout, J'ai continué Ma mission en tant que Sathya Bodhaka (Enseignant de la Vérité) et J'ai fait de Puttaparthi mon quartier général.

J'ai composé un beau poème dépeignant l'histoire glorieuse de Puttaparthi. Ce poème dit ceci:

Encerclant cette ville, la rivière sacrée Chitravathi coule dans toute sa beauté originelle;

Autour de cette ville, de magnifiques champs de manguiers symbolisent la promesse;
Montant la garde aux quatre points cardinaux de cette ville, les dieux de Parvati et de
Parameswara assurent une protection de chaque instant;
Fermement installé au milieu de cette ville, siège, dans toute Sa splendeur, l'Illuminé Seigneur
Vishnu;
Cette ville célèbre dans le monde entier se nomme Puttapuram ou Puttaparthi.
Son réservoir d'eau douce, bâti par Chikkavadiyar, se dresse tel un monument éternel élevé à la
gloire de Bukkaraya.
(Poème Telugu)

En mémoire du grand amour de Subbamma pour Moi ainsi que de sa dévotion, J'ai bâti une
colonie résidentielle que J'ai nommée Karanam Subbamma Nagar ; elle se trouve à côté du
Gokulam. J'ai aussi acheté des vaches et engagé des gens pour s'en occuper. Certains d'entre eux
ont été logés dans certaines des maisons de Karanam Subbamma Nagar. J'ai fait ce qu'il fallait
pour que le nom de Subbamma reste à jamais dans la mémoire des fidèles.

Il Y a quelques années, J'ai lancé un projet répondant au nom de « Deenajanoddharana Pathakam
» Le but de ce projet est d'adopter des orphelins, de subvenir à leurs besoins, de les vêtir et de
leur offrir une éducation afin qu'à leur tour, lorsqu'ils seront grands, ils puissent mener une vie
noble et digne. Je m'occupe de ces enfants avec tout Mon amour et je leur offre toute Mon
attention. Vous les avez sans doute vus au Darshan chaque jeudi et chaque dimanche. J'ai aussi
construit des maisons où ces garçons pourront être hébergés confortablement. En plus du
programme d'enseignement traditionnel, ils étudient également afin d'acquérir des savoir-faire
complémentaires. Voyez-vous, J'ai entrepris tant d'actions depuis Mon enfance que, s'il Me fallait
les raconter toutes, cela pourrait durer des heures.

Chers étudiants!

J'éprouve beaucoup d'amour à votre égard. Aussi, Je souhaite que chacun d'entre vous devienne
quelqu'un de bien et porte un nom respecté. J'aime ceux qui cherchent à porter un nom
respectable. En fait, à ces garçons, Je me livre tout entier. Je vous donnerai tout ce que vous
désirez.

Prashanti Nilayam, Sai Kulwanth Hall.

**HUMILITÉ ET CARACTÈRE SONT
LES MARQUES DE L'ÉDUCATION
POUR 2005**

16 Mars 2005

La création émerge de la vérité et fusionne dans la vérité,
Y a-t-il un endroit dans le cosmos où la vérité n'est pas?
Visualisez cette vérité pure et non souillé.
(Poème Telugu)

Incarnations de l'amour! Étudiants!

Vous avez joint cette institution pour poursuivre votre éducation. Premièrement, faites des efforts pour comprendre la vraie signification de l'éducation. L'humilité et le caractère sont les marques de l'éducation. Mais, aujourd'hui, les étudiants ne développent pas l'humilité. Ils sont intéressés seulement par l'acquisition de diplômes. Cependant, notre institution éducative est une exception à cet égard. Peu d'étudiants viennent ici avec le seul objectif d'acquérir des diplômes. La plupart d'entre eux viennent ici dans le but de satisfaire Swami, de faire des efforts en suivant les idéaux de Swami et d'atteindre par le fait même une bonne position dans la vie. Ils donnent du bonheur à leurs parents par leur bonne conduite.

Étudiants!

L'éducation ne signifie pas la seule acquisition de diplômes.
Oh homme!
Examinez et observez par vous-même quel grand bonheur vous avez réalisé en passant tout ce temps de l'aube au crépuscule en acquérant la connaissance et en gagnant la richesse et en étant indifférent à Dieu.
(Poème Telugu)

On peut acquérir une qualification scolaire élevée comme M.A. et B.A. et atteindre une position enviable,
On peut accumuler des richesses, accomplir des actes de charité et atteindre un nom et une renommée,
On peut avoir la force physique et jouir d'une longue et saine vie,
On peut être un grand érudit étudiant et prêchant les Védas,
Mais aucun ne peut égaler un vrai dévot du Seigneur.
(Poème Telugu)

Après avoir passé les portails de cette institution éducative, vous devriez essayer de comprendre la valeur et la vraie signification de l'éducation. C'est seulement quand vous comprenez ces

aspects que vous pouvez vous appeler vraiment des êtres instruits. Il y a beaucoup de connaissances dans les Pustakas (livres), mais quelle est l'utilité de Mastaka (la tête) si elle est remplie de « boue »? Une fois que vous remplissez votre Mastaka (tête) de connaissance, vous n'avez pas besoin de vous référer plus longtemps aux Pustakas (livres).

Les aînés devraient démontrer de l'intérêt pour l'éducation de leurs enfants. Ils devraient s'enquérir de quoi les enfants apprennent dans leur institution éducative et surveiller constamment leur progrès. Les étudiants modernes réagissent aux questions des aînés d'une façon grossière. Ils se livrent au verbiage et confondent les aînés.

Les étudiants devraient gagner un bon nom dans la société et élever la réputation et le prestige de l'institution dans laquelle ils étudient. Une institution éducative est comme un arbre colossal. Les différents sujets sont comme les branches et ses branches secondaires. Les vertus sont comme les fleurs parfumées que vous trouvez sur l'arbre. La foi est comme les racines. Quand vous arrosez les racines de la foi, vous obtenez le fruit d'Ananda (béatitude).

Actuellement, toutes les institutions éducatives ont commencé à reconnaître que le caractère (personnalité) est très important pour un étudiant. La fin de l'éducation est le caractère. Le caractère ne signifie pas une bonne conduite seulement. On devrait considérer les autres êtres humains comme ses propres frères et soeurs. On devrait développer Bhava Shuddhi (pureté dans les sentiments), qui mènera finalement à Jnana Siddhi (accomplissement de la sagesse).

Nos étudiants sont très vertueux. Je dis à plusieurs reprises qu'ils sont Ma propriété. Quand J'ai une telle propriété avec Moi, pourquoi devrais-je m'inquiéter de quelque chose? J'ai demandé aux garçons qui se sont présentés pour l'examen GATE, « Mes chers! Comment avez-vous écrit l'examen? » Ils ont dit, « Swami, avec Votre grâce et Votre bénédictions nous avons bien fait cela. Vous dites que les étudiants sont Votre propriété. Après avoir été béni par cette opportunité d'être Vos étudiants, notre seul but est de vivre Vos idéaux et d'apporter un bon nom à l'institut. » J'étais très heureux et profondément touché par leurs réponses. Cela est encourageant de noter qu'il y a de tels étudiants idéaux dans notre institut. C'est en raison de ces nobles étudiants que le pays a progressé et a prospéré. S'il n'y a aucun homme et femme de vertu, comment le monde peut-il luire de toute sa brillance?

Nos étudiants ne se livrent pas à une rhétorique vide; ils sont des hommes d'action. Leur sincérité Me rend heureux. Je suis venu pour donner une telle éducation idéale aux étudiants et pour leurs inculquer des vertus.

Malgré son éducation et son intelligence,
un homme idiot ne connaîtra pas son vrai Soi et
une personne mesquine ne renoncera pas à ses mauvaises qualités.
(Poème Telugu)

L'éducation moderne conduit seulement à l'argumentation,
Non pas à la sagesse totale.
Quelle est la nécessité d'acquérir une éducation qui ne peut pas
Nous conduire à l'immortalité?
Acquérez la connaissance qui vous rendra immortel.

(Poème Telugu)

Une fois que vous acquérez la connaissance du Soi, vous aurez tout acquis. Ces mots de sagesse sont imprimés aux coeurs de nos étudiants.

Incarnations de l'amour! Étudiants!

Vous avez prouvé votre valeur parmi des centaines de milliers d'étudiants et obtenu un rang élevé dans l'examen GATE (forts applaudissements). Les examinateurs ont été très impressionnés de l'intelligence et du comportement de nos étudiants. Ils ont voulu savoir si nos étudiants étaient venus de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Nos étudiants ont répondu, « Monsieur, nous ne sommes ni de l'Est ni de l'Ouest, ni du Sud ni du Nord, nous sommes des étudiants de l'Institut Sri Sathya Sai des plus Hauts Études. »

Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont réalisé. Ils travaillent dur afin d'apporter de plus en plus de lauriers à notre Institut. Partout où vous irez, vous trouverez nos étudiants vivant de façon exemplaire et propageant les idéaux de nos institutions éducatives.

Une fois, quelqu'un a demandé à nos étudiants quel genre de nourriture ils aimeraient prendre, végétarienne ou non végétarienne. Ils ont répondu d'une seule voix, « La nourriture non végétarienne provoque de mauvaises pensées et de mauvais sentiments; par conséquent nous ne toucherions jamais à de la nourriture non végétarienne. » Ils sont des végétariens à 100%. Même les étudiants qui avaient l'habitude de manger de la nourriture non végétarienne avant sont devenus des végétariens une fois qu'ils ont joint notre institut. Parfois certains essayaient de persuader un de nos étudiants de prendre de la nourriture non végétarienne, en disant qu'elle contient beaucoup de bons aliments. Mais il ne bouge pas de sa position. Il dit, « Je ne veux pas de telles vitamines et protéines. Même dans la nourriture végétarienne il y a toutes les vitamines et protéines dont j'ai besoin. Je veux marcher sur le chemin de la vérité et la nourriture non végétarienne n'est pas du tout favorable au progrès spirituel. En plus de l'éducation séculaire, je veux acquérir une éducation spirituelle et la propager dans le monde. » Beaucoup de tels étudiants sont fermes dans leur résolution pour répandre les idéaux de Sai. C'est en raison de ces nobles étudiants que notre institution a atteint une renommée mondiale.

Les étudiants devraient développer de bonnes habitudes depuis leur enfance afin de jouir d'une bonne santé et du bonheur.

Dans ce contexte, il y a un poème qui se lit comme suit :

Levez-vous tôt le matin au chant du coq,
Ayez un bain après vos ablutions du matin,
Portez un vêtement approprié.
Mangez correctement et modérément.
Allez à l'école et étudiez diligemment.
Gagnez un bon nom.
Ne sortez pas à l'extérieur quand il pleut,
Et n'allez jamais près des étangs sombres.
Participez aux jeux,
Courez et jouez.

Si vous respectez toutes ces règles,
Vous aurez la santé et la richesse.
(Poème Telugu)

Les étudiants devraient exercer une contrainte sur leurs habitudes alimentaires. Même les oiseaux, les bêtes et les animaux observent certains règlements à cet égard. Étant né être humain et après avoir acquis une éducation, n'est-il pas attendu de vous que vous suiviez une discipline appropriée en ce qui concerne la nourriture? Les étudiants qui mangeaient de la nourriture non végétarienne depuis leur enfance ont renoncé à cette habitude quand ils ont joint notre institution. Même leurs parents sont étonnés de leur transformation. Quand un de nos étudiants va chez lui pendant les vacances, sa mère tente de lui servir la nourriture non végétarienne. Il refuse de lui toucher et avise sa mère de ne pas préparer des mets non végétariens à l'avenir. Il explique à ses parents les mauvais effets de consommer de la nourriture non végétarienne.

La nourriture non végétarienne est la cause de plusieurs maladies comme le cancer. Vous avez peut être lu dans les journaux que la majeure partie des habitants de Singapour mangent du poisson. Par conséquent, ils sont infectés par plusieurs micro-organismes nocifs. Des exemples semblables ont été rapportés de diverses parties de Bharat (Inde). C'est à cause de la nourriture malsaine que les gens souffrent de maladies. Beaucoup sont sous l'impression erronée que la nourriture carnée leur donne de la force, mais en réalité elle les rend faibles. Une fois que vous avez gaspillé votre santé avec de la nourriture non végétarienne, vous ne pourrez jamais regagner votre santé même si vous passez le reste de votre vie dans les forêts en mangeant des fruits et des tubercules.

Ce sont les réponses données par nos étudiants quand on leur a posé des questions sur leurs habitudes alimentaires. L'explication donnée par nos étudiants a fait un tel impact sur l'assistance que bon nombre d'entre eux sont devenus totalement végétariens. Tel est la nourriture, ainsi est le mental. Tel est le mental, ainsi est l'homme. Par conséquent, on doit nécessairement prendre de la nourriture sacrée et Sattvique (pure et équilibré) pour mener une vie heureuse et saine. Dernièrement, il y a un éveil de conscience parmi les Bharatiyas (Indiens) au sujet de l'influence de la nourriture sur le mental. En conséquence, les gens changent leurs habitudes de nourriture pour du meilleur. Notre corps se compose de chair. Pourquoi devriez-vous le nourrir encore avec de la chair? Une telle nourriture non sacrée provoque des pensées non sacrées.

Étudiants!

Elle ne doit pas observer uniquement des règlements en ce qui concerne la nourriture seulement; vous devez cultiver de bonnes habitudes également. Vous devez participer aux sports et aux jeux régulièrement. Participez aux jeux qui vous aideront au développement de vos facultés physiques et mentaux. La nourriture saine et les bonnes habitudes vous conduiront vers une position élevée dans la vie.

Cher Étudiants Bangaru (en or)!

Vraiment, vous êtes comme de l'or. Ce n'est pas possible de décrire vos sentiments sacrés. Vous parlez de la profondeur de vos coeurs. Le langage que vous parlez n'est pas ordinaire. C'est Atma Bhasha (le langage de l'esprit). Vous menez vos vies avec des sentiments sacrés. Cependant,

gardez-vous loin des mauvaises compagnies. Il est dit, « Dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirais qui vous êtes. » « Telle est votre compagnie, ainsi vous devenez. » Par conséquent, fréquentez toujours de la bonne compagnie. Soyez en compagnie de ceux qui disent de bonnes paroles. Ne proférez jamais de paroles dures et des mots non sacrés. Si vous employez des mots non aimables, les gens vous traiteront comme un ennemi. Si vous parlez doucement et gentiment, les gens apprécieront votre compagnie et vous parleront longtemps. Quand vous êtes en compagnie de d'autres personnes, assurez-vous que votre corps est propre et votre bouche n'émet pas de mauvaises odeurs. Vous devriez prendre soin de votre santé de toutes les manières possibles. Quand votre corps est propre et sain et quand vos pensées, paroles et actions sont purs, vous serez aimé de tout un chacun.

Étudiants!

Partout où vous allez, assurez-vous que vous êtes présentable et acceptable de toutes les manières. C'est seulement alors que vous gagnerez le respect des autres. Maintenez toujours votre bouche propre. Les mauvaises odeurs de la bouche mènent à diverses maladies. Pas simplement cela, ils causent des dérangements aux autres. Si votre bouche émet des odeurs fétides, les gens essayeront de vous éviter. Par conséquent, au lever du lit le matin, vous devriez vous brosser les dents et nettoyer votre langue complètement. Quand vous gardez votre bouche fraîche et bien nettoyez, vous jouissez d'une bonne santé. Bien que Je ne dorme pas la nuit, Je me brosse les dents avant d'aller au lit. Je me brosse les dents à intervalles réguliers afin de maintenir Ma bouche fraîche et propre. C'est pourquoi Je n'ai aucun problème de santé. Je n'ai aucune douleur quelconque.

Vous devriez prendre soin pour qu'aucune particule de nourriture ne demeure entre vos dents. Certains emploient une brosse dure pour nettoyer leurs dents. En conséquence, leurs gencives commencent à saigner. Mais J'emploie une brosse très molle. Même maintenant Mes dents sont si fortes que Je peux briser une noix de bétel. Mes étudiants sont frappés d'étonnement et d'émerveillement quand ils sont témoins de Ma force physique.

Étudiants!

Ce serait une honte pour vous de gaspiller votre santé et de vous en remettre entre les mains d'un médecin. Par conséquent, chacun doit prendre soin de sa propre santé. On ne devrait jamais dépendre des autres. C'est ce que J'enseigne à Mes étudiants très souvent. Levez-vous tôt le matin, faite de la course et des exercices afin de garder votre corps en bonne condition. Pendant le temps des examens, les étudiants essayent de demeurer éveillés la nuit pendant de longues heures pour étudier. Ils continuent à somnoler avec des livres devant eux. De telles études ne vous conduiront nulle part. Ne vous forcez pas à étudier quand vous vous sentez somnolent. Mettez les livres de côté et allez au lit paisiblement. Vous devriez étudier seulement quand votre mental est frais et attentif.

Oh homme!

Ne vous sentez pas fier de votre éducation et érudition.

Si vous n'offrez pas vos salutations à Dieu et

Ne Le contempler avec dévotion,

Quelle est l'utilité de toute votre éducation?

(Poème Telugu)

Étudiants!

En premier lieu, prenez soin de votre santé. Votre éducation s'avérera une perte si vous ne gardez pas une santé appropriée. Ne vous reposez pas sur le contenu d'une éducation séculaire. Vous devriez également acquérir Educare. L'éducation est là pour recueillir l'information extérieure, tandis que Educare est là pour la transformation intérieure. Educare est là pour faire éclore les Valeurs Humaines à partir de l'intérieur. Si vous avez acquis Educare ou seulement une éducation ordinaire, cela deviendra évident dans vos discours. Un mot d'attention à cet égard : ne parlez pas grossièrement. Particulièrement quand vous parlez aux aînés, encadrez soigneusement vos phrases et parlez avec humilité et respect. La vraie éducation n'est pas limitée à la connaissance textuelle. Vous devriez manifester les Valeurs Humaines - de vérité, d'action juste, d'amour, de paix et de non-violence. La vérité ne devrait pas être confinée à des mots seulement. Elle devrait être traduite en actions.

Étudiants!

Après être venu ici et acquis une éducation du niveau le plus élevé, menez une vie de vertus. Partagez votre connaissance avec les autres.

Déplaçons nous ensemble, développons nous ensemble,
Demeurons unis et partageons notre connaissance
Vivons ensemble dans l'amitié et l'harmonie.
(Poème Telugu)

C'est ce que vous devez apprendre aujourd'hui. Ayez toujours une mine souriante et soyez de bon ami avec les autres. Un bon ami est celui qui a toujours de bonnes pensées, dit de bonnes paroles et accomplit de bonnes actions. Quand vous menez votre vie d'une telle façon, vous êtes une personne idéale et une source d'inspiration pour les autres.

Bhagavan a conclu son discours avec le Bhajan, « Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi ».

Prashanti Nilayam, Puttaparthi

**AMOUR ET UNITÉ
VOTRE VRAIE ET ÉTERNELLE PROPRIÉTÉ**

9 avril 2005

Ugadi

La création émerge de la vérité et fusionne dans la vérité,
Y a-t-il un endroit dans le cosmos où la vérité n'existe pas?
Considérez cette vérité pure et non souillée avec émerveillement et joie.
(Poème Telugu)

Le corps se compose de cinq éléments et est né pour périr tôt ou tard, mais le Résident intérieur n'a ni naissance ni mort. Le Résident n'a aucun attachement quelconque et est le témoin éternel. Le Résident intérieur sous forme de l'Atma est vraiment Dieu Lui-même.
(Poème Telugu)

Les chansons mélodieuses et les Bhajans des dévots de Hyderabad de ce matin furent une joie pour les oreilles et un régal pour le coeur.

L'amour Divin est la chose la plus précieuse en ce monde. Aucune vertu louangée ne peut démontrer sa grandeur tout comme aucune chose vivante en ce monde ne peut être exempt de l'influence de l'amour. Le Saint Thyagaraja a chanté :
« D'une fourmi à Brahman, dans Shiva ou dans Kesava, vous vous intériorisez dans la pure forme de l'amour, Oh Rama, veuillez être mon protecteur aussi. »
(Poème Telugu)

Quelle est la forme d'une fourmi et qu'elle est la forme de Brahman? Brahman est infini. D'autre part, la fourmi est une créature minuscule. Du point de vue physique, il ne peut y avoir aucune comparaison entre la forme d'une fourmi et la forme de Brahman. Mais du point de vue spirituel, la Divinité est immanente dans tous les deux.

Un ours affamé est allé une fois près d'une fourmilière et a discuté avec une fourmi en disant, « Je ne peux pas supporter la fringale de la faim. Veuillez me donner de la nourriture. » La fourmi ne pouvait pas contrôler son rire. Elle a dit, « Comment une si petite créature comme moi peut-elle vous donner de la nourriture? Je n'ai pas suffisamment de nourriture pour satisfaire votre faim, attendez, laissez-moi voir ce qui peut être fait. » Il est normal pour les fourmis de mettre en réserve de la nourriture pour six mois dans leur fourmilière. Elle est allée à l'intérieur et avec l'aide de ses camarades a apporté dehors une partie de la nourriture qui avait été mise en réserve. L'ours s'est demandé, « Comment une créature si minuscule comme une fourmi peut-elle emmagasiner autant de nourriture? » Si on a le désir et si on y met l'effort nécessaire, on peut amasser n'importe quoi ; peut importe qu'il soit grand ou petit. Il est dit, Jantunam Nara Janma Durlabham (de tous les êtres vivants, la naissance humaine est la plus rare). Les fourmis, bien que minuscules dans la forme, peuvent amasser de la nourriture, la partager avec des amis et la mettre

en réserve également pour le futur. Mais, l'homme moderne, malgré qu'il soit doté d'intelligence, ne peut pas gagner régulièrement sa nourriture, même pour un seul jour. N'est-ce pas honteux? En ce monde, il n'y a aucun être supérieur à l'intelligence humaine. Mais il n'utilise pas de façon appropriée son intelligence. Il se conduit d'une façon indigne en raison de son égoïsme et de son intérêt personnel. Les humains ne manquent de rien dans leur vie. Tout est à leur disposition. Ils manquent de discrimination pour utiliser de façon appropriée les ressources disponibles. Ils ne peuvent pas renoncer à leurs qualités mesquines et s'élever à un niveau plus élevé. Il y a une leçon à apprendre même des fourmis. Quand une fourmi mord une jambe, on sent une irritation et on essaye immédiatement de la tuer. Mais les humains ne font aucun effort pour tuer les mauvaises qualités en eux et cela rend leurs vies malheureuses.

Incarnations de l'amour!

En ce vaste monde, n'importe quel endroit où vous regardez, vous ne pouvez trouver aucune puissance motrice plus puissante et plus valable que l'amour. Les racines profondes de l'égoïsme et l'intérêt personnel pervertissent l'intelligence de l'homme et l'égarent. Quand vous renoncez à l'égoïsme, la qualité humaine fleurit en vous et votre pouvoir latent se manifeste. Votre pouvoir d'intelligence se multiplie.

Incarnations de l'amour!

De nos jours les étudiants lisent une grande variété de livres. Mais il y a peu d'utilisation à étudier Pustaka (un livre), si Mastaka (la tête) est rempli de déchets. Les étudiants remplissent leurs têtes d'informations inutiles et dans ce processus abusent de leur énergie. Il n'y a aucun intérêt à passer à travers un certain nombre de livres à plusieurs reprises. Ils ne peuvent pas vous sauver du cycle de la naissance et de la mort. Vous devriez acquérir une certaine connaissance qui vous rendra immortel. Les étudiants de nos jours sont devenus compétents dans la connaissance livresque. Ils ont l'intelligence de répondre à n'importe quelle question d'un manuel. Mais ils ne font pas les efforts nécessaires pour traduire leur connaissance livresque en connaissance pratique.

On peut acquérir une qualification scolaire élevée telle que M.A. et B.A.
et atteindre une position enviable,

On peut amasser la richesse, accomplir des actes charitables et atteindre un nom et la renommée,

On peut avoir la force physique et jouir d'une longue et saine vie,

On peut être un grand érudit étudiant et prêchant les Védas,

Mais aucun ne peut égaler un vrai dévot du Seigneur.

(Poème Telugu)

La connaissance que l'on acquière devrait être utilisée au profit de la société. Nous devrions utiliser notre richesse et notre connaissance non à des buts égoïstes, mais pour le bien-être des autres. Dieu vous a donné un corps humain pas simplement pour manger, dormir et pour profiter des plaisirs matériels. Paropakartham Idam Sariram (le corps humain signifie faire du bien aux autres). Le corps vous est donné pour que vous utilisiez convenablement votre intelligence, votre pouvoir de discrimination et que vous manifestiez vos valeurs humaines innées. Quel est l'utilité de votre éducation et de votre intelligence si la société n'en bénéficie pas? Actuellement l'homme fait de nouvelles découvertes et de nouvelles inventions, mais à ce jour il n'a pas

vraiment compris le but de la naissance humaine. Quelle est la signification du mot Manava (être humain)? « Ma » signifie Ajnana (ignorance), « Na » signifie sans, « Va » signifie Varthinchuta (vrittih yasya sah) (pour se conduire). Par conséquent, Manava est celui qui se conduit sans ignorance. Mais, de nos jours nous trouvons difficilement des gens qui mènent une vie de sagesse en consonance avec le nom Manava. Malgré qu'il soit doté d'un degré élevé d'intelligence, l'homme gaspille sa vie en de vaines poursuites. Avant d'entreprendre n'importe quelle tâche, il devrait s'enquérir du titre d'être humain. Il devrait tout accepter comme la volonté de Dieu. Dieu a béni l'homme en lui donnant l'intelligence, la connaissance et la richesse de sorte qu'il puisse travailler pour le bien-être des autres. Mais, l'homme agit contrairement au souhait de Dieu et se ruine lui-même. Les animaux comme les taureaux et les buffles rendent service à l'homme de nombreuses manières. Mais, l'homme manque de l'esprit du service que les animaux possèdent. Sans comprendre le but de la naissance humaine, l'homme développe des qualités démoniaques et mène une vie misérable. Vyashti (individu) signifie humanité et Samashti (société) symbolise la Divinité. Par conséquent, on peut atteindre la Divinité seulement en servant la société.

Incarnations de l'amour!

Vous pouvez être très instruit et intelligent, pourtant il y a tellement de chose que vous pourriez apprendre des fourmis, des oiseaux et des animaux. Ces leçons de la vie ne peuvent pas être enseignées dans une salle de classe. Même les professeurs ne font pas les efforts nécessaires pour comprendre le principe de la Divinité à l'intérieur. L'éducation n'est pas là simplement pour accroître votre manière de vivre. Vous devez partager votre connaissance avec les autres, donnez de la joie à tout un chacun et vous élevez au niveau du Divin. Samatwa (mental équilibré) est la marque d'un véritable être humain. Manavatwa sans Samatwa ne peut pas atteindre Divyatwa (la Divinité). Par conséquent, développez Samatwa en premier lieu. Le pouvoir Divin est latent dans chaque être humain. Mais l'homme devient faible parce qu'il ne peut pas réaliser son pouvoir Divin latent. Pour manifester le pouvoir Divin, on doit cultiver des sentiments sacrés. Manavatwa n'est pas arrivé à l'existence dans un passé récent, il était là depuis des âges. L'être humain est né du ventre de la mère, mais l'humanité provient de la Divinité et est présente depuis toujours. Il y a de la Divinité en chaque être humain. Comme il ne peut pas identifier sa Divinité innée, l'homme oublie même sa nature humaine. Quelle est l'utilité d'être seulement humain sous une forme, mais non en pratique? La naissance humaine trouvera l'accomplissement seulement quand nous pratiquerons des qualités humaines. Tous les textes sacrés tels que les Upanishads et les Sastras sont là pour montrer à l'humanité le chemin de la rédemption. L'homme devrait manifester sa Divinité latente en suivant leurs enseignements. Les textes sacrés veulent mettre en évidence les trésors cachés de la Divinité intérieure. C'est pourquoi Bhagawan a introduit Educare dans les programmes éducatifs des institutions. L'éducation est liée à la connaissance matérielle. Elle peut être acquise en passant par les livres, tandis que Educare signifie extériorisé la Divinité latente de l'homme. L'éducation a des avantages provisoires, tandis que Educare accorde le bonheur éternel. On ne peut pas devenir grand seulement par l'acquisition de l'éducation. On devrait pratiquer Educare et manifester les valeurs latentes.

Incarnations de l'amour!

Educare est le besoin de l'heure. C'est seulement par Educare que vous pouvez réaliser la Divinité qui est présente en chaque atome et en chaque cellule de votre corps. En fait, vous voyez

la Divinité à chaque moment, mais vous ne pouvez pas reconnaître cette vérité. Vous pourrez vous appeler une personne instruite seulement quand vous pourrez reconnaître la Divinité qui est omniprésente. La connaissance séculaire est liée à l'éducation qui peut être acquise de l'extérieur. C'est la connaissance livresque, tandis que Educare ne peut pas être acquis dans les livres. Aucun avantage ne s'accroît en recueillant l'information des livres. Ce qui est exigé c'est la transformation et cela est possible seulement par Educare. L'acquisition de l'information qui ne peut pas conduire à la transformation est seulement une perte de temps. Mais l'homme a développé un goût pour une telle information qui est une perte. L'intelligence, la connaissance et le pouvoir de l'homme sont tous des cadeaux de Dieu. Ils doivent être nourris et utilisés de façons appropriées, à travers Educare. Vraiment, Dieu a doté l'homme d'un immense potentiel. C'est l'amour. Il est au-delà de toutes descriptions et mesures. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que cela. Mais l'homme rejette ce pouvoir sans réaliser sa valeur. Il est sous la notion erronée que l'amour signifie la relation physique et matérielle. Le vrai amour se situe dans l'unification de deux coeurs. Les gens répètent ce mot à plusieurs reprises sans en connaître réellement sa signification. L'amour ne blesse personne. Elle aide toujours. Par conséquent, considérez l'amour comme votre vraie richesse. Il n'y a rien de plus grand que l'amour en ce monde. Vous abusez du cadeau de Dieu de l'amour en le détournant vers des sujets matériels et des plaisirs sensuels. Votre premier devoir doit être d'utiliser l'amour de façon appropriée en suivant le dicton, Aide toujours, Ne blesse jamais. Il n'y a aucun plus grand Dharma que cela.

Incarnations de l'amour!

L'amour est votre seule vraie et éternelle propriété. Mais, vous le détournez vers des choses mesquines et des poursuites matérielles. Il devrait être gardé précieusement dans votre coeur et être utilisé à des buts sacrés. Vous pouvez le partager avec un grand nombre de personnes, il ne diminuera jamais. Vous ne pouvez pas comprendre et expérimenter l'amour dans son vrai esprit. L'amour est le souffle de vie de chaque être. Afin de comprendre l'amour, vous devez plonger profondément dans l'océan de l'amour. L'amour ne peut pas être compris à un niveau superficiel, vous devez vous immerger complètement dans l'amour. L'amour matériel est tel que vous pouvez simplement le goûter et le rejeter, mais une fois que vous goûtez à l'amour Divin, vous ne le rejetterez jamais. L'amour est Dieu, Dieu est amour. Par conséquent, vous ne pouvez pas séparer l'amour de Dieu. Vivez dans l'amour. C'est la seule manière que vous pouvez comprendre l'amour et expérimentez Dieu.

Incarnations de l'amour!

Il peut être facile de donner des conférences sur l'amour, mais il est difficile de le comprendre. Faites tous les efforts possibles pour expérimenter l'amour. Si vous comprenez la nature de votre amour, vous comprendrez l'amour des autres. L'amour est en vous, avec vous et autour de vous. Une fois que vous avez compris l'amour, vous devenez l'incarnation même de l'amour.

Étudiants!

Plus vous comprenez le principe de l'amour, plus noble vous devenez. Une fois que vous avez compris le principe de l'amour et le mettez en pratique, les autres essayeront également de vous imiter.

Dans l'épique du Ramayana, non seulement les quatre frères, Rama, Lakshmana, Bharata, Satrugna, mais également leurs épouses ont joué des rôles importants. Ils ont démontré de grands idéaux au monde. Les gens louent Rama seulement et ignorent la conduite modèle des autres. En fait, chacun des autres était aussi grand que Rama lui-même. Vous pouvez avoir entendu parler de Sumitra, la mère de Lakshmana et de Satrugna. Les gens n'attachent pas beaucoup d'importance à son rôle dans le Ramayana. En fait, son nom ne figure pas en évidence dans l'épopée. Elle était un modèle de vertus. Son nom Su-mitra lui-même signifie qu'elle était une bonne amie pour tout un chacun. Elle a partagé son bonheur avec chacun. Kausalya et Kaikeyi ont eu chacun un fils, tandis que Sumitra a eu deux fils.

Quand nous en cherchons la raison, nous pouvons comprendre le mystère qui se cache derrière. Quand Dasaratha a accompli le Putrakameshti Yaga, le Yajna Purusha est apparu et a remis le bol de pudding sacré à Vasishtha. Vasishtha a donné le pudding sacré à Dasaratha qui à son tour l'a distribué à part égale entre ses trois épouses. Kausalya et Kaikeyi ont porté leur part de pudding dans leur salle respective de Puja. Chacune d'elles était heureuse en pensant que son fils serait l'héritier du trône d'Ayodhya. Mais Sumitra n'avait pas une telle pensée. Elle a porté son bol de pudding sur la terrasse et l'a placé sur le mur du parapet tout en séchant ses cheveux au soleil. Soudainement, un aigle a plongé et a emporté le bol de pudding sacré. Elle a immédiatement couru et a informé Kausalya et Kaikeyi de ce qui s'était produit. Kausalya et Kaikeyi sont venus à l'aide de Sumitra et ont partagé leur pudding sacré avec elle.

Kaikeyi a donné la moitié de sa part à Sumitra. Kausalya a fait la même chose. En temps opportun, Kausalya a donné naissance à Rama, Kaikeyi à Bharata et Sumitra à Lakshmana et à Satrugna. Les fils de Kausalya et de Kaikeyi jouaient et étaient heureux dans leurs berceaux tandis que les fils de Sumitra pleuraient tout le temps, jour et nuit, sans même prendre de nourriture. Sumitra est allé voir le sage Vasishtha et lui a mentionné sa fâcheuse situation. Le sage Vasishtha a fermé les yeux. Sa vision Yogique lui a permis de connaître la vérité. Il a dit à Sumitra, « Puisque vous avez reçu une partie du pudding sacré donné par Kausalya, vous avez donné naissance à Lakshmana qui est Amsa (une partie) de Rama. De même, Satrugna est né de la part du pudding qui vous a été donnée par Kaikeyi. Alors, il est une partie de Bharata. Mettez Lakshmana à côté de Rama et Satrugna à côté de Bharata. Alors ils se reposeront paisiblement. » Sumitra a fait selon les instructions de Vasishtha. Les enfants sont devenus paisibles et se sont arrêtés de pleurer. Sumitra s'est senti très heureuse et a mentionné à Kausalya et à Kaikeyi, « Lakshmana et Satrugna sont vos cadeaux. Mes enfants serviront vos enfants. Lakshmana servira Rama et Satrugna servira Bharata. C'est mon bonheur car mes fils serviront leurs frères. » C'était la base de la relation intime entre Rama et Lakshmana, Bharata et Satrugna.

Sumitra éprouvait un bonheur inexprimable, puisque ses deux fils Lakshmana et Satrugna étaient toujours en compagnie de Rama et de Bharata. Elle n'était jamais dépressive à cause de la séparation de ses enfants. Personne ne sait pourquoi certaines choses se produisent et dans quel but. Alors que les quatre fils du Roi Dasaratha se développaient, Lakshmana accompagnait toujours Rama et Satrugna accompagnait Bharata. Lakshmana et Satrugna étaient de puissants guerriers. Sans eux, il n'y aurait pas eu de Ramayana du tout! Lakshmana devait naître pour servir Rama et Satrugna devait naître pour servir Bharata. Lakshmana était l'Incarnation de l'amour. De même, Satrugna servait Bharata avec tout le pouvoir à son commandement. Ainsi, les quatre frères Rama, Lakshmana, Bharata et Satrugna étaient inséparables. Par conséquent, il n'est pas correct de dire que Rama était né de Kausalya, Bharata de Kaikeyi et Lakshmana et

Satrugna de Sumitra. Bien que leurs mères fussent différentes, elles avaient toujours l'habitude de se déplacer en compagnie d'une de l'autre. Les quatre frères Rama, Lakshmana, Bharata et Satrugna font partie de la même substance et facette de la même Divinité. De même, leurs mères Kausalya, Sumitra et Kaikeyi avaient l'habitude de se déplacer toujours à compagnie d'une de l'autre. Il n'y avait aucune discorde entre elles. L'unité entre les quatre frères était en fait la somme et la substance de l'histoire du Ramayana. Aucun ne peut décrire pleinement la gloire du Ramayana. Chacun a essayé de décrire la gloire du Ramayana dans son propre unique modèle. Avec le résultat, qu'un certain nombre de travaux littéraires sur le Ramayana est devenu disponibles aujourd'hui. La nature humaine n'est pas limitée à la seule forme. Elle comprend le corps, le mental, l'intellect, les sens et surtout, le coeur le siège de l'amour. Le Ramayana est une grande histoire d'intense interaction entre ces cinq aspects de la nature humaine. Il n'est pas possible pour quelqu'un de décrire entièrement l'effet de ces facteurs dans le Ramayana, toutefois beaucoup on tenté de le faire.

Une fois, Kausalya était engagé dans un certain travail. Durant ce temps, Bharata est venu en courant et s'est assis sur les genoux de Kausalya et a commencé à pleurer. Kausalya fut un peu étonnée de la raison des pleurs de Bharata. Elle a essayé de le consoler et elle a tenté de savoir ce qui le faisait pleurer, Bharata a répondu qu'il jouait à un jeu de balle et à chaque fois Rama faisait exprès pour être défait afin d'assurer la victoire à ses autres frères. Ainsi, l'unité, l'amour et l'affection entre les frères étaient tels qu'ils essayaient toujours de plaire aux autres. Ils avaient l'habitude d'éprouver le bonheur suprême en la compagnie de l'un et de l'autre. C'était seulement Lakshmana qui pouvait comprendre entièrement la nature de Rama et c'est seulement Satrugna qui pouvait comprendre entièrement la nature de Bharata.

Les femmes dans le Ramayana étaient également exemplaires en nature. Quand Rama est allé dans la forêt accomplir les souhaits et l'ordre de son père, le Roi Dasaratha, Sumitra a demandé à Lakshmana d'accompagner Rama. Immédiatement, Lakshmana l'a suivi. Il a éprouvé une grande joie en accompagnant son frère plus âgé Rama dans la forêt. De même, Satrugna a également éprouvé une grande joie en la compagnie de Bharata et l'a accompagné partout où il est allé. Qu'implique le nom de Satrugna? Il signifie celui qui détruit les ennemis. Rama, Lakshmana, Bharata et Satrugna étaient des frères idéaux. Ce n'est pas suffisant de simplement exprimer leurs idéaux, mais nous devons également essayer d'expérimenter un grand lien d'amour dans nos vies et ce de jour en jour et le partager avec les autres. Le grand épique du Ramayana n'est pas simplement une histoire. Il a également explique et expose l'Atma Tattwa. On doit expérimenter cet Atma Tattwa avec la réaction, le reflet et l'écho. Le Ramayana Tattwa doit être compris correctement et appliqué dans nos vies de tous les jours.

Incarnations de l'amour!

Le Ramayana ne peut pas être comparé à d'autres textes Puraniques. Ce n'est pas simplement un grand travail poétique, mais un grand traité sur les rapports humains entre les parents et les enfants, entre les frères, le mari et l'épouse et le roi et ses sujets. C'est seulement quand nous pourrons comprendre la signification du Ramayana dans ce plus grand contexte, que le pays pourra prospérer avec amour et affection entre les citoyens. Dans quelques années, voire sous peu, le monde entier va réaliser la grandeur du Ramayana et va essayer d'imiter les idéaux démontrés dans le Ramayana. Aujourd'hui, nous y voyons une grande variété de nations, de religions et de castes dans le monde. Non. Non. La situation changera certainement. Dans un

court laps de temps, le monde va réaliser la vérité que :

Il y a une seule religion, la religion de l'amour.

Il y a une seule caste, la caste de l'humanité.

Il y a un seul Dieu, il est Omniprésent.

La plus grande vérité proposée par le Ramayana est l'unité parmi l'humanité. Quand il y a une telle unité, il y a un amour mutuel entre les personnes. Quand cet amour mutuel entre les différentes personnes se développe, le monde entier peut éprouver de grandes joies et du bonheur. Alors, c'est seulement le Ramayana qui peut fournir de grandes joies à l'humanité entière. Par conséquent, permettez à chaque individu de chanter le nom Divin « Rama! Rama! Rama! »

Urmila, l'épouse de Lakshmana était un bon peintre. Elle peignait un tableau afin qu'il soit présenté à Sri Rama à l'occasion de son couronnement. Exactement à ce moment, Lakshmana est entré dans la pièce. Elle a voulu se lever et voir qui était le visiteur. Dans la confusion, de la peinture s'est renversée sur le tableau non fini. Elle s'est sentie très exécrable. « Comment se fait-il que ce tableau soit gâché alors que je voulais réellement dépeindre la beauté et la majesté de Sri Rama à l'occasion de son couronnement et le montrer au monde », pensa-t-elle.

Urmila avait un cœur très compatissant. Elle entretenait toujours de nobles pensées. Elle ne s'est pas sentie triste même lorsque son mari Lakshmana a accompagné Rama dans la forêt. Elle focalisait toujours sur Sri Rama pendant Son exil dans la forêt. Non seulement elle, mais aussi les épouses de Bharata et de Satrugna, Mandavi et Srutakeerthi étaient également engagées dans la contemplation constante de Sri Rama et priaient pour Son retour à Ayodhya. Alors, quand elles étaient dans la contemplation constante de Rama, leurs forces ont augmenté de jour en jour. Si vous analysez la signification sous-jacente de chaque incident dans le Ramayana, tous les points ont seulement un principe – le principe de l'unité; l'unité entre les frères, l'unité entre leurs épouses, etc. Même durant la période de calamité comme quand Lakshmana est tombé sans connaissance pendant la guerre avec les Rakshasas (démons) du Lanka, Rama n'a pas perdu le cœur, ni Sumitra, la mère de Lakshmana. Elle était toujours confiante qu'aucun danger n'arriverait jamais à Lakshmana, puisqu'il était au service du Seigneur Rama. Ainsi, durant la période entière de 14 ans d'exil de Rama dans la forêt, tous les frères et leurs épouses pensaient toujours et souhaitaient toujours seulement le bien-être de Rama; ainsi, étaient leurs mères. Telle était la noblesse de leurs cœurs.

Incarnations de l'amour!

Tout l'ensemble du récit de la grandeur et de la noblesse des personnalités dans le Ramayana ne suffira pas et ne rendra pas justice à la cause. L'histoire du Ramayana ne peut pas être complètement décrite puisque c'est " Son histoire ".

Les histoires du Seigneur Vishnu sont étonnantes,
Elles purifient les vies des personnes dans tous les trois mondes,
Elles sont comme les faucilles qui coupent les plantes grimpantes des attaches matérielles,
Elles sont comme les bons amis qui vous aident en période de besoin,
Elles sont comme des abris pour les sages et les chercheurs qui font pénitence dans la forêt.
Donc, c'est essentiel que chaque être humain imite les idéaux établis par le Seigneur Sri Rama

dans leurs vies de tous les jours.

(Bhagavan a conclu Son discours avec le Bhajan, « Rama Rama Rama Sita... »)

COMPRENDRE L'ESPRIT DU SERVICE

11 avril 2005

Camp des jeunes du Kerala

« Le karma est la cause de la naissance, de l'existence et de la mort de l'homme. Il tient sous son emprise toutes les étapes de sa vie en tant que déité de l'existence humaine. Il est la cause de la joie et de la souffrance de l'homme. »

(Poème Telugu)

Incarnations de l'Amour !

Le bonheur ne peut exister sans la peine et la peine ne peut être séparée du bonheur. Il est dit : « Jantunam nara janma durlabham » – « Parmi tous les êtres vivants, la naissance humaine est la plus rare. » L'homme est le joyau, le sommet de toute la création. Il est la principale cause de phénoménal progrès du monde. Mais, de nos jours, l'homme est incapable de réaliser son humanité. Il s'identifie à sa forme physique et, de ce fait, oublie son humanité. Puisqu'il est un être humain son devoir est de réaliser la grandeur de la qualité humaine.

L'immense pouvoir Divin de l'homme

Une personne ne peut se considérer comme un être humain uniquement sur base de sa naissance et de ses qualifications scolaires. En fait, les diplômes académiques ne confèrent pas la vraie qualité humaine. Même les oiseaux et les bêtes peuvent apprendre certains tours étonnants, imitant par là les êtres humains. Bien que l'homme ait un statut spécial dans la création, il ne fait pas l'effort de réaliser sa vraie nature. Tirer de la satisfaction de l'étude des Écritures et discuter à leur sujet ne fait pas honneur à un être humain. Le vrai mérite consiste à mettre en pratique dans notre vie les idéaux de la qualité humaine et à être un exemple pour les autres. L'homme n'a pas l'autorité requise pour enseigner les idéaux à d'autres s'il ne les met pas d'abord lui-même en pratique. En fait, l'homme est doté de la naissance humaine pour être un exemple dans toute la création.

Il y a un immense pouvoir en l'homme. L'homme n'est pas simplement Dehadhari, un corps. Il est doté de Vijnana, la sagesse, de Prajnana, la Conscience Intégrée Constante, de Sujnâna, le discernement, et il devrait canaliser tous ces pouvoirs dans la bonne direction. Tout d'abord il nous faut comprendre la vraie signification de Jnana, la Connaissance. Certaines personnes pensent que Jnana est la connaissance acquise en lisant un grand nombre de livre. Il n'en est rien. Jnana, la Connaissance réelle, est celle qui émerge du Soi intérieur. On devrait l'expérimenter, la mettre en pratique et ensuite la partager avec d'autres. En dernière analyse, ceci devrait permettre à quelqu'un d'être grandement avantagé et éclairé. On ne peut se dire humain que si l'on a la qualité humaine. On devrait donc tout d'abord comprendre le sens réel du terme « qualité humaine ». La qualité humaine émerge de notre propre Soi. Elle ne peut s'acquérir en lisant des livres, en écoutant les autres et en discutant à son sujet.

Acquérez la connaissance pratique

Incarnations de l'Amour !

Vous êtes venus du Kerala pour acquérir Jnana. Vous devriez également connaître ce que les termes Prajnana, Vijnana et Sujnana signifient vraiment. La connaissance textuelle sans la connaissance pratique devient « allergie ». Par ailleurs, si la connaissance livresque se transforme en connaissance pratique, elle devient 'énergie'. La connaissance pratique est la vraie connaissance. C'est la connaissance pratique qui nous permet d'acquérir de l'expérience et cette expérience peut être partagée avec d'autres. Cette connaissance pratique et cette expérience donnent de la force à une personne. Cependant, cette force ne devrait pas être considérée comme étant seulement physique.

Tout comme il y a de l'énergie dans un fil sous tension, de même il y a de l'énergie latente dans le corps humain, laquelle se manifeste de différentes manières. Cette énergie peut être exploitée pour des buts divers comme lire, écrire, marcher, parler, etc. Elle n'a pas de forme, néanmoins elle circule de la tête aux pieds dans tout le corps de l'être humain. En captant cette énergie, une personne ignorante (Ajnanin) peut devenir une personne de sagesse (Jnanin). L'énergie est très importante pour le progrès et l'amélioration de l'homme. Elle ne s'acquiert que par la pratique.

Incarnations de l'Amour !

Tout ce que nous enseignons aux autres doit être authentifié par la pratique. Tout est réaction, reflet et résonance de notre Être intérieur. Chaque mot que nous prononçons est l'écho de l'Être intérieur. Le reflet est ce qui est considéré avec attention, expérimenté et mis en pratique. La réaction est cependant très importante. La réaction naît de l'action. C'est pourquoi nos actions doivent toujours être pures et sacrées. Les réactions, reflet et l'écho occupent une place importante dans la vie d'un être humain. La connaissance terrestre que l'homme acquiert est le produit de l'écho. L'écho naît de la réaction et la réaction se transforme en reflet. L'unité des trois constitue la qualité humaine. L'homme ne devrait pas perdre son temps dans une rhétorique vide de sens. Chaque mot qu'il prononce doit être le fruit d'une profonde réflexion et connaissance de sa signification intérieure. Après seulement il devrait s'efforcer d'enseigner autrui. Malheureusement, de nos jours, la connaissance livresque est considérée comme étant la vraie connaissance et on consacre beaucoup de temps à l'acquérir. La vraie connaissance se trouve dans le Mastaka, la tête, et non dans le Pustaka, le livre. Nous devrions donc débarrasser notre tête de toutes les impuretés.

« Oh homme ! ne te réjouis pas à propos de ton érudition. Tout ton savoir n'est qu'un fardeau sur ta tête si tu ne pries pas avec humilité et si tu n'as pas de dévotion pour Dieu. »
(Poème Telugu)

Comptez sur le pouvoir du Soi

Incarnations de l'Amour !

De temps en temps, il se peut que vous deviez vous adapter aux techniques modernes et aux pratiques nouvelles. Le monde subit aujourd'hui des changements phénoménaux. Tous ces changements peuvent ne pas vous sembler importants ; toutefois, en ces temps modernes, on vous demande d'étudier plusieurs branches de la connaissance pour que vous puissiez faire face à ces changements rapides qui prennent place partout dans le monde. Cependant, ces études ne constituent pas Vidya, la Connaissance réelle. C'est pourquoi il n'y a pas de grandeur dans le fait

de poursuivre une éducation séculière. Avidya nourrit Avidya. On doit faire l'effort de distinguer Vidya de Avidya. Vidya est ce qui vous aide à comprendre, reconnaître et réaliser le principe du Soi. Il vous rend apte à reconnaître votre véritable nature et à réaliser la Vérité. D'autre part, Avidya organise l'usage de mots distribués au hasard, ainsi que la vaine argumentation.

Incarnations de l'Amour !

Vous êtes tous des étudiants. Soyez des étudiants toute votre vie. C'est une erreur de penser que vous avez terminé votre éducation et êtes à présent engagés dans des activités de service. Vous n'êtes pas des « aides » qui travaillez pour quelqu'un d'autre. En fait, vous êtes des leaders. Quand vous accomplissez des activités de service, ne considérez jamais que vous en êtes l'auteur. Dites-vous toujours que les activités que vous entreprenez, quelles qu'elles soient, servent à votre propre élévation spirituelle. Ces activités de service doivent être entreprises pour développer la confiance en soi qui conduit à la satisfaction de soi, au dévouement et finalement à la réalisation du Soi. Ainsi, le service est le moyen qui vous permet de réaliser votre Soi véritable. Il ne devrait jamais être considéré comme une aide que vous apportez aux autres. Vous pensez peut-être que vous aidez les autres en adhérant à l'Organisation Sathya Sai Seva et en vous engageant dans des activités de service. Ce n'est pas ainsi. En fait, c'est vous-même qui êtes le bénéficiaire de toutes vos activités de service, et non les autres. Il n'est donc pas nécessaire de chercher l'aide d'autrui pour accomplir ces activités de service. Vous pouvez compter sur votre propre force et votre propre énergie innées. Le pouvoir de votre Soi vous aidera dans toutes vos entreprises. Votre Soi vous protégera de l'intérieur dans toutes vos entreprises ; vous n'avez aucunement besoin de la protection de quelqu'un venant de l'extérieur.

Membres des Seva Dal !

Vous pensez peut-être que vous êtes venus ici pour entreprendre du service. Ce service n'est pas destiné aux autres mais à vous-même. Tout comme vous mangez pour assouvir votre faim, vous entreprenez chaque activité de service pour votre propre satisfaction. Vous apprendrez beaucoup de choses durant les trois prochains jours. Ce jour étant le premier, Je vous ai parlé pour que vous compreniez la signification du service. Qu'entend-on par Seva Dal ? Chaque membre du Seva Dal est semblable à un dal, un pétale d'une fleur magnifique. Les pétales ont un arrangement qui leur est propre et qui confère à la fleur sa beauté. Si vous semez une graine, avec le temps elle deviendra une plante qui produira de magnifiques fleurs. Cependant, en elle-même la graine n'est pas attirante. Quand la plante grandit et produit des fleurs, la beauté et la fragrance des fleurs donnent de la joie à tout un chacun. Une fleur compte plusieurs pétales. La fleur nous semble magnifique aussi longtemps qu'elle garde ses pétales ; mais dès que les pétales se flétrissent et tombent, la fleur cesse d'exister. Vous devriez tous ensemble former une fleur magnifique. Faites en sorte que chacun expérimente et jouisse de sa beauté et de sa fragrance.

Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam.

**L'AMOUR EST DIEU, DIEU EST AMOUR,
VIVEZ DANS L'AMOUR**

13 avril 2005

Conférence Seva Dal (2)

Dieu est amour et l'amour est Dieu.
Quand vous vous tenez à ce principe de l'amour et
développez l'amour pour aimer ceux qui vous entourent,
vous atteindrez l'état de non dualité.
(Poème Telugu)

Incarnations de l'amour!

Vous êtes venus ici avec beaucoup d'espérance afin de participer à la conférence. Bien que votre séjour à Prashanti Nilayam soit court, vos expériences sont profondes et vous les avez décrites longuement dans vos discours. Cependant, vous méritez beaucoup plus.

Le jour où tous les dévots se rassemblent et chantent mélodieusement la gloire de Dieu;
le jour où les souffrances des pauvres sont affectueusement enlevées et toutes les personnes vivent comme des frères et des soeurs;
le jour où les groupes de Dasas (servants de Dieu) qui contemplent constamment Dieu servent un régal somptueux;
le jour où des nobles âmes nous rendent visite et racontent affectueusement des histoires de Dieu;
appréciez ce jour comme un vrai jour.
Tous les autres jours sont comme des anniversaires morts.
Dois-je en dire plus, oh nobles âmes!
(Poème Telugu)

Incarnations de l'amour!

Dans cette conférence, vous avez discuté longuement sur divers aspects tels que les devoirs et les responsabilités de la jeunesse et comment ils devraient former leur caractère. Laissez toutes vos activités se répandre avec amour.

La jeunesse moderne a négligé de comprendre la vraie signification de l'amour. L'amour ne peut pas exister s'il y a un sentiment de dualité. Ekatma Prema (amour sans dualité) est le vrai amour. Une relation qui prend et donne ne reflète pas le vrai esprit de l'amour. On doit toujours donner et donner, sans s'attendre à ne rien recevoir en retour. C'est le vrai amour. Se retirer en période de difficulté est un signe d'amour égoïste. Yathartha Prema (le vrai amour) régnera suprêmement seulement quand vous renoncez à Swartha (égoïsme) et essayez d'obtenir Parartha (bien-être des d'autres).

Vous devriez connaître la différence entre Padartha (matière) et Yathartha (réalité). La réalité transcende la matière. Sarvam Khalvidam Brahma (vraiment tout cela est Brahman). Considérez tout comme Divin et traitez les dualités de la vie telles que la souffrance et le plaisir, la perte et le gain avec équanimité. Sukhadukhe Samekruthwa Labhalabhau Jayajayau (on ne devrait pas être affecté par le bonheur et la souffrance, le gain et la perte, la victoire et la défaite). Ne soyez jamais emporté par les caprices du mental. Quand vous suivez le mental, vous voyez seulement la matière, mais non la réalité. Le mental est lié à la matière. Vous ne devriez rien avoir à faire avec la matière. Quand vous vous associez au mental, vous ne pouvez pas visualiser l'unité. Vous ne pouvez pas développer le vrai amour et la vraie dévotion à moins que vous renonciez à la dualité.

Incarnations de l'amour!

Comprenez que le même principe de l'amour existe en vous et dans les autres. Un vrai dévot est celui qui comprend le principe de l'unité et agit en conséquence. La non dualité est la vraie dévotion. Partagez votre amour avec les autres sans aucune espérance. Aimez tout le monde seulement pour l'amour. Quand vous prolongez votre amour aux autres, vous pouvez atteindre l'état de non dualisme.

L'amour que vous éprouvez tous les jours sur le plan physique et matériel n'est pas le vrai amour du tout! Le vrai amour est celui qui est concentré sur une forme, un chemin et un but. C'est une grande erreur de diviser l'amour et de le détourner dans différentes directions. L'amour est Dieu. Dieu est amour. Vivez dans l'amour. C'est seulement alors que vous réalisez le principe de l'unité et atteindrez l'accomplissement dans la vie.

Prema Muditha Manase Kaho Rama Rama Ram... (chantez le doux nom de Rama avec votre coeur rempli d'amour). Vous pouvez choisir n'importe quel nom que vous aimez, mais vous devriez l'appeler avec tout votre amour. L'amour est le plus sacré, doux et non dualité. C'est une grande erreur de diviser un tel amour et de l'associer à la multiplicité. Votre amour devrait demeurer stable dans le plaisir et la souffrance. L'amour et la dévotion ne laisse aucune place pour des différences. Toutes les différences sont une fabrication de votre mental. Développez le sentiment de l'unité à l'effet que vous et Moi sommes un. Ne pensez jamais que vous et Moi sommes différents. C'est le signe de la vraie dévotion.

La lettre « Je » représente l'unité. « Vous » (identité individuelle) n'existe plus quand vous développez la pureté et expérimentez l'unité avec la Divinité. Par conséquent, renoncez au sentiment de dualité. Le principe de l'unité doit être expérimenté par l'amour. Il ne peut pas être expliqué par des mots.

Mais vous n'avez pas compris la vraie signification de l'amour. Vous l'interprétez dans le sens physique et matériel. Par conséquent, votre amour n'est jamais stable. Il est toujours changeant. L'amour ne devrait pas être corrompu par l'attachement du corps. Le corps se compose de matière. Tout ce qui est lié à la matière ne vous donnera jamais la paix et le bonheur. Par conséquent, transcendez la matière et voyez la réalité. Développez Ekatma Bhava (le sentiment d'unité). Tout est un, soit semblable à chacun. C'est une grande erreur d'attribuer des sentiments matériels à l'amour. Il n'y a aucune place pour la dualité dans l'amour.

Incarnations de l'amour!

Vos noms et formes sont différents, mais le principe de l'amour est le même en vous tous. C'est pourquoi Je m'adresse à vous comme « Incarnations de l'amour ». L'amour est toujours un, il ne devrait pas être divisé. Considérez Dieu comme Un et aimez-Le de tout coeur. Tant d'amour intense vers Dieu peut s'appeler de la vraie dévotion. Un dévot comme Jayadeva, Gauranga et Eknath ont développé un tel amour Divin et ont sanctifié leurs vies. De même, Meera et Sakhubai ont un amour non chancelant et une dévotion constante vers Dieu. Elles n'ont pas adoré divers noms et formes. Elles ont suivi un chemin. Elles ont installé un nom et une forme dans leur coeur et ont contemplé la déité qu'elles avaient choisie.

Ceux qui ont un mental en dualité et changent de chemin à tout moment sont destinés à ruiner leurs vies. Par conséquent, n'ayez jamais un mental en dualité. Expérimentez la Divinité avec Ekatma Bhava. Vous pouvez choisir n'importe quel nom que vous aimez Rama, Krishna, Easwara, etc., - et contemplez sur la forme. Vous atteindrez certainement le but de la vie. Menez toujours votre vie avec votre mental dirigé sur le but.

Une fois, Radha ne pouvait pas trouver Krishna nulle part. Elle était profondément attachée à la forme physique de Krishna, elle est allée partout à Sa recherche. Elle a toujours aspiré et désirer être à proximité de Sa forme physique. Le nom et la forme sont une et identique. Cependant, les gens ne peuvent pas s'en enquérir profondément et expérimenter une telle unité.

Le pouvoir de l'amour est inégalé. Il est au-delà de la compréhension humaine. L'amour peut être compris seulement par l'amour.

Rana, le mari de Meera avait construit un Mandir (temple) pour Krishna. Étant un grand dévot du Seigneur, Meera était toujours dans le Mandir chantant Sa gloire en extase. Comme conséquence, elle a reçu la colère de Rana. Il lui a ordonné de quitter le Mandir. Cela fut comme un grand choc pour Meera. Elle a pensé en elle-même, « Alors que Krishna est omniprésent et non confiné à ce seul Mandir, comment Rana peut-il m'éloigner de Lui? » Elle a laissé sa maison et son foyer et s'est installé à Mathura. Où est Mathura? Ce n'est pas un quelconque endroit géographique. Le coeur envahi d'un doux amour est Mathura.

Elle a chanté, Chalo Re Man Ganga Yamuna Teer (Oh mental! Va au confluent du Gange et de la Yamuna). Ici le Gange et la Yamuna signifie symboliquement Ida et Pingala (les narines gauche et droite). La partie centrale entre les sourcils où Ida et Pingala se rejoignent représente Mathura. C'est la signification ésotérique de la chanson.

Elle est allée vers Mathura en chantant incessamment le nom de Krishna tout en traversant les rivières, les collines, les vallées et les forêts. Quand elle a finalement atteint Brindavan, elle a trouvé les portes du temple fermées. Malgré la répétition de prières, les portes ne se sont pas ouvertes. Alors elle a dit, « Oh Krishna, mon coeur est Votre temple. Je Vous ai installé sur l'autel de mon coeur. » Elle a frappé sa tête contre la porte du temple, appelant Krishna. Elle a eu la vision de Krishna et a fusionné en Lui. Le Roi Rana s'est repenti d'avoir obligé Mira à quitter le temple. Il a prié Krishna de lui pardonner.

Les gens de nos jours ne s'informent pas sur la signification intérieure de certains mots qu'ils emploient. Ils se sont éloignés par les significations et les interprétations matérielles. Vous

devriez prendre en considération les sentiments qui émergent de votre cœur qui sont vrais et éternels. C'est de cette façon que Mira a expérimenté l'unité avec Krishna. Si on souhaite marcher sur le chemin de la dévotion, on devrait s'en tenir fermement au principe de l'amour. Les mortels ordinaires n'ont pas une détermination aussi ferme, mais un vrai dévot ne déviara jamais du chemin de l'amour dans aucune circonstance. Aucun autre chemin excepté l'amour ne peut nous conduire à Dieu. Développez l'amour de plus en plus. Partout où vous puissiez être, l'amour est votre unique refuge.

Incarnations de l'amour!

Remplissez vos cœurs d'amour et laissez l'amour être le principe de base de toutes vos activités quand vous retournerez à la maison. Quand vous avez l'amour dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de ne vous inquiéter de rien. Dieu sera toujours avec vous, en vous, autour de vous et s'occupera de vous à tout égard. Quand vous dites, « Krishna, je vous suivrai. » Cela signifie que Krishna est séparé de vous. C'est possible que vous vous égariez. Par conséquent, vous devriez prier ainsi, « Krishna, veuillez être toujours avec moi. » En fait, Il est toujours en vous. Quand vous vous examinez profondément, vous allez expérimenter cette vérité. Il est impossible d'être éloigné de Lui.

Beaucoup de dévots proclament, « Oh Dieu, je suis en vous, je suis avec vous et je suis pour vous. » Ils répètent ces mots comme des perroquets, mais ne le disent pas des profondeurs de leur cœur. En fait, Dieu n'est jamais séparé de vous. Priez-Le de tout cœur avec la conviction qu'Il est toujours en vous, avec vous, au-dessus de vous, en dessous de vous et autour de vous. Quand vous offrez une telle prière à Dieu, Il rachètera certainement votre vie.

Nous avons encore une autre journée en avant. J'expliquerai tout cela en détail de sorte que vous puissiez mieux le comprendre. Ne vous sentez pas satisfait avec ce que vous avez expérimenté jusqu'ici. Il y a beaucoup plus à expérimenter, cela remplira votre cœur de bonheur. Comment pouvez-vous dire que votre faim est satisfaite en mangeant peu? Il y a beaucoup de place pour que vous expérimenteriez la Divinité dans sa pleine mesure dans les jours à venir.

Prashanti Nilayam, Puttaparthi.

LE RAMAYANA UNE VOIE SACRÉE DE LA VIE

18 avril 2005

Sri Rama Navami

Aussi doux que le sucre, goûte comme le lait caillé, à la douceur du miel, c'est le Nom de Rama. La répétition constante de ce doux Nom a le goût du nectar Divin. Par conséquent, on doit contempler inlassablement sur le Nom de Rama.

(Poème Telugu)

Le Ramayana représente une voie sacrée, une porte sacrée vers la Divinité, une voie sacrée de la vie. Le Ramayana n'est pas simplement la biographie d'un individu. Toutes les personnalités dans le Ramayana sont également importantes. Dasaratha a distribué le pudding sacré qu'il a reçu du Yagna Purusha à part égal à ses trois femmes. Kausalya a reçu sa part de pudding joyeusement et l'a porté immédiatement dans sa salle de Puja. Kaikeyi a également fait la même chose. Chacune d'elle heureuse de penser que leur fils serait un jour l'héritier du trône de Ayodhya. Cependant Sumitra n'avait pas un tel désir. Elle a porté son bol du pudding sur la terrasse et l'a placé sur le rempart durant le temps qu'elle se sèche les cheveux au soleil. Tout en accomplissant cela, elle contemplait Dieu. Alors dans un moment d'inattention, un aigle a plongé et a apporté le bol de pudding sacré. Elle était sous le choc et perturbée en pensant à la réprimande qu'elle devra faire face de la part de son mari pour sa négligence. Alors elle couru vers l'escalier pour en informer Kausalya et Kaikeyi de ce qui venait de se produire.

Comme les femmes de ce temps, les trois reines étaient amour et affection l'une pour l'autre. Kausalya et Kaikeyi sont venues à l'aide de Sumitra et l'on consolé, disant, «Sœur, pourquoi es-tu si perturber, nous trois sommes une et nous allons partager notre pudding avec toi. Kausalya et Kaikeyi sont allées dans leur salle de Puja et ont rapporté leur bol du pudding. Chacune d'elle a donné la moitié de son pudding à Sumitra. Sumitra se senti grandement choyée et démontra beaucoup de gratitude à ses sœurs. Les trois reines ensemble ont ainsi offert leur pudding à Dieu. Très tôt, elles furent enceintes. C'est Kausalya qui a senti la première les douleurs de l'accouchement et donna naissance à un garçon. Puis Kaikeyi fut bénie avec un garçon. Peu de temps après Sumitra senti les douleurs de l'accouchement et donna naissance à deux garçons. En fait, Sumitra n'avait jamais eu le désir d'avoir des enfants. Mais elle fut bénie de deux garçons. Elle les accepta comme la volonté de Dieu et était très heureuse. Les trois reines attendaient la venue du roi Dasaratha pour qu'il bénisse les enfants. Dasaratha est allé vers chacun d'eux et a déversé sa bénédiction sur l'enfant. C'est à ce moment que Sumitra a révélé au roi Dasaratha l'incident à l'effet qu'un aigle s'est envolé avec son bol de pudding et que ses sœurs Kausalya et Kaikeyi ont partagé la moitié de leur pudding avec elle. C'est la raison qu'elle fut bénie de deux garçons.

Le roi Dasaratha a demandé de voir le sage Vasistha, le précepteur de la famille, afin qu'un nom soit attribué à chacun des enfants nouveaux nés. Le sage Viswamitra fut aussi invité pour cette fonction. Beaucoup de sage, des érudits Védiques et d'imminentes personnalités ont assisté à la

cérémonie d'attribution de nom et furent envoûtés par la beauté des enfants. Le sage Vasistha, le sage Viswamitra et d'autres sages ont béni les enfants en chantant des mantras Védiques. Tous furent émerveillés à l'effet que Sumitra ai eu deux fils alors que Kausalya et Kaikeyi furent bénies de seulement chacun fils. Comment pouvons-nous comprendre les voies de Dieu. Tout se produit selon la volonté de Dieu.

Le sage nomma le fils de Kausalya Sri Rama car Il avait un pouvoir d'attraction sur lui. Ramayathi Ithi Ramah (ce qui attire est le principe de Rama). Le nom de Rama Lui fut donné selon Son étoile de naissance. Sa forme était très brillante et resplendissante. Selon la tradition, le sage Vasistha écrivit le nom de Rama sur un grain de riz. Puis Vasistha nomma le fils de Sumitra du nom de Lakshmana parce qu'il avait l'air brave et son visage dégageait des qualités favorables. Il nomma son second fils Satrughna, disant qu'il va détruire tous les Satrus (ennemies). Vasistha se dirigea vers l'endroit où Kaikeyi était assise avec son fils sur ses genoux. Elle était pétillante de joie car elle se souvenait de la promesse du roi Dasaratha à l'effet que son fils serait le prince héritier de Ayodhya. Elle pensait à son fils comme étant celui qui va gouverner sur le royaume de Bharat. Gardant cela en mémoire, Vasistha nomma son fils Bharata. De cette manière, il y eu une heureuse conclusion à la cérémonie d'attribution de nom.

Les fils de Kausalya et de Kaikeyi prenaient bien leur nourriture et dormaient le temps venu et étaient heureux dans leur berceau. D'autre part, les fils de Sumitra pleuraient tout le temps, jour et nuit, sans accepter de nourriture. Sumitra était fatiguée de voir le comportement de ses fils. Elle a rapporté ce fait au roi Dasaratha, il l'a consolé en disant, «Tout arrive selon la volonté de Dieu. Prie-Le. Il prendra soin du reste.» Il ne pouvait pas faire grand-chose à ce sujet. Trois jours ont passé, la situation restait la même. Sumitra ne pouvait plus supporter de voir ses enfants souffrir. Elle alla voir le sage Vasistha et l'informa de la situation difficile. Le sage Vasistha ferma les yeux. Sa vision Yogique lui permis de connaître la vérité. Il dit à Sumitra, «Parce que vous avez pris une partie du pudding sacré de Kausalya, vous avez donné naissance à Lakshmana qui est Amsa (partie) de Rama. De même, Satrughna est né d'une partie de pudding qui vous fut partagé par Kaikeyi. Alors, il est une partie de Bharata. Placez Lakshmana à côté de Rama et Satrughna à côté de Bharata. Alors, ils seront calmes.

Sumitra fit selon les instructions données par Vasistha. Les enfants devinrent calmes et cessèrent de pleurer. Surveillant cela, toutes furent soulagées. Comme les enfants grandissaient, il était évident pour Sumitra que Lakshmana était la Amsa (une partie) de Rama et que Satrughna, une Amsa (une partie) de Bharata. Un jour, elle dit à Kausalya et à Kaikeyi, « Chères sœurs, vos fils peuvent monter sur le trône de Ayodhya dans le futur. Je n'ai pas de telles ambitions. Je suis heureuse de voir mes fils être en compagnie de leurs frères aînés et de les servir. » En effet, Lakshmana et Satrughna étaient toujours en compagnie de Rama et de Bharata chacun de leur côté. Ils les servaient et étaient tout le temps joyeux. Le roi Dasaratha et les trois reines étaient très heureux de voir une telle unité et harmonie chez leurs enfants.

Il est naturel que le bonheur et les difficultés se suivent l'un l'autre. Comme le roi Dasaratha passait son temps dans la joie, un jour le sage Viswamitra est venu avec une requête qui a causée beaucoup de soucis au roi. Viswamitra dit, «Oh roi! Je veux que vous m'accordiez une faveur. » Sans penser une seconde, le roi Dasaratha promis de faire le nécessaire. Alors le sage dit, « J'ai décidé d'accomplir un Yagna. Je demande que vous permettiez que Rama y assiste afin de protéger le Yagna des démons.» Dasaratha était dans un dilemme. Il pensa ainsi, « Rama est très

jeune et tendre. Il ne connaît pas les difficultés, comment puis-je L'envoyé dans la forêt avec le sage? Comment peut-Il combattre les cruels démons. Quand il a exprimé ses sentiments au sage, Viswamitra devint furieux et dit, « Oh roi! C'est une grande folie de revenir sur votre parole, pour quelqu'un qui est dans la noble lignée d'Ikshvaku, à ce jour, personne n'a brisé sa parole. Vous allez ternir votre gloire en brisant la parole que vous m'avez donnée.

Dasaratha a commencé à avoir peur en entendant ces mots de la part de Viswamitra. Il consulta le sage Vasistha à ce sujet et accepta d'envoyer Rama avec le sage. Il abandonna tout à la volonté de Dieu. Il appela Rama près de lui. Rama vint avec bravoure et courage. Il était naturel pour Lakshmana de suivre Rama partout où Il allait. Cependant, Lakshmana vient aussi vers Dasaratha avec Rama. Personne n'avait appelé Lakshmana. Il vint de lui-même et s'est assis à côté de Rama. Le roi ne voulait pas dissuader Lakshmana de suivre Rama. Les Ritwiks ont chantés des mantras et bénirent Rama et Lakshmana avant que les deux frères partent avec le sage Viswamitra.

Quand ils ont atteint la rive de la rivière Sarayu, le sage Viswamitra dit, « Mes chers! C'est un endroit très sacré. Par conséquent, vous devez accomplir un Sandhya Vandana ici. » Rama et Lakshmana ont offert leurs prières selon les instructions du sage. Ils ont fermés leurs yeux et se sont assis en méditation pour un certain temps. Alors Viswamitra a pensé qu'il serait très difficile pour des princes royaux, habitués aux confort et aux luxes du palais royal, de demeurer éveillés jour et nuit pour garder le Yagna. Ils ne pouvaient même pas penser à prendre de la nourriture car ils devaient être en alerte en tout temps afin de combattre les démons. C'est alors que le sage leur a donné le mantra sacré Bala et Atibala afin qu'ils puissent surmonter leur faim et leur besoin de sommeil.

Viswamitra, accompagné de Rama et de Lakshmana ont atteint Siddhasrama et ont commencé à accomplir le Yagna. Rama et Lakshmana ont gardé le Yagna jour et nuit en chantant le mantra qui leur avait été donné par le sage. Ils n'ont jamais senti la faim ni le besoin de dormir. Avec enthousiasme et exubérance ils furent durant tout ce temps en alerte. Soudainement les démons sont apparus sous des formes effrayantes et ont tenté de perturber le Yagna. Ils émettaient des sons assourdissants. Mais les princes ne furent pas perturbés. Ils ont affronté les démons avec courage et bravoure et finalement les ont vaincu. Viswamitra était très heureux car il a pu terminer le Yagna sans être interrompu. Il a déversé son amour et ses bénédictions sur Rama et Lakshmana.

Entre temps, une lettre est arrivée de Janaka, le roi de Mithila, invitant le sage à prendre part à un Yagna. Viswamitra dit aux princes. Mes chers! Nous avons reçu une invitation du noble roi Janaka. Je m'en vais à Mithila et je souhaite que vous deux m'accompagniez. Tout d'abord, Rama n'était pas enclin à se rendre à Mithila et dit à Lakshmana, « Cher jeune frère, notre père nous a demandé de suivre le sage Viswamitra et de protéger son Yagna. Nous n'avons pas sa permission de nous rendre à Mithila et de prendre part au Yagna qui sera accompli par le roi Janaka. La même chose fut dis à Viswamitra, et ce dernier leurs dit, «Mes chers, votre père vous a ordonné de me suivre et c'est votre devoir de me suivre où que j'aille. » Les princes n'avaient pas d'autre choix d'obéir aux ordres de Viswamitra.

L'arrivé de Rama et de Lakshmana à Mithila a créer tout un émoi. Les gens les admiraient et ont commencé à parler d'eux. Alors qu'ils marchaient dans la rue, ils attirèrent l'attention de tout le

monde. « Qui sont ces beaux princes? Ils ont l'air fort et brave. Sont-ils venus pour se marier à la fille du roi Janaka? » Les gens ont commencé à parler de cette manière entre eux. Ils ont atteint le palais royal qui leur fut assigné et ils se sont reposés. Le Yagna devait commencer le jour suivant. Une réunion fut organisée où les galants héros de Bharat furent invités. C'était pour voir si quelqu'un pouvait briser l'arc de Shiva. Le vainqueur pourrait gagner la main de Sita la fille de Janaka. L'un après l'autre les prince tentèrent de lever l'arc de Shiva, mais retournèrent à leur place humiliés. Sur l'insistance de Viswamitra, Rama marcha vers l'arc et, la leva de Sa main gauche. Il y a eu un applaudissement du tonnerre. Quand Il a voulu tendre la corde sur l'arc, il s'est brisé dans un bruit de tonnerre. Sita était prête et attendait avec une guirlande. Alors Viswamitra demanda à Rama s'Il était prêt à marier Sita. Il était prêt à entreprendre toute tâche qu'Il lui serait confié par Viswamitra, mais n'était certainement pas préparé pour le mariage. Rama a offert Ses salutations à Viswamitra et poliment dit, « Swami, vous nous avez amenés ici avec vous pour protéger le Yagna et non pour accomplir un mariage. Je ne penserais pas au mariage sans le consentement de Mon père. » Le sage resta muet. Il y avait un silence absolu dans l'assemblée. Tous furent surpris de la réponse de Rama. Rama était ferme dans Sa décision. Sur le fait, le roi Janaka envoya ses messagers avec quelques disciples de Viswamitra pour inviter le roi Dasaratha. Les disciples de Viswamitra racontèrent à Dasaratha tout ce qui s'était passé. Le roi, les reines et tous les gens de Ayodhya étaient remplis de joie et jubilaient à ce projet de mariage entre Rama et Sita. Dasaratha accompagné des reines, Bharata et Satrugna et d'autres personnes arrivèrent à Mithila.

Les femmes ont commencé à préparer le mariage, elles chantaient joyeusement et exprimaient entre elles le fait qu'elles seront témoins du mariage céleste de Sita et de Rama.

Bienvenus à tous pour le mariage de Rama;
 Ensemble nous serons témoins de cette joyeuse scène;
 Beaucoup se sont déjà regroupés,
 Habillés de leurs beaux vêtements.
 Les femmes étaient ornées de colliers
 De bijoux purs et brillants.
 Rama doit attaché le nœud aujourd'hui
 À la belle Sita, oh quelle belle paire ils font.
 Dasaratha le père était prêt pour le prodigieux exploit.
 Tous les grands sages étaient assemblés sous la présidence de Vasishtha.
 Oh, toute une multitude s'est assemblée
 Pour se réjouir, le cœur débordant de joie.
 Le mariage du saint couple
 Rama et Sita, à la vue d'une si grande rareté.
 Cette vue doit apportée un grand mérite.
 Rama à l'air de la fraîcheur de la pleine lune,
 Et Sita est également le double.
 Le compatissant Rama qui aime tout le monde
 Va conférer Sa grâce sur nous tous.
 Venez vite être témoin de ce saint mariage de Rama et de Sita.
 (Poème Telugu)

Les hommes étaient aussi en extase et se joignirent à la fête en chantant ceci :

Venez, allons-y et voyons le mariage de Rama et de Sita,
Voir le mariage confère un grand mérite.
La vie de ceux qui vont voir le mariage va être sanctifiée.
Oh venez tout un chacun afin de voir le mariage sacré,
Rama, qui se déplace sur un éléphant, est très brillant.
Mère Sita est à Ses côtés, les frères sont à leur service.
Sita et Rama s'informe en souriant de notre bien-être;
À quoi d'autre devons-nous aspirer!
Venez, allons voir le saint mariage de Rama et de Sita.
(Poème Telugu)

Sita était la fille favorite de Janaka. Il a une autre fille du nom de Urmila. Son frère aussi a deux filles du nom de Mandiva et de Srutakeerthi. Avec le consentement du roi Dasaratha, il fut décidé que les quatre filles seront données en mariage aux quatre frères. Dasaratha était heureux de ses quatre fils qui étaient nés le même jour se marient aussi le même jour et en même temps. La cérémonie du mariage fut célébrée dans toute sa grandeur. Les notes d'une musique favorable se répandirent dans l'air. Les prêtres Védiques chantèrent des mantras à gorges déployées et bénirent les couples. Le roi Dasaratha versa des larmes de joie. Tous furent remplis de béatitudes Divines à observer le dénouement du mariage. Il est de coutume en cette occasion que les mariés s'échangent des guirlandes. Sita devait mettre une guirlande à Rama en premier, avant que les autres puissent s'échanger leur guirlande respective. Sita, étant de petite taille, ne pouvait pas mettre la guirlande à Rama qui était Ajanubahu (une grande personne). À moins que Rama s'incline vers Sita, elle ne pouvait pas Lui mettre la guirlande. Mais Il ne pouvait pas baisser la tête à moins que les gens le blâment de ne pas avoir entretenu l'honneur de Sa lignée. Incapable de mettre la guirlande, Sita a tenu la guirlande dans ses mains pour un long moment. Il y a un autre secret dans l'action de Rama. Lakshmana était l'incarnation de Adishesha qui avait transporté la mère Terre sur sa tête. Rama a regardé Lakshmana comme s'il voulait dire, « Regarde, pourquoi n'élèves-tu pas la partie de terre où se trouve Sita pour qu'elle puisse Me mettre la guirlande. » Alors Lakshmana mentionna à Rama qu'il n'était pas possible d'élever aucune partie d'endroit. S'il tentait d'élever la partie de terre où était Sita, en même temps Rama serait également soulevé ainsi que tous les autres. Lakshmana était intelligent, il pensa à un plan pour résoudre le problème. Soudainement, il se jeta aux pieds de Rama et y demeura pour un long moment. Alors Rama a dû se pencher pour relever Lakshmana. Sita a saisi l'occasion et n'a pas perdu de temps à mettre la guirlande à Rama. Alors les trois autres couples ont pu s'échanger les guirlandes. Les quatre frères ainsi que leurs épouses brillaient comme des pierres précieuses. Les spectateurs ont versé des larmes de joie à observer ce grand spectacle.

Comme ils retournaient à Ayodhya, ils entendirent un bruit fort et épouvantable. Rama dit à Lakshmana d'être prêt pour le combat. Parasurama est apparu sur la scène et a défié Rama en disant, « Oh Rama! J'ai entendu dire que tu avais brisé l'arc de Shiva. Il n'y a aucune conséquence et ce n'est pas difficile à soulever. Si tu as vraiment la force, tu devrais pouvoir briser mon arme. Disant cela, Parasurama jeta son arme aux pieds de Rama. Rama très calme pris l'arme et la brisa. Parasurama se jeta aux pieds de Rama. Les gens de Ayodhya souhaitèrent la bienvenue aux nouveaux couples. À l'entrée principale, Kausalya, Sumitra et Kaikeyi ont donné aux époux et aux épouses le Mangalarati (rituel du feu de bienvenu) et les invita à entrer. La ville entière de Ayodhya était en festivité et tous se réjouir.

Aujourd'hui, tous célèbrent le mariage de Sita et de Rama. Mais après le mariage Rama a du faire face à plusieurs épreuves; Il les a toutes surmontées avec courage. Il a détruit les forces démoniaques. Lakshmana était Son arme principale. Avec son aide, Rama est sorti victorieux de la bataille avec les démons. Plusieurs fois Il a exprimé des louanges à Son frère disant. « Mon frère est plus grand que Moi. Je lui dois Ma victoire. J'ai pu vaincre les ennemis à cause de la force d'unité qu'il y a entre nous. » Les vies de Rama, Lakshmana, Bharata et Satrugna ont démontré un idéal entre frère dans le monde entier. Un tel idéal n'est plus observé de nos jours. Beaucoup d'événements merveilleux ont eu lieu dans la vie du Seigneur Rama.

Les histoires du Seigneur Vishnou sont stupéfiantes
Elles purifient la vie des gens dans les trois mondes,
Elles sont les ciseaux qui coupent les liens des attaches du monde
Elles sont comme les bons amis qui vous aident dans les temps de besoin,
Elles sont comme les abris des sages et des chercheurs qui font pénitences dans la forêt.
(Poème Telugu)

Ce n'est pas suffisant de célébrer le Rama Navami en tant qu'anniversaire de Rama. Vous devez comprendre le but de Sa naissance et pratiquer l'idéal qu'Il a démontré. Rama Kalyana ne signifie pas le mariage de Rama et de Sita au niveau physique. Rama Kalyana est Atma Kalyana; il signifie la fusion de l'Atma (âme individuel) avec Paramatma (l'âme universelle). Le Ramayana n'est pas l'histoire d'un individu. Rama symbolise l'esprit cosmique et universel.

Kodaikanal

GAGNEZ L'AMOUR DE VOTRE MÈRE POUR GAGNER L'AMOUR DE DIEU

6 mai 2005

Easwaramma

Quand l'homme naît du ventre de sa mère il n'a aucune sorte de guirlande autour de son cou. Ni de perles, ni d'or, ni de collier de gemmes, ni de topazes ou de rubis ou d'autres pierres précieuses n'est vues. Il y a, cependant, une guirlande autour de son cou, portant le lien ininterrompu des bons et mauvais effets de ses vies passées, attachée par le Seigneur Brahma.
(Poème Telugu)

Incarnations de l'amour!

L'amour de la mère est plus noble et suprême que l'amour de tous les amis et parents dans le monde. Le pouvoir de la mère est inégalé. C'est pourquoi nous appelons le pays d'origine la Terre Mère. Le pays de Bhârat est comme notre Mère. Dans notre terre sacrée, plusieurs types d'énergies se sont développés depuis les temps antiques. Les grands et saints hommes comme Ramakrishna Paramahansa et Vivekananda ont pu acquérir de grands pouvoirs spirituels seulement dus aux bénédictions de leurs mères. Le pouvoir sacré du cœur d'une mère et la force de ses bénédictions sont inégalés. Mais, malheureusement les gens ne peuvent pas comprendre correctement l'amour d'une mère, non seulement dans notre pays mais dans tous les pays.

C'est un grand péché d'ignorer la mère avec un pouvoir si Divin. C'est seulement pour rappeler aux gens la noblesse et le sacré de la mère qu'il lui fut accordée la première place en spiritualité, en recommandant instamment aux personnes d'adorer d'abord la mère comme Dieu. Il est dit « Mathrudevo Bhava » (Adorez la mère comme Dieu) ; « Pithrudevo Bhava » (Adorez le père comme Dieu) ; « Acharyadevo Bhava » (Adorez le professeur comme Dieu) ; « Athithidevo Bhava » (Adorez l'invité comme Dieu). Ainsi la première place fut accordée à la mère dans cet ordre. C'est seulement quand nous élevons l'honneur et la dignité de la mère que nous sommes autorisés à porter le nom de vrais fils. La vie d'une personne qui ne peut pas gagner l'amour de sa mère est considérée comme une perte. Par conséquent, nous devons d'abord acquérir le mérite de gagner l'amour de la mère. Personne ne peut décrire l'amour d'une mère par des mots. C'est seulement par la force de la volonté d'une mère qu'un fils peut s'élever dans la vie. Par conséquent, on doit respecter et aimer sa mère. Elle doit recevoir une place de choix. C'est seulement de telles personnes qui peuvent vraiment mener le pays. Nous pouvons ou ne pouvons pas adorer d'autres déités, mais nous devons certainement adorer notre mère comme Dieu. Nous ne devrions jamais oublier l'amour de notre mère. L'amour d'une mère est suprême. C'est seulement par l'amour de la mère que les sentiments Divins se développent dans l'enfant. Là où il y a une mère aux qualités nobles, il y aura sûrement la paix et la prospérité. C'est idiot d'avoir soif de l'amour des gens, tout en ignorant l'amour de sa propre mère. On doit, cependant révéler et respecter la mère. On doit essayer d'éprouver l'amour d'une mère.

La mère de Sri Ramakrishna Paramahansa était une noble dame. Même dans des circonstances difficiles quand elle n'avait aucune nourriture et rien à boire, elle a développé une foi et une dévotion sans faille envers Dieu et a passé son temps à cultiver de nobles pensées et à accomplir de nobles actions, gagnant ainsi la grâce de Dieu. C'est seulement quand on respecte sa mère et on gagne son amour, qu'on peut s'appeler un être humain dans le vrai sens. Il n'y a aucun Dieu plus grand que sa mère en ce monde. Malheureusement, aujourd'hui les gens oublient cette vérité et vont à différents endroits à la recherche de Dieu. Au lieu de mourir d'envie d'un Dieu invisible, on devrait adorer et servir la Divinité vivante qui est en face de nous. Plusieurs personnes entreprennent différentes activités comme la pénitence, le pèlerinage dans les endroits saints, le culte et d'autres rituels afin d'avoir le saint darshan de Dieu, mais ils sont inutiles. On ne peut pas gagner la grâce de Dieu sans gagner d'abord l'amour de sa mère. L'amour de la mère coule comme un courant sous-jacent dans chaque être humain. Vous lisez l'histoire de certaines grandes personnes; il est bien évident qu'elles ont pu atteindre une place élevée dans la vie seulement avec l'aide de l'amour de leur mère. Quand on mène sa vie selon les nobles pensées de sa mère, on allège toutes sortes de souffrance. On peut respecter ou on peut ne pas respecter d'autre personne; mais on doit nécessairement respecter sa mère. On devrait consacrer sa vie entière pour gagner l'amour de sa mère. L'amour de la mère est toujours altruiste. Nous devons apprendre à cultiver un tel amour. Partout où vous pouvez aller, qui que vous pouvez voir, vous pouvez constater qu'ils sont devenus prospères seulement avec les bénédictions de l'amour de leur mère. Si on ne peut pas gagner l'amour de sa mère, comment peut-on espérer gagner la grâce de Dieu? Par conséquent, en premier lieu vous devez tâcher de gagner l'amour de votre mère. Vous ne devriez entreprendre aucun travail qui blessera les sentiments de votre mère. Le cœur d'une mère est très tendre. Par conséquent, on ne devrait jamais blesser les sentiments d'une mère.

Sri Ramakrishna Paramahansa est né dans une famille très pauvre. Sa mère l'a élevé en mendiant pour manger. Le peu de nourriture qu'elle pouvait obtenir en mendiant dans les rues, elle avait l'habitude avec cette nourriture de nourrir son fils d'abord et de se passer elle-même de nourriture. Après un certain temps, elle est devenue très faible et sa santé a décliné. Un jour Ramakrishna a questionné sa mère ! « Pourquoi votre santé décline comme cela? » Une dame voisine a répondu à la question en disant, « Cher fils! Votre mère vous soutient en mendiant dans les rues. Elle vous donne toute la nourriture obtenue et ne prend aucune nourriture pour elle-même. Veuillez ne pas pousser une telle mère à la souffrance, elle est une incarnation de l'amour. » Par la suite, Ramakrishna a pris soin de sa mère et a vu à ce qu'elle soit vigoureuse et en bonne santé. Il avait l'habitude de nourrir sa mère d'abord avec la nourriture obtenue des diverses maisons du village et de prendre ensuite la quantité restante. En faisant ainsi, il a pu gagner la grâce de la mère Kali et avoir Sa vision Divine.

La culture de Bharat a mis de grand effort sur l'enseignement « Mathrudevo Bhava » (Révère la mère comme Dieu) et « Pithrudevo Bhava » (Révère le père comme Dieu), plus que tous autres aspects. Une personne qui peut gagner l'amour de sa mère peut tout gagner. Sri Ramakrishna Paramahansa a pu gagner une grande renommée pour lui-même parce qu'il a pu gagner l'amour de sa mère. Combien de grandes personnes y a-t-il dans l'état du Bengale de l'Ouest? Combien de personnes de nobles qualités, riches et instruites y a-t-il? Mais, elles ne pouvaient pas réussir dans la vie due au manque de foi en Dieu. C'est seulement Ramakrishna Paramahansa qui a pu mener une vie idéale en aimant sa mère et en obéissant à ses ordres, du à sa foi et à sa dévotion implicites en sa mère. Il avait l'habitude d'enseigner aux gens qu'il n'y a rien de plus grand et de plus noble en ce monde que l'amour de la mère. La mère est vraiment Dieu. Il est cependant, pas

bon et non approprié de blesser les sentiments d'une mère qui est l'incarnation de l'amour. C'est seulement quand nous développons l'amour envers notre mère, que notre vie deviendra heureuse et prospère. Par conséquent, en premier lieu, nous devons tâcher de gagner l'amour de notre mère. Quoi que la mère fasse, c'est pour notre propre bien. Nous devons développer une foi ferme. Vous prenez l'histoire de n'importe quelle grande personne en ce monde, elles ont gagné leur grandeur à cause de leur mère.

Les étudiants de l'époque actuelle ne peuvent pas gagner l'amour de leurs mères. La mère subit de grandes épreuves, elle est même disposée à entreprendre un dur travail pour gagner quelques roupies, afin d'élever ses enfants et de les faire instruire d'une certaine façon. Quel grand sacrilège d'oublier l'amour d'une mère si noble! C'est seulement la personne qui peut gagner l'amour de sa mère qui peut aussi gagner l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la terre ou du ciel; nous sommes nés du ventre de notre mère. Il est possible parfois que des différents puissent surgir entre une mère et un fils. Mais, une mère ne déteste pas son fils pour cela et ne l'abandonne pas. Il peut y avoir des fils qui détestent leurs mères, mais il n'y a aucune mère qui déteste leurs fils. Une mère aspirera toujours au bien-être de son fils. Même s'ils vont à la cour à cause d'un conflit, la mère dira « C'est mon fils et je suis sa mère ». Ils ne peuvent pas se référer l'un l'autre d'aucune autre façon. La mère essayera toujours d'obtenir la sûreté, la santé et le bien-être de ses enfants. L'homme, aujourd'hui subit plusieurs difficultés à cause qu'il ignore l'amour d'une mère si noble. Si vous faites l'effort de gagner l'amour de votre mère, vous pouvez ainsi gagner l'amour de toutes autres personnes. L'amour de votre mère sera toujours avec vous, vous gardant constamment et vous guidant dans tous vos efforts. Malheureusement les gens ne sont pas en mesure de réaliser cette vérité. Ils pensent ainsi « Ce doit être suffisant si je procure quelques morceaux de nourriture à cette vieille dame ». Ils sont si étroits d'esprit et égoïste. C'est une grande erreur de penser que leur responsabilité se termine en fournissant seulement un peu de nourriture à leurs mères. Une mère devrait toujours être tenue dans une estime élevée et être servie. Elle doit se sentir heureuse et satisfaite.

Pundarika était un grand dévot du Seigneur Panduranga. Il a toujours estimé que le service aux parents est d'une importance primordiale. Un jour, il servait ses parents en massant leurs pieds. Afin de tester son amour envers ses parents, le Seigneur Panduranga lui est apparu. Mais, Pundarika n'a pas voulu être distrait de son attention et a continué à servir ses parents. Alors le Seigneur Panduranga s'est renseigné auprès de lui « Mon cher fils! J'ai apparu devant vous pour vous donner Mon darshan; mais vous ne m'avez pas regardé. Mais qui servez-vous avec une telle dévotion unilatérale? » Pundarika a répondu qu'il servait ses parents. Puis, le Seigneur Panduranga a demandé, « Dieu n'est-il pas plus grand que les parents? Vous ne voulez pas Mon darshan même pour une seconde? » Mais, Pundarika n'a pas été perturbé. Il a répondu « Mes parents sont des Divinités vivantes pour moi. Je ne peux pas avoir Votre darshan, à moins que mes parents se soient endormis. Si vous souhaitez me donner Votre darshan, vous devez Vous tenir là à l'écart sur la brique et attendre. » Disant ainsi, il a poussé une brique vers le Seigneur Panduranga. Le Seigneur a alors reconnu son amour et sa dévotion envers ses parents et a déclaré « Le monde demeurera toujours en sûreté et sera toujours prospère si toutes les personnes cultivaient un tel amour et une telle dévotion envers leurs parents. Puisse de tels nobles fils comme vous prolifèrent en ce monde. » À partir de ce moment là, de grandes et nobles idées de sacrifice et de détachement ont continué à se développer chez Pundarika. Il a passé son temps à servir de façon heureuse ses parents et à gagner leur amour.

Putlibai était la mère du Mahatma Gandhi. Elle a continué à observer un vœu depuis sa jeune enfance. Elle avait l'habitude de ne jamais prendre de nourriture l'après-midi, sans entendre le chant du coucou. Gandhi était enfant à cette époque. Un jour, il était déjà 3 heures de l'après-midi et sa mère n'avait pas pris de nourriture, parce que le coucou n'avait pas chanté. Gandhi ne pouvait pas soutenir de voir sa mère affamée. Donc, il a pensé à un plan. Il est allé derrière la maison et a imité l'appel de coucou. Alors il est entré dans la maison et a dit ainsi à sa mère « Mère! Le coucou a chanté. Vous pouvez maintenant prendre votre nourriture ». Sa mère, cependant, s'est rendue compte que son fils mentait. Elle est devenue très fâchée. Elle l'a attrapé et l'a giflé sur la joue deux fois. Elle ne pouvait pas contenir sa colère et son angoisse. Elle l'a réprimandé en disant, « C'est mon malheur d'avoir donné naissance à un menteur comme toi ». Gandhi s'est alors repenti de son action malfaisante et a prié sa mère de lui pardonner. Il a également fait le vœu qu'il ne dira jamais de mensonge au cours de sa vie. Ainsi, les mères dans les temps anciens avaient l'habitude d'enseigner à leurs enfants de bon comportement et de les mettre dans le droit chemin. De telles mères idéales sont très rares dans l'époque actuelle, dans le monde. Les mères actuelles pensent toujours ainsi « Mon fils devrait obtenir de bons points et un bon rang dans l'examen. Il devrait acquérir des diplômes et gagner des lakhs (milliers) des roupies. Il devrait monter dans une position élevée dans sa carrière. » Il y a des centaines de telles mères de nos jours. Mais, il n'y a pas une seule mère qui enseigne ceci à son fils « Mon cher fils! Priez Dieu tous les jours. N'oubliez jamais Dieu. » C'est la raison pour laquelle le pays de Bharat fait face à des difficultés innombrables. Les Bharatiyas des années lointaines priaient toujours quotidiennement. « Oh! Rama! Krishna! Govinda! » Ils avaient l'habitude de chanter le Nom Divin incessamment. Mais, les choses ont changé. Maintenant, il n'y a plus de telle contemplation sur le Nom Divin. D'autre part, les désirs matériels ont proliféré. La culture de Bharat recommande toujours aux gens « Sathyam Vada » (Dis la vérité) et « Dharmam Chara » (Suis l'action juste). Malheureusement, les gens aujourd'hui agissent contrairement à de tels nobles idéaux. Ils déforment ces idéaux comme « Sathyam Vadha » (Tue la vérité) et « Dharmam Chera » (Emprisonne l'action juste).

Une fois Easwaramma est venu vers Moi et a demandé « Swami! Plusieurs pauvres mères sont venues ici avec leurs enfants. Elles n'ont aucune nourriture à manger. Ayez la bonté de les bénir. » Alors Je les ai aidé de façon appropriée et J'ai accompli ainsi le souhait d'Easwaramma. Un autre jour, elle est venue à Moi et a exprimé ainsi son anxiété : « Swami! Les petits enfants âgés de cinq ans marchent tous les jours vers Bukkapatnam pour assister à l'école et en reviennent. Comment peuvent-ils étudier après avoir marché une distance aussi longue quotidiennement? » Alors, J'ai appelé leurs parents et Je les ai avisé. « Ces jeunes peuvent apprendre mieux de leurs mères que de leurs professeurs dans une école. Au lieu d'envoyer ces petits enfants sur une distance aussi longue pour leur éducation, vous leur enseignerez d'abord le peu que vous savez. Vous leur enseignez au moins deux ou trois alphabets ce que vous savez ». Plus tard, J'ai fondé une école à Puttparthi et ai accompli ainsi le souhait d'Easwaramma.

Les mères de ces jours lointains, bien qu'elles aient été innocentes et illettrées, n'ont jamais cessé de prier Dieu. Aimez Dieu. Il est inutile de perdre votre temps dans des sujets matériels. Nous ne devrions jamais essayer d'imiter les autres. Nous devons essayer de développer la foi dans la vérité qui se manifeste de notre propre cœur. Il n'est pas bon de développer de la haine envers les autres castes et les religions. On devrait développer la foi dans sa propre religion et la suivre diligemment.

Une fois, quand ce corps était un étudiant, quelques chefs politiques M'ont approché et M'ont demandé « Raju! Nous avons appris que Vous écrivez de la belle poésie. Nous avons organisé une réunion où nous nous attendons à ce qu'un certain nombre de personnes y participent. Nous Vous demandons si Vous voulez bien écrire une bonne chanson qui inspirerait nos gens. » C'étaient durant les jours de la deuxième guerre mondiale. Adolf Hitler allait de l'avant pour conquérir les divers pays d'Europe. Il essayait de marcher vers la Russie. L'Inde était alors sous le contrôle des Britanniques. Tenant compte de la situation, J'ai écrit une petite pièce de théâtre. Dans cette pièce de théâtre, J'ai placé une poupée en caoutchouc dans un berceau et ai chanté la chanson suivante en bougeant le berceau doucement :

« Ne pleure pas mon enfant, ne pleure pas
Si vous pleurez, vous ne pouvez pas vous appeler un valeureux fils de Bhârat...
Pleurez-vous à cause d'Hitler le meurtrier
Qui a envahi la Russie immortelle?
L'armée rouge et le courageux Staline
Va écraser Hitler ; ne pleurez pas
Pourquoi pleurez-vous mon enfant, pourquoi pleurez-vous?
Pleurez-vous parce que nos gens manquent d'unité...
Toutes les gens s'uniront et combattront
Pour notre liberté; ne pleurez pas
L'Inde atteindra certainement la liberté
Ne pleure pas mon enfant, ne pleure pas... »

Les mères de ces jours avaient l'habitude de chanter de telles chansons patriotiques et inspirantes et ainsi enseigner à leurs enfants de bonnes choses. Elles avaient l'habitude de former leur caractère pour les voir comme des héros du pays. Il n'y avait aucune place pour la fausseté dans leur entretien. Par leurs mots véridiques, elles avaient l'habitude de former leurs enfants dans le chemin de la vérité.

Une fois, le village de Puttaparthi a été infesté par des maladies infectieuses comme le choléra et la peste. Plusieurs personnes sont mortes à cause de ces maladies. Alors, J'ai averti les enfants dans le village que ces maladies se répandent en buvant de l'eau polluée et en mangeant de la nourriture impure, donc ils devraient prendre des soins appropriés à cet égard.

Je leur ai recommandé ainsi « Purifiez l'eau et puis vous pouvez la boire. Mangez seulement des aliments propres et sains, en petite quantité. Non seulement cela, gardez toujours votre bouche fraîche et propre. Plusieurs maladies vous affecteront dû à une bouche malpropre. Il n'est pas bon que vous mangiez tout ce que vous trouvez, même si vous vous sentez affamé. Pour garder une bonne santé ou avoir le bonheur, la grâce de Dieu est importante. Par conséquent, priez toujours Dieu. » Le bonheur peut être atteint seulement par la contemplation constante sur Dieu; rien d'autre. Ce n'est pas quelque chose qui peut être atteint par des objets extérieurs. Il peut jaillir seulement de son propre coeur. Pour que nous puissions avoir une bonne santé et le bonheur, nous devons contempler Dieu constamment et sanctifier de ce fait notre temps.

C'est seulement les parents qui ont mené des vies idéales, qui ont nourri et consolidé notre pays de Bhârat, depuis les temps anciens. Malheureusement, aujourd'hui vous ne trouvez pas de fils qui obéissent à leurs parents. La jeunesse d'aujourd'hui met de côté les paroles des parents comme

des discours aliénants et les ignorent. Ce n'est pas correct. Ce ne sont pas des paroles aliénantes; ce sont des paroles véridiques dites de la profondeur de leurs coeurs. Dieu entendra certainement les prières dites avec une conscience pure et déversera Sa Grâce sur de telles personnes. Par conséquent, on devrait toujours prier Dieu dans n'importe quelle forme que l'on aime et sanctifier sa vie par la grâce de Dieu. Depuis les temps anciens, les femmes de Bhârat ont offert de telles prières à Dieu, dans toute leur sincérité et leur dévotion. C'est la raison pour laquelle le pays de Bhârat peut atteindre une grande taille.

Incarnations de l'amour!

Si vous souhaitez que vous ou les enfants qui vous sont nés soient sacrés, contemplez Dieu constamment. C'est seulement quand les parents mènent une bonne et noble vie que les enfants sont bons et nobles. Par conséquent, les parents doivent être bons, en premier lieu. Malheureusement, aujourd'hui les parents ne peuvent pas instaurer d'exemple pour leurs enfants, à cause de leurs comportements, les enfants prennent une mauvaise voie. Aujourd'hui, de tels enseignements sacrés se sont éteints dans le pays de Bhârat. Les mères dans l'Inde ancienne avaient l'habitude d'enseigner ainsi de bonnes choses et bonnes habitudes à leurs enfants :

Levez-vous tôt le matin à l'appel du coq,
Ayez un bain après vos ablutions du matin,
Portez des vêtements appropriés.
Mangez correctement et modérément.
Allez à l'école et étudiez diligemment.
Gagnez un bon nom.
Ne sortez pas quand il pleut,
Et n'allez jamais près des fossés.
Participez aux jeux,
Courez et jouez.
Si vous respectez toutes ces règles,
Vous aurez la santé et la richesse.
(Poème Telugu)

Aujourd'hui, les aînés de même que les enfants ne se brossent pas les dents correctement. C'est pourquoi toutes sortes de maladies se répandent de nous-mêmes seulement. De tous les deux, le bon et le mauvais, nous sommes les seuls responsables. Ils ne viennent pas d'eux même. Quand nous cultivons des sentiments sacrés en nous, nous serons récompensés avec de bons résultats. Si les sentiments sacrés doivent prendre racine en nous, nous devons cultiver de bonnes habitudes.

« Meilleure en effet est la connaissance que la pratique mécanique. Le meilleur est toujours dans la méditation. Mais, meilleure que la méditation est l'abandon du fruit de toutes ses actions. Pour, un tel renoncement du fruit de toutes ses actions, on aura en effet comme conséquence la libération. »

(Gita – Ch.12 – Verset 12)

Depuis le levé tôt le matin jusqu'à ce que nous allions au lit, si nous sommes engagés dans de bonnes activités, par elles-mêmes elles deviendront automatiquement une pratique. En fait, le pays a besoin d'une telle jeunesse. Qui est la jeunesse? Les gens pensent généralement que se

sont les garçons et les filles entre 18 et 20 ans qui constitue la jeunesse. Ce n'est pas exact. C'est seulement les gens qui ont des pensées nobles qui peuvent être considérées comme la jeunesse. Par conséquent, on doit cultiver de nobles pensées. Dès que vous vous levez, votre première action est de chanter le Nom Divin « Rama! Krishna! Govinda! » Encore, avant que vous alliez au lit, vous devez chanter le Nom Divin. Quand vous faites le chant du Nom Divin, vous avez toujours de bonnes pensées. Malheureusement, aujourd'hui les gens oublient totalement le chant du Nom Divin. Les gens pensent qu'ils sont très instruits et qu'ils ont des degrés élevés, mais cela ne vous permettra pas de marcher sur le droit chemin. L'éducation qui ne développe pas l'introspection de soi n'est pas une éducation du tout! Elle mènera seulement à l'agitation! La seule lecture de livre ne constitue pas l'éducation. La lecture de livre contribuera seulement à acquérir une connaissance livresque. C'est une connaissance artificielle. La vraie connaissance vient du coeur. Quand les jeunes hommes et les jeunes femmes réaliseront et propageront cette vérité, le pays progressera dans toutes les directions.

Incarnations de l'amour!

Ne perdez pas votre temps dans la lecture de livres volumineux, pensant que de tels livres vous aideront à acquérir une grande connaissance. On devrait lire de tels livres qui aident dans la contemplation sur le Nom Divin. Ne soyez pas satisfait dans l'acquisition de la seule connaissance livresque. Une telle connaissance est seulement une connaissance superficielle. Ce que vous avez vraiment besoin c'est la connaissance du Soi. Tâchez d'acquérir cette connaissance. Elle se manifeste de l'intérieur. Elle ne peut pas être acquise de sources extérieures. N'est-ce pas un fait que plus vous creusez dans le lit de la rivière, plus d'eau en sortira du sable! De même, plus vous enlevez les mauvaises pensées en vous, plus la connaissance sacrée et les pensées sacrées se manifesteront en vous. La pureté, la stabilité, la sagesse et de telles autres nobles qualités se manifestent seulement de son propre coeur. En premier lieu vous devez cultiver des pensées sacrées et nobles. Mais, vous n'avez pas besoin de donner créance à tous ces entretiens. Vous devez toujours marcher sur le chemin sacré.

Les mères dans les temps anciens avaient l'habitude d'enseigner à leurs enfants ces choses sacrées. C'est pourquoi les enfants de ces jours s'engageaient dans la contemplation constante sur Dieu, avec le résultat, que le pays était constamment protégé par Dieu. Ce n'est pas le corps qui est important pour nous, se sont les pensées et les sentiments. Plusieurs personnes demandent « Où est Dieu? » Je dis à de telles personnes « Mon cher! Je suis Dieu; vous êtes également Dieu ». C'est la vérité. Pourquoi devrions-nous avoir peur de parler de cette vérité? Dieu est omniprésent. Toutes sont des incarnations de Dieu! Il y a la Divinité en chaque être humain. Si non, nous ne pourrions pas vivre en ce monde. C'est seulement en raison de notre foi en Dieu, que nous avons pu survivre en ce monde jusqu'à aujourd'hui. Une petite histoire pour illustrer ce point : Il y avait un mari et une épouse dans un village. L'épouse chantait constamment le Nom Divin « Rama! Krishna! Govinda! » et adorait Dieu quotidiennement. Le mari, cependant, ne faisait aucun culte ou contemplation sur Dieu. Mais, il avait l'habitude de s'occuper des corvées quotidiennes. L'épouse avait l'habitude de dire « Hélas! Mon mari ne chante même pas le Non de Dieu une fois par jour ». Une nuit, alors que le mari ne pouvait pas trouver le sommeil, il était agité et tournait sur le lit d'un côté et de l'autre. À ce moment-là, il dit « Rama! » Son épouse était remplie de joie à entendre le Nom Divin sortir de la bouche de son mari, bien qu'involontairement. Le jour suivant, dès qu'elle s'est levée du lit, elle a rassemblé tout le riz disponible dans la maison, l'a fait cuire et a nourri les pauvres gens, dans l'exultation. Le mari

qui observait cette nourriture donnée aux pauvres, lui demanda « Que se passe-t-il! Vous faites cuire le riz et nourrissez les pauvres aujourd'hui. Qu'elle est l'occasion spéciale? » L'épouse répondit. « La nuit dernière, j'ai entendu le Nom Divin « Rama! » qui a émergé de votre bouche. Mon cœur a débordé de joie en entendant le Nom Divin de votre bouche. Par conséquent, cette célébration ». En entendant la réponse de son épouse, le mari s'est senti désolé et a pensé en lui-même « Hélas! J'ai installé Rama dans mon cœur et l'ai adoré depuis ce moment. Est-ce que mon Rama est sortie de mon cœur aujourd'hui? » Plusieurs personnes n'expriment pas leur amour et leur dévotion à Dieu. Elles gardent leur dévotion en elles-mêmes. Cependant, un jour ou l'autre elle se manifeste à l'extérieur.

Incarnations de l'amour!

Contemplez sur le Nom Divin, indépendamment de la religion, de la caste, de la foi ou du sexe. Vous pouvez toujours chanter le Nom Divin que vous aimez. La mère de Ramakrishna Paramahansa a enseigné à son fils de bonnes choses et l'a formé en un grand yogi. Toutes les mères devraient la prendre comme exemple et tâcher de placer leurs enfants dans le droit chemin. Si vous contemplez Dieu constamment et chantez le Nom Divin, cela épurera par lui-même vos pensées et vos sentiments. N'oubliez jamais le Nom Divin. Si vous contemplez le Nom Divin constamment, votre vie sera sûrement sanctifiée.

Incarnations de l'amour!

Vous par conséquent, contemplez le Nom Divin constamment.

(Bhagavan a conclu Son discours Divin avec « Rama Rama Rama Sita... »)

Kodaikanal

DÉVELOPPEZ UN ESPRIT D'UNITÉ

Buddha Purnima

23 mai 2005

Incarnations de l'amour!

Beaucoup de dignitaires du Sri Lanka vous ont parlé au sujet des grands enseignements de Bouddha. Tout d'abord, vous devez comprendre que Dieu est omniprésent. Il n'y a aucun endroit où vous ne trouvez pas Dieu. L'essence des enseignements de tous les Écritures est que Dieu est présent partout. Du à leur ignorance, certaines personnes argumentent sur le fait que Dieu est limité à certains endroit particulier.

La Divinité réside à l'intérieur de tous les êtres

Pour dire vrai, la Divinité est présente dans chacun et s'étant partout. C'est la vérité de base de toutes les doctrines et les philosophies. Voir Dieu partout. Si vous voyez Dieu partout, rien de mauvais ne vous arrivera. Ce *Ekatma bhava* (principe d'unité) doit être compris par les Bharatiyas (Indiens).

Ne voyez pas le mal; voyez ce qui est bon,
Ne parlez pas en mal; parlez de ce qui est bon,
N'écoutez pas le mal; écoutez ce qui est bon,
Ne faites pas le mal; faites ce qui est bon,
Soyez toujours avec Dieu.

Certaines personnes l'appellent Rama, certaines autres l'adorent comme Krishna et encore d'autres l'adorent comme Bouddha. Les noms et les formes peuvent varier, mais Dieu est Un. Dieu n'est pas limité à un nom, à une forme, à une région ou à une religion particulière. Il y a seulement un Dieu, qui infiltre chaque atome de la création. Les mots manquent pour exprimer la gloire et la grandeur de la Divinité. Les gens peuvent décrire la Divinité de différentes manières, mais aucune description ne peut jamais dépeindre la Divinité dans sa pleine mesure. En fait, décrire la Divinité est un signe d'illusion. Où est Dieu? Vous êtes tous des incarnations de Dieu. Dieu infiltre tous les êtres en tant que leur souffle de vie. Un tel principe transcendantal de la Divinité ne peut pas être décrit. On peut faire de son mieux pour Le décrire sur n'importe quelle longueur, pourtant toutes les descriptions feront défaut à ce qu'est la réalité. L'eau est infinie; un récipient ne peut pas contenir plus d'eau que sa capacité. Selon la taille du récipient, est ainsi la quantité d'eau recueillie. De même, Dieu est infini, mais chacun Le décrit selon la base de sa compréhension limitée. La Divinité est beaucoup plus que le mental humain peut comprendre.

Incarnations de l'amour!

Il est impossible à quiconque de décrive la Divinité dans sa pleine mesure. Dieu est Un, mais les

gens peuvent Le décrire de diverses manières selon leurs sentiments. La Divinité est Une. C'est un signe d'ignorance de diviser Dieu au nom de la religion et de Le limiter à un nom et à une forme particulier. Dieu est sans limite et illimité. Il est Sarvantaryami (la réalité intérieure qui connaît tout). Il est Sarva Bhutantaratma (le Résident de tous les êtres). Comment est-ce que quelqu'un peut décrire une telle Divinité? Dieu est présent dans chacun sous la forme de l'Atma (Soi). Développez la confiance en soi et l'esprit d'unité. Ekam sath viprah bahudha vadanti (la vérité est une, mais les sages se rapportent à elle par divers noms).

(Pointant le gobelet, Swami dit) Ceci est de l'eau. Les personnes qui parlent le Telugu l'appellent *neeru*, ceux qui parlent le Tamil l'appel *thanni*, ainsi de suite et ainsi de suite. Des personnes différentes l'appellent par différents noms, mais l'eau est la même. De même, le même Dieu est exprimé par divers noms. Le Résident est le même dans tous les êtres. Les gens adorent Dieu par différents noms et formes, mais Dieu est Un. Le principe de l'Atma qui réside en chacun est la véritable puissance Divine. Seulement ceux qui ont confiance en soi sont de vrais Bhaktas (dévots). Vous ne pouvez pas vous appeler un dévot si vous manquez de confiance en soi. Sans la confiance en soi, vous ne pouvez rien réaliser dans la vie. Par conséquent, en premier lieu, développez une ferme et inébranlable confiance en soi. De la confiance en soi résulte la satisfaction de soi. La satisfaction de soi vous montre la voie du sacrifice de soi ce qui mène finalement à la réalisation du Soi. La confiance en soi est la base de la réalisation du Soi.

Il n'y a rien comme mon Dieu et votre Dieu

Aujourd'hui, beaucoup de gens pratiquent la méditation sans savoir ce que c'est. Dans le processus, ils gaspillent beaucoup de temps. Qu'est-ce que la méditation? Est-ce s'asseoir les jambes croisées avec les yeux fermés? Non. Pas du tout. Les gens entreprennent la méditation avec un mental erroné. En conséquence, ils ne peuvent pas réaliser le résultat désiré. Qu'est-ce que nous entendons par méditation? Penser à Dieu à tout moment et en toutes circonstances est une vraie méditation. Vous devriez installer Dieu dans votre coeur et accomplir vos fonctions avec le sentiment que Dieu est à la base de tout. C'est seulement alors que vous pouvez vous appeler un vrai dévot.

Partout où vous allez, quoique vous puissiez faire, reconnaissez la vérité qu'il y a seulement un Dieu et Il domine tout. Ne laissez jamais de place aux différentes expressions, mon Dieu et votre Dieu. Où est votre Dieu? Où est mon Dieu? Tout est un; soyez semblable à tous. Il y a seulement un Dieu et il est présent en chacun. C'est une grande erreur de penser que Dieu est différent pour différentes personnes. Vous devriez avoir une foi ferme que Dieu est Un. Le processus de l'inhalation et de l'exhalation comme indiqué dans le principe du Soham est un et le même pour tout le monde. Soham signifie « Je suis Dieu. » Ceci démontre clairement que Dieu n'est pas différent de vous. Quand l'homme vient en ce monde, le premier mot qu'il prononce est « Koham, Koham » (Qui suis-je?). Il devrait continuer sans cesse à se poser cette question jusqu'à ce qu'il réalise sa vraie identité. Il doit réaliser sa vraie nature et proclamer, « Soham, Soham » (Je suis Dieu) avant de laisser ce monde.

N'attribuez jamais la multiplicité à la Divinité sur la base de différents noms et formes telles que Rama, Krishna, Jésus, Allah, Bouddha, etc. Vous pouvez L'appeler par n'importe quel nom, mais Dieu est Un et le même. Mais de nos jours, nous ne trouvons pas de professeurs qui peuvent faire une impression durable sur les coeurs des personnes en donnant de tels enseignements sacrés.

Tout le temps, l'homme continue à rechercher Dieu ailleurs. Comment pouvez-vous trouver Dieu ailleurs? Certaines personnes peuvent l'appeler Allah; d'autres peuvent l'appeler par un autre nom. Dieu devient-Il différent pour différentes personnes seulement parce qu'elles l'appellent par différents noms? Non, non. Ce sont seulement des noms. Penser que Dieu est différent pour différentes personnes est une grande illusion. Vous pouvez L'appeler par n'importe quel nom. Dieu est Un.

Le Sri Lanka sera sûr et en sécurité

Quand vous développez un tel esprit d'unité, vous aurez certainement Sakshatkara (vision du Divin). Chacun devrait développer Ekatma bhava (l'esprit d'unité). Easwara sarva Bhutanam (Dieu est le Résident de tous les êtres). C'est une pure ignorance de dire, « Mon Dieu est différent de ton Dieu. » Ceux qui se disputent l'un l'autre au nom de la religion sont des personnes idiotes. Pendant un certain temps, certains types de différent sont survenus au Sri Lanka. Quoi que les autres puissent dire, nous devons fermement croire que Dieu est Un. C'est une grande erreur de développer des différences sur la base de notre pensée erronée.

Une fois, une vieille femme est allée à la recherche de Jésus. Quand elle l'a rencontré, elle a demandé, « Êtes-vous Jésus? »

Jésus a répondu, « C'est le nom qui Me fut donné. Mais vous pouvez M'appeler par n'importe quel nom, Je répondrai. »

Les noms et les formes sont liés au changement. Quand vous êtes né, les gens vous appelaient un enfant. Lorsque vous avez grandi, vous vous êtes appelé un garçon, puis vous êtes devenu un homme et plus tard grand-père. Mais l'enfant, le garçon, l'homme et le grand-père sont un et le même. L'enfance, la jeunesse et le vieil âge sont simplement les différentes étapes de votre vie. Mais vous êtes un et le même. De même, les noms et les formes peuvent être différents, mais Dieu est Un.

Incarnations de l'amour!

Vous êtes venus ici à partir du Sri Lanka à cause de votre amour pour Moi. Mon amour pour vous est cent fois plus grand que l'amour que vous avez pour Moi (applaudissements prolongés et forts). Le Sri Lanka a dû faire face à beaucoup de difficultés, même depuis le temps de Ravana. Mais il ne pourra jamais arriver de mal au Sri Lanka. Il sera toujours sûr, en sécurité et prospère (applaudissements prolongés et forts). Dieu est le dirigeant de votre pays. Aussi longtemps que vous aurez la foi en Dieu, vous n'aurez rien à craindre. Puisse vous tous apprécier la sûreté et la sécurité! Partout où vous allez, quoi que vous fassiez, ayez la ferme conviction que Dieu est toujours avec vous, en vous, autour de vous, au-dessus de vous et en dessous de vous. Ne vous laissez pas emporté par ce que les autres disent. Ayez Dieu fermement installé dans votre cœur. Aucun mal ne peut jamais vous arriver. Aucun danger ne peut jamais vous arriver. Menez vos vies avec un tel courage et une telle conviction. Dieu vous bénira certainement avec succès.

Incarnations de l'amour!

Les cœurs des personnes du Sri Lanka sont sacrés. Par conséquent, ils jouiront toujours de la

sûreté et de la sécurité. Les difficultés viendront et s'en iront comme des nuages qui passent. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rien. Dieu vous protégera toujours. Soyez courageux et faites face aux difficultés avec courage. Vous êtes des incarnations de l'amour. Où il y a l'amour, il ne peut pas y avoir aucune adversité. L'amour est Dieu. Dieu est amour. Par conséquent, remplissez vos cœurs d'amour.

Incarnations de l'amour!

Très bientôt, Je visiterai le Sri Lanka et J'accorderai le bonheur éternel sur vous tous (applaudissements soutenus). Dans la situation actuelle, il est difficile pour Moi de marcher. Cependant, la difficulté est seulement pour le corps. Elle vient et s'en va. Je ne M'inquiète pas pour de telles contraintes physiques. Je viendrai certainement dans votre pays très bientôt et accomplirai votre long rêve le plus cher. De l'enfant au vieil homme, les dévots du Sri Lanka pensent toujours à Swami. Vos prières et vos pénitences trouveront certainement leur accomplissement très bientôt. Chérissez ce sentiment sacré dans votre coeur. Le passage du temps n'affectera pas le rapport intime qui existe entre vous et Moi. Il est éternel et durera toujours.

(Bhagavan a conclu Son discours avec le Bhajan, « Prema Mudhita Manase Kaho ».)

Sai Ramesh Krishan Hall,
Brindavan (Whitefield), Bangalore.

TOUT DÉPEND DE LA GRÂCE DE DIEU

21 juillet 2005

Guru Purnima

(Swami chante) :

Comment peut-on estimer les conséquences
des actions que l'on accomplit dans la vie, forgeant ainsi son propre destin ?
Qui a fait en sorte que les chauves-souris
se pendent aux branches des arbres, la tête en bas ?
Est-ce par haine ? Non !
C'est à cause de leur karma.
Personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes.
(Poème Telugu)

En ce monde, nous voyons des oiseaux voler très haut dans le ciel, à l'aide de leurs ailes. Les chauves-souris possèdent également des ailes, mais elles ne volent pas haut, elles s'accrochent aux branches des arbres et s'y pendent la tête en bas. N'est-ce pas en raison de leur destin ?

Ainsi, bien que l'on puisse effectuer n'importe quelle action en ce monde, chacun devra nécessairement affronter les conséquences de ses actes. C'est la loi naturelle.

Étudiants, étudiantes !

En ce monde, même si chaque personne peut agir à sa façon, elle ne pourra pas échapper aux conséquences de ses actes. Les conséquences de tout ce que l'on dit, fait ou pense sont inéluctables. Que l'on soit un saint, un innocent ou un homme du monde, aucun ne peut échapper aux conséquences de ses actes.

Personne ne devrait donc imaginer qu'il peut éviter les effets de ses actes. Ces conséquences vous suivent comme votre ombre, où que vous alliez. C'est pourquoi, en face des épreuves, on devrait toujours avoir l'honnêteté de garder à l'esprit le bien ou le mal que l'on a commis. C'est ce que l'on devrait considérer en commençant une année ?

Nous sommes à un nouvel an. Aujourd'hui nous commençons une nouvelle année. Les conséquences de vos actes ne vous avertissent pas quand elles viendront ; elles vous suivent simplement comme votre propre ombre ; vous ne pouvez pas vous enfuir pour leur échapper.

Toutefois, la grâce Divine vous offre le moyen de vous soustraire à leur emprise. Seule la grâce de Dieu ! Ainsi, les gens peuvent avoir une longue vie, atteindre la célébrité et se sentir prospères et accomplis dans la vie du monde, mais ils feraient mieux de garder à l'esprit que leurs actes auront des conséquences. Lorsque les effets des actes se présentent, Dieu dit toujours : « *tathastu, tathastu !* – Qu'il en soit ainsi ! Qu'il en soit ainsi ! » Lorsqu'il agit, l'homme n'est pas conscient de cette loi de nature.

Bien que possédant toutes les facultés, les chauves-souris se meuvent continuellement ; elles n'ont pas de lieu fixe où demeurer. Elles passent le temps à changer de résidence, ici et là, sans savoir où aller. Elles mangent leur nourriture par la bouche, comme tous les autres êtres, et font les mêmes expériences que les autres êtres vivants. Bien qu'elles sachent discriminer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, elles ne peuvent rien changer à leur propre nature.

Les actions humaines sont du même type. Par conséquent, tout au long de l'année, le fruit de nos actes nous poursuivra, bon ou mauvais selon ce que nous avons fait. Il n'est pas possible de tout prévoir.

Qui a organisé ainsi la vie des chauves-souris ? Le type de vie que doivent mener les chauves-souris est produit par elles-mêmes ; tout dépend de leurs propres actes.

Donc, selon les actes accomplis en bien ou en mal, leur fruit sera proportionnellement agréable ou plein de souffrances.

Personne ne peut ni estimer, ni comprendre, ni mesurer la Volonté, le Propos et les Actes Divins. Au niveau humain, vous croyez peut-être qu'il est sans importance de commettre quelque faute dont personne ne s'aperçoit, la couvrant simplement et poursuivant votre chemin ; mais vos fautes ne vous couvriront en aucun cas. Les conséquences, bonnes ou mauvaises, de vos actes vous pourchasseront toujours, où que vous alliez.

Cela est la leçon que les chauves-souris enseignent à tout le monde.

Si nous nous contentons de l'apparence extérieure, nous pouvons penser qu'un homme est puissant et que son langage est grandiloquent. Cependant, lorsqu'il doit affronter les conséquences de ses actes, il ne veut plus montrer son visage à personne car, alors, la vérité est vue au grand jour.

Donc, actuellement, notre vie est comparable à celle des chauves-souris. Quelle que soit l'ampleur des bonnes actions entreprises actuellement, nous ne devons pas moins être prêts à supporter les effets de nos actes passés. Nous devrions nous souvenir constamment de cette loi fondamentale.

Incarnations de l'Amour !

Les lois qui gouvernent l'univers et la vie en général sont mystérieuses et dépassent notre compréhension.

Cette histoire est extraordinaire, elle est sacrée dans les trois mondes !

Les sages, les hommes, les habitants des forêts

Et même les animaux et les plantes la vénèrent.

Telle est la beauté de l'Histoire de Vishnou !

(Poème Telugu)

Bien que ce Principe Divin ne soit pas perceptible à l'œil nu, c'est lui qui vous pousse et vous motive à accomplir les actes.

L'histoire du Seigneur est mystérieuse,
elle purifie la vie des êtres dans les trois mondes.
Elle est comme la faucille qui coupe les lianes des attachements mondains.
Elle est semblable à un ami qui vous aide dans la nécessité ;
Elle est comme un abri pour les sages et les ascètes retirés dans la forêt.
(Poème Telugu)

Par conséquent, il est impossible de cacher longtemps cette histoire de Vishnou.

Incarnations de l'Amour !

Vous n'êtes pas tous en mesure de comprendre pleinement ce que Je suis en train de vous dire ;
mais il serait préférable que vous le sachiez pour le moment où vous passerez par le creuset des épreuves.

Karma phala – le fruit (ou effet) des actions – est donc inéluctable. L'action elle-même se termine à un certain point, mais ses effets restent en attente d'expression. Si les chauves-souris dépassaient les limites de leurs tendances et de leur tempérament naturels, elles pourraient rejoindre leur propre place.

Lorsque nous agissons, nous pensons souvent n'avoir commis aucune erreur ; bien que nos actes puissent être valables en apparence, en réalité le fait reste tel qu'il est. Il est donc absolument impossible de couvrir pour toujours ses propres erreurs, quelles qu'elles soient.

Nous lisons des quantités de livres ; il y a là une masse de connaissances. Mettons-nous toutes ces connaissances en pratique ? Non, non ! Nous retenons celles que nous jugeons essentielles et écartons le reste. Cependant, ce qui est abandonné aura certainement prise sur vous plus tard.

Étudiants !

Vous pensez peut-être pouvoir éviter le *Karma phala* – le résultat de vos actes. Oui, à certaines conditions il est possible de l'éviter ; quelles sont-elles ? Vous pouvez échapper aux effets de vos actes si vous devenez pleinement bénéficiaires de la Grâce Divine (applaudissements). Telles actions, telles conséquences, et même beaucoup plus.

Donc, pour éviter de subir les conséquences de nos actes, nous devrions prier Dieu et conquérir Sa Grâce.

Plusieurs *pandits* et experts en textes sacrés vous parlent et vous disent que le fruit des actions vous poursuivront. Par la Grâce de Dieu, l'effet des actes vous suivra, c'est vrai, mais il ne vous fera plus aucun mal. Comment cela ?

Voyez par exemple un médicament très efficace. Sur le flacon sont écrits en détails les ingrédients du médicament et ses capacités thérapeutiques. Nous n'aurons aucun effet, si nous nous contentons de lire ces inscriptions. Nous ne devrions pas en rester là. L'efficacité du médicament est clairement indiquée sur le flacon.

Après un certain temps, vous constatez que le médicament ne fait aucun effet, même en le consommant selon les indications. Pourquoi ? Comme la date de validité du médicament est dépassée, vous avez beau continuer à le prendre, il ne fait aucun effet sur vous. Ainsi, l'inscription de la date d'expiration vous aide à éviter le *Karma phala*.

Par la Grâce de Dieu, la date d'expiration de vos peines sera anticipée (applaudissements) !

En ce monde, nous pouvons agir de différentes façons, mais il est impossible de nous libérer des conséquences. Mais l'homme devrait cultiver la force de volonté nécessaire pour les surpasser. Dans la mesure où vous acquérez du mérite et recevez la Grâce Divine, vous pouvez vous soustraire aux effets de vos actes.

Le Seigneur Shiva avait accordé à Markandeya une vie de seize ans. L'enfant ignorait ce fait. Un jour, les seize ans arrivèrent à leur terme. C'était le jour de son anniversaire ; le garçon ne savait rien de son destin, mais ses parents le connaissaient. Le soir, Markandeya trouva son père et sa mère assis dans la maison et dans un état de grande affliction. Il leur en demanda la raison. La mère répondit : « Mon petit, il n'y aura bientôt plus de relation entre toi et nous. » Le garçon fut grandement surpris de ses paroles et lui dit : « Que doit-il se passer ? Vous ne m'avez jamais parlé ainsi auparavant. » - « Mon enfant, tu es pour nous le fruit d'un don d'Ishvara, et ce jour est la date qu'Il a prescrite pour ton décès. Aujourd'hui, tu fêtes ton seizième anniversaire. Ainsi, à partir de demain, nous ne saurons plus qui tu es pour nous et qui nous sommes pour toi. » Markandeya leur demanda : « Pourquoi ne m'avez-vous pas mis au courant de mon destin ? Si je l'avais su plus tôt, j'aurais pratiqué un ascèse minutieuse. »

Ce jour-là, Markandeya courut au temple d'Ishvara et se mit à chanter de tout cœur le mantra «*Om namah Shivaya* » C'était le soir, vers cinq heures ; les parents le suivirent jusqu'au seuil du temple et l'observèrent de là. Yama, dieu de la mort apparut et lança son lasso autour du cou de Markandeya. Comme le garçon, sans aucune crainte, se serraient étroitement au *Shivalingam*, le lasso prit aussi celui-ci. Ishvara se manifesta dans le temple, bénit le garçon et réprimanda sévèrement Yama : « Comment te permets-tu de jeter ton lasso sur Moi ? » Markandeya Lui dit : « Qu'il me prenne et m'emporte, puisque mon temps est venu. » Ishvara répondit : « Non ! Il ne peut pas te saisir sans M'emporter en même temps. Il vaudrait beaucoup mieux que tu te fraies un chemin hors d'ici ». Satisfait de la grande dévotion de Markandeya, Ishvara le bénit et lui accorda l'immortalité.

Ainsi, Markandeya put transcender les limites imposées par la Volonté Divine et finalement conquérir la Grâce de Dieu.

Donc, par la Grâce Divine, vous pouvez surpasser tous les obstacles et les difficultés qui entravent votre chemin dans la vie. C'est la raison pour laquelle vous devriez avoir l'esprit constamment fixé sur Dieu, avec ferveur.

Un jour, lors d'une excursion autour du monde, le Seigneur Yama (dieu de la mort) remarqua que tous les hommes chantaient le Nom Divin. En tous lieux, il voyait des fidèles engagés dans la contemplation du Seigneur. Il se dit : « Si tout le monde se met à chanter le Nom Divin, comment puis-je accomplir mon devoir et jeter mon lasso autour du cou des gens ? » Il interrogea Ishvara à

ce sujet. Et il obtint la réponse suivante : « Tu peux prendre qui tu veux ; tu peux t'emparer de tout un chacun. Mais seuls seront pris dans ton lasso ceux qui doivent forcément expérimenter ton emprise. En revanche, tu ne réussiras pas à saisir ceux pour qui il n'existe plus aucune conséquence à leurs actes mûris dans le passé. C'est pourquoi ce garçon (Markandeya) M'appartient à présent. Je l'ai couvert de Ma grâce. »

Ishvara appela à Lui Markandeya et lui dit : « Puisses-tu vivre une vie longue, éternelle ». Il lui expliqua : « J'avais imposé une limite à ta vie en raison d'une certaine urgence. Maintenant, J'efface les limites que J'avais appliquées à ton cas. »

Depuis lors, les gens se sont mis à chanter le Nom Divin de Râma, Krishna, Govinda et d'autres, lorsque leur fin approche.

Dieu est prêt à revenir sur Ses décisions. Rien ne Lui est impossible. Il peut certainement accorder Sa grâce et offrir une échappatoire finale, vous permettant de vous soustraire aux conséquences de vos actes.

Après ce jour, Markandeya fut affectueusement pris en charge par ses parents. Dieu accorde des dons et peut aussi les retirer. Le fait qu'Il nous accorde des dons ne nous autorise pas à nous en glorifier. Dieu donne, mais Il peut aussi retirer.

En conférant Sa grâce, Dieu rend les fidèles extrêmement heureux, leur faisant surpasser tous les obstacles et les difficultés de ce monde.

Toutefois, à cause de leur ego, certains veulent tester la Volonté Divine. Ils ne pourront jamais le faire, car tout ce qu'accomplit un homme plein d'ego est réduit à néant et devient parfaitement futile. Cette faillite totale est le fruit de sentiments voilés tels que l'ego, la jalousie, la haine et d'autres semblables.

Nous devrions bien comprendre que rien n'est réalisable en ce monde sans la Grâce Divine. Dès lors, il importe de mériter la Grâce Divine.

Sarvada Sarva Kâleshu Sarvatra Hari Cintanam
Contemplez Dieu en tout lieu, à tout instant et en toute circonstance
(Verset Sanscrit)

Swami vous a indiqué de nombreuses *sâdhanas* – pratiques spirituelles. Nous voyons des gens chanter des *bhajans* dans la soirée. Lorsque la fin approche, plus rien ne compte, bon ou mauvais que ce soit. Les gens peuvent abandonner leur corps physique même pendant qu'ils chantent les louanges du Seigneur.

Il est donc important de se soumettre à des pratiques spirituelles pour se libérer des difficultés qui résultent du *karma phala* – fruit de nos actes. Markandeya a démontré combien la Grâce Divine est puissante.

Non seulement les êtres humains, mais aussi les animaux, les oiseaux et les autres êtres vivants peuvent certainement trouver le moyen de se soustraire aux effets de leurs actes.

Ne vous laissez jamais tomber dans la dépression en pensant que votre situation est sans espoir. Rien n'est insurmontable. Voyez Markandeya : non seulement il regagna la vie, mais il obtint aussi l'immortalité.

Nous devrions donc en conclure que toute chose dépend exclusivement de la Grâce Divine.

Incarnations de l'Amour !

Quel que soit le nombre de vos pratiques spirituelles, l'essentiel est de ne jamais oublier Dieu, à aucun instant de votre vie (applaudissements). Seulement ainsi il vous sera possible d'assumer pleinement votre séjour terrestre. Ne cherchez jamais à éviter les conséquences de vos actes.

Ce soir, Je vous expliquerai ces choses en détail.

La Vie est extrêmement importante. Le principe de Vie est plus précieux que le corps. C'est pourquoi, bien plus que le corps humain, c'est la Vie qui compte, et nous devons absolument la soutenir et la protéger.

Vous pourriez avoir à naître à nouveau un grand nombre de fois, mais par la prière, l'intense prière à Dieu, vous pouvez réaliser n'importe quoi en ce monde. Vous n'avez pas besoin de prier à haute voix, il suffit de le faire mentalement.

Certaines personnes se demandent si Dieu viendra à leur secours si elles ne peuvent pas prier à haute voix. Dieu est établi dans le cœur de l'homme et c'est pourquoi Il entend toutes les prières. Il écoute Sa propre volonté.

Donc, si vous souhaitez obtenir la Grâce Divine, vous devriez prier de tout votre cœur ; vos prières devraient jaillir du tréfonds de vous-mêmes.

(Swami dit en anglais) La vie (du corps) n'est pas importante ; vous pouvez exister aujourd'hui et ne plus être là demain. Mais cette longévité n'a rien à voir avec la prière. Les difficultés du monde peuvent être transcendées, mais la qualification à la Grâce que Dieu confère est certaine.

Incarnations de l'Amour !

Chantez des *Bhajans*, répétez continuellement le Nom Divin. C'est ce qui vous protégera de toutes les façons. Dieu est présent dans l'air. Même si vous tenez la bouche fermée, l'air pénètre dans votre corps. Nous ne devrions jamais nous débrancher de la Divinité ; une fois que la Divinité est reconnue en vous-mêmes, la question de l'Unité sera résolue. S'il n'y a pas de Divinité, on laisse le champ libre à l'inimitié et celle-ci mine et dilue votre Divinité intérieure qui en est ainsi affaiblie.

Donc, que devrions-nous faire pour mériter la Grâce Divine ? Des actes d'adoration ! Quels actes devrions-nous entreprendre ? Chantez des *bhajans*, chantez Sa gloire, c'est suffisant (Swami dit *nâmasmarana*) ! Si vous répétez avec ferveur et de tout votre cœur *Râma, Râma, Râma...* il ne vous arrivera rien en ce monde (applaudissements).

Nous chantons : « *Hari bhajana bina sukha shânti nahi* – sans chanter les louanges du Seigneur Hari, on ne peut trouver ni paix ni bonheur » En effet, il n'existe pas de paix sans ce chant des *bhajans*. Si vous les chantez, les *bhajans* vous serviront de protection.

Incarnations de l'Amour !

Vous êtes extrêmement chanceux d'avoir pu vous rassembler ici aujourd'hui (applaudissements). Vous avez gagné le plus haut profit. Il n'est pas possible de l'obtenir naturellement. Efforcez-vous donc de le mériter. Ce bénéfice de la Grâce et de la Loi Divine vous suivra partout, où que vous alliez.

Où que vous soyez, dans la forêt ou en plein ciel,
En ville ou dans un village,
A la cime d'une montagne ou au milieu de l'océan,
Dieu est votre seul refuge.
(Poème Telugu)

Dieu est toujours avec vous, au-dessus de vous, autour de vous et en vous. Peu importe que vous étudiez ou non les textes sacrés, pratiquez les *bhajans* (Swami dit *nâmasmarana*) en tout lieu, à tout moment (applaudissements).

(Longue pause. Swami, qui était resté debout depuis le début du discours, fait signe qu'Il veut s'asseoir. On approche de Lui le micro. Il continue) :

Étudiants, incarnations de l'Amour !

Je suis très conscient du fait que vous pensez à Moi. Je ne m'intéresse pas au fait que vous chantiez à pleine voix ou intérieurement, dans le silence de votre cœur. Ceux qui vous entourent remarqueront le ton et l'intensité de votre chant, mais ce n'est pas cela qui M'intéresse. Je considère uniquement votre disposition intérieure.

Dieu est *sabdamayî* – la puissance du Son -, *carâcaramayî* – le mouvement et l'immobilité. L'onde sonore est mouvement par excellence. Rien ne peut s'ériger en obstacle devant la volonté de Dieu. Par conséquent, ce son que Dieu nous accorde, nous devrions l'employer uniquement pour Le glorifier.

Les sages qui se retirent dans la solitude sur les hauteurs de l'Himalaya prient ainsi : « Swami, puis-je me souvenir de Toi partout où je me trouve, dans les lieux solitaires. » Ainsi, Dieu leur enseigna ces choses clairement et les leur expliqua afin qu'ils se souviennent de Lui.

Faites votre part et chantez des *Bhajans* avec ardeur et perfection ; de Son côté, Swami prendra soin de vous (applaudissements). Soyez courageux, soyez forts. Ne soyez jamais couards, ne vous laissez jamais emporter par la faiblesse. Ne laissez aucun champ libre à la faiblesse. Ainsi, votre vie entière sera pleine de Saï et sera bénie par Saï (applaudissements chaleureux).

Vous pouvez chanter tous les Noms Divins, Ishvara, Rama, Krishna, etc., mais Dieu est unique. Vous pouvez vous adresser à Dieu par le Nom que vous préférez, Je n'y ferai jamais aucune objection. Il ne M'importe pas que vous vous adressiez à Moi par Mon nom. Même si vous dites : « O Bhagavân, Tu as une belle masse de cheveux ! », vous verrez qu'Il vous répondra ! (rires et

applaudissements). Vous ne pouvez pas fixer un nom spécifique sur Dieu ; priez-Le donc par le Nom que vous préférez ; Il répondra certainement à vos prières.

Récemment, il s'est passé un incident étrange. J'avais envoyé les responsables des entreprises Larsen & Turbo et l'ingénieur Kondal Rao dans les régions est et ouest de la Godavari, pour un relevé en connexion avec le Water Supply Project. Comme ils entraient dans une zone forestière, des *naxalites* (brigade de maoïstes armés qui sème la terreur dans l'Andhra Pradesh et les Etats voisins) apparurent devant eux. Ils leur demandèrent : « Qui êtes-vous ? Qui vous envoie ici dans la forêt ? Pourquoi venez-vous ici ? Vous ne pouvez pas entrer dans la forêt sans notre permission ». Les entrepreneurs répondirent : « Nous sommes envoyés par Bhagavân Sri Sathya Sai Baba pour créer ici un réseau de distribution d'eau potable, car les habitants de cette zone en sont totalement privés. Nous venons ici dans votre propre intérêt. »

Les *naxalites* furent totalement mystifiés d'entendre cela. Ils indiquèrent aux ingénieurs où placer les tubes et fixer les robinets. Hier, le réseau de distribution d'eau potable dans cette zone forestière de l'Est Godavari a été inauguré (applaudissements). Aujourd'hui, les *naxalites* qui ont guidé les hommes sur le terrain, sont ici présents pour le *darshan* de Swami. Ils ont dit : « Jusqu'à présent, nous ne savions rien de la bonté et de la compassion de Bhagavân Sai Baba. Bien que nous vivions loin des foules et des villes, Bhagavan prend soin de nous. »

Demain, la direction de Larsen & Turbo, Subrahmaniam et Kondal Rao viendront ici avec les *naxalites*. Ceux-ci viennent ici heureux et pleins de joie. En voyant cela, beaucoup de gens viennent demander l'extension du projet, afin de bénéficier eux aussi des eaux du fleuve Krishna (applaudissements).

Je projette donc de couvrir aussi le District du Krishna. Je complète cette tâche inimaginable et qui dépasse la compréhension humaine. L'eau est absolument essentielle. Elle est la vie même. Je vous donne de l'eau pure, la source de vie ; que voulez-vous de plus ?

Je ne Me soucie pas de voir si les gens prient ou font des rituels ; Je les aime et c'est pourquoi Je leur fournis de l'eau potable.

Ainsi, le Water Supply Project sera étendu aux zones de l'Est Godavari, Ouest Godavari, et aussi au district du Krishna (applaudissements). Les résidents de ces trois zones sont extrêmement heureux.

Quel plus grand service pourrait-on donner aux gens que cette distribution d'eau potable qui est la source de la vie ? L'eau soutient la vie de tous les êtres vivants. Je veux donner la Source même de la vie.

Vous êtes vraiment chanceux car vous n'avez pas besoin de demander ; Je vous donne spontanément tout ce dont vous avez besoin (applaudissements).

Vous êtes bien conscients que, jusqu'à présent, ni maintenant ni à l'époque de l'occupation britannique, aucun Gouvernement ne s'est préoccupé de fournir de l'eau potable aux habitants de ces zones. Puisque aucun Gouvernement ne l'a fait, actuellement Sai est le seul à procurer de

l'eau potable aux gens (applaudissements). Je M'associe et M'identifie uniquement aux projets qui promeuvent le bien-être des habitants. Pour l'homme, l'eau est essentielle. Je suis prêt à vous fournir de l'eau potable partout où vous vivez.

Je voudrais que vous priiez afin que tous les êtres du monde soient heureux et vivent en paix. C'est la prière la plus indiquée actuellement. N'oublions jamais cette prière qui souhaite que le monde entier vive dans la félicité.

Vous êtes peut-être soucieux de voir que Je ne peux pas marcher (Swami rit en parlant), mais soyez bien conscients du fait que ce corps n'a rien à voir avec le vrai Swami, le Soi véritable (applaudissements). Je suis toujours en excellente forme et parfaitement heureux.

Ne soyez pas égoïstes dans vos prières, pensant à recevoir la satisfaction de vos désirs et croyant que Dieu vous appartient en exclusive. Non ! Priez pour la joie et la prospérité de tous les êtres. Hum !

Comme J'étais tombé (Swami rit à nouveau en parlant), plusieurs habitants de la zone Godavari sont venus ici et M'ont prié : « Bhagavan, peu importe l'eau ; nous désirons plutôt que Vous soyez en bonne santé. C'est encore bien plus important pour nous. » Ils ont préparé un hélicoptère pour que Je visite leurs districts. Je rendrai très bientôt visite à l'Est Godavari et à l'Ouest Godavari (longs applaudissements).

Réfléchissez et faites trésor de la joie que vous vivez à présent. Dans le futur, vous aurez encore et encore des expériences de félicité. Hum !

(Swami fait entonner les *Bhajans*)
(Prashanti Nilayam, Sai Kulwant Hall)

UNITÉ, PURETÉ, DIVINITÉ

17 août 2005

Pendant son enfance l'homme développe un intérêt captivant pour le jeu en compagnie des autres enfants. Dans la jeunesse et à l'âge moyen, il est empêtré dans la matière matérielle et profondément engagé à gagner de l'argent. Enfin dans le vieil âge, il meurt d'envie de ceci et de cela sans contempler Dieu, même à cet âge mûr. Ainsi, il gaspille sa précieuse naissance humaine.

(Poème Telugu)

En ce monde, il y a des millions de personnes instruites. De l'enfant au vieil homme instruit, chacun est intéressé à lire des livres et à acquérir de la connaissance. Mais de quelle manière cela est-il bénéfique d'acquérir de la connaissance livresque? Une telle éducation peut seulement vous aider à augmenter votre façon de vivre. Du pauvre au millionnaire, tout le monde veut que ses enfants soient instruits. Les parents sont disposés à dépenser n'importe quel montant d'argent et empruntent même de l'argent (même au-delà de leur moyen) pour offrir une éducation de qualité à leurs enfants. Malgré le fait que les parents font face à beaucoup de difficultés en instruisant leurs enfants, les enfants n'ont aucune gratitude envers leurs bienfaiteurs. Ils ne s'interrogent pas, " Qui est responsable de mon développement? Qui a participé à ce que je suis aujourd'hui?" Dans ces circonstances, nous devrions nous questionner sur le vrai but de l'éducation. On peut étudier un certain nombre de livres et maîtriser diverses branches de la connaissance, mais goûte-t-il à la paix et à la tranquillité? Toute la connaissance que nous acquérons des livres peut seulement prendre soin de nos besoins physiques. Le fait est, la vraie connaissance est latente en chacun. Les femmes ne traînent pas derrière les hommes dans l'excellence scolaire. Les gens pensent que l'éducation confère sur eux le respect et l'estime. Mais, les gens manquent de vraie sagesse malgré leurs réussites scolaires élevées.

Dans le présent les parents veulent que leurs enfants poursuivent une éducation seulement orientée vers le travail. Mais, quelle est l'utilité d'une telle éducation qui n'apporte pas la transformation chez les enfants? Ni les enfants en bénéficient ni ne sont capables de rendre une quelconque aide à leurs parents. L'homme moderne développe de l'ego à cause de ses réalisations éducatives. L'humilité est le cachet de la vraie éducation. Si un homme manque de Viveka (discrimination) et de Vinaya (humilité), toute son éducation est sans valeur. Vous devez comprendre que votre éducation est là pour le bien-être et le progrès de la société. Mais, de quelle manière la société bénéficie-t-elle des personnes instruites? En fait, vous apprenez beaucoup de choses de la société et en retirer des avantages. Mais le pouvoir de discrimination qui est également aperçue chez les personnes non instruites n'est pas vu chez les prétendues personnes instruites aujourd'hui. Quand cela est la vraie question pourquoi les personnes instruites devraient-elles être gonflées d'ego? Il y a à peine un peu d'humilité parmi les étudiants aujourd'hui. Ils ne montrent aucun respect envers les aînés. Ils ne réalisent pas leurs responsabilités envers la société. Quelle est l'utilité d'acquérir simplement de la connaissance livresque si on ne respecte pas les aînés et on ne sert pas la société? Celui qui mène une telle vie n'est pas vrai envers sa nature. Marcher, parler, lire, écrire, tout cela devient une affectation. Si c'est le résultat de l'éducation scolaire, pourquoi devrait-on aller au collège? Chaque étudiant doit

s'interroger lui-même, « Qu'est-ce que je fais au collège? Qu'est-ce que je suis supposé faire? » C'est seulement quand il procède à une telle interrogation, qu'il peut comprendre la vraie signification de l'éducation. La seule connaissance livresque n'est pas la vraie éducation. C'est simplement le transfert de ce qui est contenu dans le Pustaka (livre) au Mastaka (tête) et vice-versa. De cette manière, les gens sont empêtrés entre Pustaka et Mastaka sans comprendre vraiment la vraie signification de l'éducation. Ils perdent leur temps à la poursuite de la connaissance livresque au lieu d'acquérir la connaissance pratique. Il n'y a aucun doute qu'il y a beaucoup d'information dans Pustaka, mais quel objectif est-il atteint si Mastaka est rempli d'ordures? Vous ne pourrez jamais réaliser les résultats désirés d'une telle éducation. La même chose a été expliquée par l'invité d'honneur dans son adresse. « Bien que toutes les personnes apprennent et étudient, quel est le résultat final de tout ceci? » a-t-il demandé. Les gens dépensent des milliers de roupies pour acquérir une éducation scolaire. Quel est le rôle des personnes instruites dans la société aujourd'hui? Contribuent-elles à la paix dans la société? Essayent-elles d'apporter la transformation dans les individus? Non. En fait, elles ne peuvent même pas inculquer la discipline à leurs propres enfants. La plupart des enfants peuvent feindre de bien se comportés et d'être humbles en présence de leurs parents, mais ils se comportent comme des chahuteurs une fois qu'ils sont sortis de leurs maisons.

Les étudiants devraient tâcher de gagner un bon nom dans la société. L'éducation d'aujourd'hui rend les étudiants matérialistes. Elle ne prépare pas les étudiants à se tourner vers l'intérieur pour écouter leur voix intérieure. On doit acquérir Atma Prabodha (la connaissance Atmique). C'est la vraie éducation. Sans conscience du Soi, toute autre connaissance est inutile. Pourquoi devrait-on poursuivre une telle éducation?

Les gens sont intéressés à exercer leur influence et leur pouvoir; ils ne font pas d'efforts pour nettoyer leur mental et leur coeur. C'est le résultat de l'éducation moderne. Les gens ont appris à parler gentiment, mais ils ne traduisent pas leurs paroles en action.

Incarnations de l'amour!

Seule l'étude par coeur de la teneur des livres n'est pas importante. Vous devez vous imbiber de Gandha (l'essence) de tout Granthas (textes). C'est la vraie éducation. Les gens lisent un certain nombre de livres, mais quelle est l'utilité? Ils citent simplement ce que les autres ont mentionné. Est-ce que c'est ce que vous êtes supposés apprendre? Vous devez écouter l'incitation / l'expression de votre voix intérieure et la partager avec les autres. Mais, à peine quiconque pense de cette manière aujourd'hui.

Incarnations de l'amour!

Vous devez mettre en pratique au moins un ou deux principes que vous avez appris et être un exemple pour les autres. Il y a beaucoup d'érudits instruits, mais est-ce qu'ils pratiquent ce qu'ils ont appris? Ils semblent être des gens éminents (chefs), mais ils sont faibles dans leur comportement. La fin de l'éducation est le caractère (comportement). Nous devons considérer le caractère comme étant notre souffle de vie. L'éducation sans caractère est inutile comme le riz à moitié cuit. Nous devons pratiquer au moins un ou deux principes et seulement alors entreprendre de le prêcher aux autres.

Il y a trois principes importants dans chaque être humain – Manas (mental), Buddhi (intellect) et Atma (le Soi). Quelle est la nature du Soi? Elle domine tout. La vraie éducation est ce qui provient du coeur. La référence dans ce contexte est le coeur spirituel et non pas le coeur physique. Il y a beaucoup de nobles âmes qui placent leurs idéaux dans la société en traduisant leur connaissance en action. Si vous n'agissez pas principalement de cette façon, toute votre éducation devient inutile. C'est la façon dont vous pratiquez, non ce que vous dites. Partout où vous pouvez aller, votre comportement doit être exemplaire. C'est ce qui Me satisfait.

Le bonheur est l'union avec Dieu. Vous n'êtes pas des mortels ordinaires. Tous sont essentiellement Divins. Dans le but de réaliser votre vraie nature, pratiquez ce que vous prêchez. C'est seulement alors que vous pourrez expérimenter le bonheur. Vraiment, le bonheur est la vraie nature de l'homme. Pourquoi devriez-vous rejeter ce qui vous est naturel et mener une vie artificielle? Partout où vous regardez, dans les collèges et les écoles, des étudiants manquent de connaissance pratique. Ils donnent de l'importance seulement à la connaissance livresque et deviennent des « livres » eux-mêmes. La vraie éducation est ce qui provient du coeur. Le coeur est très important pour l'existence humaine. Quand un enfant est né, la première chose que les gens observent c'est le battement du coeur. Vous devez compter davantage sur votre coeur spirituel que sur le coeur physique. La conscience est un autre nom pour le coeur spirituel. Maintenez votre coeur pur. Ce doit être votre effort principal. Tout ce qui est fait avec amour et pureté de coeur confèrera le bonheur sur vous. En fait, le bonheur est latent en chacun. Mais l'homme est ignorant de cette vérité. On doit faire tous les efforts pour manifester son bonheur inné en soi. Quelle est la nature de ce bonheur? Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwandwateetam (Dieu est l'incarnation du bonheur éternel, Il est la sagesse absolue, au-delà des opposés). Il transcende la dualité. Aussi longtemps qu'on est immergé dans la dualité on ne peut pas expérimenter le bonheur. D'abord chacun doit comprendre le principe de l'unité. L'unité conduit à la pureté et la pureté conduit à la Divinité. Un véritable être humain est celui qui essaye d'obtenir l'unité, la pureté et la Divinité. Autrement, il n'est pas meilleur que les oiseaux et les animaux. D'abord, épurez vos sens et développez l'unité. Considérez tout le monde comme vos frères et sœurs et vivez en harmonie. Lors des réunions publiques, nous entendons les orateurs s'adresser aux personnes comme frères et sœurs. Mais savent-ils vraiment ce qu'ils disent? Trouvez-vous de l'unité parmi les frères et les sœurs aujourd'hui? Non. Le vrai bonheur se situe dans l'unité. La vie humaine peut être comparée à un arbre. Nos relations sont comme les branches principales et les branches secondaires. La contemplation de Dieu est comme une fleur de laquelle vous obtiendrez le fruit du bonheur.

Étudiants!

Vous pouvez certainement acquérir la connaissance séculaire. Mais vous ne devez pas être satisfait de cela. Vous devez vous tourner vers l'intérieur et acquérir la connaissance spirituelle aussi bien. Seulement alors vous pouvez atteindre la paix.

Incarnations de l'amour!

L'amour est l'essence de l'éducation. Privé d'amour, l'éducation est artificielle. Par conséquent développez l'amour en premier lieu. Comprenez que le Résident intérieur est identique bien que les corps soient différents. Tenez à ces principes et expérimentez Ananda (béatitude). Un bon nombre d'entre vous se sont réunis ici. Chaque attention est concentrée sur Swami. De la même

manière, laissez toujours votre mental être concentré sur la Divinité. Contemplez Dieu. Servez vos semblables. Si une personne est affamée depuis dix jours et qu'il lui est servie un régal somptueux, vous pouvez imaginer le jaillissement de joie qu'elle éprouve. Quand tous les réservoirs et les lacs sont à secs, vous pouvez imaginer la joie qu'un orage continu peut apporter. De même, servez et aidez ceux qui sont dans un besoin désespéré. Donnez-leur le bonheur. Vous pouvez atteindre la Divinité seulement par le service. La vie humaine est la plus précieuse. Mais, l'homme se comporte comme un animal et par ce fait gaspille sa vie.

Étudiants!

Étant Vidyarthi, vous devriez essayer d'acquérir la vraie Vidya (l'éducation). Il n'y a aucun intérêt de passer simplement par les livres sans comprendre la vraie signification de Vidya. Fixez toujours votre contemplation sur le principe fondamental de la vie. Les êtres sont nombreux, mais le principe Divin est Un et identique. Par conséquent, reconnaissez le principe de la Divinité qui est présent en tout sous la forme de l'Atma (Âme, le Soi). Atma est Adhara (le support) et le corps est Adheya (supporté). Considérez l'Atma comme la base de votre vie et tout le reste sera pris en compte. Chacun peut avoir la vision de l'Atma. Tous sont dotés d'un tel pouvoir. Questionnez-vous à savoir ce que vous avez réalisé en passant par un certain nombre de livres volumineux? Vous êtes devenus impitoyable. Si cela est le résultat de votre éducation pourquoi étudiez-vous? Tout d'abord, développez l'amour. Quand vous avez l'amour en vous, tous deviendront vos amis. Si votre cœur n'est pas envahi d'amour, votre vie deviendra artificielle. La vie est sans signification sans amour. Si chacun partage son amour avec son voisin, il n'y aura aucune place pour la haine du tout. Partagez votre amour avec chacun et vivez comme des frères et des sœurs. Aujourd'hui nous y trouvons des conflits et des différences même parmi les frères et les sœurs, parce qu'ils manquent de compréhension.

Les gens ne comprennent pas la vraie signification de l'amour. Leur amour est infecté de sentiment physique et matériel. Quand vous comprenez le principe de l'amour et développez l'amour pour aimer la relation, tout deviendra un. Les Védas disent, « Sahasra Seersha Purushah... » Cela signifie que toutes les têtes, tous les yeux et tous les pieds sont à Lui. Une fois que vous avez compris le principe de l'unité qui est présent en tout, vous pouvez vivre en harmonie avec le vrai esprit de confrérie.

Notre main a cinq doigts et chacun d'eux a un devoir spécifique qui lui est assigné. Tous les doigts fonctionnent à l'unisson et en harmonie en accomplissant une tâche. Une fois, un argument est survenu parmi les cinq doigts de la main à savoir lequel des doigts parmi eux étaient le plus grand. Le pouce a revendiqué, « Il n'est pas possible d'entreprendre aucun travail sans moi. Par conséquent, je suis le plus grand. » Alors l'index a souri et a dit, « Regarde, oh pouce! Comment pouvez-vous accomplir une tâche sans mon appui? D'ailleurs, je suis utilisé comme indicateur pour identifier les individus. Par conséquent, je suis plus grand que vous. » Le majeur est intervenu et a dit, « Il n'y a aucun intérêt dans ce que vous dites. Je suis le plus grand parmi tous les doigts. Deux parmi vous d'un côté et deux de l'autre sont là pour me servir. Par conséquent, je suis le plus grand. » Alors l'annulaire a dit, « Je ris de votre ignorance. Ne savez-vous pas que les gens s'ornent avec des bagues en or enchâssé avec des pierres précieuses comme le diamant, l'émeraude, la topaze, etc.? Par conséquent, je suis votre roi. » En fin de compte, le petit doigt a dit, « Je dirige toujours à partir de l'avant quand vient le temps d'enseigner une leçon à quelqu'un et à punir le coupable. Par conséquent, je suis votre chef et vous devez me suivre. » Pendant que

les doigts discutaient parmi eux de cette manière, le coeur est intervenu et a dit, « Oh ignorants! Chacun de vous est aussi important que l'autre. On ne peut accomplir aucune tâche s'il n'y a aucune unité et harmonie parmi vous. En fait, vous représentez les cinq valeurs humaines qui sont comme cinq souffles de vie d'un être humain. » En entendant ces mots de sagesse, les cinq doigts ont réalisé leur erreur et ont plié leur tête de honte. Une enquête profonde a mentionné que le coeur est le plus grand de tous. Le corps, le mental et l'intellect sont de simples instruments. Par conséquent, on doit suivre le conseil du coeur dans tous ses efforts. Comprenez que tout est un et que chacun est également important. Ne devenez pas égoïste en pensant que vous seule êtes très importante. Ne perdez pas votre temps précieux dans de vaines argumentations. Soyez amical avec tous et relevez les défis de la vie avec unité et harmonie.

Étudiants!

Vous devez mener vos vies d'une façon idéale. En fait, tous les idéaux sont latents en vous. Ils ne peuvent pas être appris dans les livres. Le principe du « Je » est commun en tout. Si quelqu'un demande, « Qui est Sai Baba? » Je réponds en disant, « Je ». Si quelqu'un demande qui est le vice chancelier? Il dira, « Je ». Les simples lettres « Je » représentent le principe de l'Atma. Les Védas déclarent, *Ekameva Adviteeyam Brahma* (Dieu est Un sans second). La vraie spiritualité se situe en connaissant votre vrai Soi. Mais vous ne pouvez pas connaître votre vrai Soi car vous vous identifiez avec le corps. L'identification avec le corps élève l'ego. Celui qui a un ego ne peut pas connaître la réalité. Votre bien-être et également celui des autres sera assuré quand vous aurez une ferme conviction que tout est un. Développez un tel esprit d'unité. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la Divinité se manifeste en vous à moins que vous cultiviez une telle unité. Les Védas ont recommandé instamment :

Déplaçons-nous ensemble, développons-nous ensemble,
Demeurons uni et partageons notre connaissance,
Vivons ensemble dans l'amitié et l'harmonie.
(Poème Telugu)

Certains étudiants ne partagent même pas leurs manuels avec les autres. Comment peuvent-ils atteindre le bonheur s'ils sont si égocentriques et étroits d'esprit? Vous devez tous vous tenir uni. Là où il y a l'unité, il y a la béatitude.

Incarnations de l'amour!

Il y a seulement une chose que vous devez apprendre. Développez l'amour. Le même principe d'amour est présent en vous, en Moi et en chacun. Je vois seulement l'amour dans les autres. Par conséquent, tous sont un pour Moi. Vous aussi vous devez développer un tel sentiment d'amour et d'égalité. Tous sont un, soyez semblables à chacun. C'est ce que vous devez apprendre aujourd'hui.

Incarnations de l'amour!

Avec l'acquisition de la connaissance séculaire, vous devez également faire des efforts afin de comprendre le principe de l'unité. C'est seulement alors que vous pourrez réaliser l'unité et l'harmonie. Prenez par exemple la rose. Elle se compose d'un certain nombre de pétales. De

même, notre cœur peut être comparé à une fleur et les vertus sont comme les pétales. Les pétales d'une rose peuvent se faner et tomber le jour suivant, mais la fleur du cœur reste toujours fraîche. Il symbolise le principe de l'unité. Les gens font le culte de Navagrahas (les neuf planètes) pour appeler leurs bénédictions. Vous pouvez avoir observé qu'il y a unité et harmonie parfaites parmi les neuf planètes. (Bhagavan d'un geste de sa main a matérialisé une bague en or enchâssée avec les neuf types de pierres.) Ici vous voyez une bague de Navaratna. Celui qui porte cette bague sera protégé par le Navagrahas partout où il va.

Développez l'unité. Soyez courageux et développez la force nécessaire pour faire face aux vicissitudes de la vie. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Ce que vous avez appris ici, laissez-le s'imprimer dans votre cœur. C'est seulement alors que vous pourrez atteindre la paix et votre éducation deviendra significative.

Incarnations de l'amour!

Je verse Mon amour et Mes bénédictions sur tout un chacun. Soyez toujours unis et passez votre temps dans la béatitude. Rendez vos parents heureux. Votre corps vous est donné par vos parents. Par conséquent, tout d'abord, exprimez leur votre gratitude pour ce cadeau. C'est seulement alors que vous pourrez trouver l'accomplissement dans la vie.

Bhagavan a conclu son discours avec le Bhajan, « Prema Muditha Manase Kaho... »

Conférence sur l'éducation

Puttaparti

ÉVITEZ L'ATTACHEMENT DU CORPS

4 septembre 2005

Le Seigneur rayonnant qui brille dans chaque atome et qui infiltre l'univers entier vous protégera toujours. Il est le Seigneur Omnipotent de Parthi qui vous accordera Bhakti (la dévotion), et qui vous aidera certainement dans tous vos efforts. Quoi d'autre peut être véhiculé dans cette assemblée de nobles âmes?

(Poème Telugu)

Incarnations de l'amour!

L'homme pense qu'il peut mener une vie confortable avec l'aide de la richesse, de la nourriture, des vêtements, des maisons, etc., qu'il a acquis. Ce n'est pas vrai. La survie même de l'être humain dépend de la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes riches dans ce monde. Toutes mènent-elles une vie confortable? C'est un fait qu'aucune personne ne peut réaliser quoi que ce soit en ce monde sans la grâce de Dieu. Par conséquent, en premier de tout l'homme doit contempler Dieu. On peut lire un certain nombre de livres, acquérir un certain nombre de diplômes scolaires et visiter un certain nombre de pays, mais tout cela ne peut pas aider un être humain à mener une vie confortable. Les gens pensent qu'ils ont acquis des qualifications scolaires élevées, mais ils leur permettent d'acquérir seulement la connaissance livresque. Actuellement, vous constatez que chacun est occupé à acquérir une connaissance livresque. Mais, ils oublient le fait que les gens ont mené une vie plus heureuse et meilleure sans la connaissance livresque dans le passé. Les gens pensent que la poursuite de l'éducation scolaire et l'acquisition de la connaissance livresque sont la vraie éducation. Non, cela n'est pas la vraie éducation. L'éducation sans Educare n'est pas la vraie éducation. Qu'est-ce que Educare? Educare c'est ce qui fait ressortir la Divinité latente dans un être humain. La Divinité est également connu comme la conscience. C'est seulement à cause de la conscience présente en lui que chaque individu peut connaître la nature du monde autour de lui. Mais, malheureusement personne ne peut reconnaître cette conscience qui imprègne tout. En fait, c'est seulement cette conscience qui protège chaque être humain. Malgré son éducation et son érudition, l'homme n'est pas en mesure de réaliser cette vérité. L'éducation est négative et artificielle, tandis que Educare est positif. Les gens vont dans les pays étrangers pour acquérir une telle éducation artificielle. Quelle est l'utilité d'acquérir une telle éducation? Au lieu de cela, chacun devrait tâcher d'acquérir Educare. On n'a pas besoin d'aller dans les pays étrangers pour acquérir Educare. Il jaillit d'en dedans et protège la personne constamment. Educare est l'unité de pensée, de parole et d'action.

Celui qui a réalisé sa propre nature est une personne instruite dans le vrai sens. On peut s'informer, « Qui êtes-vous? » « Qui est-il? », etc., mais on peut ne pas savoir qui on est. On peut avoir acquis une connaissance encyclopédique au sujet de tout en ce monde. Mais, quelle est l'utilité de tout cela s'il ne s'interroge pas en se demandant « Qui suis-je? » La vraie éducation constitue s'interroger au sujet de sa vraie nature. Vous pouvez interroger quelqu'un, « Monsieur! D'où venez-vous? » La personne répond, « je suis de l'Inde ». Cette réponse, qu'il vient de l'Inde, implique un sens négatif. Le vrai « Je » doit être exploré. Ce « Je » est la vraie source. Sans réaliser cette source si on déclare simplement que l'on vient de tel et tel endroit, ce n'est pas

une réponse correcte. La réponse, qu'il vient de l'Inde, se rapporte au corps. Le corps peut avoir voyagé de l'Inde. Mais, la conscience imprègne tout. Quand quelqu'un demande, « Qui êtes-vous? » La réponse correcte devrait être, « Je suis Je ». Si quelqu'un répond qu'il vient d'Amérique ou de l'Inde, cela implique un sens négatif. Nous faisons souvent la déclaration que c'est mon corps, mon mental, mon intellect, etc. Ils sont tous artificiels et non vrais. De nos jours, beaucoup de recherches sont faites sur la nature du mental. Mais le mental n'est jamais stable. Le mental est comme un singe fou et le corps est comme une bulle d'eau. Vous n'êtes pas ce singe fou. Vous n'êtes pas cette bulle d'eau. Le nom donné à la race humaine est « humanité ». Mais, aujourd'hui cette bonté est partie et l'humanité est devenue un mental de singe. Vous ne trouvez même pas un iota de bonté et de compassion dans les êtres humains aujourd'hui.

La réalisation de sa Divinité innée est Educare. Cette Divinité innée dans l'homme fut désignée par plusieurs personnes sous le nom d'Atma. Sans la réalisation de la nature de l'Atma on ne peut pas comprendre la nature du corps. Educare consiste à réaliser la nature de l'Atma. Quand quelqu'un vous interroge sur la signification du mot « soi », vous répondez « Je ». Mais ce n'est pas la signification correcte du soi. Il n'est pas correct d'identifier « Je » avec le « soi », c.-à-d., le corps. « Je » se rapporte à Aham (âme individuelle). Aussi longtemps qu'on identifie « Je » avec le soi, on ne peut pas comprendre la vraie signification du « Je ». C'est seulement quand on rejette l'attachement du soi et que l'on développe le sentiment d'équanimité, que l'on peut comprendre la nature de l'Atma. Cet Atma Tattwa est également présent en chaque être. C'est le principe fondamental. C'est seulement en raison de ce principe fondamental que chaque être vivant acquiert de la valeur. On doit reconnaître ce principe fondamental. C'est seulement alors que l'on mérite de s'appeler un être humain. En ce monde les oiseaux et les bêtes vivent avec les êtres humains. Les êtres humains peuvent se différencier des oiseaux et des bêtes seulement quand l'homme réalise ce principe fondamental du « Je », qui est l'Atma Tattwa. C'est depuis les temps anciens que les gens en Inde tâchent de réaliser ce principe fondamental du ' Je ' qui est présent dans tous les êtres.

De nos jours les gens sont confrontés avec plusieurs difficultés et s'inquiètent dans leur vie parce que leur conscience est limitée à la relation corporelle. Une telle conscience du corps est artificielle. Elle ne révèle pas leur vrai Soi. On doit tâcher de réaliser le principe fondamental du « Je ». Le corps humain est éphémère et est destiné à périr un jour ou l'autre. Quand nous parlons du « Je », il ne doit pas être limité au corps humain éphémère, mais au principe fondamental du « Je ».

Le corps se compose de cinq éléments et est destiné à périr tôt ou tard, mais le résident intérieur n'a ni naissance ni mort. Le résident intérieur n'a aucun attachement quelconque et est le témoin éternel.

(Poème Telugu)

Le Deha (corps humain) avec lequel nous nous identifions en disant « Je », est sujet à la naissance et à la mort encore et encore. Mais, le Dehi (résident intérieur), est le Devadeva éternel (Paramatma). Tandis que le vêtement Deha (le corps) a une naissance et une mort, Dehi est au-delà de la naissance et de la mort et est omniprésent.

La conscience n'a ni naissance ni mort.
Elle n'a ni commencement ni fin.

Elle est présente dans tous les êtres comme le témoin éternel.
(Poème Telugu)

Vous pouviez avoir observé un mendiant se tenant devant votre maison et demandant l'aumône avec la requête Bhavathi Bhikshaamdehi (donnez-moi l'aumône). Il vous rappelle votre vraie nature Divine en s'adressant à vous ainsi. Le mot « Dehi » se rapporte à la Divinité. Il cherche l'aumône de Dieu Lui-même. Par conséquent, la vraie éducation est de réaliser Dehi. L'éducation n'est pas simplement de lire un certain nombre de livres, qui confère seulement la connaissance livresque. Pourquoi courez-vous après ces livres? Cette connaissance livresque vous permettra simplement d'accroître votre manière de vivre. Mais, il y a quelque chose au-delà de cette connaissance livresque et manière de vivre, que vous devez tous chercher.

Pouvez-vous appeler tout ceux qui savent lire et écrire des personnes instruites?
Peut-on s'appeler une personne instruite simplement pour l'acquisition de diplômes?
Pouvez-vous appeler cela éducation ce qui ne confère pas de vertus?
Si l'éducation est seulement pour la façon de vivre, ne voyons-nous pas les oiseaux et les bêtes continuer à vivre?
(Poème Telugu)

On peut acquérir beaucoup de richesse et devenir millionnaire avec l'aide de la connaissance livresque et des degrés scolaires élevés. Mais, finalement les gens donneront de la valeur à une âme réalisée et non à celle qui a accumulé une énorme richesse. Aussi longtemps que le corps est présent, les gens se référeront à une personne comme « Un tel et un tel; une personne très riche; un roi, etc. »

Actuellement, l'homme est exposé à l'agitation et au manque de paix. Qu'a pu être la raison de cet état d'être? Il n'y a même pas un individu qui vit paisiblement. Le monde entier est dans un état d'agitation. Il est vrai que l'éducation séculaire soit nécessaire pour celui qui vit en ce monde. Mais, on doit dépasser ce niveau et chercher dans le royaume de la conscience universelle ce qui mène et motive chaque être vivant. Cette conscience est présente également dans chaque être humain du pauvre au millionnaire. Le principe fondamental du « Je » est présent en vous, en lui et en chaque individu. Voici un petit exemple. Supposez que vous interroger quelqu'un, « Qui est ce médecin? » Le médecin se lèvera immédiatement pour répondre, « Je » suis le médecin. Dans cet exemple, le médecin s'identifie avec sa profession et dit « Je » suis le médecin. Mais il oublie le principe fondamental du « Je » en lui. Quand une question est posée, « Où est Dieu? » La réponse normale sera, « Il est présente dans tout. » La même vérité est enchâssée dans les adages, Iswara Sarva Bhutanam (Dieu est le Résident dans tous les êtres) et Isavasyam Idam Sarvam (l'univers entier est imprégné de Dieu). Les différentes variétés de bonbons comme les Mysore Pak, les Gulab Jmoon, le Laddu, le Khova, etc., sont préparées. Les noms sont différents, mais l'ingrédient fondamental (le sucre) dans tous ces bonbons est identique. De même, celui qui réalise la vérité que le même Atma Tattwa est présent dans chaque être humain, en fait dans chaque être vivant, est la personne la plus heureuse. Plusieurs personnes aujourd'hui doivent atteindre un tel niveau de conscience. Les gens dans les périodes anciennes ont tâché d'atteindre cet état et furent désignés convenablement sous le nom de Yogis. Ils ont réalisé la vérité que chaque être humain était réellement une entité trois dans une – 1) celle qui pense qui elle est, 2) celle dont les autres pensent qui elle est, et, 3) celle qu'elle est vraiment. Tous ces trois aspects sont présents dans l'individu, sans entité séparée pour chaque aspect. Ce principe est immuable et

éternel.

Nous rencontrons souvent des personnes par hasard qui réclament que leurs fils sont employés dans des travaux lucratifs en Amérique. En fait, qui est votre fils? Vous dites qu'un tel ou un tel est votre fils, tenant compte de la relation corporelle avec quelqu'un qui a un nom et une forme. Exempt de nom et de forme, qui est le fils et qui est le père? Tous ces noms et ces formes sont acquis seulement après qu'une personne est née.

Quand l'homme sort du ventre de sa mère, on ne trouve aucune guirlande autour de son cou. Il n'y a aucun bijou fait de perles ni aucun ornement scintillant d'or. Il n'y a aucune chaîne montée de pierres précieuses comme les émeraudes et les diamants. Mais il y a une guirlande autour de son cou. Brahma a ficelé ensemble les conséquences de ses actions passées dans une lourde guirlande et la met autour de son cou à l'heure de sa naissance.

(Poème Telugu)

Aussi longtemps qu'il y a une relation corporelle entre vous et lui, vous l'appellez votre fils. Si le corps périt, comment appelez-vous votre fils? Toutes ces relations sont matérielles et physiques. Aussi longtemps que la relation physique existe vous considérez quelqu'un comme votre parent, ami ou ennemi. Par conséquent, ne donnez jamais une importance excessive à ces relations physiques. C'est seulement quand vous vous élevez au-dessus de ces relations physiques que vous réalisez l'Antaryami (la motivation intérieure). Vous pouvez demander à n'importe lequel de nos garçons, « Où est Dieu? » Ils répondront spontanément, « Partout. En fait, vous êtes Dieu. » Leur relation avec Dieu est au-delà du niveau physique du corps.

Nous menons toujours une vie basée sur des relations physiques. Mais, elles ne sont pas permanentes. De telles relations existent aujourd'hui, mais peuvent cesser d'exister demain. Aussi longtemps qu'il y a la vie dans le corps, vous dites, « Je suis ». Une fois que le corps périt pouvez-vous vous appeler « Je » ? Quand vous enquêtez profondément sur le sujet, tout en ce monde objectif se réduira à zéro. Tout ce que nous voyons en ce monde sont que des zéros. Malheureusement, aujourd'hui nous considérons le zéro comme un héros. Cependant, il y a le principe fondamental du « Je » qui est éternel. Ce principe fondamental est héros. Il est présent dans chaque individu, mais on ne le remarque pas. C'est le motivateur intérieur. Nous nous référons souvent à notre corps humain fait de chair et de sang comme le « Je ». Notre corps physique n'est pas éternel. Il est comme les nuages qui passent, qui viennent et disparaissent. Considérant un tel corps passager comme le « Je » éternel, nous luttons souvent pour maintenir le corps dans le confort. Ce n'est pas l'approche correcte. Le corps doit être employé dans le but pour lequel il nous a été donné. L'homme est né pour réaliser la vérité éternelle. Voici un petit exemple. Vous accomplissez le mariage de votre fils et vous introduisez une fille dans votre maison, la déclarant comme votre belle-fille. Avant le mariage à votre fils, qui était cette belle-fille? La relation cesse d'exister une fois que vous laissez ce monde. De telles relations sont comme des nuages qui passent. Malheureusement, aujourd'hui nous passons nos vies à considérer ces nuages qui passent comme nos vraies relations. Ce n'est pas la chose appropriée à faire. Chaque individu devrait renoncer à mener une vie basée sur Dehabhimana (l'attachement du corps). Même les personnes instruites ont l'attachement du corps, elles tâchent constamment de maintenir leur corps physique en l'alimentant avec des comforts. C'est seulement en raison de l'attachement du corps qu'elles sont exposées aux peines et aux difficultés. Par conséquent, rejetez l'attachement du corps et cultivez l'attachement à la vérité éternelle. Les gens meurent

d'envie du Darshan de Rama, de Krishna et d'autres déités, qui sont des noms donnés au corps physique des Divinités au cours des différents âges. Aussi longtemps que vous êtes attachés au corps physique, vous ne pouvez pas réaliser l'Atma Tattwa. En fait, l'Atma n'a aucun attachement. L'Atma est présent en vous, en Moi, en chaque individu et en chaque être vivant en accord avec l'adage Ekatma Sarva Bhutantaratma (un Atma résidant dans tous les êtres). Réalisant la nature d'un Atma qui imprègne tout est considéré comme la vraie spiritualité; non simplement accomplir certains rituels comme le culte, les vœux religieux et les Bhajans. Quand quelqu'un a demandé à Sita, « Où est votre Rama? » Elle a répondu, « Sri Rama est toujours avec moi seulement. » Cela survient quand les personnes se réfèrent généralement au corps physique de Sri Rama, le fils du Roi Dasaratha. En fait, le vrai Rama ne se réfère pas à un individu – ni au fils d'un certain roi ni le beau-fils d'un autre roi. Il est immanent en chaque être vivant. En tenant compte de la relation corporelle, les gens demandent souvent, « D'où votre oncle vient-il? » « D'où votre tante vient-elle? », etc. Supposez que vous interroger la même personne, « D'où venez-vous? » Il ne peut pas donner une réponse correcte. La vérité est que toutes les personnes viennent de la même source. Quand on réalise cette vérité, on n'a plus aucun souci ou peine. Par conséquent, on doit réaliser cette vérité universelle. Si vous ne développez pas la foi dans l'unité, mais suivez la diversité, votre vie entière sera chaotique. Ne développez pas d'attachement au monde. Au lieu de cela, cultivez l'attachement spirituel. Quand vous vivez en harmonie avec vos semblables les êtres humains, vous trouverez le bonheur. Alors vous jouirez de l'unité entre les êtres humains. Le vrai dévot est celui qui a réalisé une telle unité. L'unité conduit à la pureté, qui en retour mène à la Divinité. Celui qui n'a pas expérimenté l'unité, la pureté et la Divinité restera confiné à l'attachement du corps et sera emprisonné dans le cycle de la naissance et mort.

Vous vous êtes tous rendu compte du ravage des vagues de la marée qui ont secoué les villages côtiers sur la côte Est de l'Inde (Tsunami), il y a quelques mois. Plus récemment, en Amérique un ouragan très dévastateur a submergé plusieurs villes et villages. La région entière a présenté l'image d'un vaste étendu d'eau. Personne ne sait qui a survécu et qui est mort. C'est seulement après que l'eau se sera retirée, qu'une évaluation de l'ampleur des dommages causée à la vie et à la propriété pourra être faite.

Incarnations de l'amour!

Évitez l'attachement du corps et réalisez l'unité dans la Divinité présente partout. C'est la vraie Sadhana. Aujourd'hui, les gens entreprennent une Sadhana pour réaliser quelque chose, tout en pensant à autre chose. Comme résultat, ils ne peuvent pas réaliser leur but. Une telle attention divisée est la faute de l'individu concerné, mais pas celle du monde objectif. Assurez-vous que votre Sadhana est sur la bonne voie. C'est seulement alors que vous pourrez réaliser l'unité dans la diversité. Plusieurs personnes vivent longtemps, même environ 100 années. Mais, elles ne peuvent pas réaliser cette unité. Au lieu de cela, ils visualisent la dualité partout. Cela ne peut pas être appelé une vraie Sadhana. Celui qui a réalisé la non dualité (Advaita) Brahman est le seul qui peut être considéré comme un vrai Manava (être humain). Par conséquent, essayez de réaliser l'unité dans la diversité en enlevant les sentiments de dualité et en expérimentant la béatitude. En fait, l'unité est Divinité et cette Divinité est immanente en vous. Aussi longtemps que vous êtes sous l'influence de la dualité, vous ne serez pas en mesure de réaliser cette unité. Réalisez l'unité, expérimentez l'unité et diffusez l'unité dans le monde entier. Seule l'unité apporte la pureté et la pureté développe l'amour. Si seulement vous développez un tel amour pur, vous serez en mesure de tout comprendre dans le royaume spirituel. Je saisirai une autre occasion pour expliquer plus

en détail le concept de l'amour pur. Si vous vous empêchez dans les attachements matériels et aspirez toujours à la Divinité, comment est-ce possible? Par conséquent, gardez-vous loin de tous les attachements et atteignez l'unité.

(Bhagavan a conclu Son Discours avec le Bhajan, « Prema Mudhita Manase Kaho...»)

Conférence Médicale Sai International

LE RÉSIDENT INTÉRIEUR EST DIEU LUI-MÊME

7 octobre 2005

Dasara

Pendant l'enfance, l'homme développe un intérêt captivant pour le jeu en compagnie des autres enfants;
Pendant la jeunesse, sous l'influence de la cupidité il erre de-ci de-là en compagnie des femmes avec engouement;
Pendant l'âge moyen il est empêtré dans les affaires matérielles et profondément engagé à obtenir la richesse;
Et pour finir dans le vieil âge, il meurt d'envie de ceci et de cela ne contemplant pas Dieu, même à cet âge mûr.
Incapable de se débarrasser des vieilles habitudes,
Incapable de développer un intérêt pour la voie vers Dieu,
L'homme gaspille sa précieuse naissance humaine,
Profondément emmêlé dans la toile du Karma.
(Poème Telugu)

Incarnations de l'amour!

L'homme passe ainsi le temps de sa vie, profondément emmêlé dans la poursuite des choses éphémères. Il est emporté par des pensées improductives dépendant l'étape particulière de la croissance qu'il traverse. Finalement il réalise cela, il a en fait gaspillé sa précieuse naissance humaine dans de vaines poursuites. Est-ce la vraie nature d'un être humain? Est-ce que c'est cela qu'il doit apprendre dans la vie? Ces activités sont momentanées comme des bulles d'eau. Elles ne peuvent pas apporter un bonheur durable à l'homme. C'est une sottise de passer son temps à de telles poursuites futiles.

Quand Dieu prend naissance sous forme humaine, les gens doutent à savoir s'il est né comme n'importe quel autre être humain du ventre de la mère ou de Sa volonté Divine. Le fait est, quand Dieu prend naissance sous forme humaine, il choisit Ses parents. Il continue Sa mission avatarique avec l'aide de la forme qu'Il a assumée. Cela se produit dans chaque âge. La même chose s'est produite dans le cas avec le Seigneur Krishna dans le Dwapara Yuga. Il s'est lié d'amitié avec les Pandavas. En fait, il était un ami, un philosophe et un guide pour eux. Il les a constamment protégés contre les machinations des mauvais Kauravas. Quand ils ont été engagés dans la guerre du Kurukshetra avec les Kauravas, Krishna s'est donné le rôle d'un Ratha Sarathi (conducteur de chariot) pour Arjuna et a conduit les Pandavas à la victoire.

Après la guerre terminée, le Seigneur Krishna a informé les Pandavas qu'Il partirait pour son palais situé à Dwaraka. Il a voulu qu'un des cinq frères Pandavas l'accompagne pendant ce voyage. Kunthi, la mère des Pandavas, a suggéré que Krishna devrait prendre Arjuna avec lui, puisqu'ils étaient très près l'un de l'autre. En effet, le Seigneur Krishna a amené Arjuna à Dwaraka et lui a fourni tous les comforts pendant son séjour là-bas. Arjuna était un peu embarrassé d'accepter tous les services que le Seigneur Krishna lui fournissait. Il a dit Krishna «

Oh! Seigneur! Comment puis-je prendre des services de Vous? » Krishna a répondu, « Arjuna! Vous êtes confondus. Qui est-ce que je sers? Est-ce votre corps? Même votre corps M'appartient. Il n'est pas à vous. Je suis le protecteur de tous les êtres dans le monde. Vous, par conséquent, ne devriez pas vous tromper en pensant que vous êtes le corps. »

Le corps se compose des cinq éléments et est destiné à périr tôt ou tard, mais le Résident intérieur n'a ni naissance ni mort. Le Résident intérieur n'a aucun attachement quelconque et est le témoin éternel. Pour dire vrai, le Dehi (Résident) est Devadeva (Dieu des dieux) Lui-même.
(Poème Telugu)

« Je suis ce Devadeva. Vous vous identifiez avec le corps à cause de l'illusion et dites « Je ». Mais, ce n'est pas votre vrai Soi. Vous n'êtes pas le corps. Aussi longtemps que vous vous identifiez avec le corps, vous demeurez en tant qu'être individuel (Jiva). Une fois que vous sortez de cette illusion, vous devenez Un avec Deva (le Soi suprême). Par conséquent, renoncez à l'attachement du corps. Le corps humain est comme une poupée. Cependant, on doit accomplir tous ses karmas (actions) en utilisant le corps comme instrument. L'homme a seulement le droit d'accomplir le karma. Le monde entier se déplace à cause du karma. Je suis le Directeur de ce jeu cosmique, Oh! Arjuna! », dit le Seigneur Krishna.

Les Yadavas avec qui Krishna a passé Sa vie entière ont péri à cause de leur ego et de la haine. À la fin, Krishna Lui-même a renoncé à la vêtue humaine et a quitté pour Sa demeure Divine. Observant ces événements de façon impuissante, Arjuna a pleuré de manière inconsolable. Incapable de soutenir la séparation de son chers Seigneur, ami, philosophe et guide, il a gémi, « Oh! Krishna! Vous m'avez constamment protégé et m'avez gardé. Maintenant que vous êtes partis pour votre demeure merveilleuse, dans qui vais-je chercher refuge? » Enfin, réalisant la futilité de passer son temps dans la peine, il est revenu à Hasthinapura.

La ville de Dwaraka a exhibé une scène de destruction totale. Le clan entier Yadava avait péri. Arjuna n'a pas su quoi faire dans ces circonstances. Il s'est rappelé que sa mère Kunthi s'était informée au sujet du bien-être du Seigneur Krishna et des Yadavas. Cent une questions sont montées dans son mental, mais il n'avait pas de réponse pour aucune d'entre elles. Finalement, Arjuna a rassemblé tout les Gopikas et a commencé sa marche hors de Dwaraka, selon l'ordre Divin. Soudainement Arjuna et les Gopikas ont été entourés par une horde des nomades qui demeurait dans la forêt. Mais, à sa consternation totale, Arjuna n'a même pas pu soulever son arc, la Gandiva ; étrange en effet! Le grand guerrier Arjuna qui avait déchiré l'armée de l'opposition en morceaux avec une facilité totale durant la guerre du Kurukshetra, ne pouvait même pas soulever sa Gandiva maintenant. Il s'est lamenté de son impuissance et a prié Krishna « Oh! Seigneur Krishna! Qu'est-il arrivé à toute ma force? Où est-elle allée maintenant? » Encore, il s'est répondu à lui-même : « Celui qui m'avait accordé ce pouvoir l'a maintenant retiré. »

Enfin, dans l'abandon et l'agonie totale, il a prié le Seigneur Krishna « Oh! Seigneur! Vous devez protéger vos Gopikas vous-même. Je suis impuissant. » Enfin Arjuna a atteint Hasthinapura avec une partie des Gopikas qui ont pu être sauvé de la prise des barbares par la grâce Divine de Krishna. Là, Arjuna a trouvé les gens dans le grand désespoir. Il ne pouvait pas comprendre la raison de leur douleur.

En attendant, Dharmaraja était très impatient de connaître d'Arjuna l'état de bien-être du Seigneur

Krishna. Arjuna a répondu, « Je vous dirai tout ce qui s'est produit, en détail. » Mère Kunthi était, cependant, très impatiente de connaître l'état de bien-être du Seigneur Krishna. Elle a demandé : « Fils! Arjuna! Est-ce que mon cher Krishna va bien? Veuillez me dire en détail ce qui s'est passé pendant votre séjour à Dwaraka. » Elle était très désireuse de connaître les faits et Arjuna ne pouvait pas révéler la vérité. Finalement, il s'est renforcé et a rapporté tout au sujet du départ de Krishna pour Sa merveilleuse demeure et les développements subséquents. Du moment où Arjuna a mentionné que Krishna avait laissé Son corps mortel, mère Kunthi ne pouvait pas soutenir cette peine et elle s'est effondrée sur le lit sur lequel elle était assise. Dharmaraja s'est précipité à son côté et a essayé de la consoler en disant, « Mère! Ce qui était destiné à se produire, s'est produit. Ce sont tous les lîlas Divins du Seigneur Krishna. Il est inutile de s'affliger sur ces événements. Veuillez vous lever. » Mais, mère Kunthi n'a pas répondu. Il s'est rendu compte qu'elle avait laissé son corps mortel. Il a mis sa tête sur ses genoux et a appelé tous ses frères. Il a donné des instructions à ses frères pour accomplir les obsèques de mère Kunthi. En même temps, il a donné des instructions pour que les arrangements nécessaires soient faits pour le couronnement du jeune Parikshit, l'héritier évident, comme roi de Hasthinapura.

Ensuite, il a appelé Nakula et Sahadeva à ses côtés et leur a dit de prendre des arrangements pour leur Mahaprasthana (la grande marche) des Pandavas vers l'Himalaya. Draupadi, la reine des Pandavas, qui fut témoin de ces faits ne pouvait plus garder son équilibre plus longtemps. Elle ne pouvait pas supporter la double perte, le départ du Seigneur Krishna d'un côté et la perte soudaine de mère Kunthi de l'autre. Dharmaraja a appelé Arjuna et l'a instruit de prendre des arrangements pour l'incinération du corps de mère Kunthi. Arjuna a agi selon ses instructions. Les frères ne pouvaient pas contenir leur peine. Ils ont pleuré de manière inconsolable sur deux événements – un la perte de leur cher Seigneur Krishna et l'autre la mort de leur mère bien aimée. Dharmaraja a mené le cortège funèbre, transportant le feu dans un pot de terre. La même tradition était en vogue en ces jours également. Pendant que le cortège funèbre se poursuivait, les gens de Hasthinapura ne pouvaient pas contenir leurs émotions. Finalement, quand le corps de mère Kunthi a été placé sur le bûché funèbre sur le terrain de crémation, Dharmaraja a allumé le bûché. En peu de temps, le corps de mère Kunthi fut consigné aux flammes. Les frères Pandavas sont retournés à la maison.

L'item suivant à leur ordre du jour devait être d'accomplir le couronnement du jeune Parikshit. Quelle grande merveille! Ils ont perdu leur chère mère; ils ont perdu leur souffle même de vie, le Seigneur Krishna; pourtant ils se préparaient maintenant à accomplir le couronnement de Parikshit avec un calme parfait et équilibre! Le temps continu! Et, toutes les choses qui doivent être accomplies doivent prendre leur cours. Le royaume de Hasthinapura doit être protégé. Pensant à ce fait, les prêtres ont commencé à chanter des mantras Védiques afin d'accomplir les rituels liés au couronnement de Parikshit. Il a été introduit dans la cour et la couronne royale a été placée sur sa tête pendant le chant des mantras Védiques par les prêtres. Parikshit était, cependant, très malheureux et a discuté ainsi avec les Pandavas, « Oh! Mes chers grands-pères! Vous êtes tous de grands rois. Vous êtes encore vigoureux et en bonne santé. Est-ce approprié pour moi de porter la couronne royale en votre présence si estimée? Est-ce que je mérite de porter cette couronne royale? Comment sans valeur et insignifiant je suis! Un d'entre vous, veuillez porter cette couronne et régner sur le pays. » Les frères Pandavas ont essayé de convaincre Parikshit en disant, « Cher enfant! Nous ne serons plus ici pour régner sur ce royaume. Il doit y avoir quelqu'un pour s'occuper du bien-être du peuple comme roi de ce grand pays. Vous devez, donc, épauler cette responsabilité. Les affaires du royaume doivent être vues. Vous ne devriez pas

broncher de votre devoir en assurant la continuité des engagements majestueux. » Expliquant ce fait et convainquant le jeune Parikshit, ils se sont assis. Ensuite, le couronnement de Parikshit en tant que roi de Hastinapura a été accompli selon les souhaits de Dharmaraja. Parikshit s'est soumis aux souhaits de Dharmaraja et a permis que le rituel du couronnement soit accompli. Les Pandavas ont alors commencé leur grande marche vers l'Himalaya, directement à partir de la cour royale où le couronnement de Parikshit s'était tenu. Ils ont jeté les cendres de leur mère dans le saint fleuve Gange. Ensuite, ils ont continué leur marche vers Himalaya, marchant l'un derrière l'autre. Dharmaraja, le plus vieux des Pandavas, a mené la grande marche. Bhima, Arjuna, Nakula et Sahadeva l'ont suivi dans cet ordre. Draupadi, étant l'épouse des cinq frères Pandavas, marchait derrière les frères.

Tandis que les Pandavas et leur Reine Draupadi accomplissaient leur grande marche vers l'Himalaya, Draupadi est tombé la première. Ensuite, les quatre frères, Sahadeva, Nakula, Arjuna et Bhima sont tombés dans cet ordre pendant leur voyage. Mais, aucun parmi eux n'a regardé en arrière pendant leur marche. Pour chacun d'eux, c'était un voyage seul avec eux-mêmes vers leur demeure finale. Finalement, Dharmaraja était seul et il a continué sa marche.

C'est de cette manière que le séjour terrestre des Pandavas s'est terminé. Parikshit fut très peiné quand il a appris leur départ de ce monde. Quand ils se sont engagés sur le Mahaprasthan, les gens furent incapables de supporter leur séparation et par conséquent bon nombre d'entre eux ont laissé leurs corps mortels. Il apparaît comme si leurs cruels destins étaient liés aux Pandavas. Qui peut comprendre ses agissements! Aucun, excepté Dieu, on ne peut connaître le tour des événements dans sa vie. On peut mettre une robe de couleur ocre, mais cela ne lui permettra pas de connaître ce que le futur a en réserve pour lui.

Les Pandavas symbolisent les vertus et la valeur. Ils ont pu rejeter leurs corps mortels paisiblement tout comme ils ont mené leurs vies d'une façon idéale et ont sanctifié leur temps dans la contemplation de Dieu.

Comme les Pandavas, le Roi Parikshit était également un homme de vertus et de valeur. Même tout en accomplissant ses fonctions royales il a passé son temps dans le Namasmara. Quand il a assuré le règne de Hastinapura, certains rois mal intentionnés ont joint leurs mains et lui ont fait une guerre. Ils ont sous-estimé sa force et sa valeur pensant qu'il était jeune et inexpérimenté. Mais, d'autres nobles rois sont venus à son secours. Avec leur aide, Parikshit a pu vaincre les ennemis et affirmer sa suprématie. Il est sorti victorieux à cause de sa foi sans faille en Dieu. C'est pourquoi Je vous dis souvent - Dieu est votre unique refuge où que vous puissiez être – que se soit sur le dessus d'une montagne ou dans le ciel ou dans la ville ou dans la cité ou au milieu de la mer profonde.

Quand Parikshit a été oint en tant que roi, au commencement les gens appréhendaient comment un jeune garçon pourrait conduire le destin du royaume. Cependant, sous les conseils avisés du fils de Kripacharya, Parikshit s'est avéré être un roi efficace. Il a suivi les pas des Pandavas. Il a pris un certain temps loin de ses fonctions royales et est allé à l'endroit où les Pandavas avaient laissé leurs corps mortels. Il a accompli le Pradakshina (tourner autour du lieu par la droite) et a mis la poussière de ses pieds sur sa tête en signe de révérence. Il a pratiqué et a propagé leurs idéaux. Les Pandavas sont des idéaux pour le monde entier. Nous devrions imiter leurs idéaux et sanctifier nos vies. Nous pouvons faire face à des chagrins et à la souffrance, mais ne pas être

découragé par les obstacles émotifs. C'est seulement alors que le pouvoir et la vraie force se manifestent en nous. Quand nous suivons les idéaux des Pandavas, nous éprouvons la paix, le bonheur et la prospérité.

Étudiants!

Vous êtes jeune et vous avez une longue vie devant vous. Parikshit était beaucoup plus jeune que vous quand il est monté sur le trône. Cependant, il a relevé le défi avec un courage admirable et foi en Dieu. Il fut un idéal pour la jeune génération. Vous aussi vous devez développer un tel courage et une force d'âme et lutter pour le bien-être de la société. C'est le vrai idéal. Priez Dieu pour qu'il vous accorde la force nécessaire de tenir à cet idéal. Les Pandavas ont quitté le monde il y a bien longtemps, mais leur idéal est éternel et toujours récent. Vous devez chérir leur idéal dans votre cœur et essayer de suivre la même chose dans la lettre et l'esprit.

Incarnations de l'amour! Étudiants!

Vous tous êtes très vertueux. Vous devez être un idéal pour les autres. Ne donnez pas de place au chagrin. Soyez toujours courageux. Vous n'avez pas besoin d'être l'esclave des autres. Ayez la foi ferme que Dieu est toujours avec vous, vous guidant et vous gardant. Ayant Dieu fermement installé dans votre cœur et avec le Nom Divin sur vos lèvres, vous devez marcher vers l'avant en disant Jai, Jai, Jai....

Baba a demandé aux gens de répéter « JAI » sans interruption.
Ce qui a été fait durant cinq minutes.

AVEC COURAGE ET PURETÉ RÉALISEZ LA DIVINITÉ

8 octobre 2005

Dasara

Chacun doit faire face aux conséquences de son karma (ses actions).

Qui a fait que les chauves-souris se suspendent aux branches d'un arbre la tête en bas?

Est-ce que quelqu'un les a attaché à l'envers par haine?

Non, c'est leur destin.

De même, personne ne peut échapper aux conséquences du karma.

(Poème Telugu)

Incarnations de l'amour!

Hier, Je vous ai parlé au sujet du couronnement de Parikshit. En ce moment-là, il y eu beaucoup de personnes qui lui ont offert des conseils et l'ont aidé. Beaucoup ont été un support pour son avancement. Parikshit était très jeune, presque un garçon. Il ne fut pas facile d'élever un petit garçon à devenir un empereur efficace. Il n'y eu aucun aîné qui est resté dans la lignée des Pandavas. Bhima, Arjuna, Dharmaja, Nakula et Sahadeva tous avaient commencé leur voyage vers les pentes de l'Himalaya. Le seul représentant du clan des Pandavas était ce petit garçon Parikshit. Il avait simplement été instruit à la manière traditionnelle. Mais il n'y avait personne qui pouvait monter sur le trône, excepté lui. Le jeune homme fut ainsi pris dans une situation complexe.

Cependant, il s'est engagé sur le chemin qui lui fut montré par les trois précepteurs qui étaient disponibles. Le jeune Parikshit était en larmes et plaidait auprès de son grand-oncle et sa grand-mère (Dharmaja et Draupadi), leur demandant s'il était juste de leurs parts (les Pandavas) de l'abandonner, lui laissant une responsabilité si lourde sur ses épaules. Dharmaja a dit au garçon que les conséquences du passage du temps étaient indéniables. Même Krishna, qui était leur appui constant, les avait laissé se débrouiller seuls. Ils n'ont eu aucun autre choix que de suivre les pas de Krishna. Après tout, ils avaient adhéré rigoureusement aux guidances et aux conseils de Krishna. Krishna a traité les Pandavas comme des amis intimes. Il les a élevés comme Ses propres enfants. Il fut leur parent le plus proche. En fait Il les a soutenus de toutes les façons dans leur relation. Lui seul était leur refuge. Ainsi, ils ont conseillé Parikshit de faire face à ses responsabilités avec courage et confiance. Ensuite, ils sont demeurés pendant quelque temps pour voir comment Parikshit aborderait la situation.

Parikshit a répondu bravement qu'il ne s'esquiverait pas de ses responsabilités ni ne laisserait pas tomber la gloire de sa lignée. « Je régnerai sur ce royaume, » a-t-il affirmé. Il était rempli de confiance et de courage. Dharmaja et Draupadi étaient heureux et soulagés. Ils ont été étonnés de l'attitude courageuse du jeune homme.

On doit noter quelques événements qui ont transpiré à ce moment-là. Dharmaja était sous une forme humaine et se préparait pour accéder aux royaumes spirituels et Divins. Aller du royaume

terrestre au royaume Divin nécessite beaucoup de courage. Dharmaja a traversé le plan entier du spirituel et du matériel et en a fait un mélange approprié pour réaliser la capacité d'avancer vers le royaume Divin. En fait, il a obtenu cette capacité en voyant la confiance en soi du jeune Parikshit.

Parikshit s'était rappelé ce qui était survenu avant cela. Il était allé vers chacun des Pandavas et leur avait demandé de prendre la responsabilité de régner sur le royaume. Mais tous avaient décliné l'invitation et avaient insisté sur le fait que seul Dharmaja était qualifié pour régner sur le royaume, qui était également le souhait du peuple. Finalement, ils ont arrêté leur décision sur le jeune Parikshit comme étant la seule personne appropriée. Entendant cela, le jeune Parikshit fut effrayé et est tombé en larmes aux pieds de son grand-père (Arjuna) et a imploré avec faveurs s'il était possible qu'une personne si jeune puisse régner sur un si grand royaume. Ce fut Draupadi qui a donné l'assurance nécessaire à Parikshit. Ainsi, le couronnement de Parikshit comme empereur a eu lieu.

Le deuxième jour après son couronnement, Parikshit a rassemblé tous ses rois vassaux. Les gens ont pensé que le jeune roi était effrayé et c'est pourquoi il les rassemblait tous. Tous les rois ont été rassemblés et se sont assis dans la chambre de la cour. Parikshit leur a parlé. « Vous voyez un jeune garçon en tant que votre seigneur devant vous. Mais soyez sûr que je ne reculerais pas de mes fonctions, ni vous des vôtres. Nous sommes ensemble pour voir au bien-être de cet empire; alors, je veux maintenant savoir vos intentions. Certains parmi vous, je sais; d'autres que je ne peux pas les identifier. Ainsi, vous devez prendre votre décision de venir avec moi pour le bien de l'empire ou suivre vos propres ambitions. »

Après qu'il ait eu parlé ainsi, l'assemblée s'est fractionnée en deux parties, l'une pour supporter Parikshit et l'autre afin de poursuivre leurs ambitions privées, pensant que le jeune roi avait manqué de détermination et pouvait être méprisé facilement. Après cela, une guerre a éclaté entre les factions. Parikshit a combattu avec les noms de son grand-père Arjuna sur les lèvres.

Arjuna avait 12 noms :

Arjuna, le pur

Phalgunas, celui qui fut né sous l'étoile Phalgunas

Partha, scion de la lignée de Prithu

Kiriti; celui qui est né avec une couronne

Swaetavahana, celui qui est monté sur un cheval de bataille blanc pur

Bheebathsu, celui qui est au-dessus de l'émotion de la révolution

Vijaya, toujours victorieux

Krishna, le foncé

Savyasachi, ambidextre (facilité des deux mains)

Dhananjaya le vainqueur de toute richesse.

Ainsi, quand il s'est battu, tous les Pandavas étaient présent autour de lui (sous leur forme spirituelle). Même Draupadi était là. Très peu savent ce fait que Draupadi était un grand chef dans ses propres droits.

Ce serait une erreur de penser que Parikshit ait plongé dans la guerre en tant que première action comme empereur. En fait, Draupadi était son mentor, physiquement en tant qu'enfant et

spirituellement dans la partie postérieure de sa vie. Elle l'avait averti qu'il ne serait pas approprié de sa part de s'engager lui-même dans des différends dès qu'il sera devenu le roi. D'abord, il devait infuser la confiance dans son propre peuple et, grâce à la formation donnée par Draupadi, il pourrait réussir dans la bonne mesure. Tous ses sujets, jeune et vieux, s'adressaient à lui et l'adoraient comme Maharaja - le roi des rois - avec affection et admiration. Ils sont devenus confiants et courageux. Avec un tel roi présidant sur leur bien-être, où est la place pour la peur? Et Parikshit les a rassurés que malgré son si jeune âge, il était entièrement favorisé par la grâce de Dieu et, en tant que tels, il n'y avait aucune puissance sur terre qui pourrait s'opposer à lui. Dieu seul était son refuge. Il a entrepris l'administration de l'empire avec une foi entière sous les conseils de Dieu.

Ne soyez pas sous l'impression que toute cette formation fut prise seulement après la décision des Pandavas d'aller vers l'Himalaya. Directement de la fin de la grande guerre, l'on savait que l'héritier unique de l'empire était le fils enfant d'Abhimanyu. Draupadi a décidé de prendre la tâche d'élever l'enfant pour son futur rôle. Ainsi elle a dit à Dharmaja, bien qu'il ait été le dépôt de toutes les vertus, il était parfois enclin à l'indécision. Ainsi, depuis le commencement Parikshit fut sous les soins de Draupadi.

Même avant le couronnement formel de Parikshit, Draupadi, avec Dharmaja, s'adressait aux gens de Hastinapura, disant que, cet enfant en bas âge serait leur futur gouvernant. « Ne soyez pas trompé par sa jeune apparence. Il est béni de la grâce de Dieu et est rempli de toutes les bonnes vertus. Le devoir d'un gouvernant d'une grande population doit être de s'occuper de leurs besoins comme d'une mère. Actuellement, c'est un petit enfant et il a besoin de votre appui et protection. Prenez cela comme un devoir qui vous a été conféré par Dieu. En temps opportun, il sera le roi et il s'occupera de votre bien-être comme un fils dévoué. Nous ne sommes pas concernés par la joie et le plaisir. Faites tout comme si c'était une question de devoir. Et, quand le moment sera venu, vous serez protégés et comblés de tout le nécessaire par lui, car il est vraiment un cadeau de Dieu pour nous et pour tous. Tout se produit selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne peut pas être falsifiée par aucune autre force. »

Ainsi, Draupadi et Dharmaja avaient déjà préparé le terrain pour le couronnement de Parikshit. C'était la façon de l'administration politique en ces jours. Chaque personne dans le royaume en prendrait bien soin, comme les enfants d'une famille très proche. Quand une telle famille d'aînés et d'enfants est sous contrôle où est la place pour la peur ou le souci? Ainsi, Parikshit est devenu un grand empereur. Y a-t-il des parents qui peuvent élever leurs enfants de cette façon? Même si vous êtes disposés à former les jeunes garçons dans les bonnes manières, les enfants ne seront pas prêts à les écouter. Mais Parikshit était un bon étudiant aussi bien qu'un chef courageux. Le courage est le moyen vers le bon résultat. C'est également une véritable pratique spirituelle. C'est la vraie force. Armé avec une telle force Divine et spirituelle Parikshit a réalisé de grandes choses. Et tout l'empire a prospéré de ce fait. Un précepteur si maternel est très rare.

Parikshit a rassemblé tous ses ministres et également des représentants du subcontinent et leur a parlé de l'importance de l'unité. En fait la pureté dépend de l'unité et la pureté est la voie vers la Divinité. Avec la Divinité, toutes les tâches deviendront fructueuses. Il est préférable de soutenir et maintenir cette pureté dans l'individu et la communauté. Ce concept du comportement individuel et collectif a été enseigné à ses sujets et une communauté idéale a été créée de ce fait dans son empire. Le jeune Roi Parikshit a approché son peuple avec le sourire et leur a même fait

des excuses pour toutes les erreurs qu'il aurait pu inconsciemment commettre. Le type de communication qui doit exister entre le gouvernant et les gouvernés a été exemplifié par excellence par Parikshit. Le jeune Parikshit avait une foi entière en Dieu, dont la bienveillance et l'amour a assuré son bien-être et celui de ses sujets. Vous tous avez la même foi ferme en Dieu. Entretenez la pureté et vous pouvez être certain du succès de votre sadhana (discipline spirituel).

Puttaparthi

LA PURETÉ DU COEUR EST LA VRAIE SADHANA

9 octobre 2005

Dasara

Sans aucun vrai travail, parlant toute la journée, c'est cela la Sadhana, vous pensez? Suivre le régime de remplir votre ventre trois fois par jour, pensez-vous que c'est cela une Sadhana? Une activité vigoureuse durant le jour et un sommeil profond la nuit, pensez-vous que c'est cela une Sadhana? Est-ce que c'est pour cela que Dieu vous a créé? Vous dépensez beaucoup de temps dans ce genre d'activité, mais ce n'est pas une Sadhana. Perdez-vous votre temps de cette manière? Du moment que vous vous efforcez de reconnaître Dieu. C'est seulement cela la Sadhana.

(Poème Telugu)

Incarnations de l'amour!

La conscience qui imprègne tout se nomme la Divinité. Il est également dit que la Divinité est présente dans tous les êtres vivants. Mais, il n'y a personne qui a vu cette Divinité omniprésente. C'est seulement l'être humain qui peut contempler et réaliser la Personnalité Cosmique. En fait, la vie humaine elle-même est la manifestation du pouvoir Divin. Mais, certaines personnes ne sont pas d'accord avec cette déclaration. La Divinité est manifestée dans chaque être vivant. Le même Atma Tattwa est présent non seulement dans les êtres humains, mais dans chaque être vivant dans l'univers. Mais, on doit avoir un coeur pur et altruiste pour réaliser cette vérité. Afin de réaliser cette vérité, chaque être humain doit contempler constamment sur Dieu. En faisant ceci, votre coeur deviendra pur et en paix. Le moment où vous atteignez cette étape, Dieu se manifestera sûrement de manière perceptible en vous. Ceci doit être votre Sadhana. Ce n'est pas la pratique seule de Dhyana (méditation) qui peut faire que Dieu se manifeste au Sadhaka (aspirant). Dieu est présent comme le Résident uniformément dans les êtres humains aussi bien que dans les insectes, les oiseaux et les bêtes. Supposez que vous posez une question, « Où est Dieu maintenant? », la réponse spontanée serait que Dieu est présent en vous également. Plusieurs personnes entreprennent des Sadhanas comme la Dhyana (méditation) pour trouver des réponses à de telles questions.

Le sage Narada a affirmé que Dieu pouvait être réalisé par les neuf formes de dévotion, à savoir, Sravanam (l'écoute), Kirtanam (le chant), Vishnusmaranam (la contemplation sur Vishnu), Padasevanam (en servant Ses Pieds de Lotus), Vandanam (la salutation), Archanam (le culte), Dasyam (la servitude), Sneham (l'amitié) et Atmanivedanam (l'abandon).

Il n'y a personne en ce monde dont le coeur n'est pas habité par Dieu comme Résident. Par conséquent, est-ce que la méditation demande de visualiser Dieu qui imprègne tout et qui est omniprésent? Il y a plusieurs personnes qui enseignent différentes techniques de méditation aujourd'hui. Cependant, la méditation signifie acquérir la pureté du coeur spirituel, mais, sans atteindre la pureté du coeur, le siège de la conscience, Dieu ne peut pas être réalisée. Par conséquent, on doit tâcher d'atteindre la pureté du coeur spirituel. Quel genre de Sadhana Kamsa a-t-il fait dans le Dwapara Yuga? En fait, il offensait constamment le Seigneur Krishna. Cependant, le Seigneur Krishna était si compatissant qu'Il donna Son darshan à Kamsa. Aucune

Sadhana ne nous aidera à réaliser Dieu, si on n'a pas la pureté du cœur. Les différents genres de Sadhana comme le jeûne, la méditation, etc., aideront à développer sa foi en Dieu omniprésent qui, en fait, demeure comme le Résident en vous. Les gens pensent généralement que Dieu a donné le darshan à une telle et à une telle personne. Mais la vérité c'est que Dieu ne donne jamais le darshan aux gens qui n'ont aucune pureté de cœur. Par conséquent, si vous souhaitez avoir le darshan de Dieu, vous devez développer la pureté du cœur. Toutes les sortes de Sadhana sont là seulement pour atteindre la pureté. Le moment où vous atteignez la pureté du cœur, Dieu omniprésent se manifeste droit devant vous. Malheureusement, aujourd'hui dans le monde il y a une pénurie de gourous qui peuvent fermement mener le chercheur sur la voie de la pureté. Ils se confinent à quelques techniques mécaniques de méditation, en échange d'argent.

En fait, on n'a pas besoin de n'entreprendre aucun système complexe de méditation. On peut entreprendre simplement la Sadhana de la contemplation constante sur Dieu omniprésent. Très peu enseignent ces méthodes simples de nos jours. Les gens écoutent et lisent au sujet de plusieurs genres de méditations intrigantes et commencent leur Sadhana qui capte leur intérêt ou l'imagination.

Incarnations de l'amour!

Si vous voulez visualiser Dieu, vous devez atteindre la pureté du cœur. Vous vous référez à un certain individu et dites qu'il est votre père. Mais, le père est embarrassé d'une telle référence puisqu'il a, en réalité, le même Atma Tattwa qui est présent dans tous les êtres humains. Vous épousez une certaine fille et vous vous référez à elle comme étant votre épouse. Mais, elle est en fait, l'incarnation de l'Atma Divin. De même, vous caressez un enfant affectueusement, vous l'appelez votre fils. Mais, le même enfant peut vous dire qu'il n'est pas votre fils en réalité, mais l'incarnation de la Divinité. Ainsi, toutes les relations en ce monde sont en fait, des relations Atmiques seulement.

Pour dire vrai, le vrai Atma Sakshatkara (réalisation du Soi) est le fusionnement du Soi individuel (Jiva) avec Brahman (le Soi Suprême). Tous ceux que vous croisez, sont en réalité Dieu. Comment peut-il y avoir des êtres humains sans une telle Divinité omniprésente? Le Seigneur Krishna a déclaré qu'Il s'est incarné à plusieurs reprises toutes les fois qu'il y a eu déclin dans la pratique du Dharma (Action juste, rectitude). Il a également déclaré qu'Il était Beejam (la semence) dans tous les êtres vivants. Bien qu'il se soit déplacé intimement avec les Gopikas et les Gopikas (dévots), Il ne fut jamais lié par leur relation avec eux. Les Gopikas qui se sont rendus compte de cette vérité, tout en chantant le nom Divin Krishna! Krishna! L'ont contemplé sans cesse. Le nom même de Krishna a amené l'incarnation de l'Atma Divin devant leurs yeux. Les Gopikas étaient des âmes hautement réalisées qui ont eu la ferme conviction que le même Atma Tattwa était présent dans chaque individu, voire, dans chaque être vivant. C'est pourquoi ils pouvaient visualiser Krishna dans chaque individu et dans chaque objet du monde. Tous ce que nous voyons dans le monde objectif, dire, par exemple, cette salle, cette estrade, les bâtiments autour, etc., ne sont pas vraiment des objets. Les gens sont souvent trompés en pensant ainsi, voyant leurs formes extérieures. L'Atma Tattwa universel est présent dans tous ces objets. C'est seulement les Gopikas qui ont réalisé cette vérité suprême naturellement et spontanément. Ils pouvaient visualiser Krishna dans tous les individus et les objets. Nous nous référons souvent à des individus en tant que mon fils, mon frère, mon père, ma mère, mon épouse, etc., tenant compte de la relation matérielle. Mais, la vérité est que le même Dieu se manifeste dans tous ces individus. Par conséquent, on doit considérer chaque individu comme l'incarnation de la Divinité.

L'univers entier est imprégné par Brahma Tattwa. Tous les noms et les formes attribués à l'Atma Tattwa sont tous de notre propre fabrication.

Ramakrishna Paramahansa a accompli plusieurs méthodes ou modes de culte pour adorer Mère Kali tout le long de la journée. Un jour la Mère Divine est apparue devant lui et a demandé, " Ramakrishna! Vous devenez fou de jour en jour. Vous M'avez adoré sous une forme particulière. Pourquoi Me confinez-vous à cette forme-ci et à cette forme-là. En fait, toutes les formes sont Miennes. Les personnes que vous rencontrez, considérez-les toutes comme des incarnations de la Divinité.

Dieu est pur et sans attribut. Une telle Divinité sans attribut et sans souillure est présente dans chaque être humain. Tous les êtres humains sont, en fait, les reflets de la Divinité omniprésente. Par conséquent, chaque être humain doit être considéré comme l'incarnation de la Divinité et être respecté. Bien que Dieu soit omniprésent, Il assume une forme particulière et sert les êtres humains de beaucoup de manières. Dès maintenant, réalisez cette vérité que tous les noms et les formes sont les Siennes. Quiconque vous rencontrez, considérez les comme une incarnation de la Divinité. Quand vous développez une telle attitude, vous pouvez voir Dieu n'importe où et partout.

Vous allez à Mathura ou à Dwaraka et voyez comment les gens adorent toujours le Seigneur Krishna avec la même ferveur de dévotion, bien qu'Il ait laissé son corps mortel dans le Dwapara Yuga il y a plus de 5000 ans. Quand Dieu s'incarne sous forme humaine, il est naturel de le considérer comme un être humain ordinaire. Ce n'est pas l'approche correcte. Je réitère souvent que Je suis Dieu. Mais, Je vous rappelle également que vous êtes aussi Dieu. Vous ne devriez pas donner de place à aucune confusion et divergence d'opinion à cet égard. Chacun de vous êtes des incarnations de la Divinité en réalité. Quand vous développez une conviction aussi ferme, vous pouvez visualiser Dieu dans chaque être humain. C'est seulement en accord avec ce concept que l'expression *Yad bhavam tad bhavati* (tel sentiment, tel résultat) est affirmée dans les Écritures. Puisque les gens ne se rendent pas compte de la vraie nature de la Divinité, ils se réfèrent à certains individus comme père, mère, oncle, etc., tenant compte de leurs formes physiques et des relations avec eux. Si les gens sont ainsi trompés sur la base des relations physiques, ils sont destinés à être confus au sujet de la vraie nature de la Divinité. Le Seigneur Krishna a déclaré une fois alors qu'Il révélait Sa Divinité omniprésente qu'il n'y avait personne d'autres que Lui dans l'univers entier. La même vérité est contenue dans la déclaration *Ekam Sath viprah bahudha vadanti* (la vérité est une, mais les sages se réfèrent à elle par divers noms). Par exemple, le numéro 1 est seulement 1. Quand vous y ajoutez le nombre 3, il devient 4. Ainsi, nous continuons à ajouter des nombres à 1 et arrivons à différents nombres. Cependant, le premier nombre demeure le même, à savoir, 1. C'est la Divinité. C'est ce que la déclaration profonde stipule, *Ekoham Bahusyam* (le Un a voulu devenir multiple).

Les gens utilisent souvent deux termes « Deva » (Dieu) et « Jiva » (être individuel). En fait, il n'y a aucun Jiva du tout! Toutes sont des incarnations de la Divinité seulement! Alors la question se pose pourquoi les gens meurent? Parce que les gens ne peuvent pas réaliser la nature immortelle de l'Atma résidant dans le corps physique, ils se servent du terme mort. L'Atma n'a pas de mort du tout! Il est immortel. Ceux qui réalisent cette vérité, fusionnent en Dieu. Pour ceux qui ne peuvent pas réaliser cette vérité, Jiva reste comme Jiva et Deva comme Deva. Le sentiment de dualité persiste en eux. Quelle est la signification sous-jacente dans la déclaration, *Ekameva*

adviteeyam Brahma (Dieu est Un sans second)? Puisqu'il n'y a aucune entité autre que Brahman dans cet univers, on le déclare ainsi. C'est une déclaration Védique. Les Upanishads expliquent notre vraie nature dans le Mahavakya Tattwamasi (Tu es Cela). Dans un autre Mahavakya, ils déclarent Prajnanam Brahma (Brahman est la Conscience Suprême). À qui cette déclaration se réfère-t-elle? Encore, c'est à ce Dieu Absolu. Ainsi, tous les Védas et les Upanishads proclament le concept de non dualité de Jiva et Deva en tant qu'un et seulement un. Mais, personne ne fait d'effort pour réaliser cette vérité. En fin de compte, ils pensent que Dieu est séparé d'eux.

Les gens attribuent souvent des distinctions entre les différentes formes de la Divinité, par exemple Rama, Krishna, etc. Puisqu'ils essaient de s'identifier avec une forme particulière, ils entretiennent des sentiments de différences. À faire ainsi, ils s'éloignent de Dieu et restent comme Jiva seulement. De telles différences existent dans les individus seulement. Dieu est seulement Un. En fait, Il n'est pas différent de vous. Il est en vous, vous êtes vraiment Dieu! S'il n'en était pas ainsi, pourquoi les Védas déclareraient-ils That Thwam Asi? Développez la ferme conviction que vous et Dieu êtes seulement Un. Quand vous atteignez cette ferme conviction, vous devenez un avec Dieu. Par exemple, vous gardez un certain nombre de photos de Sai Baba dans votre salle de Puja. Mais, dans toutes les photos, vous constatez que le même Dieu est photographié de différentes manières. Quand vous réalisez l'unité sous-jacente de la Divinité, il n'y a plus de place pour aucune confusion. Vous serez capable de réaliser la vérité. Tout ce que Je dis c'est seulement la vérité. Puisque vous ne vous rendez pas compte de cette vérité, vous ne pouvez pas développer une foi en elle. Il y a plusieurs personnes se prétendant de nos jours être des hommes de dieux, qui parlent de ce concept sans fin. Croyez-Moi, leur intention est de confondre le dévot. En fait, quand vous développez la foi ferme dans la déclaration que Dieu est seulement Un, vous serez en mesure de réaliser la vérité. Celui qui peut réaliser cette vérité n'aura aucune confusion et doute.

N'employez pas de mots durs envers personne. En fait, il n'y a aucun ennemi dans le monde. Vous ne devez pas considérer personne comme étant un ennemi et le ou la maltraiter. Un jour, il peut être un ennemi de vous; mais, vous pouvez devenir l'ami des autres. Vous ne devez pas considérer quelqu'un comme étant séparé de vous. Tous sont des amis.

Incarnations de l'amour!

Vous adorez et priez Dieu avec grand amour. Continuez à aimer Dieu et à développer la foi en Lui. Seulement alors tous vos doutes seront éclaircis et vous pourrez comprendre la nature de la Divinité dans son entier. Le doute implique la dualité, c.-à-d., un sentiment de séparation entre vous et Dieu. En fait, il n'y a pas deux entités – Dieu et vous. Tout est « Moi », « Moi », « Moi ». Tenez-vous à la vérité *Ekameva adviteeyam Brahma*. Par exemple, combien d'heures l'horloge montre-t-elle? Douze heures. Quand l'aiguille de l'heure croise douze, elle se déplace encore vers le un de l'horloge. Quand elle croise le un, elle se déplace vers l'heure suivante. Ainsi, c'est seulement quand l'aiguille de l'heure croise le un, qu'elle se déplace vers le deux. De même, il n'y a rien qui peut s'appeler le second. Dieu est seulement Un. Cependant, quand vous souhaitez vous impliquer dans les choses matérielles, la dualité vient. En fait, il n'y a aucune dualité en ce qui concerne la Divinité. Parfois je réveille les enfants qui dorment dans Ma chambre et leur demande, « Quelle heure est-il maintenant? » Ils répondent, « Swami! Il est 12 heures. » Je leur demande encore, « 12 heures du jour ou de la nuit? » Ils répondent, « Swami! Il est 12 heures la nuit. » Ainsi, quand les 12 heures du jour sont ajoutées aux 12 heures de la nuit, ce devient 24 heures. Pour dire vrai, il n'y a aucun 24 heures. C'est seulement parce que le jour suit la nuit et

ainsi de suite, que vous y voyez le 24 heures. Par conséquent, ne faites pas de distinction entre le jour et la nuit. Les personnes du chemin de fer font une telle distinction pour leur convenance opérationnelle. Pour nous, la nuit suit le jour et encore le jour commence après la nuit. Le jour et la nuit sont un pour nous. Par conséquent développez une foi ferme dans le principe de l'unité dans tous ce que vous rencontrez dans le monde. Dieu est Un et seulement Un. Si vous ne développez pas une foi ferme dans ce principe, il est possible que vous adoriez une forme de Dieu et détestiez les autres. Vous devriez toujours vous en tenir au principe de l'unité de Dieu. C'est la vérité. Si vous ne pouvez pas développer une telle foi, ignorez cela et n'en faites pas une question de conflit et de différences. N'attribuez jamais de dualité à Dieu. Dieu est toujours Un et seulement Un. Quand vous pourrez comprendre et développer une foi ferme dans l'unité de Dieu, votre vie se continuera facilement.

(Tenant un ensemble de fleurs devant l'assistance Swami a demandé) Qu'est-ce que ceci? C'est un ensemble de fleurs. Il y a un certain nombre de fleurs ficelées ensemble avec l'aide d'un fil, comme résultat que cela donne la forme d'un ensemble. Bien que les fleurs soient de différentes variétés, le fil qui les relie ensemble est un. Le même principe a été expliqué dans les Védas comme *Ekameva adviteeyam Brahma*. L'exemple ci-dessus démontre l'unité dans la diversité. Quand vous vous référez à une seule personne, vous dites que c'est un homme. Quand vous vous référez à un certain nombre de personnes regroupées ensemble, vous les appelez un groupe. Bien qu'il y ait une vaste différence dans les termes que nous employons quand on se réfère à une seule personne et à un groupe de personnes, il y a une unité fondamentale dans la classification. Cette unité est la Divinité, qui ne doit jamais être oublié. Malheureusement, dans l'époque actuelle, les gens tendent à regarder la diversité apparente en ce monde objectif, ignorant le principe sous-jacent de l'unité. Prenez par exemple, les Pandavas. Qui étaient-ils? Les cinq frères Pandavas étaient les fils de Kunthi. Une mère, mais cinq fils. Dans le sens matériel ordinaire, ils étaient cinq en nombre.

Vous pouvez ne pas pouvoir comprendre ce principe d'unité de la Divinité, mais en temps opportun quand vous pourrez reconnaître le principe avec un mental mature, vous comprendrez que la vérité est une, non deux. C'est un mouchoir! (montrant un mouchoir à l'assistance). Il y a plusieurs fils qui sont tissés ensemble. Puisque les fils sont tissés à la chaîne et en trame, il assume la forme d'un mouchoir. Le tissu est un et les fils sont plusieurs. On doit reconnaître ce principe d'unité dans la diversité. Nous voyons plusieurs étudiants recueillis dans cette salle. Chacun semble être différent. Mais, ils sont tous des étudiants du collège Sri Sathya Sai. Ainsi, on doit tâcher de développer cette unité.

Chers étudiants!

Je suis extrêmement heureux de tous vous voir. Je m'occupe d'un certain nombre de tâches et participe à un certain nombre de programmes depuis tôt le matin jusqu'à ce que J'aïlle au lit. Je me sens très heureux et énergique. Il y a personne d'autre qui apprécie le bonheur comme Moi. Je suis toujours heureux et joyeux. Je ne prête pas attention à l'éloge ou au dénigrement d'aucune manière. Ce sont seulement des manifestations extérieures en mots de leurs sentiments. Je n'ai rien à faire avec eux. Je n'entretiens aucun sentiment de différence du tout. « Tous sont uns soyez semblable à chacun ».

(Bhagavan a conclu Son discours avec le Bhajan, « Govinda Krishna Jai...»)

L'ÉDUCATION SANS EDUCARE EST INADÉQUAT

10 octobre 2005

Dasara

La bonne éducation est ce qui enseigne le moyen de réaliser la paix dans le monde; ce qui détruit l'étroitesse d'esprit et favorise l'unité, l'égalité et la coexistence paisible parmi les êtres humains. (Poème Telugu)

La bonne éducation n'est pas simplement de lire plusieurs livres, de recueillir de la connaissance livresque et de l'enseigner aux autres. Il n'est d'aucune utilité d'acquérir la seule connaissance livresque. En acquérant la connaissance livresque, vous pouvez peut-être devenir un livre vous-même. La vraie éducation est celle qui favorise l'unité, l'égalité et la coexistence paisible avec les autres êtres humains. Simplement lire des livres et des revues et acquérir la connaissance livresque est la prétendue éducation séculaire. Plusieurs personnes dans le monde aujourd'hui poursuivent ce type d'éducation seulement. Mais, ceci ne peut pas se nommer la vraie éducation. La vraie éducation s'écoule du cœur et se nomme « Educare ». Il y a beaucoup de différence entre « l'éducation » et « Educare » ! Educare est la base et la fondation de tous les types d'éducation. Educare est Adhara (le support) et l'éducation est Adheya (ce qui est soutenu). Tous les textes que nous lisons nous enseignent seulement l'éducation. Mais, c'est totalement inadéquat. Nous devons poursuivre Educare en même temps que l'éducation.

Le sage Valmiki dans le Treta Yuga a écrit le grand épique du Ramayana. Il a émergé du grand sage comme une expression spontanée de ses sentiments Divins. Aussi le Bhagavatha fut composé par le grand Rishi Veda Vyasa. Ces grands Rishis ont donné l'expression à leurs sentiments Divins qui ont émergés des profondeurs de leurs cœurs sous forme de grandes épopées. C'est pourquoi elles sont devenues des travaux immortels enseignant des vérités éternelles. Ces grandes épopées enseignent au sujet de la vie Divine et du message des grands Avatars. Elles sont composées par de grands Rishis qui eux-mêmes ont eu la vision de Dieu.

Quand Sita vivait dans la forêt avec Rama pendant leur quatorze ans d'exile, Rama lui a enseigné beaucoup de choses. Elle ne l'a pas révélé à personne, mais elle suivait soigneusement Ses enseignements. Après l'achèvement de la période d'exile, Sita, Rama et Lakshmana sont revenus à Ayodhya. Rama a été couronné roi d'Ayodhya. Les jours ont passé. Un jour, Il a appelé Lakshmana et lui a ordonné de prendre Janaki dans un chariot et la conduire dans un endroit désert où n'y a aucune habitation humaine sur les rives du fleuve Gange et de revenir. Obéissant à l'ordre de Rama, il a laissé Sita dans la forêt et est revenu dans la capitale. Le sage Valmiki traversait la forêt sur son chemin de retour vers son ermitage en provenance du fleuve Gange où il était allé pour son bain rituel. Les paroles accablées de douleur de Sita sont tombées dans ses oreilles. Après avoir écouté le récit des ennuis de Sita, il l'a consolée et conduite à son ermitage. Sita a passé ses jours dans l'ermitage dans la contemplation constante de Rama et de Sa gloire. Quand elle a été laissée dans la forêt par Lakshmana, elle était déjà enceinte. Après l'achèvement des neuf mois, elle a donné naissance aux jumeaux Lava et Kusa. Sous le soin et la tutelle affectueuse du sage Valmiki, les frères jumeaux ont grandi comme de grands guerriers et dignes

filis de Rama.

Un jour, Sita s'était perdue dans la contemplation profonde de Rama. Elle pensait aux jours heureux qu'elle avait passés en Sa compagnie et se sentait très déprimée de la tournure des événements. Au même moment, Kusa et Lava sont revenus à l'ermitage et ont vu leur mère en larmes. Ils ne pouvaient pas comprendre la raison de sa peine. Ils se sont demandés pourquoi elle était en larmes. Ils ont essayé de la consoler en disant, « Mère! Pourquoi versez-vous des larmes, quand vous avez de courageux fils qui sont plus puissants que le Seigneur Rama Lui-même? Ne sous-estimez pas notre force et notre valeur. » Le sage Valmiki qui observait ce dialogue entre Sita et ses fils a conseillé à Sita, « Amma! Veuillez contrôler vos émotions. Ces enfants ne sont pas des enfants ordinaires. Ils ne sont pas seulement bien cultivés, ils sont capables de prendre une décision appropriée après avoir profondément examiné le sujet. Ils ont un grand sens de discrimination et des capacités analytiques. »

Tandis que Rama gouvernait le royaume, il a désiré accomplir l'Aswamedha Yaga mentionné dans les Védas, pour la destruction de tous les ennemis et assurer la paix et la prospérité dans le royaume. À cette fin, un cheval, de couleur blanc immaculé, a été choisi et une plaque en or avec un message à tous les gouvernants du pays a été placé sur son front disant que les forts peuvent le maîtriser, s'ils peuvent oser; ou bien, ils devront accepter la souveraineté de Rama sur eux et ils devront payer une taxe et un impôt à Rama; ou bien se sauver. Le cheval fut laissé libre dans le pays suivi d'une énorme armée sous le commandement de Satrugna. Pendant leur marche, ils ont vaincu plusieurs rois et les ont soumis sous la gouverne de Rama. Alors que le cheval suivi de l'armée se déplaçait, un jour, il est venu près de l'ermitage du sage Valmiki. Les frères jumeaux, Lava et Kusa, ont vu le cheval sacrificatoire et l'armée le suivre. Ils ont attrapé le cheval, ont lu l'inscription fixée au front du cheval et ont décidé de confronter Satrugna et son armée. Ils ont pris le cheval sous leur contrôle et l'ont gardé à l'ermitage de Valmiki. Ils sont revenus pour combattre avec les gardiens du cheval. Dans le combat qui s'est ensuivi, les frères jumeaux ont soumis tous leurs adversaires un après l'autre.

D'abord, Bharata et Satrugna les ont confrontés. Ils ont fait un effort de dernier instant pour dissuader les frères jumeaux de combattre en disant, « Vous êtes encore des enfants; vous n'avez fait face à aucune difficulté dans la vie jusqu'ici, étant sous le soin affectueux de votre mère et du sage Valmiki. Veuillez renoncer à l'idée de livrer bataille avec notre armée; retournez à votre Ashram. Si vous insistez toujours à combattre avec nous, nous sommes prêts ». Les enfants ne pouvaient pas, cependant, être persuadés de retourner à leur Ashram. Ils n'avaient aucune crainte de la bataille du tout. Ils ont donc répondu en disant, « Nous sommes également prêts pour la bataille ». Ainsi disant cela, ils ont commencé la bataille contre Bharata et Satrugna de façon sérieuse. Bharata et Satrugna ne pouvaient pas résister à la pluie de flèches libérées par Lava et Kusa plus longtemps et se sont évanouis. Les nouvelles ont été rapportées à Rama à Ayodhya. Puis, Lakshmana a été envoyé pour continuer la bataille. Il a aussi rencontré le même destin que ses frères Bharata et Satrugna.

Finalement, les nouvelles ont atteint Rama que les jeunes garçons avaient soumis Laksmana, Bharata et Satrugna et leur armée et qu'ils étaient désireux de même Le confronter. Rama maintenant n'avait aucun autre choix de venir sur le champ de bataille avec son armée composée de Hanuman et de d'autres guerriers. Un argument prolongé s'est ensuivi entre Rama et les frères jumeaux. Finalement, Lava et Kusa ont décidé d'un combat entier avec Rama, bien que Rama ait

essayé de les convaincre de laisser le cheval et de partir puisqu'Il ne voulait pas combattre avec eux car ils étaient trop jeunes. Tandis que la guerre des mots continuait de ce faire entre Rama et les jumeaux, la nouvelle s'est rendu à Sita par Hanuman qu'une guerre catastrophique était sur le point de commencer entre Rama et Ses fils Lava et Kusa. En entendant la nouvelle, pendant un instant, Sita a fermé les yeux et a visionné la tournure des événements.

Elle s'est plainte, « Pourquoi cette grande calamité est-elle tombée sur mes fils? Je comprends qu'ils vont combattre avec Rama. Qu'Il est grand et invincible Rama! D'autre part quelles forces ont mes fils! Ils sont des enfants encore incapables de réaliser les conséquences de cette bataille désastreuse, s'ils combattent avec leur propre père Rama! Quelle honte! » Ainsi elle s'est plainte impuissante sur le dénouement des événements. Elle a pensé en elle-même, « Rama est un noble roi et un père idéal. Il ne combattra pas avec Ses propres fils. Il va les caresser et les cajoler affectueusement. Un père ne combattra jamais avec Ses propres enfants. Il leur enseignerait les vertus ».

Sita a exprimé ainsi son angoisse à Hanuman : « Cher Fils! Ces enfants sont mes propres enfants. Ils sont les fils de Ramachandra. Mais, ils ne se rendent pas compte de cela. Ils savent seulement que Rama avait envoyé Sita dans la forêt et lui a causé une grande souffrance. C'est pourquoi ils ont décidé de combattre avec les frères de Rama et leur armée et, si nécessaire, même avec Rama Lui-même. Cependant, je suis convaincu qu'il n'est pas approprié de leur part de se battre contre Rama. Il appartient à Rama seulement de me protéger ou de me punir. Il a pu me faire souffrir par suite des conséquences de mon destin. Tout cela est pour mon bien. Ils n'ont rien à faire avec cela. Je ne regrette rien du tout et ne blâme personne de ma souffrance. Plus l'or est mis fréquemment au feu et raffiné, plus il brillera. Sa brillance augmente chaque fois qu'il est soumis à ce processus. »

Hanuman lui-même n'est pas un être ordinaire. Il est une grande âme. Il est bien connu pour sa paix intérieure, ses vertus et sa grande force physique. Il a senti une grande joie en entendant les paroles sacrées de Sita. Il a pensé, « Mère Sita est une femme de grande vertu. Personne ne peut l'égaliser dans la vertu ».

Sita s'est précipité sur le champ de bataille et a conseillé à Lava et à Kusa de se retirer de la bataille, en disant « Chers fils! Il n'est pas approprié de combattre contre votre père. C'est un grand péché. Un père doit être révééré, adoré et persuadé d'être en accord sur votre point. Mais, on ne doit pas essayer de le soumettre en combattant contre lui. C'est idiot d'entretenir de telles idées. Selon les circonstances dans lesquelles vous êtes placés, un père est un père et le révéerer en tant que tel. Vous ne devez pas aller à l'encontre de son ordre. Chers enfants! Vous vous êtes trompés en pensant que vous êtes de grands guerriers et adeptes dans l'art du tir à l'arc. Vous pensez que vous pouvez gagner sur n'importe quel grand guerrier, avec vos qualifications de bataille. Tout cela est votre arrogance née de l'ignorance. Tenez-vous loin d'une telle ignorance. Rama est vraiment le Seigneur Narayana. Il est le Divin sous forme humaine. Vous ne devez pas vous embarquer sur le chemin de la confrontation contre le grand Rama. Si, malgré tout mes conseils, vous décidez toujours combattre contre votre propre père Rama, je ne vivrai plus sur cette terre plus longtemps. Ce sera une grande honte de vous appeler mes fils. Veillez ne pas vous livrez à de tels actes honteux ». C'est ainsi que Sita a avisé ses fils Lava et Kusa.

C'est alors que Rama a réalisé que Lava et Kusa n'étaient autres que Ses propres fils. De même,

les frères jumeaux se sont également rendus compte que leur combat était contre nulle autre que leur propre père et sont immédiatement tombés aux pieds de Rama, demandant pardon.

Ainsi, Valmiki a composé le grand épique Ramayana exactement comme les événements avaient eu lieu sans aucune imagination ou fabrication des événements. Les grands sages et voyants en ces jours n'ont rien dit d'autre que la vérité.

Sri Rama a toujours suivi les principes jumeaux de Sathya (vérité) et de Dharma (action juste). Sa vie entière fut une saga de ces grandes Valeurs Humaines. Non seulement qu'Il a suivi ces grandes valeurs, mais les a également recommandé instamment à chacun, Sathyam Vada (dites la vérité) et Dharma Chara (suivez l'action juste). Son emphase n'était pas mise seulement sur le service des lèvres du Dharma, mais dans la pratique sincère du Dharma. Depuis lors la pratique du Parayana quotidien (lecture révérencielle) du Ramayana est venue pour rester dans la Culture Indienne du peuple Indien. Vous pouvez avoir observé que même dans notre Ashram, il y a une pratique de chanter ou réciter la gloire du Ramayana, de la Bhagavatha et de la Sapthasathi pendant le Vêda Purusha Sapthaha Jnana Yajna tenu chaque année.

Vous devez développer la foi en Dieu. Si vous donnez de la place au doute, même le clignotement de foi que vous avez s'éteindra. Par conséquent, la foi en Dieu est un pré requis essentiel à chaque être humain. Quelle est la signification du mot « Manava » (être humain)? Il signifie celui qui a foi en Dieu. Dans l'époque actuelle, malheureusement, l'homme perd graduellement cette foi. Dieu accomplit Sa mission d'Avatar par l'intermédiaire des êtres humains. Les ordres essentielles que Dieu s'attend à ce que l'homme obéisse sont Sathyam vada (dites la vérité) et Dharmam chara (suivez l'action juste). Mais, l'homme aujourd'hui va à l'encontre des souhaits de Dieu et déforme ces principes comme Sathyam vadha (tuez la vérité) et Dharmam chera (emprisonnez l'action juste). Le pays prospérera seulement quand cette tendance sera renversée et que les gens suivront ces principes dans leur propre perspective. La vérité est éternelle. « La vérité est Dieu; dites la vérité ». Seule la vérité vous protégera. J'éluciderai ce point plus en détail demain.

Incarnations de l'amour!

Dieu est Celui qui protège toujours ; Il ne punit pas. Les gens ne peuvent pas réaliser cette vérité. Incapable de réaliser cette vérité, certaines personnes attribuent ces émotions matérielles à Dieu et L'accuse de faire souffrir des personnes innocentes. Plusieurs livres sont maintenant édités sur « Dieu », « la Divinité, », etc. Mais, aucun de ces livres ne glorifient les Valeurs Humaines comme ils étaient pratiqués dans le Ramayana. Le grand épique Ramayana a été traduit en plusieurs langues dans le monde, y compris le russe. C'est un classique largement lu dans le monde. Plusieurs non Indiens lisent non seulement le Ramayana dans leur propre langue, mais même ils adorent et révèrent la grande épopée. L'autre jour, la Première dame du Kazakhstan, une ancienne République de l'Union Soviétique a visité Prashanti Nilayam et a entendu Mon discours sur le Ramayana avec grande révérence et joie. En fait, le Ramayana est tenu en estime élevée dans les pays ex-communistes. Ils ont développé une grande foi et une dévotion dans le Ramayana et la façon de vivre du Ramayana. Malheureusement, les Indiens tirent de l'arrière à cet égard. Le Ramayana est un grand texte spirituel que chacun devrait lire avec la plus grande révérence et dévotion.

Dieu aime chaque être humain. Il ne déteste personne. En fait, les termes comme la colère, la

haine et la violence etc., n'existent pas du tout dans le royaume de Dieu. Un tel « Dieu d'Amour » est critiqué de nos jours de beaucoup de manières. La mission d'Avatar signifie amener une transformation dans les cœurs des êtres humains. Vous devez pouvoir reconnaître ce fait. La transformation globale des êtres humains a déjà commencé. Dans une courte période, vous noterez que la communauté humaine entière reviendra ensemble et vivra dans la paix et l'unité en accord avec l'idéal chéri dans la prière Védique :

Vivons ensemble, grandissons ensemble.

Grandissons ensemble en intelligence.

Vivons en harmonie avec les autres.

Je vous assure que l'âge d'or est très près. Les rivalités, les différences et la haine personnelle contre les autres deviendront une chose du passé dans Bharat et dans le monde dans son ensemble.

Incarnations de l'amour!

Personne ne peut décrire l'amour de Dieu comme étant ceci ou cela. Si vous détestez un tel Dieu d'Amour, vous vous détestez vous-même. Par conséquent, vous tous, aimez Dieu. Les célébrations de Navaratri et de Veda Purusha Saptaha Jnana Yajna arrivent à une heureuse fin. Au jour final du Yajna, le rituel du Purnahuthi sera accompli. Le Purnahuthi est un rituel symbolique où vous pourrez offrir toutes vos mauvaises qualités au feu sacrificatoire et ainsi devenir pur et sacré. Encore une fois, Je vous rappelle à tous de chanter constamment le Ramanama partout où que vous puissiez être et dans toutes les circonstances. N'oubliez jamais ce grand Ramanama. Continuez à le chanter jusqu'à votre dernier souffle.

(Bhagavan a conclu son Divin discours avec le Bhajan « Rama Rama Rama Sita... » et « Srimad Ravikula...»)

Puttaparthi

VISION DU DIVIN

11 octobre 2005

Dasara

Chers étudiants!

Tous les gens dans le monde désirent avoir la vision de Dieu et, en fait, mourir d'envie d'avoir l'occasion unique de fusionner dans Son rayonnement Divin. Ce désir intense pour ce grand privilège n'est pas un phénomène de roman. Il est là depuis que les êtres humains sont apparus dans le monde. Dans la consonance avec ce désir, plusieurs sages et voyants dans le passé sont morts d'envie d'avoir la vision de Dieu et la fusion finale avec la Divinité. C'est vraiment une tradition antique. Ainsi, le chant de la gloire Divine est passé de génération en génération dans le pays de Bharat. Depuis le début, Narada a été un perpétuel chanteur des gloires du nom Divin. Quelle est l'utilité de chanter le nom Divin seulement pour sa propre satisfaction? Il a, donc, préconisé, les neuf voies de la dévotion :

« *Sravanam, Kirithanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Vandanam, Archanam, Dasyam, Sneham et Atma Nivedanam* » (l'écoute, le chant, la contemplation constante sur Dieu, servir Ses Pieds de Lotus, la salutation, le culte, la servitude, l'amitié et l'abandon.)

Un jour, Narada a prié le Seigneur Narayana, « Seigneur! Nous chantons seulement le nom Divin, mais l'essence du nom Divin est en Vous. C'est seulement quand Vous nous bénissez à prendre cette essence Divine que nos vies seront sanctifiées. » Certaines gens ont mal compris la prière du sage Narada et ont commencé à douter de l'efficacité du Namasmarana atteignant les Pieds de Lotus de Dieu. Les opinions diffèrent. Les arguments et les contre arguments, le pour et le contre de suivre une voie particulière ont continué. De telles divergences de vues sont là depuis les périodes antiques. Certaines gens ont essayé d'argumenter avec l'énoncé de Narada, « Monsieur, nous ne sommes pas capable de visualiser Dieu. » Narada a répondu, « Autant sera votre désir, dans la proportion sera la grâce. » Chaque individu en ce monde suit la voie qu'il a choisie. Mais, le Paramatma est Un pour tous!

Dans le Dwapara Yuga, Radha, une grande dévote du Seigneur Krishna a continué à désirer Son darshan et Sa constante proximité. Elle avait une soeur du nom de Prabha. Prabha était, cependant, contre un tel désir intense, pour Lui. Un jour Radha est allé à Brindavan pour chanter la gloire Divine du Seigneur Krishna. Sa soeur Prabha et son mari l'accompagnaient également. Prabha était constamment en compagnie de son mari. Elle ne pouvait pas supporter être séparé de lui pendant un seul moment, tout comme Radha ne pouvait pas supporter la séparation de Krishna. Cependant, Radha a continué à prier Krishna pour changer le mental de Prabha et pour développer en elle une dévotion pour Krishna. Krishna, cependant, lui a conseillé la patience en disant, « Pourquoi vous inquiétez-vous? Le moment viendra où elle développera également une dévotion et un désir intense pour Moi. » Krishna a employé une variété de jeux pour provoquer une transformation dans le cœur de plusieurs personnes. Il a du démontrer plusieurs Lîlâs à cette fin. Puisque Radha avait l'envie d'un changement de cœur dans le cas de sa sœur Prabha, Krishna lui a dit, « Vous voulez que Je change le mental de votre sœur et développer la dévotion en elle. Laissez-la être témoin de la gloire de Mes Lîlâs et qu'une foi se développe graduellement dans

Ma Divinité. Une fois qu'elle réalisera la nature de Ma Divinité, elle deviendra elle-même une incarnation de la Divinité, en accord avec l'énoncé, *Brahma vid Brahmaiva bhavathi* » (Celui qui réalise Brahma deviendra vraiment Brahman). Certaines personnes M'adorent avec dévotion (bhakthi), d'autres contemplent constamment sur Moi avec haine (Dweshha). Je suis indifférent au deux, Dushana (injure) et Bhushana (éloge). Je suis au-delà de tout Dushana et Bhushana. J'accepte tout dans une attitude égale. Prabha a continué son attitude hostile envers Krishna pendant un certain temps. Au cours du temps, il y a eu un changement perceptible de son attitude. Un jour, elle a accompagné Radha à l'endroit où Krishna passait joyeusement Son temps au milieu des Gopikas, chantant et dansant. Prabha depuis a continué à passer son temps avec bonheur dans la présence Divine de Krishna. Radha et Prabha partageaient cette Divine expérience tous les jours. Ainsi, Krishna a pu provoquer un changement dans le cœur de Prabha avec Ses Lîlâs Divins. Dieu est sans défaut et pur. En fait, Il corrige les erreurs qui sont là dans les dévots et les prend dans Son pli. Il ne Se distancera pas de personne. Le Seigneur Krishna est un Leelamanusha vigraha (mettre un vêtement humain comme faisant partie de Son sport Divin). Radha et Prabha ont fermement décidé qu'elles ne s'éloigneraient pas de la compagnie du Seigneur Krishna. En fait, Krishna a donné un aperçu de Sa Divinité à Radha à une occasion et lui a expliqué, « Radha! Les êtres humains sont empêtrés dans maya (l'illusion). Ils sont trompés car ils pensent que Dieu sous forme humaine est également un être humain comme eux. Vous ne pouvez pas développer d'amour envers une personne sans développer de l'attachement pour lui. C'est vrai dans le cas de Dieu sous forme humaine également. Par conséquent, d'abord vous devez développer de l'attachement à une forme particulière de Dieu, afin d'aimer Dieu. Pour que les gens puissent développer de l'attachement à la forme de leur choix, Dieu assume plusieurs formes. Cependant, Dieu est sans défaut et reste une Incarnation de la pureté ».

Personne ne peut sonder les Lîlâs Divin du Seigneur Krishna. Parfois, Il s'est manifesté dans Sa pleine gloire Divine. Parfois, Il s'est comporté comme un être humain ordinaire. Encore dans un autre temps, Il a agi comme un nigaud. Néanmoins, Krishna était Krishna, c.-à-d., Dieu sous forme humaine! En fait, même les Gopâlas et les Gopikas qui se sont déplacés constamment en compagnie de leur cher Seigneur Gopala et qui furent témoins de plusieurs Lîlâs Divin ne pouvaient pas apprécier pleinement Sa nature Divine. La question qui a constamment dérouté le mental des personnes était pourquoi Krishna devrait-Il se livrer à de tels Lîlâs Divin. Il avait seulement à développer dans le mental de Ses dévots un intense attachement à Sa forme et par ce fait développer la dévotion en eux. Il n'avait aucun désir du tout, sauf celui-ci. La compagnie constante de Radha a développé une dévotion intense dans sa soeur Prabha. Finalement, tel est la compagnie ainsi est la transformation. « Dites-moi votre compagnie et Je vous dirai qui vous êtes! » Par conséquent, Radha et Prabha sont devenus une à la fin. En fait, le vrai nom de Prabha était Chandrika et sa mère avait l'habitude de l'appeler par ce nom. Tous les autres l'appelaient Prabha.

Il est très difficile de provoquer une transformation dans le mental humain. Seulement Dieu peut accomplir cette tâche. Plusieurs personnes M'approchent et prient ainsi, « Swami! Veuillez changer le mental de mon fils. Il a développé de la haine envers ses parents, pour quelque raison; nous ne le savons pas. Normalement, il est un bon garçon. Il n'a jamais pris de mauvaises voies. S.v.p. Swami! Changez son mental de sorte qu'il se comporte bien envers ses parents. » Un mental est un mental après tous! Parfois, certaines personnes ne peuvent plus être sauvées. Par conséquent Je démontre Mon incapacité dans ces cas-la. Il est dit, « *Manomoolam idam jagath* » (le mental sert de base au monde objectif entier).

« Le tronc d'un arbre nouveau peut être rendu droit comme un poteau.
Une belle roche peut être sculptée pour former une belle idole Divine.
Qui est celui qui peut calmer un mental humain en mouvement? »
(Poème Telugu)

C'est seulement quand l'homme développe une foi en Dieu que Dieu vient au secours de l'homme. En fait, la Divinité n'est confinée à aucune forme. C'est un pouvoir et ce pouvoir est infini. Un tel pouvoir infini peut accomplir n'importe quelle tâche difficile. Dieu peut assumer un certain nombre de formes, mais le pouvoir Divin est seulement un et le même. Le même l'Atma Tattwa qui réside dans ce corps comme le Résident est présent dans chaque être humain aussi. Par exemple, vous pouvez vous référer au courant électrique comme DC ou AC, mais la nature de base du courant est la même. De même, l'Atma Tattwa est le même dans chaque être humain. Considérant Prapthi (le mérite) des individus intéressés, Dieu peut interférer pour provoquer la transformation en eux.

Tout en faisant cela, Dieu se conformera à une certaine forme de normes imposées par l'individu. La transformation du mental humain ne peut pas être provoqué par un être humain ou en chantant un certain mantra. C'est seulement quand Dieu le veut ainsi, c'est possible. Dieu peut accomplir n'importe quoi et toute chose. Il peut être présent n'importe où et partout. En accord avec la déclaration « *Ekam eva advitheeyam Brahma* » (Brahma est seulement Un, sans second). Dieu ne change pas. S'Il change, l'univers entier changera. C'est une idée fausse très sérieuse de penser que Dieu a changé. Dieu est vérité, éternel et sans défaut. Personne ne peut changer un tel Paramatma (Être Suprême). Il n'est pas facile de comprendre la Divinité.

Incarnations de l'amour!

Aucun amour d'être humain n'égale l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne change pas. Il peut assumer un grand nombre de formes, mais Son amour envers les êtres humains demeure inchangé. Dieu est sans attribut, pur, éternel, sans souillure, la finalité, l'éclairé, le libéré et l'Incarnation du sacré. Vous pouvez appeler Dieu par n'importe quel nom – Venkateshwara, Rama, Krishna ou Sai Baba. C'est seulement les noms qui diffèrent, Dieu est seulement Un. C'est pourquoi la Divinité a été expliqué en tant que « *Ekam eva advitheeyam Brahma* » (Brahma est seulement Un, sans second). Certaines personnes peuvent penser que Dieu a une forme humaine comme Rama ou Krishna et par conséquent maintenant il n'y a aucun Dieu. Ce qui s'est vraiment produit dans cet exemple c'est que Dieu n'a pas changé, Il reste immuable indépendamment de la forme qu'Il assume. C'est seulement un changement de notre perception de Dieu. La volonté de Dieu est immuable.

Incarnations de l'amour!

Cultivez l'amour pur; la pureté c'est l'unité et cette unité est la Divinité. Laissez votre amour individuel se transformer en amour pur pour Dieu. Quelquefois, les gens ont un doute à l'effet que l'amour de Dieu envers eux a subi un changement. Jamais; L'amour de Dieu ne subira jamais de changement. Par exemple, vous avez un billot de bois. Vous pouvez faire n'importe quelle sorte de meubles avec cela, comme une chaise ou un banc. Mais la matière première, le bois, reste la même. De même, l'amour de Dieu demeure toujours inchangé. Dieu peut accomplir n'importe quelle tâche. Parfois Il peut donner le darshan à certaines personnes, alors que d'autres

peuvent ne pas avoir cet avantage. Beaucoup dépend de leur attitude mentale. Cultivez une foi inflexible et une dévotion unique envers Dieu. Plusieurs Yogis et renonçants ont aspiré au darshan de Dieu, mais peu ont pu gagner cette grâce avec une foi inflexible et une dévotion unique à Dieu.

Il y a longtemps quand J'ai visité Rishikesh, J'ai donné le darshan à Swami Purushothamananda vivant dans la caverne du Vasishta située sur le chemin de Badrinath dans l'Himalaya. Il faisait des Tapas (sacrifices, austérités), vivant seul dans cette caverne. Il avait l'habitude de garder une petite lampe à l'huile dans cette caverne. La caverne était située un peu à l'intérieur du point d'une route. Il avait l'habitude d'acheter du lait et de faire du thé avec cela. C'était sa seule nourriture. Le reste du temps, il était toujours immergé dans les Tapas. Les jours ont passés. Après quelques temps, il n'avait plus suffisamment de force pour venir au point de la route pour acheter du lait et retourner de nouveau à sa caverne. Par conséquent, il a fait ses voyages moins fréquents, c.-à-d., une fois par semaine, pour obtenir du lait. Un jour, il est venu à savoir que Bhagavan Baba demeurait dans l'ashram de Sivananda pendant quelques jours. Il avait envie d'avoir le darshan de Swami. Donc, il a envoyé une lettre par un messenger priant ainsi, « Bhagavan! Veuillez venir à ma caverne et m'accorder le darshan. » Je me rendais compte de son intense dévotion envers Swami. J'ai vu sa lettre et Je me suis immédiatement précipité vers la caverne de Vasishta pour lui donner le darshan. L'entrée à la caverne était fermée avec une porte. Purushothamananda n'avait plus aucune énergie en lui pour se lever et ouvrir la porte. Kasturi m'a accompagné pendant Mon voyage. Il était très fort alors. Kasturi et moi-même avons essayé d'ouvrir la porte. Enfin nous avons réussi à ouvrir la porte. Purushothamananda était extrêmement heureux de nous voir tous les deux. Il a voulu passer quelques minutes seul en la présence Divine de Swami. Donc, il a conseillé à Kasturi d'aller à l'intérieur de la caverne et d'y jeter un regard. Kasturi, avec sa curiosité journalistique est entré. Purushothamananda a fixé son regard sur Moi et s'est perdu dans la béatitude. Après quelques moments, il a regagné son soi normal. J'ai dit à Purushothamananda que Je visiterais sa caverne de nouveau. Le jour suivant J'ai visité Purushothamananda et ai passé un certain temps avec lui encore. Après Mon retour à l'ashram de Sivananda, Swami Sivananda fut un peu déçu à l'effet que J'aie visité la caverne de Purushothamananda deux fois et que je n'ai pas passé beaucoup de temps dans l'ashram de Sivananda.

À ma deuxième visite à la caverne de Vasishta, j'ai pris un morceau de papier de Kasturi et ai écrit une date particulière pour Ma prochaine visite à l'ashram de Purushothamananda. À la date fixée, Purushothamananda a pris un bain sacré dans le Gange et a attendu ardemment Mon darshan. Profondément perdu dans la contemplation sur Ma forme Divine, il a eu la vision Divine après quelque temps. Quelques minutes plus tard, il a laissé son corps mortel dans cet état profond de samadhi lui-même. La nouvelle Me fut donnée alors que J'étais à Delhi. J'ai été informé par un télégramme que Purushothamananda a fusionné dans Swami. J'ai confirmé la nouvelle en disant, « Oui, oui ». Étrangement, son anniversaire et le jour où il a atteint le samadhi étaient un et le même. Plus tard, quand la porte de la caverne de Vasishta fut ouverte, la caverne entière avait été enduite du vibhuti! Le corps de Purushothamananda, plus tard, fut déposé dans le fleuve Gange par les disciples de Sivananda. Depuis, le nom et la renommée de Purushothamananda se sont répandus au loin. Les disciples de Purushothamananda ont ensuite visité Prashanti Nilayam pour avoir Mon darshan. Ils sont demeurés dans l'ashram pendant dix jours entiers. Je leur ai fourni un bon logement et toutes les convenances. Ils ont apprécié le Darshan, Sparshan et Sambhashan de Swami dans leur pleine mesure et finalement sont retournés

dans leur endroit, apportant avec eux l'amour et les bénédictions de Swami. Purushothamananda était une âme noble. Il était vraiment un Purushothama (le meilleur parmi les hommes). C'est l'histoire de Purushothamananda.

Chacun était heureux de lire dans les journaux que Bhagawan Sri Sathya Sai Baba avait visité deux jours de suite l'ashram de Swami Purushothamananda. Votre bonheur est mon bonheur. La caverne de Vasishta est demeuré la même que lorsque Purushothamananda y a vécu. Elle est parfaitement propre et sainte, imprégnant une atmosphère Divine dans tout l'ashram. Les disciples de Purushothamananda M'ont dit : « Swami! L'atmosphère entière dans l'ashram est imprégnée par des vibrations Divines. Nous nous sentons comme si Swami Purushothamananda est toujours avec nous ». Je leur ai dit : « Bien! Continuez à sentir sa présence là-bas et à apprécier la béatitude ». Pendant Ma dernière visite à Delhi, j'ai fait des arrangements pour conduire des bhajans à l'anniversaire de Purushothamananda, gardant une photo de Purushothamananda là. Ainsi, plusieurs sages et voyants ont démontré un amour et une dévotion intenses envers Moi et ont désiré Mon Divin darshan.

Puttaparthi

CULTIVEZ DES QUALITÉS SATHVIQUES DEPUIS L'ENFANCE

22 octobre 2005

Festival de la joie des enfants

L'enfance passe dans le jeu insignifiant avec les autres enfants.
La jeunesse passe dans le sport amoureux,
L'âge moyen absorbe le temps et l'effort dans l'accumulation de la richesse,
Viens la seconde enfance, le temps s'écoule dans la futilité des désirs matériels,
Cependant il n'y a plus de temps pour la contemplation de Dieu.
Ainsi est gaspillé le précieux héritage de la naissance humaine,
Profondément empêtré dans le filet du karma.
(Poème Telugu)

Pourquoi perdez-vous votre temps dans l'oisiveté?
Le temps perdu est une vie perdue;
Levez-vous, réveillez-vous, il n'est pas trop tard,
Pensez au futur, au moins maintenant.
(Poème Telugu)

Incarnations de l'amour! Chers Étudiants!
Si vous passez ainsi votre temps, si vous gaspillez ainsi votre temps et votre énergie dans de vaines poursuites, pour quelle raison est votre naissance humaine? Que vous arrivera-t-il dans l'avenir? Avez-vous réfléchi à cela? Le temps est la mesure de la vie humaine. Le temps est l'aspect le plus précieux dans la vie humaine. Ne perdez pas de temps. « Le temps perdu est une vie perdue. » Vous devez sérieusement vous interroger s'il est raisonnable de perdre ainsi votre temps. Si vous perdez votre précieux temps dans ce jeune âge, quand pourrez-vous sanctifier votre vie?

L'homme doit s'acquitter du karma dans ce Karmabhumi (champ d'activité) depuis la naissance jusqu'à la mort. En fait, la naissance humaine nous a été donnée pour s'acquitter du karma. Par conséquent, nous sommes engagés dans de diverses représentations du karmas, sans interruption. Mais, très peu font un effort de se demander si les karmas acquittés sont Sathkarmas (de bonnes actions) ou pas.

On doit tâcher de sanctifier son temps, depuis l'enfance. Nous mangeons une variété d'aliments comme nourriture pour soutenir le corps humain. Mais personne ne fait de recherche à savoir si la nourriture à laquelle nous prenons part est appropriée et saine, si elle est bénéfique pour nourrir et consolider sa santé physique, mental et spirituelle.

L'homme est né du karma, se développe et
Quitte le monde dû au karma;
Le karma est vraiment l'incarnation de la Divinité.
C'est seulement dû au karma que le bonheur et le chagrin

Se produisent dans le monde.
(Poème Telugu)

La Bhagavad Gita recommande instamment que l'homme a le droit seulement de s'acquitter de son devoir et n'en retirer aucun fruit. Naturellement, il y aura un résultat pour chaque karma qui est accompli par l'être humain. Il y aura un bon résultat pour un bon karma et un mauvais résultat pour un mauvais karma. C'est une loi éternelle. Quand vous manger une mangue, vous aurez un rot seulement de ce fruit et non de celui d'une lime. De la même manière, votre tête (les pensées) seront toujours conditionnées par le type de nourriture que vous consommez.

« Telle est la nourriture, ainsi est la tête (les pensées). Telle est la tête, ainsi est Dieu ». Ainsi la nourriture, la tête et Dieu seront sur la même longueur d'onde. Par conséquent, on doit toujours cultiver de bonnes et nobles pensées. Si vous mangez de la nourriture sathvique (pure, saine) et cultivez une nature sathvique depuis l'enfance, votre vie entière fonctionnera en douceur. Par conséquent, on doit être vigilant de sa nourriture et de sa tête (les pensées). Si vous souhaitez sanctifier votre naissance humaine, vous ne devez pas vivre comme un oiseau, une bête ou un animal. Après avoir pris naissance comme être humain, on doit s'acquitter du karma, digne d'un être humain. On doit se conduire comme être humain.

Qu'est-ce que le terme « Valeurs Humaines » implique? Sathya (vérité), Dharma (action juste), Shanti (paix), Prema (amour) et Ahimsa (non violence). C'est seulement quand nous cultivons et exhibons ces cinq Valeurs Humaines dans nos vies quotidiennes que nous sommes autorisés à nous appeler des êtres humains. L'être humain est un dépôt des Trigunas (trois qualités), à savoir, Sattva guna (sérénité, calme, neutre), Rajas guna (activité passionnée) et Tama guna (paresse, sommeil). Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons les gunas Raja et Tama plus actifs dans les êtres humains. Nous ne trouvons même pas de trace du guna Sattva nulle part. Par conséquent, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que les gens soient renseignés et encouragés à cultiver le guna Sattva, en accomplissant des karmas Sattviques et finalement atteindre la demeure du guna Sattvique.

Incarnations de l'amour!

Vous êtes maintenant à l'étape de l'enfance. C'est le bon âge pour cultiver le guna Sattva. La qualité de votre vie aux étapes postérieures dépendra des qualités que vous cultivez maintenant. Quelle est l'utilité d'essayer de cultiver le guna Sattva dans la dernière partie de votre vie, quand votre corps physique refuse de coopérer avec vous dans votre Sadhana (exercice spirituel)? Par conséquent, vous devez cultiver et mettre en pratique le guna Sattva dans le jeune âge. Si l'homme souhaite expérimenter Manavatwa (qualité humaine) et atteindre Daivatwa (la Divinité), le guna Sattva est vraiment essentiel. C'est seulement quand vous cultivez consciemment le guna Sattva que vous pourrez atteindre la nature Sattvique. Si vous visez d'atteindre la nature Sattvique, mais que vous vous livrez aux actions Rajasiques et Tamasiques, ce n'est pas possible. Tous nos sages et les voyants antiques ont fait leur Sadhana quand ils étaient jeunes et forts.

Incarnations de l'amour!

Vous devez prendre de la nourriture Sattvique. En prenant de la nourriture Sattvique, vous pourrez cultiver des pensées Sattviques. Et, en cultivant des pensées Sattviques, vous pourrez entreprendre des karmas Sattviques. Il est absolument nécessaire qu'on doive avoir des amis Sattviques dans la jeunesse et constamment se déplacer en leur compagnie. Il est dit,

La bonne compagnie mène au détachement;
Le détachement libère de l'illusion;
La liberté de l'illusion mène à la stabilité du mental;
La stabilité du mental confère la libération.
(Verset Sanskrit)

Par conséquent, vous devez prendre de la nourriture Sattvique, en gardant votre but de la libération dans le mental.

Vous pouvez parfois avoir un doute que vous ne pouvez pas obtenir une telle nourriture Sattvique. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce point de vue. N'obtenez-vous pas des légumes et de la verdure comestible en abondance? En fait, du moment où vous êtes né du ventre de votre mère, vous avez survécu et prospéré du lait de votre mère ou du lait de la vache. N'est-ce pas de la nourriture Sattvique? Ne pouvez-vous pas vivre d'une diète végétarienne composée de légumes, de verdure et de lait de vache?

Pourquoi devriez-vous satisfaire le goût de votre palais, en y ajoutant des piments, du sel, du tamaris et des épices? C'est seulement quand vous réduirez graduellement ces ingrédients pour le goût que vous pourrez cultiver le guna Sattva. Les parents ont une grande responsabilité en enseignant les enfants au sujet de l'efficacité de la nourriture Sattvique et en les accoutumant depuis leur enfance. D'autre part, si les parents eux-mêmes préparent et servent de la nourriture Rajasique et Tamasiq, composée de viande, de poissons, etc., dans leurs maisons, comment peuvent-ils s'attendre à ce que les enfants développent le guna Sattva?

Je suis d'avis que les enfants au moins devraient s'abstenir d'une telle nourriture Rajasique et Tamasiq et exiger seulement une nourriture Sattvique des parents. On doit consciemment cultiver l'habitude de prendre de la nourriture Sattvique seulement. C'est seulement alors qu'on pourra développer le guna Sattva.

Incarnations de l'amour!

Tous nos sens sont conditionnés par les trigunas, et les gunas (qualités), à leur tour, sont conditionnés par la nourriture que nous consommons. Par conséquent, si nous commençons à manger de la nourriture Sattvique, entreprenant des karmas Sattviques et nous déplaçant en compagnie d'amis Sattviques, Je suis sûr que nous pouvons nous transformer en un individu Sattvique. C'est la mauvaise compagnie qui est responsable des mauvaises qualités. Si vous voulez cultiver de bonnes qualités, vous devez manger de la nourriture Sattvique. En fait, c'est la nourriture que nous consommons qui est responsable de toutes les mauvaises qualités.

Chers étudiants!

Si vous développez de mauvaises qualités comme la colère, la passion, l'envie, la jalousie, etc., depuis le jeune âge, votre vie entière sera corrompue. Vous empoisonnez votre jeune mental avec ces mauvaises qualités. Mon conseil aux jeunes et aux étudiants est de manger de la nourriture Sattvique; cultivez un comportement Sattvique et gardez la compagnie de personnes Sattviques depuis le jeune âge.

J'observe souvent que les jeunes aujourd'hui se joignent à de la mauvaise compagnie du moment

où ils entrent à l'école ou au collège et continuent à fréquenter la compagnie de mauvaises personnes. Avec le résultat qu'ils cultivent de mauvaises qualités, en résultant un mauvais comportement. Fréquemment, ils ne se rendent même pas compte des changements subtils qui interviennent dans leur comportement envers les aînés, les parents, les professeurs et la société. Ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie, parce qu'ils poursuivent leur éducation dans une bonne institution éducative. L'éducation qu'ils poursuivent peut être bonne, mais le noyau de leur cœur est pollué dû à la mauvaise compagnie. Plusieurs mauvaises pensées émanent dans leur mental même à un jeune âge.

Les gens pensent souvent que c'est un phénomène naturel dû au jeune âge. Je ne partage pas du tout cette vue. Ce n'est pas un phénomène naturel du tout! C'est le plus artificiel. Puisque vous mangez de la mauvaise nourriture, vous avez de mauvaises pensées. Par conséquent, en premier lieu, renoncez à la mauvaise nourriture. Les gens qui sont des dévots de Swami, doivent joindre Satsanga (bonne compagnie). Mais vous vous joignez à de la mauvaise compagnie et, par conséquence, vous développez de mauvaises pensées. Une fois que les mauvaises pensées entrent dans votre mental, personne ne peut les faire sortir. Par conséquent, vous devez cultiver de bonnes pensées avant même que les mauvaises pensées entrent dans votre mental.

Plusieurs parents ne se préoccupent pas du futur de leurs enfants. Ou ils sont trop occupés à poursuivant leurs vocations ou ils sont inutiles dans la supervision de votre comportement. Mais, si vous marchez sur le droit chemin, ils seront les plus heureux. D'autre part, si vous fréquentez de la mauvaise compagnie, cultivez de mauvaises habitudes, ayant pour résultat de mauvais comportements, ils seront très tristes et ne pourront pas partager leur détresse ou leur angoisse avec quiconque. Par conséquent, c'est votre premier devoir de rendre vos parents heureux.

Si vous voulez garder vos parents heureux, vous devez marcher sur le droit chemin. Ainsi, marchez sur le droit chemin et gardez vos parents heureux. C'est seulement alors que vous pourrez cultiver un bon comportement. Il y a trois aspects dans la vie humaine, qui sont liés : la pensée, le comportement et le résultat de la fin. Telle est la pensée, ainsi est le comportement et tel est le comportement, ainsi sera le résultat. Les professeurs s'attendent au bon comportement de leurs élèves. Comment cela est-il possible, quand les étudiants fréquentent de la mauvaise compagnie, mangent de la fausse nourriture et entretiennent de mauvaises pensées? Le résultat de la fin est toujours mauvais dans une telle situation. Tout en prenant la nourriture amère, comment pouvez-vous espérer la douceur? En bref, la nourriture Rajasique et Tamasique que vous consommez est la cause principale des mauvaises pensées qui entrent dans votre mental.

Chers étudiants!

Vous tous devez marcher sur le droit chemin. Même si vos parents pour n'importe quelle raison vous offrent de la nourriture Rajasique et Tamasique préparée à la maison, vous devez leurs expliquer et les convaincre des mauvais effets d'une telle nourriture, dites, « Mère! Si vous me servez de la nourriture Rajasique et Tamasique, j'aurais seulement de mauvaises pensées. Cela ne favorise pas le bon comportement que je pourrais avoir. » Vous devez également les convaincre de la nécessité de préparer et de servir de la nourriture Sattvique à tous les membres de la famille. Non seulement vous devez manger de la nourriture Sattvique, vous devez également lire de bons livres. Votre vie entière dépend de la bonne nourriture, des bonnes pensées et de la bonne compagnie.

Chers étudiants!

Vous ne devez pas lire toutes sortes de détritiques comme les romans bon marché, les histoires, etc. De tels détritiques produiront de mauvaises pensées en vous et vous polluera le mental. Quand vous allez à une bibliothèque, vous devez lire les biographies des grandes et nobles personnes, qui vous aideront à cultiver de bonnes qualités et de bonnes pensées. Une raison de la pollution d'un jeune mental et de la prolifération de mauvaises pensées c'est la lecture de toutes sortes de littérature bon marché. En fait, c'est seulement le mental qui est responsable des bonnes ou des mauvaises pensées. C'est pourquoi il est dit, *Manaeva manushyanam karanam bandhamokshayo* (le mental est responsable de l'attachement et de la libération de l'homme). Malheureusement, de nos jours c'est seulement les livres bons marchés qui sont devenus populaires et ont acquis une grande attraction. Les bons livres sont devenus un produit rare.

Une question peut se poser à savoir où on peut obtenir de tels bons livres. Vous allez dans de bonnes bibliothèques des institutions investies dans l'élévation morale et spirituelle de l'humanité. Fréquemment, nous voyons des personnes voyageant en trains et en autobus achetant des livres sans valeur disponibles dans les gares et les terminus d'autobus et les lisant avec intérêt lors du voyage. Ils peuvent dire qu'ils les lisent pour passer le temps. Ils ne se rendent pas compte comment ces livres nocifs produisent de mauvaises pensées et polluent leurs mentales. Par conséquent, vous devez toujours choisir des livres qui contribuent à votre développement intellectuel, moral et spirituel.

Incarnations de l'amour!

Si vous souhaitez cultiver de bonnes pensées et avoir un bon comportement, vous devez lire de bons livres. Plusieurs étudiants considèrent aujourd'hui comme une mode de lire de la littérature bon marché qui est disponible à bas prix. Avec le résultat que des pensées bons marchés et un comportement bon marché se sont installés en eux. Ils recherchent des livres bons marchés et les déchets sont distribués gratuitement. Ils manquent tristement du sens de discrimination pour juger si une telle écriture favorise le développement du moral, du spirituel et du caractère. Cependant, ils réaliseront les conséquences de leur action après que leur mental sera totalement pollué. Alors il sera trop tard pour eux de revenir en arrière. C'est seulement par de bons livres que de bonnes pensées et un bon comportement peuvent être cultivés.

Chers étudiants!

Il y a plusieurs autres aspects importants à être enseignés en ces trois jours qui vous permettront de cultiver de nobles pensées et de marcher sur le droit chemin. J'enseignerai plusieurs autres aspects en temps opportun qui vous permettront de cultiver des pensées pures.

Puttaparthi

DEVELOPPEZ L'ESPRIT D'UNITÉ

19 novembre 2005

Journée de la femme

Incarnations de l'amour!

Aujourd'hui, c'est la Journée de la femme, beaucoup de dames se sont réunies ici pour partager leur bonheur avec tout un chacun. Nous faisons une distinction et une différence entre les femmes et les hommes sur la base de l'Upadhi (le vêtement) ou sur la forme physique. Cependant, le principe de Brahman qui est présent chez les femmes et les hommes est un et identique. Sarvam Khalvidam Brahma (vraiment tout cela est Brahman). Chacun aspire à atteindre la Divinité. Beaucoup de sages, de voyants et de yogis ont fait d'intenses pénitences pour avoir la vision de Dieu. Où est Dieu? Daivam manusha rupena (Dieu s'incarne sous la forme d'un être humain). Dieu assume une forme humaine pour protéger l'humanité. Cela a été la mission de tous les Avatars.

Incarnations de l'amour!

Dieu transcende les noms, les formes et les attributs. Il est infini et non limité à une forme particulière. Une fois, le sage Narada et quelques autres sages ont prié le Seigneur Narayana pour qu'Il s'incarne sous forme humaine et pour qu'Il rachète l'humanité. Le Seigneur Narayana a dit, " Narada, Brahma Shakti (le Pouvoir Divin) est positif. Il n'est pas possible que Brahma Shakti s'incarne sur terre à moins qu'Il soit couplé avec un pouvoir négatif. C'est seulement quand le positif et le négatif sont combinés ensemble que la Divinité se manifeste sous forme humaine. "

En réponse aux prières des sages et des voyants, Dieu est descendu sous forme humaine. Il lutte pour obtenir le bien-être de l'humanité et accorde la joie à tout un chacun. L'Avatar est une manifestation de Brahma Swarupa et de Manawatwa (le côté humain). Le même principe de Brahman est latent en tout. On doit développer la vision intérieure afin de L'expérimenter. Iswara sarva hutaanam (Dieu est le Résident dans tous les êtres). Dans ce drame cosmique, seul Dieu est le directeur et également l'acteur. Il assume tous les rôles tels celui de la mère, du père, du mari, de l'épouse, de la fille, du fils, etc.

Quelqu'un a dit, « J'ai été bénis d'un petit-fils aujourd'hui. » Le petit-fils est une manifestation de Brahma. Seul Brahma assume les divers noms et formes en ce monde. Quand Dieu s'incarne sur la terre, Il doit assumer la forme de Jiva (âme individuelle). Les principes de Devatwa (la Divinité) et de Jivatwa (individu) sont inséparables. Vous ne pouvez pas en trouver un à l'exclusion de l'autre. La Divinité n'a aucune forme spécifique. C'est seulement la Jiva qui a un nom et une forme, mais non Deva (Dieu). Elle est présente en tout. En fait, chacun de vous est une incarnation de Dieu. Quoi que vous voyiez autour c'est aussi la manifestation de Dieu. Même les petits oiseaux que vous voyez ici sont dotés du principe de la Divinité. Il n'y a aucun endroit qui ne soit pas infiltré de la Divinité. Il n'y a aucune forme qui n'est pas Divine. Cependant, Dieu assume une forme particulière basée sur les sentiments de Ses dévots.

Dieu est louangé comme, Sabda Brahmamayi, Characharamayi, Jyotirmayi, Vangmayi,

Nityanandamayi, Paratparamayi, Mayamayi et Sreemayi (Incarnation du son, de la mobilité et l'immobilité, de la lumière, de la parole, du bonheur éternel, de la perfection, de la délation et de la richesse). Par conséquent, même les mots que nous prononçons manifestent notre Divinité innée. C'est Dieu qui parle à travers chacun de vous. Vous devez avoir cette ferme conviction. Si quelqu'un vous accuse, pensez que Dieu sous cette forme vous accuse. Quand vous développez un tel esprit d'unité et de tolérance, vous ne serez jamais perturbés par la condamnation et le blâme. Votre mental restera toujours en paix. Quoi qu'il puisse se produire, acceptez-le de tout coeur comme étant la volonté de Dieu. Ayez une foi ferme que c'est Dieu et seulement Dieu qui est l'auteur.

Ne considérez pas les êtres humains comme étant seulement des individus. Quand vous parlez à quelqu'un, pensez que vous parlez à Dieu. Quand vous ne voyez pas Dieu dans les autres et ne les traitez pas en tant que vous-même, vous faites de la place aux mauvaises qualités comme la colère, la jalousie, la haine, etc. Développez l'esprit d'unité. C'est seulement alors que votre vie sera rachetée.

Quand vous allez vers une âme noble et lui demandez un message, il dira simplement, « Mon cher fils, connais toi – toi-même. » Aujourd'hui les gens sont intéressés à connaître les autres. Ils continuent à demander, « Qui êtes vous? D'où venez-vous? » Mais, ils ne s'informent pas sur eux-mêmes « Qui suis-je? » C'est seulement quand vous vous interrogez vous-même que vous allez obtenir la bonne réponse. Dieu vous a donné un corps humain. C'est Lui qui vous fait marcher, parler, rire et même pleurer. Tout survient selon Sa volonté. Développez cette ferme foi.

À cette occasion, nous devons nous rappeler Mère Easwamma et les idéaux dont elle fut l'exemple. Elle était un modèle de vertus. Elle était toujours heureuse et gaie, elle souriait tout le temps. Son coeur était tendre et doux parce qu'il était rempli d'amour et de compassion. Un jour, elle M'a approché avec une demande, « Swami, quand les enfants de notre village souffrent de n'importe quel mal, leurs mères doivent les conduire vers l'hôpital de Bukkapatnam. C'est une vue déchirante de voir les mères en peines conduire leurs enfants au loin. Il n'y a aucune garantie qu'elles puissent obtenir une attention médicale appropriée même si elles vont là-bas. Par conséquent, construisez un petit hôpital dans notre village même. » Je l'ai calmé en disant que son souhait sera certainement accompli en temps approprié. C'est seulement quand Kala, Karma, Karana et Kartavya (temps, action, raison et devoir) sont favorables que l'on peut atteindre le résultat désiré. J'ai construit un hôpital selon son souhait.

Un autre jour, elle est venue à Moi avec une autre prière, « Swami, je ne peux pas soutenir de voir de petits enfants transporter une lourde charge de livres et marcher vers l'école de Bukkapatnam. Même si Tu as dû marcher vers l'école de Bukkapatnam en ces jours. Ayez la bonté de construire une petite école dans notre village et sauvez les enfants du trouble de marcher vers Bukkapatnam pour leurs études. » Je l'ai rassurée, « Ne vous inquiétez pas; Je construirai sûrement une école dans le village. » En conséquence, j'ai accompli son souhait.

Elle est venue à Moi avec encore une autre demande, « Swami, les gens dans notre village souffrent car il n'y a pas de service d'eau potable. Ils doivent aller au fleuve Chitravathi pour y chercher de l'eau. Même dans la Chitravathi, nous ne trouvons pas toujours de l'eau. Ce n'est pas un fleuve éternel. Nous trouvons de l'eau seulement quand il y a des pluies. Je me sens très triste de voir des petits enfants transporter des récipients remplis d'eau sur leurs tendres épaules. L'eau

est la substance de la vie. Par conséquent, ayez la bonté de faire creuser un puits dans notre village et éteindre la soif des personnes. » Je lui ai dit, « Vos désirs sont très simples. Je les accomplirai certainement de façon considérable. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Je m'assurerai que les personnes de notre village reçoivent une éducation appropriée et des facilités médicales. »

Selon Ma promesse que Je lui ai faite, J'ai fait construire une petite école dans le village. En ces jours lointains, elle fut touchée à l'effet que ce n'est pas tous les enfants des villages qui allaient à l'école. Plus tard, J'ai établi un collège. Easwamma était très heureuse. Graduellement, le collège s'est développé en université.

Pour commencer, J'ai fait construire un petit hôpital sur le dessus de la colline. Dr Seetharamaiah du district de Godavari Est est venu ici pour servir dans l'hôpital à Ma requête. Il était un ardent dévot. Il a servi ici jusqu'à son dernier souffle. En ces jours, l'hôpital était entièrement contrôlé par un médecin et deux infirmières. Maintenant beaucoup plus a été réalisé que ce que Easwamma avait demandé soit par la construction d'un hôpital super spécialisé. Les simples désirs d'Easwamma en ces jours ont préparé le terrain pour des projets colossaux d'assistance sociale.

Une fois, quand Je suis allé sur les rives du fleuve Chitravati, J'ai remarqué quelques dames du village qui creusaient dans le sable pour trouver de l'eau et remplir leurs récipients. Plus tard, Easwamma M'a également mentionné les difficultés que les femmes au foyer du village avaient pour obtenir de l'eau potable et M'a demandé de faire quelque chose pour soulager leurs difficultés. Par la suite, Je me suis assuré que des tuyaux approvisionnent les villages en eau à partir de quelques centaines de kilomètres de distance. En fait, J'ai accompli chaque petit désir qu'elle avait exprimé. La raison étant : ses désirs n'étaient jamais pour son propre avantage, mais invariablement dans le plus grand intérêt des villageois. Toutes les fois que quelqu'un exprime un désir vraiment altruiste, Swami accomplira sûrement un tel souhait. Ce qui était dans le passé une petite école, elle a maintenant été transformée en université multidisciplinaire. Ce qui était un petit puits a été transformé en un système colossal d'approvisionnement en eau.

L'électricité était un privilège rare pour une population rurale en ces jours. Les politiciens qui sont venus pour l'alimentation en électricité n'étaient pas très enthousiastes et ne voulaient pas agir dans cet approvisionnement en électricité pour la plupart des villages. Par conséquent, J'ai décidé sans chercher leur aide ou leur assistance que Je devais obtenir ces équipements par Moi-même. Quand l'électricité fut installée à Puttaparthi, il y a eu jubilation et cela a même causé de la jalousie dans les villages voisins. Par conséquent, J'ai augmenté le service électrique à d'autres villages également.

Ce n'étaient pas des actions occasionnelles de fantaisie, mais de fournir et d'assurer des besoins aux villageois. Voyez ce vaste auditorium. Pour qui l'ai-Je fait construire? N'est-ce pas pour votre confort à tous? Il est dit, Paropakara punyaya, papaye parapeedanam (on atteint le mérite en aidant les autres et on commet un péché en les blessant). Aide toujours, ne blesse jamais. Par conséquent, tâchez toujours d'aider tout le monde. L'égoïsme est un mal. Le poisson est meilleur que « l'égoïste ». (jeu de mots entre *fish* et *selfish*).

Malheureusement, aujourd'hui vous voyez des personnes qui démontrent de l'égoïsme partout. Il

est difficile de retracer l'origine de la politique actuelle qui a sauté dans des démonstrations égoïstes, mais les conséquences sont la corruption effrénée et les mauvaises tendances. Si on élimine ce genre de politique, il y aurait le bonheur partout. Tout le monde et n'importe qui entrent maintenant en politique. Même les Panwalas (?) et les fournisseurs de Beedi (cigarettes) ont développé des aspirations politiques. On doit comprendre le but et la vraie signification de la politique avant qu'on y entre. Au lieu d'être utile à la société les politiciens actuels s'engagent à nuire à ceux qu'ils sont censés servir. Ceux qui ont le pouvoir aspirent que chacun les sollicite pour obtenir quelque chose comme une faveur, qui en fait, est leur droit. Je conseillerais donc que vous devriez éviter une telle politique. Au lieu de cela, comptez sur votre propre force innée.

Quelle sorte de pratique est-ce d'aller de domicile en domicile pour obtenir des voix? Si vous manquez de compétence, vos efforts sont destinés à échouer. Dépendez de la grâce de Dieu. Si vous dépendez de Dieu, Il tournera le mental des personnes en votre faveur. Dieu est tout. La victoire est obtenue seulement quand vous dépendez totalement de la grâce de Dieu. Ici encore vos prières à Dieu ne devraient pas être pour des raisons égoïstes. Si vous êtes égoïste, elle vous rend pratiquement incapable d'aider les autres.

Tout d'abord, acquérez de bonnes qualités. Vous devez être utile à quelques personnes autour de vous au moins. Vos efforts doivent refléter un élément de sacrifice. Karmanyevadhikarasthe ma phaleshu kadachana (vous avez le droit de travailler seulement, mais pas en obtenir le fruit). Soyez actif dans votre vie. Quelque soit le travail que vous entrepreniez, dépendez de votre propre force innée. Ne dépendez pas de l'assistance, du support ou de l'aide des autres. Soyez indépendant. Si vous souhaitez avoir une famille et des enfants instruits et épanouis, priez Dieu.

Partout où vous regardez, Dieu est présent. Des étoiles aux collines, des insectes aux éléphants, tout est infiltré par Brahman. Remplissez votre cœur de sentiments Divins. Dieu est connu comme Hridayavasi (le Résident du cœur). Ici le cœur ne signifie pas le cœur physique. S'il y a un agrandissement du cœur physique, il a comme conséquence la maladie. À ce que Je me réfère dans ce contexte c'est le cœur spirituel qui est présent dans chaque individu. Quand il y a une expansion du cœur, cela provoque une largeur d'esprit. D'autre part, quand il y a contraction du cœur, vous aurez seulement des sentiments étroits. Par conséquent, n'entretenez jamais de qualités mesquines.

La naissance humaine est très sacrée. C'est pourquoi Dieu assume une forme humaine. Par conséquent, développez la pureté du cœur et menez vos vies d'une façon sacrée. Quand Je donne un discours ou vous fais participer dans le chant de bhajans, c'est seulement pour l'expansion de votre cœur. Quand vous participez au Nagar Sankirtan dans les premières heures du jour, votre cœur est débordant de bonheur. Ce n'est pas suffisant si vous chantez simplement pour votre propre satisfaction. Vous devez participer à la communauté en chantant de tout cœur et partager votre joie avec tout un chacun. Chantez Sa gloire à gorge déployée et faites boire à chacun le nectar du nom Divin. Votre but doit toujours être d'atteindre l'expansion du cœur dans chaque effort. C'est seulement alors que vous pourrez bénéficier du titre « d'être humain ». Soyez large d'esprit et partagez votre bonheur avec tout le monde.

Actuellement, l'égoïsme et l'intérêt personnel sont en élévation. Les gens ne cherchent pas à purifier leurs cœurs. D'autre part, ils essaient de dissimuler leurs erreurs et de démontrer qu'ils sont des hommes d'éminences. Ils sont intéressés seulement dans le bien-être de leurs propres

familles et de leurs amis. Vous devez être concernés par les sentiments et le bien-être des autres également. L'amour est Dieu. Vivez dans l'amour. L'amour ne devrait pas être corrompu par des sentiments étroits du Je et du mien. Tous devraient vivre dans de bonnes relations avec un esprit d'unité. Cela est possible seulement quand vous avez la foi ferme que Dieu est présent en tout. Sans la présence de la Divinité en dedans, on ne peut pas vivre. Avec une telle conscience, vivez toujours dans la conscience de Dieu.

Considérez la souffrance des autres comme étant la vôtre. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Considérez l'amour comme étant votre souffle de vie. Grandissez dans l'amour. Soyez large d'esprit et partagez votre amour avec tout le monde. Priez pour que les autres ne subissent pas la souffrance que vous avez subie. Permettez à tout le monde d'être heureux et accomplissez du progrès dans la vie. Cela est possible seulement quand vous développez l'amour.

Bhagavan a terminé Son discours avec le Bhajan, « Prema Mudita Manase Kaho ».

Prashanti Nilayam

LA VÉRITÉ ET L'ACTION JUSTE SONT LA BASE DE LA VRAIE ÉDUCATION

22 novembre 2005

Chers Étudiants!

Je ne souhaite pas parler beaucoup au sujet de l'éducation actuelle. En fait, il y a un but et un objectif pour l'éducation : c'est la vérité. Quoi que puisse être appris autre que la vérité, ne peut pas être interprété comme étant la vraie éducation. C'est seulement une éducation séculaire.

Il y a beaucoup de personnes « instruites » dans le monde aujourd'hui. Mais, elles se sont engagées dans quoi? Je ne vois pas de personnes instruites engagées dans le service envers la société aujourd'hui. Néanmoins, les institutions éducatives dans le monde produisent de plus en plus de telles personnes « instruites ». L'éducation que ces personnes acquièrent est seulement une éducation séculaire et non une éducation spirituelle. En fait, l'éducation spirituelle est la seule vraie éducation qui établira l'existence de Dieu.

L'éducation séculaire permet de trouver un emploi et accroît la manière de vivre. Elle est pour le soutien physique de la personne concernée et de leur famille. Selon le dicton, « La fin de l'éducation est le caractère. » Sans le caractère, toutes autres possessions sont inutiles. Malheureusement, aujourd'hui, la formation du caractère a été reléguée à l'arrière. C'est la dernière priorité.

Qu'elle est l'utilité de poursuivre une telle éducation qui n'apporte pas le caractère à une personne? L'éducation moderne peut aider une personne à avoir le contrôle sur les hommes et la matière, mais elle échoue tout à fait à élever son propre Soi. Il doit y avoir unité entre ses sentiments intérieurs et les actions extérieures. L'harmonie entre la pensée, la parole et l'action est de plus grande importance. L'éducation doit permettre de cultiver de bonnes qualités, de former le caractère et de développer la dévotion. Quand il y a unité entre la pensée, la parole et l'action, on peut acquérir la pureté et réaliser la Divinité.

L'éducation moderne est entièrement égoïste. Partout où vous regardez, l'égoïsme est démontré. Au contraire, la vraie éducation enseigne l'altruisme. Les gens qui poursuivent un tel type d'éducation, renoncent à leurs intérêts égoïstes et travaillent pour le plus grand intérêt de la société. Il est dit, Paropakaraya punyaya, papaya parapeedanam (on atteint le mérite en servant les autres et on commet un péché en les blessant). Partout où vous regardez, les gens analysent aujourd'hui si l'activité particulière qu'ils souhaitent entreprendre leur est salutaire ou pas. Vous trouverez partout seulement un intérêt égoïste qui prédomine.

Les gens tendent à oublier que le vrai soi est son propre Soi (Atma), qui est le même Soi (Atma) présent dans chaque individu. Et, ce Soi est Chaitanya Shakti (le pouvoir de la conscience universelle). Ce Chaitanya Shakti est présent dans chaque être humain, voire dans chaque être vivant. C'est pourquoi il est dit, Iswara sarva bhutanam (Dieu est le Résident dans tous les êtres). Par conséquent, on doit renoncer à son intérêt personnel et tâcher de réaliser l'Atma Tattwa (Principe Atmique) qui est présent en chaque être vivant.

L'éducation moderne est imprégnée d'égoïsme. C'est seulement quand on dépasse son intérêt personnel qu'on peut acquérir la vraie éducation et la pureté du cœur. On doit s'élever au-dessus de l'intérêt personnel et aider les autres avec un esprit de sacrifice. C'est seulement alors qu'on peut devenir un véritable être humain et être appelé comme tels; non par l'éducation seulement. Les oiseaux, les bêtes et les animaux ne peuvent pas réaliser cet Atma Tattwa (Soi) sacré et manifester de l'altruisme. C'est seulement un être humain qui peut faire cela par une Sadhana (pratique spirituelle). Un être humain peut acquérir de la valeur seulement en développant un bon caractère. Par conséquent, on doit tâcher d'acquérir et de protéger son caractère en poursuivant une vraie éducation.

L'éducation n'est pas pour gagner un gros paquet d'argent. Après tout, qu'est-ce que l'argent peut faire? De quelle manière peut-il nous aider? Il peut peut-être nous aider à acquérir un nom et une renommée et nous permettre de construire des bâtiments royaux avec les comforts modernes. Mais, sans le caractère, quelle est l'utilité de tous ces comforts? Malheureusement, aujourd'hui le monde respecte seulement de telles personnes. De Mon point de vue, une personne sans caractère n'est pas faite pour être appelée un être humain. Elle est seulement un animal. Même un animal est meilleur qu'un tel être humain, parce qu'il a une saison et une raison. Mais un être humain n'a ni saison et ni raison du tout! Partout où vous regardez, vous voyez seulement de l'égoïsme aujourd'hui. C'est seulement de telles personnes qui sont reconnues comme des messieurs dans la société présentement.

Revenons sur ce point de nouveau, le caractère est l'aspect le plus important d'un être humain. La vérité et l'action juste sont la base du caractère. Selon le dicton, Sathyannasti paro dharma (il n'y a pas de dharma plus grand que la vérité). La demeure de l'action juste est assise sur la base de la vérité. Si la base même de la vérité s'effondre, il ne peut y avoir aucune action juste. Par conséquent, la vérité et l'action juste sont les deux membres les plus importants d'un être humain. Quand la vérité et l'action juste vont ensemble, l'amour se manifeste.

Privé de la vérité, de l'action juste, de l'amour et de la paix,
la valeur de toute votre éducation est zéro;
Privé de la vérité, de l'action juste, de l'amour et de la paix,
la sainteté de tous vos actions de charité est zéro;
Privé de la vérité, de l'action juste, de l'amour et de la paix,
l'utilisation du pouvoir de la position qui est occupée est zéro;
Privé de la vérité, de l'action juste, de l'amour et de la paix,
le résultat de toutes vos bonnes actions est zéro;
Ces quatre qualités sont les quatre murs de base
qui supportent la demeure du Sanathana Dharma.
Quoi d'autre peut-il être expliqué,
Oh hommes de nobles qualités!
(Poème Telugu)

Il ne peut y avoir aucune paix sans vérité, action juste et amour. Vous voyez souvent des personnes se plaignent, « J'ai tout dans la vie, mais je n'ai pas la paix du mental. » Une personne sans la paix du mental est confrontée avec des ennuis de tous les côtés. Si seulement on a la paix du mental, on peut être heureux dans le monde. On n'aura aucun ennui du tout! Une telle

personne est une grande âme.

Maintenant analysons la vraie signification du mot Manava (être humain). Il signifie celui qui est sans attachement au monde. C'est seulement une telle personne qui peut être appelée un vrai être humain. Épouser quelqu'un, avoir des enfants et établir une famille – tout cela est considéré comme des attachements. L'homme perd la paix car il développe des attachements. Une situation paradoxale s'est développée aujourd'hui où l'homme a tout – une bonne nourriture, une vie confortable, etc. - mais il n'a pas la paix du mental. Pourquoi? Parce qu'il a développé un attachement aux objets de plaisir. La paix est quelque chose qui ne peut pas être achetée au marché. Elle dépend de l'attitude face à la vie et de la manière de vivre.

Par conséquent on doit développer Ekatma bhava (le sentiment d'unité). Si cet Ekatma bhava est développé, on peut circuler librement dans le monde sans aucun attachement envers un individu en particulier ou envers un objet particulier. Quand on perd sa liberté, on s'attache au monde objectif. On développera des désirs, de la convoitise, etc. Là où il y a de la convoitise, l'amour ne peut plus exister.

La rose, qui est un symbole de l'amour, enseigne beaucoup de bonnes choses. C'est une sorte de beauté qui parle silencieusement par le langage du parfum. Elle est entourée d'épines. Par cet exemple, la rose est comparable à l'amour et les épines à la convoitise. L'homme doit pouvoir cueillir la fleur de l'amour sans être piquée par les épines de la convoitise. C'est seulement quand l'homme développe le pur amour sans le désir et la convoitise qu'il peut s'appeler un véritable être humain.

Adi Sankara, le plus grand exposant de la philosophie de l'advaita (non dualité), une fois est allé en excursion dans l'Inde du Nord avec la mission de gagner sur les érudits par l'argumentation. Pendant son excursion, il a rencontré un grand érudit de nom Mandana Mishra. Il avait une épouse, Ubhaya Bharati, qui était également très bien versée dans les Écritures. En outre, elle était une âme réalisée. Elle fut choisie pour être l'arbitre et le juge afin de décider du gagnant de la session d'argumentation entre Sankaracharya et Mandana Mishra.

Elle était une dame véridique et était apte à être juge. Les juges des temps modernes ne sont pas comparables à Ubhaya Bharati en qualité de vérité et d'objectivité. Elle a toujours cru en l'aphorisme « La vérité est Dieu » et donc parfaitement appropriée à la tâche.

Les arguments entre Sankaracharya et Mandana Mishra ont débuté en présence d'Ubhaya Bharati. Elle suivait les arguments et les contres arguments avec une attention soutenue. À la fin, Sankaracharya a défait Mandana Mishra dans les arguments et fut déclaré gagnant par Ubhaya Bharati.

À la suite des conditions régissant la session, Mandana Mishra devait prendre le Sanyasa (devenir renonçant), et il l'a fait. Comme épouse dévouée, Ubhaya Bharati a suivi de même, elle a également pris le sanyasa.

Une question peut se poser ici quant à savoir ce que c'est le sanyasa, dans le vrai sens. Elle a renoncé à tous les désirs. Aussi longtemps qu'on entretient des désirs, on demeurera seulement un samsari (chef de famille). On développera des relations matérielles. On désirera avoir un fils en

premier lieu. Ensuite, une belle-fille, des petits-fils, des petites-filles, etc., tout cela suivra.

Ubhaya Bharati n'a pas souhaité s'empêtrer dans la toile des relations matérielles. Par conséquent, elle a pris le sanyasa (le renoncement).

Un jour, elle allait avec ses disciples au fleuve Gange pour une sainte immersion dans le fleuve. Sur le chemin, elle a observé un sanyasi (un renonçant) allongé sur le côté de la route, gardant sa gourde à eau sous sa tête. Il l'utilisait pour garder de l'eau potable, ainsi il la gardait en sécurité. Ubhaya Bharati a vu l'attachement de ce sanyasi envers la gourde et commenta ainsi à ses disciples, « Regardez! Cet homme s'appelle un sanyasi, mais il est attaché à sa gourde, qu'il préserve du risque sous sa tête comme oreiller. »

Le sanyasi a entendu ce commentaire, mais n'a rien dit. Alors qu'Ubhaya Bharati et ses disciples revenaient du fleuve, il a jeté sa gourde devant eux afin de démontrer qu'il n'était pas attaché à l'article. Observant son action, Ubhaya Bharati a convenablement fait la remarque, « Il pense que c'est le seul défaut qu'il a en lui - abhimana (l'attachement). Maintenant je me rends compte qu'il a un autre défaut également : ahamkara (l'ego). Comment quelqu'un avec - abhimana et ahamkara peut devenir un Jnani (une âme réalisée) et un sanyasi? » Son commentaire était un « ouvre œil » pour le sanyasi. Immédiatement, il est tombé aux pieds d'Ubhaya Bharati et l'a prié de lui enseigner la vraie connaissance.

Les gens aujourd'hui font la démonstration qu'ils ont renoncée à tout. En fait, c'est eux qui meurent d'envie de possessions matérielles.

Chers étudiants!

Vous êtes tous engagés dans la poursuite de l'éducation. Par conséquent, vous devez avoir seulement un désir maintenant. C'est brahmacharya (le célibat). Quand vous venez ici pour vous joindre à l'Institut Sri Sathya Sai des Hautes Études comme étudiants, vous priez ainsi, « Swami! Nous ne voulons rien. Nous n'avons aucun désir comme le mariage, instaurer une famille, la construction de maisons, etc. Veuillez nous conduire sur le chemin de la libération. » Mais, du moment où vous passez les portes de l'Institut, un nombre illimité de désirs vous envahi comme un essaim d'abeilles.

Le comportement de l'homme est influencé par Sthanabala (le pouvoir de l'endroit), Bhujabala (pouvoir du corps physique) et Dhanabala (pouvoir de la richesse). Par exemple, dans le Ramayana, quand Rama et Lakshmana allaient à la recherche de Sita, Lakshmana s'est soudainement senti fatigué et a dit à Rama qu'il était épuisé et qu'il en avait assez de chercher Sita et voudrait aller de nouveau à Ayodhya aussi rapidement que possible afin d'avoir une vie plus confortable.

Rama lui a souri et dit, « Allons plus loin, je t'expliquerais tout plus tard. »

Comment ce fait-il que Lakshmana, qui précédemment avait déclaré que Rama était tout pour lui et qu'il ne pourrait vivre sans Rama, même un seul moment, et soudainement développa cette attitude? Comment ce souci pour le confort corporel a-t-il surgi en lui soudainement?

Après qu'ils aient marché une certaine distance et se sont assis sous un arbre. À ce moment là

Lakshmana a senti la douleur du repentir pour son comportement impertinent. Il a réalisé son erreur, a pris les pieds de Rama et a demandé, « Rama! Pardonnez-moi pour ce que j'ai dit. Je ne peux pas comprendre comment ces qualités diaboliques et ces mauvaises pensées sont entrées en moi. Qu'elle en est la raison? »

Rama a pensé à ce sujet pendant un certain temps et a expliqué, « Lakshmana! La région par laquelle nous sommes passés en ce moment était la retraite de Surpanakha. Elle avait l'habitude de se reposer sous cet arbre. Par conséquent, l'endroit est chargé avec toutes ses qualités diaboliques. Les vibrations de ces mauvaises qualités ont réveillé de mauvaises pensées en vous. Du moment où vous êtes sortis de l'endroit, vous êtes revenu à votre individualité normale. Votre inséparable bonne nature s'est affirmée. »

Ainsi, l'association avec un endroit particulier a également son effet sur le comportement. C'est ce qui s'appelle Sthanabala (pouvoir de l'endroit).

Les gens souhaitent et prient souvent pour un fils. Mais pour quel genre de fils prient-ils? Celui qui imitera les nobles qualités des parents. Malheureusement, aujourd'hui vous ne trouvez pas de nobles qualités nulle part. Les jeunes fréquentent souvent de la mauvaise compagnie et cultivent de mauvaises qualités. Ce n'est pas correct. Ils devraient toujours s'unir d'amitié avec de bonnes gens et imiter leurs qualités. Le grand épique du Ramayana est rempli de plusieurs exemples sur la façon dont l'association avec de bonnes gens a développé de nobles qualités. Adi Sankara dans sa célèbre chanson Bhaja Govindam a très bien décrit comment le Satsang (bonne compagnie) mène finalement l'individu à la libération :

Satsangatwe Nissangatwam,
Nissangatwe Nirmohatwam,
Nirmohatwe Nischalatattwam,
Nischalatattwe Jivanmukti.
(Verset Sanskrit)

Aujourd'hui, les gens fréquentent de la mauvaise compagnie et se détériorent finalement. C'est l'effet du Kali Yuga, qui est souvent désigné sous le nom de Kalaha Yuga (l'âge du conflit). L'homme, par nature, est Divin; mais il devient mauvais à cause de Dussanga (la mauvaise compagnie). C'est pourquoi les sages et les voyants dans des périodes antiques ont constamment tâché de cultiver de nobles qualités par le Satsang.

Aujourd'hui, la mauvaise littérature est trouvée partout. Partout où vous regardez, vous trouverez des personnes, particulièrement des jeunes, qui lisent de mauvais livres qui polluent leur mental. Vous pouvez avoir observé des jeunes visiter une bibliothèque le dimanche et durant les vacances. Ils cherchent les mauvais livres et les lisent avec un intérêt absorbant. Ces mauvais livres sont très passionnants pour le mental des jeunes. Ainsi, les jeunes se détériorent à cause de la mauvaise compagnie. Aucune force sur terre ne peut changer de tels garçons. Même pas Dieu. À moins qu'ils fassent une introspection sur leurs comportements et essayent d'avoir la transformation, ils continueront à fréquenter de la mauvaise compagnie.

Son comportement et sa conduite sont d'une importance primordiale. S'ils en prennent soin, ils sont certains de marcher sur le droit chemin. Il est inutile d'acquérir des diplômes scolaires élevés

en vue de gagner un salaire élevé et une position. Combien de temps cela va-il durer? D'autre part, parfois il est possible qu'ils se placent dans des ennuis.

En accord avec la citation, Yad bhavam tad bhavati (tel sentiment, tel est le résultat), on doit cultiver des pensées et des sentiments nobles. On doit lire de bons livres qui provoqueront une transformation du cœur et l'élévation de l'âme.

Vous voyez souvent des jeunes aller à la bibliothèque et s'engager dans une étude profonde. Quelle sorte de livres étudient-ils? Ils lisent de mauvais livres camouflés par une bonne couverture. Une fois que vous enlevez la couverture et regardez dans le livre, tout est déchet, avec de mauvaises photos. Vous devez être très dur avec de tels étudiants. Personne ne peut être pris pour acquis. Ils parlent avec des mots doux extérieurement comme s'ils sont très innocents. Mais, ils s'engagent furtivement dans de mauvaises activités. À la différence des étudiants dans le système de Gurukula des temps antiques, les étudiants de nos jours se livrent à de mauvais comportements. Malgré les grands efforts de la part des professeurs de provoquer une transformation en eux, ils continuent à exhiber leurs mauvaises qualités. Il n'est pas étonnant de voir des étudiants assaillir des professeurs dans les institutions éducatives aujourd'hui. Il y a des étudiants qui trouvent des défauts à ceux qui leur procurent une manière de vivre. Il y a également des étudiants qui n'hésitent pas à baisser la main même sur ceux qui les nourrissent. Telles sont les qualités des étudiants aujourd'hui. Ils n'apprécient pas le rôle joué par les professeurs dans leur élévation.

Quelles sont les qualités attendues d'un étudiant?

Les étudiants doivent poursuivre une telle éducation cela confèrera sur eux des qualités sacrées comme le bon caractère, l'adhérence à la vérité, la dévotion, la discipline et le devoir.
(Poème Telugu)

C'est seulement les étudiants qui cultivent de telles qualités qui sont éligibles à s'appeler des étudiants dans le vrai sens. Ceux qui agissent contre ces principes ne sont pas des étudiants, mais des stupides. Vous ne devez pas vous lier d'amitié avec de telles personnes. Ni vous devez les appeler des stupides et ni gagner leur colère. Soyez neutre dans votre relation avec eux. Vous devez maintenir vos propres bonnes qualités, que le monde appréciera. Aimez tout le monde. En fait, l'amour est l'aspect le plus important de l'éducation. Celui qui enseigne la méthode par laquelle l'homme peut cultiver l'amour altruiste est le vrai gourou. Il y a, naturellement, plusieurs de tels professeurs.

J'ai établi l'Institution Éducative Sathya Sai seulement en vue d'inculquer l'amour et d'enseigner de bonnes qualités aux étudiants. Ce n'est pas une exagération de dire qu'il n'y a aucun mauvais livre dans notre bibliothèque. Nos étudiants sont de très bons étudiants. Ils ne fréquentent pas du tout de mauvaise compagnie.

Même lorsqu'ils vont à la maison pour les vacances, ils n'aiment pas demeurer là longtemps. Parfois, leurs mères peuvent dire, « Mon cher! Vous êtes demeuré pendant une année entière à Brindavan ou à Puttaparthi. Vous n'avez jamais eu l'occasion de manger de la nourriture savoureuse et épicée. Je préparerai maintenant une telle nourriture qui vous plaise au goût. »

Nos garçons répondront alors, « Mère! Vous ne devriez également pas manger d'une telle nourriture (passionnée) rajasique. Ce n'est pas bon pour la santé. »

Tel est la nourriture, ainsi est la tête (les pensées). Ainsi, quand la nourriture et la tête vont ensemble, les gens oublient Dieu. Par conséquent, ne changez pas vos habitudes de nourriture. Continuez à observer un régime (pur) Sattvique. Prenez des légumes verts en abondance. C'est seulement quand vous entretenez de bonnes habitudes en ce qui concerne la nourriture et la tête que vous deviendrez un individu de bonne nature.

Vous vous rendez compte que les gens de l'extérieur ont des espérances élevées des étudiants qui étudient dans les Institutions Éducatives Sri Sathya Sai. Les étudiants, aussi longtemps qu'ils restent dans nos pensions, démontrent de bons comportements et ont de la dévotion. Une fois qu'ils sortent des portes de l'institution, ils tournent vers le mauvais. Cela ne devrait pas se produire. Partout où vous êtes, si c'est dans la pension ici ou quand vous sortez, vous devez continuer à démontrer un bon comportement. Naturellement, je n'ai aucun doute au sujet du comportement de nos étudiants. Ils sont de bons garçons. Je souhaite sincèrement et espère que nos étudiants continueront à être bons et deviendront de bons citoyens dignes d'être imités par les autres.

Je conclus Mon discours avec des bénédictions sur vous tous.

Prashanti Nilayam

RÉALISEZ VOTRE DIVINITÉ INNÉ POUR ATTEINDRE LA PAIX

23 novembre 2005

Privé de la vérité, de l'action juste, de l'amour et de la paix
la valeur de toute votre éducation est zéro;
Privé de la vérité, de l'action juste, de l'amour et de la paix
la sainteté de tous vos actions de charité est zéro;
Privé de la vérité, de l'action juste, de l'amour et de la paix
l'utilisation du pouvoir de la position qui est occupée est zéro;
Privé de la vérité, de l'action juste, de l'amour et de la paix
le résultat de toutes vos bonnes actions est zéro.
(Poème Telugu)

Incarnations de l'amour!

La naissance humaine fut donnée pour atteindre la paix et non pour occuper des positions d'autorité. On peut avoir tous les types de richesses et de comforts, mais privé de la paix la vie elle-même n'a aucune signification. Il y a beaucoup de gens en ce monde qui sont bien nantis, très instruits et occupent des positions d'autorité. Mais de quelle manière la société est-elle bénéficiaire de ces gens? Ils n'ont pas le temps ou l'inclination pour essuyer les larmes de l'humanité souffrante.

Comment pouvons-nous aider les pauvres et les personnes rejetées? Ceci devrait être le souci des personnes au pouvoir. Mais, personne ne semble penser dans ce sens. Au nom du travail social, les gens se livrent réellement à un « travail démonstratif » ! Ils chassent les mendiants qui viennent sur leur seuil pour demander l'aumône. L'homme devrait s'engager dans les actions de charité afin d'expérimenter la paix.

En premier, vous devez comprendre l'importance du terme Manava (être humain). Quel est le but de l'être humain? Est-ce d'essayer d'accomplir ses désirs? Est-ce de monter dans la vie par les sens matériels? Est-ce de jouir des plaisirs sensuels? La vie humaine est un mélange de bonheur et de chagrin. Il n'est pas possible d'expérimenter l'un à l'exclusion de l'autre. Comment pouvez-vous espérer atteindre le bonheur et la paix si vous n'êtes pas disposés à aider vos semblables les êtres humains? Chacun doit expérimenter les hauts et les bas dans la vie, mais ils sont comme des nuages qui passent. Les difficultés sont une partie de la vie. Personne ne peut leur échapper. Par conséquent, on doit traiter le bonheur et le chagrin avec équanimité. Il y a du plaisir dans la souffrance et vice-versa. On ne doit pas être transporté de joie par le plaisir ni être dépressif à cause de la souffrance. Nous devons développer l'esprit d'équanimité afin de progresser dans la vie. Samatwa (l'égalité) est vraiment essentielle pour que progresse Samaja (la société). Sukhadukhe samekruthwa labhalabhau jayajayau (on doit maintenir l'équilibre entre le bonheur et le chagrin, le gain et la perte, la victoire et la défaite). Mais l'homme, qui apprécie tous les comforts et les plaisirs, ne peut même pas endurer la plus petite difficulté. Il est troublé et affligé par la plus légère difficulté.

Si vous demandez à une personne qui vit dans l'aisance si elle est heureuse, que sera sa réponse? Elle dira, « Monsieur, je n'ai aucune pénurie d'argent. Mes enfants sont bien placés dans la vie. Ma maison est très bien meublée avec toutes les sortes de confort et de convenances. J'ai tout dans la vie excepté la paix du mental. »

Comment peut-on atteindre la paix du mental? C'est possible seulement quand on réalise sa Divinité innée. Pourquoi ne pouvons-nous pas expérimenter la paix? Où se trouve l'erreur? Nous continuons à demander aux autres, « Qui êtes-vous » ? Mais, nous ne faisons pas d'effort pour nous questionner, « Qui suis-je » ? Là se trouve l'erreur. Une fois que nous réaliserons qui nous sommes vraiment, nous serons libres des souffrances et des difficultés pour toujours. Par conséquent, en premier lieu, nous devons faire des efforts pour connaître notre vraie identité. Quelle est l'utilité de tout connaître sans être conscient de son propre Soi?

N'est-ce pas un exercice futile de semer des graines quand il n'y a pas de pluie? Même lorsqu'il y a de la pluie, pouvez-vous récolter une moisson sans avoir semé des graines? Le positif et le négatif sont nécessaires pour faire circuler le courant électrique. De la même manière, l'effort individuel et la grâce Divine sont essentiels pour obtenir le succès dans vos efforts.

Isvara sarva bhutanam (Dieu est le Résident dans tous les êtres), Isavasyam idam sarvam (l'univers entier est imprégné de Dieu) nous devons réaliser que nous sommes nés pour expérimenter notre Divinité innée et non simplement pour jouir des plaisirs matériels. Nous devons prendre la voie de la spiritualité pour expérimenter notre Divinité innée. Si nous avons des manques dans l'attitude spirituelle, nous ne méritons pas d'être appelés des êtres humains. En fait, cela s'avère être une trahison à Dieu. Dieu ne s'attend pas à ce que vous L'adoriez. Il s'attend à ce que vous meniez une vie idéale et utile.

Une fois, le sage Narada s'enquérât auprès du Seigneur Vishnu à savoir ce qu'était la voie royale vers l'immortalité. Le Seigneur Vishnu a répondu, « On doit réaliser que Je suis présent dans tous les êtres. » L'étincelle de la Divinité est présente en tout. L'homme n'est pas seulement un mortel. Il est essentiellement Divin. Jiva (âme individuelle) et Deva (Dieu) coexistent. Le premier est négatif et le dernier est positif. Le Seigneur Vishnu dit à Narada, « Je dois assumer la forme d'un humain afin de circuler parmi les hommes et de protéger le monde. Je suis présent dans chacun sous la forme de l'Atma (âme). Quand l'homme contemple sans relâche sur le principe de l'Atma, Je me manifeste. »

Le même principe Divin de l'Atma est présent en tout. Celui qui réalise cette vérité fait l'expérience de la Divinité qui imprègne tout. Dieu est en vous, avec vous, autour de vous, au-dessus de vous et en dessous de vous. Cependant, vous ne pouvez pas réaliser cette vérité à moins que vous renonciez aux sentiments négatifs. Dieu est partout. Vous n'avez pas à Le chercher. Développez une foi ferme qu'Il est en vous. Dieu n'a pas de forme spécifique. Il transcende tous les noms et toutes les formes.

Étant né comme être humain vous devez essayer d'obtenir le bien-être de la société. Vous êtes un membre de la société et votre bien-être dépend du bien-être de la société. Par conséquent, entreprenez des activités qui seront salutaires à la société.

Incarnations de l'amour!

Ne vous identifiez pas avec le corps. Vous êtes les incarnations de l'Atma.

Le corps se compose des cinq éléments
Et est destiné à périr tôt ou tard,
Mais le Résident n'a ni naissance ni mort.
Le Résident n'a aucun attachement quelconque
Et est le témoin éternel.
(Poème Telugu)

Est-ce que quelqu'un peut dire « Mon Atma (âme) est morte » ? Le corps physique périt au fil du temps, mais l'Atma est éternelle. On peut voir le reflet du soleil dans un puits, dans un réservoir d'eau, dans le fleuve et également dans l'océan. Sans l'eau, il ne peut y avoir aucun reflet. Chaque être humain peut être comparé à un courant d'eau dans lequel le reflet du même Atma est vu. Le soleil est un, mais il apparaît comme s'il existait un soleil séparé pour chaque pays. Quand c'est le jour en Inde, c'est la nuit en Amérique et vice-versa. Le soleil peut apparaître à différentes heures dans différents pays, mais il est un et le même. Nous ne pouvons pas l'appeler le soleil Indien, le soleil Américain et ainsi de suite. De même, Dieu est Un. La Vérité est une. L'amour est un. Vivez dans l'amour. Quand vous adhérez aux principes jumeaux de la vérité et de l'amour, vous expérimentez la manifestation de la Divinité dans le tout.

Qui est Dieu? En fait, vous êtes Dieu. Tous devraient développer la conviction ferme, « Je suis Dieu. » Quand vous développez une telle ferme conviction, il n'y a plus de place pour l'ego et la haine. Vous êtes Dieu et votre compagnon l'être humain est également Dieu. Développez un tel principe d'unité et d'égalité. Quand vous nuisez aux autres, vous vous nuisez à vous mêmes. La victoire et la perte sont une partie du jeu de la vie. On ne doit pas critiquer ou blâmer les autres. Quand quelqu'un rencontre un échec dans son effort, ayez de l'empathie. Quand vous ne vous identifiez pas avec les autres, les différences sont destinées à surgir.

Qui êtes-vous? Vous pensez que vous êtes le corps. Mais, vous n'êtes ni le corps ni le mental. Le corps humain est comme une bulle d'eau. Comment pouvez-vous vous identifier avec un corps si éphémère? Vous pouvez dire « Je suis le mental, » le mental n'est rien d'autre qu'un paquet de désirs. Un jour ou l'autre, vous devrez renoncer à tous les désirs. Par conséquent, ne vous identifiez pas avec le mental.

L'homme d'aujourd'hui a des désirs sans limites. Son mental vaque d'un endroit à l'autre et par conséquent il s'appelle un mental de singe. Ne laissez pas votre mental se comporter comme un singe. Vous appartenez à l'humanité, ainsi maintenez votre mental toujours stable. Rappelez-vous constamment que vous êtes un être humain. Daivam manusha rupena (Dieu est sous forme humaine). Renoncez à la conscience du corps et vivez dans la conscience constante que vous êtes Dieu.

Nous construisons des temples à des idoles consacrées et les adorons. D'où ces idoles viennent-elles? C'est votre propre création. Vous offrez un culte à des idoles faites par l'homme, mais vous n'êtes pas disposés à adorer Dieu dans l'homme. Il n'y a aucun intérêt à adorer des idoles si vous ne réalisez pas votre Divinité innée. Chacun doit respecter et révéler le principe de l'Atma en dedans. Considérez Atmaviswasa (foi dans le Soi) comme étant votre souffle de vie même. La foi dans les idoles est provisoire.

Quand vous allez à Tirupathi, vous adorez Dieu sous la forme du Seigneur Venkateswara. Vous Lui chantez des louanges en disant, « Seigneur Venkateswara est notre déité de famille. » Quand vous faites un pèlerinage à Brindavan, vous adorez Dieu sous la forme de Krishna. À Ayodhya, vous l'adorez sous la forme du Seigneur Rama. Selon l'endroit et les circonstances, différents noms et formes ont été attribués à Dieu. Mais, en réalité le Seigneur Venkateswara, Krishna, Rama, Sai Baba, tous sont Un et le même. Appelez-Le par n'importe quel nom, Il répondra. Il n'a aucune différence. Vous ne devriez pas être trompés par les différences dans les noms et les formes. Développez une foi ferme dans l'unité de l'Atma. « Les religions sont nombreuses, mais le but est un. »

Incarnations de l'amour!

Après être venu ici, avoir dépense beaucoup d'argent, et avoir acceptez les inconvénients, vous devriez faire une bonne utilisation de votre séjour ici. Demandez-vous, si vous avez passé votre temps d'une façon utile. Quelle est l'utilité de venir ici si vous ne pratiquez pas les enseignements de Swami? Développez une foi constante dans l'unité de la Divinité. C'est seulement alors que vous pourrez expérimenter la paix. Aussi longtemps que vous ne contemplez pas sur l'unité de Dieu, votre mental continuera à jouer ses tours.

Vous pouvez critiquer quelqu'un comme étant une mauvaise personne aujourd'hui et l'honorer comme étant une bonne personne demain. Le bon et le mauvais sont vos propres pensées. Votre mental est la cause des deux. En réalité, l'homme est toujours bon de nature. La vie humaine est hautement sacrée. C'est pourquoi il est dit, Daivam manusha rupena (Dieu est sous forme humaine). Ne vous abaissez pas en pensant que vous êtes seulement un mortel. Vous êtes vraiment Dieu Lui-même. Le fait même que vous dépeignez Dieu sous une forme humaine et L'adorez démontre que l'être humain est essentiellement Divin. N'attachez pas une importance particulière aux noms et aux formes. Comprenez le principe inhérent de la Divinité.

Quel est l'utilité de prendre naissance comme humain si vous vous conduisez comme un animal? Vous n'avez pas besoin de renoncer à tout et de devenir un sannyasi (renonçant). Voir Dieu dans l'homme. Dieu imprègne tout. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est confiné à un endroit particulier. Il n'y a aucun endroit où Dieu n'existe pas.

Sarvatah panipadam tat sarvathokshi siromukham, Sarvatah sruthimalloke sarvamavruthya tishthati (avec les mains, les pieds, les yeux, la tête, la bouche et les oreilles qui infiltrent tout, Il imprègne l'univers entier).

Nous cultivons du riz. Cependant, nous ne le consommons pas sous une forme crue. Nous enlevons la cosse recouvrant le grain et le transformons en riz de consommation. Aussi longtemps qu'il y a la cosse, il peut " renaître ". Nos désirs sont comme la cosse recouvrant le grain de riz. Nous serons libérés du cycle de la naissance et de la mort une fois que nous renoncerons à tous les désirs.

Le riz entier devient propre à la consommation seulement après qu'il ait subi un processus de transformation par le raffinement et devient du riz consommable. Le riz est employé pour faire diverses préparations telles que le pulihora, le chitraannam, le pongali de chakkeram, le paayasam, etc. De la farine de riz est employée pour préparer des idlis et des dosas. Les noms de ces

aliments peuvent changer, mais l'ingrédient essentiel est toujours le même en tout temps, c'est le riz. Tout comme le riz entier est transformé en riz de consommation, notre mental doit également être épuré par le processus du raffinement, appelé Samskara.

Vous êtes trompés à cause de vos visions matérialistes. Vous devez changer votre vision. Ne vous attendez pas à ce que Dieu change la création. Il vous a tout donné sous une forme première. Mais vous la polluez en raison de vos désirs égoïstes. Le mental est la cause principale de tout cela. Par conséquent, annihilez le mental et tout sera clair pour vous.

Incarnations de l'amour!

Votre coeur est pur et sacré, mais vous êtes trompés par les nuages du désir. Tout comme le soleil et la lune qui ne sont pas visible pour nous quand ils sont couverts par les nuages, nous ne pouvons pas visualiser notre réalité à cause de nos désirs.

L'enfance passe par le jeu insignifiant avec les autres enfants.

La jeunesse passe par l'amour du sport.

L'âge moyen absorbe le temps et un effort est fait pour accumuler la richesse.

Viens la seconde enfance, le temps qui coule dans les futiles désirs matériels,

Cependant alors il n'y a plus de temps pour la contemplation de Dieu

Ainsi est gaspillé la précieuse naissance humaine,

Profondément empêtré dans le filet du karma

(Poème Telugu)

L'homme se sent fier de sa jeunesse et tombe dans le piège de maya (illusion). Quand la fin approche, il regrette de ne pas avoir atteint la paix du mental malgré la jouissance de tous les comforts et les plaisirs. L'homme traverse diverses étapes dans la vie telle que l'enfance, la jeunesse, l'âge moyen et le vieil âge. Cependant, il n'y eu aucune transformation dans lui avec l'avancement de l'âge. Au lieu d'essayer de changer Srishti (la création), l'homme devrait changer Drishti (sa perspective). Nous pouvons voir la réalité seulement quand nous changeons notre Drishti. Il n'y a rien de mal avec Srishti. La création de Dieu est parfaite, et personne ne peut la changer. Dans cette création, Dieu peut faire n'importe quoi par Sa volonté Divine.

Aussi longtemps qu'on est doté de la force et de la vigueur physique, on peut s'amuser en participant Aatalu et Paatalu (le jeu et le chant). Cependant, on ne doit pas se livrer à aucune activité au-delà d'une certaine limite. Dans l'âge avancé, le corps physique subit certains changements. Vous tous saviez qui était la grande chanteuse M. S. Subbulakshmi. Cependant, sa voix a refusé de coopérer à cause de son vieil âge. Quand elle M'a mentionné cela, Je lui ai dit qu'elle avait abusé de sa voix et que c'était la raison de sa fâcheuse situation.

Votre voix et votre vision sont destinées au changement au fil du temps. Vous souffrez de fatigue et d'inquiétude parce que vous comptez sur votre corps physique. Au lieu de cela, comptez selon le principe immuable et éternel de l'Atma.

L'homme ruine sa vie à cause de ses habitudes. Il doit mener une vie d'action juste. Ne donnez pas une importance excessive à la nourriture et à ce que vous buvez. Considérez le caractère comme étant votre souffle de vie. Si vous manquez de caractère (personnalité), vous devrez faire face à des difficultés innombrables dans la vie.

La Divinité est désignée sous le nom de Sath, qui signifie le principe immuable et éternel. Les gens de différentes religions l'appellent par différents noms. Les musulmans louangent Dieu en disant, « Allah Ho Akbar. » Ils considèrent Dieu comme étant leur seul refuge. Que l'on soit un musulman ou un hindou, Dieu est le seul refuge pour nous tous! Vous devez emphatiquement vous déclarer à vous-même, « Je veux Dieu. » Vous devez vous immerger dans le Divin et non pas dans la profondeur du vin! (jeu de mot *Divine* et *deep wine*). Une fois que vous avez accepté Rama comme étant votre Dieu, vous devez passer votre vie entière dans la contemplation de Rama. Mais, de nos jours, l'homme est devenu volage. Un jour il garde la photo du Seigneur Rama sur son autel et commence à l'adorer en chantant Son nom, mais le jour suivant il remplace la photo de Rama par celle de Krishna s'il voit que ses vœux ne sont pas accomplis.

Une fois, il y avait un dévot du Seigneur Shiva, qui avait l'habitude d'adorer Shiva chaque jour et de chanter le mantra sacré Panchakshari « Om Namah Shivaya ». Mais, après un certain temps, il a senti que le Seigneur Shiva ne lui avait pas accordé aucune faveur. Par conséquent il mit de côté la photo de Shiva dans le placard et garda celle de Rama sur l'autel. Au commencement, il pouvait éprouver de la paix. Cependant, ses désirs sont demeurés non comblés et il est devenu nerveux. Il a placé également la photo de Rama dans le placard et a commencé à adorer Krishna, conformément à l'avis de son gourou. Il chanta le nom Divin « Gopala Krishna » incessamment. Après un certain temps, il a évalué que même Krishna ne lui avait rien apporté de bon.

Un jour une dame dévote est venue chez lui et elle lui a dit, « Quel est l'utilité d'adorer Rama et Krishna? Il est préférable de faire un puja (culte) à Devi. » Selon son conseil, il a gardé une photo de Devi sur l'autel et a commencé à l'adorer. Alors que le puja était en marche, il a noté que le parfum qui se dégageait des bâtons d'encens se dirigeait vers le placard où les photos des autres déités étaient gardées. Il a donc décidé de sortir ces photos du placard, pensant que les bâtons d'encens étaient destinés à la déesse et que les autres déités n'avaient pas le droit d'apprécier le parfum.

Immédiatement, la Mère Divine s'est manifestée devant lui et elle a dit, « Oh simple! Vous avez adoré Shiva pendant quelques jours et alors vous vous êtes orientés vers Rama et plus tard vers Krishna. Quelle est la garantie que vous n'écarterez pas Mon image également demain? Ce n'est pas de la vraie dévotion. Vous devez contempler sur un nom et une forme jusqu'à votre dernier souffle. Vous ne devez pas être perturbé par les difficultés et vous devez mener une vie spirituelle. Remplissez votre cœur de sentiments sacrés. C'est seulement alors que votre vie sera rachetée. »

Si vous voulez progresser dans la vie n'oubliez jamais le nom de Dieu. Ne détournez pas votre mental d'un nom à l'autre. Concentrez votre mental sur un nom et une forme.

Manah eva manushyanam karanam bandhamokshayo (le mental est la cause de l'attachement et de la libération de l'homme). Le mental vague à cause des désirs que vous entretenez. Par conséquent, vous atteindrez la paix seulement quand vous renoncerez aux désirs. Même l'accomplissement d'actes de charité ne confèrera pas la noblesse sur vous. Offrez vous à Dieu avec un mental orienté uniquement vers la dévotion. C'est seulement alors que vous pourrez atteindre la paix et le bonheur. Contrôlez vos désirs. Contrôlez vos pensées. Alors tout sera sous votre contrôle.

Incarnations de l'amour!

Vous êtes dotés des principes éternels de vérité et d'amour. Sathyannasti paro dharma (il n'y a aucun plus grand dharma que l'adhérence à la vérité) Considérez sathya (la vérité) comme la base de votre vie. Suivez le chemin du dharma. C'est seulement alors que le principe de l'amour se manifestera en vous. Quand vous avez l'amour, vous réussissez dans tous vos efforts.

Incarnations de l'amour!

Vous n'êtes pas le corps, qui est destiné à périr. Vous êtes le Résident, qui n'a ni naissance ni mort. Il n'a aucun attachement quelconque. Vous atteindrez l'immortalité lorsque vous réaliserez votre vraie identité. Vous serez libre de toute inquiétude et de désir.

Vous pouvez demander, « Y a-t-il quelqu'un qui est sans inquiétude et sans désir ? » Je suis moi-même l'exemple vivant à cet égard. Je n'ai absolument aucun désir quelconque. Tout est dans Ma main. Je peux vous donner tout ce que vous demandez. Cependant, ne sollicitez pas de choses matérielles de Moi. Elles sont passagères comme les nuages qui passent. Demandez ce qui est éternel. Le monde entier est soutenu par les principes jumeaux de la vérité et de l'amour. Ils sont présents en chacun. Je suis la vérité qui est présente en tout. Je suis l'amour qui est présent en tout. La vérité et l'amour imprègnent tout. Cependant, vous ne faites pas d'efforts pour expérimenter la vérité et l'amour.

Incarnations de l'amour!

Aujourd'hui vous pouvez occuper des positions de pouvoir, mais pour combien de temps pouvez-vous rester dans le pouvoir ? C'est seulement provisoire. C'est seulement la Divinité qui est éternelle. Vous avez choisi la voie de la vérité. Ne déviez jamais d'elle. N'oubliez jamais le principe de la vérité que vous avez expérimenté. Vous pouvez tout oublier dans la vie, mais pas la vérité et l'amour. La vérité est Bahirvahini (flux manifeste) et l'amour est Antarahini (courant sous-jacent). Les deux doivent être protégés et soutenus. C'est le devoir d'un être humain. Privé de la vérité et de l'amour on ne mérite pas de s'appeler un être humain du tout!

Incarnations de l'amour!

Laissez votre vie se remplir d'amour. Ne confinez pas votre amour à votre famille et à vos amis. Partagez-le avec tout un chacun. Qui que vous rencontriez, considérez-les tous comme des incarnations de la Divinité. Partagez votre amour avec les autres êtres humains et devenez le récepteur de leur amour. Suivez la voie de la vérité. J'enseigne toujours les principes de la vérité et de l'amour. Des rassemblements comme celui-ci signifient seulement qu'il est instamment recommandé d'adhérer à la voie de la vérité et de l'amour.

Vous tous, vous vous est réuni ici à cause de votre amour pour Moi. Après être venu ici et avoir écouté Mon message, vous devez pratiquer la vérité et l'amour dans votre vie quotidienne. C'est seulement cela qui Me rendra très heureux. Ne laissez pas votre amour se corrompre par des sentiments matériels. Laissez-le s'écouler incessamment vers Dieu.

C'était l'idéal démontré par Radha. C'était le genre de personne qui avait toujours Krishna dans sa pensée et son nom lui-même contient sa grandeur et le sacré. Si vous commencez par le « R » vous obtenez Radha, si vous commencez par le « A » vous avez Adhar (la base), si vous commencez par le « D » vous obtenez Dhara (écoulement incessant), et si vous commencez par le

« A » vous obtenez Aradh (le culte). Ceci signifie que la base même de la vie de Radha était un incessant Aradhana (culte) au Seigneur Krishna. Radha symbolise Dhara (Prakriti ou nature). Krishna est Paramatma (Dieu). Radha a connu seulement Krishna et personne d'autre. Elle était totalement immergée dans l'amour de Krishna. C'est en raison d'une telle dévotion pointue qu'elle a pu atteindre la libération. Celui qui aspire à atteindre la libération devrait suivre la voie de l'amour comme l'a démontré Radha.

Incarnations de l'amour!

Je ne veux pas vous causer d'inconvénient en parlant longuement. Par conséquent, Je termine Mon discours. Considérez tout travail que vous faite comme un travail à Dieu. Voyez Dieu partout. Je suis heureux quand vous développez de tels sentiments Divins. Il y a tant de personnes qui se sont réunies ici. Je confère sur vous la richesse sacrée de Mon amour et la béatitude.

Que vous tous meniez une longue, heureuse, saine et paisible vie!

Prashanti Nilayam