

PREMA

F R A N C E

Organisation Sri Sathya Sai France

n° 69 - 2ème trimestre 2007

PREMA : AMOUR UNIVERSEL

Soyez bons,
Voyez le bien et
Faites le bien,
Tel est le chemin qui
mène à Dieu.

Avec Amour

Baba

Be good
See good and
Do good this is the
way to God
with love
Baba

Directrice de la publication : Pascale CHATEAU

Responsable de l'édition : Équipe PREMA

Adresse de la revue

pour la correspondance :

PREMA

19, RUE HERMEL

75018 PARIS

Tél. : 01 46 06 52 55

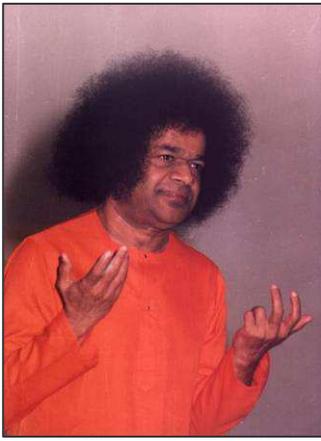
Fax : 01 46 06 52 69

Chers amis lecteurs,

Nous tenons à exprimer notre plus profonde reconnaissance aux nombreux fidèles qui participent à la réalisation et à la distribution de PREMA pour leur aide désintéressée, leur dévouement et leur esprit de sacrifice.

La revue "PREMA" est le porte-parole de l'Organisation Sri Sathya Sai de France ; elle est publiée tous les trimestres.

Prema.

*Pourquoi craindre puisque
Je suis là ?*

PREMA N° 69
2e trimestre 2007

- **Editorial - Présentation de Prema nouvelle formule – Pascale Chateau** P. 2
- SAI BABA NOUS PARLE**
- **L’amour de Dieu est la véritable éducation (Dasara) - Sathya Sai Baba** P. 4
- **Suivez la voie de la Vérité en vous concentrant sur Dieu (Mahâshivarâtri) - Sathya Sai Baba** P. 10
- **Le nom de Dieu est « Je » - Sathya Sai Baba** P. 17
- ENSEIGNEMENTS ET RÉFLEXIONS**
- **La vision de la Non-dualité est la vraie sagesse (3) - S. Suresh Rao** P. 21
- **Peut-on avoir le beurre et l’argent du beurre ? - Heart2Heart (Sai Inspires)** P. 25
- **Saisissez le moment - Jonathan Roof** P. 29
- **Que nous enseigne Shivarâtri ? - Heart2Heart (Sai Inspires)** P. 31
- SAI ACTUALITÉS**
- **Sa Majesté la Reine honore la jeunesse Sai du Royaume-Uni - Tiré de Heart2Heart** P.33
- **Extrait du discours du Dr Abdul Kalam, le Président de l’Inde en visite à l’Ashram les 22 et 23 novembre 2007** P.38
- DE NOUS À LUI**
- **Au-delà de la forme - Judy Warner Scher** P.40
- **Les Perles de Sagesse de Sai (13) - Professeur Anil Kumar** P.42
- L’AMOUR EN ACTION**
- **Sai Challenge – Nettoyage d’une aire de loisirs dans une cité de la banlieue parisienne – Un cadeau pour le 81ème anniversaire de Swami** P.45
- EDUCARE ET TRANSFORMATION**
- **L’éducation Sathya Sai pour la paix universelle – Sri Indulal H. Shah** P.47
- MISCELLANÉES**
- **Feu rouge – Heart2Heart** P.52
- INFOS SAI FRANCE**
- **Annonce importante, Calendrier des prochains événements, etc.** P.53
- **Nouveautés aux Editions Sathya Sai France, etc.** P.58

Editorial

La modernisation touche aussi Prema ! Bienvenue, Chers lecteurs, dans cette nouvelle aventure ! Qu'elle soit riche en bienfaits et vous apporte la joie et la force, l'inspiration et l'élan spirituel dont nous avons tant besoin !

Après une interruption d'un trimestre qui nous a permis de construire ce site, cette nouvelle formule qui allie le changement et la continuité vous permettra d'accéder aux articles et informations de PREMA en cliquant sur divers onglets.

Vous pourrez ainsi trouver au fil des numéros des discours de Bhagavân Sri Sathya Sai Baba parmi les plus récents, votre série de discours de Swami à Kodaikanal en 1996 et, parfois, de courts extraits de discours ou des histoires racontées par Swami dans « **Sai Baba nous parle** ».

Pour poursuivre votre lecture de la si intéressante série d'articles sur la « Vision de la Non-dualité » ou pour réfléchir sur des sujets d'actualité en les confrontant à l'enseignement de Swami, il vous suffira de cliquer sur « **Enseignements et réflexions** ». Vous pourrez, par exemple, lire dans ce numéro une réflexion particulièrement actuelle sur l'état de notre planète et l'échec de nos systèmes socio-économiques modernes dans un article émanant de l'équipe de Heart2Heart : « Peut-on avoir le beurre et l'argent du beurre ? ». Jonathan Roof, dans son message intitulé « Saisissez le moment ! », nous exhorte à prendre conscience de l'extraordinaire opportunité qui nous est offerte de pouvoir être membres de l'Organisation Sathya Sai tout en étant contemporains de Bhagavân. Dans la nuit du 16 au 17 février 2007 s'est déroulée la fête de Mahashivaratri. Prema vous propose une réflexion de Heart2Heart sur la signification et la particularité de cet évènement annuel fêté à Prasanthi Nilayam en présence de Bhagavân.

« **Sai Actualités** » vous informera sur différents évènements passés ou à venir ayant lieu en Inde ou ailleurs ainsi que sur l'évolution de l'Organisation Sathya Sai dans divers pays du monde. Ce numéro, par exemple, vous emmène à Londres où la Jeunesse Sai a eu le grand honneur de recevoir le Prix du Duc d'Edimbourg en juillet 2006. Vous pourrez également lire un extrait du discours que prononça le Dr A.P.J. Abdul Kalam, Président de l'Inde, lors de sa visite à Prasanthi Nilayam les 22 et 23 novembre 2006 pour le 81ème Anniversaire de Bhagavân et pour le 25ème anniversaire de l'Institut d'Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai pendant lequel eut lieu l'inauguration d'un tout nouveau complexe sportif pour les étudiants.

Si vous souhaitez être inspirés et élevés par les expériences et témoignages de fidèles, d'étudiants et anciens étudiants de Ses écoles et universités, rendez-vous dans la rubrique « **De nous à Lui** ». Vous pourrez notamment y retrouver la suite des merveilleuses « Perles de Sagesse » d'Anil Kumar et, dans ce numéro, un article intitulé « Au-delà de la forme » dans lequel Judy Warner Scher nous explique le chemin qu'elle a parcouru depuis qu'elle a rencontré Sai Baba.

« **Educare et transformation** » vous permettra de comprendre l'extrême importance et les immenses bienfaits du programme « Educare » de Swami, fondé sur les valeurs humaines, et vous serez informés de l'évolution de son application à travers le monde. Ne manquez surtout pas l'article de Sri Indulal Shah, ancien Président du Conseil International des Organisations Sri Sathya Sai : « L'éducation Sathya Sai pour la paix universelle ».

« Aimez et servez tous les êtres » nous dit Swami, un enseignement qui se traduit par « **L'Amour en action** ». La rubrique qui porte ce titre vous proposera des récits de services rendus par les fidèles Sai à travers le monde. En France, en septembre 2006, des membres des Centres de l'Organisation Sathya Sai de Paris se sont réunis pour accomplir un service dans une cité de la région parisienne. Le récit qui en a été fait et que vous trouverez dans ce numéro a été

présenté à Swami, en offrande pour Son 81ème anniversaire, le 27 novembre dernier dans un livret regroupant les récits d'autres pays d'Europe du Sud.

Pour une anecdote, une histoire illustrant la pratique spirituelle au quotidien, consultez « **Miscellanées** ».

Vous pourrez d'ores et déjà trouver la traduction d'un certain nombre de discours de Bhagavân dans « **Archives des discours de Sai Baba** » et, dans les mois à venir, les « **Archives de Prema** » vous permettront de redécouvrir les articles des numéros précédents.

Il est venu à notre attention que certaines personnes craignent d'être privées du message de Swami en raison de ce passage sur internet. Aussi n'oubliez pas d'utiliser la « **version PDF** » pour imprimer chaque numéro et en faire profiter les fidèles de Sai Baba autour de vous qui n'ont pas internet. Que les Centres et Groupes organisent un *seva* ou service pour toutes les personnes de leur environnement exprimant le désir de lire Prema. Nous nous rendons compte que maintenir ouvert les canaux de la communication n'est pas toujours facile. Raison de plus pour considérer ce geste primordial de diffusion du message de Swami comme un véritable service à réaliser dans chacune de vos régions.

Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions dans « **Écrivez-nous** ». Nous y prêterons une toute particulière attention.

Croyez bien que nous serons heureux si Prema vous apporte des moments de vrai bonheur, vous donne le désir de les partager avec autrui et vous aide à vous sentir plus proches de Dieu.

L'équipe de Prema

L'AMOUR POUR DIEU EST LA VÉRITABLE ÉDUCATION

Deuxième discours de Dasara
prononcé par Bhagavân Sri Sathya Sai Baba,
le 28 septembre 2006 au Sai Kulwant Hall,
à Prashânti Nilayam.

Incarnations de l'Amour !

Les gens pensent que l'éducation séculière constitue la véritable éducation. Cela n'est pas correct. La véritable éducation vient du cœur. Une telle éducation est immuable et éternelle. *Âtma Vidya* (la connaissance du Soi) est la véritable éducation. Si vous êtes dépourvus de cette *Âtma Vidya*, quelle est l'utilité de toute votre intelligence et de toute votre éducation ?

Bien qu'elles ne possédaient ni éducation séculière ni intelligence, les *Gopîs* avaient le cœur pur et étaient profondément dévouées au Seigneur Krishna. À Repalle, les femmes avaient l'habitude de se rendre tous les soirs à la maison de Nanda et Yashoda¹, et d'allumer leurs lampes à huile avec celle qui se trouvait devant chez eux. C'était la tradition à cette époque. De nos jours, cette pratique est encore en usage dans certains villages. Cette tradition trouve son origine dans la croyance selon laquelle celui qui allume sa lampe à partir de celle d'un riche propriétaire deviendra riche à son tour. Cependant, toutes les belles-mères de Repalle n'autorisaient pas leur belle-fille à se rendre chez Yashoda dans ce but.

Elles craignaient qu'en leur permettant d'aller là-bas voir Krishna leur dévotion les rende folles et qu'elles Lui courent après. Par conséquent, elles réprimandaient leur belle-fille en disant : « Ne pouvons-nous pas allumer la lampe dans notre propre maison ? Pourquoi devrions-nous aller le faire chez eux ? » Malgré ces restrictions, toutes les femmes se rassemblaient près du puits du village et ne parlaient que du Seigneur Krishna. Arriva alors, dans une des maisons du village, une jeune mariée. Elle s'appelait Suguna. Elle avait beaucoup entendu parler des *lîlâs* (jeux divins) du Seigneur Krishna. Elle développa l'intense désir d'obtenir, d'une manière ou d'une autre, le *darshan* de Krishna. Elle ne révéla son désir ni à son mari ni à sa belle-mère. Elle garda bien précieusement le secret à l'intérieur d'elle-même. Cependant, il est impossible de cacher la vérité. La création entière est née de la vérité :

*La création émerge de la vérité
et se fond dans la vérité,
y a-t-il un endroit dans le cosmos
où la vérité n'existe pas ?
Visualisez cette vérité pure
et sans tache.*

(Poème telugu)

Bien qu'elle ait soigneusement gardé son désir secret, il finit par être connu de tous. Un jour, elle se rendit chez Yashoda et alluma sa lampe avec celle qui se trouvait devant la maison. Soudain, elle vit

¹ Père et mère adoptifs de Krishna

Krishna dans la flamme. Lors de cette expérience divine, elle perdit la conscience de son corps et mit les doigts dans la flamme brûlante. Ses doigts étaient en train de brûler, mais elle n'avait aucune conscience de son corps ! À ce moment-là, l'odeur des doigts brûlés fit sortir Yashoda. Elle retira immédiatement la main de Suguna de la lampe et demanda : « Que vous arrive-t-il, ma fille ? Êtes-vous endormie ? Vos doigts sont grièvement brûlés. Vous en rendez-vous compte ? Ne sentez-vous pas la douleur ? » Suguna reprit alors ses esprits et répondit : « Mère ! Krishna m'a donné Son *darshan* à l'intérieur de cette flamme. En Le voyant, j'ai perdu la conscience de mon corps. »

Les autres *gopîs* entendirent son explication. Elles furent très heureuses d'apprendre l'expérience divine de Suguna. Elles firent le tour du village en chantant et en dansant :

*Il paraît que notre Suguna
a eu la vision de Krishna.
Dans la maison de Nanda,
Krishna lui est apparu
dans la flamme de la lampe.*

(Poème telugu)

Ainsi, si vous contemplez Dieu constamment, vous pouvez oublier vos peines et vos difficultés et expérimenter la béatitude divine. De tous temps, les fidèles ont expérimenté la béatitude par la contemplation constante de Dieu et ils ont partagé leurs expériences avec le monde entier.

De nos jours, l'intelligence s'est développée, mais le niveau de l'éducation a régressé. Où que vous regardiez, les étudiants consultent les journaux et magazines étrangers. En revanche, ils ne manifestent pas le même intérêt pour leurs manuels scolaires. Ils ne pensent pas du tout à leurs propres coutumes et traditions. Les étudiants de ces temps modernes sont accoutumés à un tel sens erroné des valeurs. Ils prennent plaisir à s'engager dans des discussions à propos de choses futiles. Par exemple, ils parlent de romans en faisant des commentaires du style : « Tel auteur a sorti un livre ; il est fantastique ! » Ils prennent part à des discussions et des argumentations sur ce genre de sujets inintéressants. Mais ils oublient les leçons de leurs livres d'école. Ainsi, ils ne cessent de recueillir des informations sur tout le monde et cherchent à élargir leur culture mondaine. Ils n'ont aucun égard pour la gloire de la véritable éducation.

Nous devrions cesser d'aspirer aux fruits de notre *karma* (action). La *Gîtâ* nous exhorte ainsi : « *Karmanyevâdhikâraṣṭhe mâ phaleṣhu kadâchana* »² (tu n'as de droit que sur l'action, pas sur ses fruits).

*L'homme naît dans l'action, se nourrit de l'action
et se fond finalement dans l'action.
L'action est la cause du plaisir et de la souffrance.
En vérité, pour l'homme, l'action est Dieu.*

(Poème telugu)

Les *karmas* (actions) que nous accomplissons sont responsables de toutes les joies et toutes les peines que nous expérimentons. Lorsque nous accomplissons de bonnes actions, nous obtenons de bons résultats. Lorsque nous accomplissons de mauvaises actions, nous obtenons de mauvais résultats. Les bonnes actions ne donneront que de bons résultats et les mauvaises actions, de mauvais

² Bhagavadgîtâ – 2, 47. « Le Seigneur a déclaré dans la Gîtâ : '*Mâ Phaleṣhu*' – 'Refuse le fruit', c'est-à-dire que l'action produit un résultat, mais celui qui l'accomplit ne devrait pas avoir le résultat en vue ni en désirer le fruit. Si Krishna avait eu l'intention de dire que celui qui accomplit l'action n'a pas droit à ses fruits, Il aurait dit : '*Na Phaleṣhu*' – 'Elle ne porte aucun fruit', '*Na*' signifiant 'Pas de'. » (Sai Baba – Dieu et son disciple, chapitre V-1, page 44)

résultats. Voilà pourquoi il est dit : « FAITES LE BIEN, SOYEZ BON, VOYEZ LE BIEN ; C'EST LE CHEMIN QUI MÈNE À DIEU. » Si vous cultivez de bonnes pensées et entreprenez de bonnes actions, vous expérimenterez de bonnes conséquences. Donc, souvenez-vous que les conséquences de nos propres actions sont responsables de toutes nos peines et de nos difficultés. Tous nos aînés ont expérimenté la paix et le bonheur en suivant nos vieilles traditions. Mais, à cause de l'éducation moderne, les enfants d'aujourd'hui ont abandonné ces bonnes traditions, ils ont oublié le chemin tracé par leurs aînés et sont exposés à toutes sortes d'agitations. Non seulement ils sont soumis à l'agitation, mais ils ne connaissent pas non plus le contentement et la satisfaction dans la vie. Il en résulte qu'ils deviennent mentalement et physiquement malades.

Les pensées et les résolutions de l'homme sont à l'origine de sa mauvaise santé. Les *gunas* (qualités) sont responsables de tous les troubles et de toute l'agitation dont il souffre. Par conséquent, nos pensées doivent toujours être bonnes. Vous pouvez remarquer qu'une personne qui prend une nourriture saine et *sattvique*, qui boit une eau pure et respire un air non pollué, est toujours en bonne santé. À l'inverse, les gens qui consomment une nourriture non sacrée, boivent une eau impure et inhalent un air pollué, sont exposés à toutes sortes de maladies. La cause fondamentale de la mauvaise santé de l'homme aujourd'hui est la nourriture non sacrée et l'eau impure. Tout ce que nous consommons doit toujours être pur et sacré. Les célébrations de Dasara ont pour but de favoriser les bonnes et nobles qualités en nous. Nous pouvons toujours mener une vie heureuse en prenant un bon bain, en accomplissant une *pûjâ*³ dans notre maison, en prenant de la nourriture sanctifiée et en buvant de l'eau pure. Si nous suivons ces bonnes habitudes, notre visage sera également rayonnant. À l'inverse, si nous consommons de la nourriture non sacrée, buvons une eau impure et évoluons dans une atmosphère polluée, nous risquons d'oublier jusqu'à notre humanité ! Dans une telle situation, nous pouvons perdre notre nature divine et acquérir des qualités démoniaques.

Diverses personnes s'étonnent : « Swami a bientôt 81 ans, pourtant Son corps physique ne présente aucun signe d'âge avancé. » À ces gens, Je réponds ceci : « Mes chers fidèles ! Je ne prends pas de nourriture non sacrée ni ne respire d'air pollué. Je respire l'air des prières des fidèles. Comment puis-je alors perdre Ma splendeur divine ? » Je n'ai aucun mal d'aucune sorte. Je ne ressens absolument aucune douleur. Il y a quelques temps, Je suis tombé à cause de l'erreur d'un étudiant commise par inadvertance. Je me suis alors cassé la jambe. Par conséquent, j'ai un peu de mal à marcher. C'est tout ! Il y a également une autre raison ! Ces temps-ci, Je ne ressens pas l'envie de marcher. Néanmoins, Je viens dans le Sai Kulwant Hall tous les jours et donne mon *darshan* aux fidèles. Quelle douleur ou souffrance cette habitude implique-t-elle ? Je n'ai ni douleur ni souffrance. Lorsque Je peux rendre les fidèles heureux, je suis également heureux. Les peines, les difficultés et la souffrance se tiennent éloignés de Moi. Je suis toujours heureux et rempli de béatitude. La béatitude est Ma nourriture. Il n'y a pas de plus grand bonheur que Ma béatitude. Si, pour une quelconque raison, Je suis dans l'impossibilité de sortir pour donner le *darshan* aux fidèles, Je suis très triste : « Hélas ! Les fidèles se languissent tellement de Mon *darshan* ! Ils ont attendu si longtemps dans le hall ! Ils endurent tant de souffrances ! », etc.

Quelquefois, Je peux arriver en retard dans le Sai Kulwant Hall, en raison d'un travail urgent. Pourtant, Je ne manque pas de donner Mon *darshan* aux fidèles. Donc, vous ne devriez pas penser que Swami n'est pas venu parce qu'Il a mal ou qu'Il souffre. Je vous révèle ces choses aujourd'hui afin que vous ne ressentiez aucune détresse à cause de Mon absence et que vous soyez toujours heureux et joyeux.

Je souhaite que vous affrontiez les difficultés courageusement, plaçant votre foi et votre dévotion en Dieu. Si vous contemplez Dieu constamment, aucune autre pensée ne viendra vous troubler. Les chagrins et les difficultés ne vous affecteront pas. Je suis toujours heureux. Vous aussi vous devriez

³ Rituel d'adoration, au cours duquel on invoque une déité, comportant des offrandes de fruits, de fleurs, etc., la récitation de *mantras* et d'hymnes, et l'accomplissement de gestes significatifs.

toujours être heureux. **Le bonheur est l'union avec Dieu.** Lorsque vous êtes liés à Dieu, vous ne ressentez ni douleur ni souffrance. Il se peut que vous souffriez de douleur physique ou d'inquiétudes. Mais vous devriez veiller à ce que cela ne perturbe pas votre *Âtma Tattva* (le principe de l'*Âtma*). Ainsi, si vous êtes fermement établis dans l'*Âtma Tattva*, rien ne peut vous déranger. Tel est le message de *Navarâtrî*. Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés, peines, souffrances, etc. Nous en sommes perturbés mentalement, jour après jour, pour différentes raisons. Mais il faudrait les ignorer avec un sentiment de détachement en se disant : « Elles ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à quelqu'un d'autre. » Elles ne font qu'aller et venir, comme des nuages passagers. Pour Ma part, Je ne leur attache aucune importance.

Nous ne devrions pas penser qu'une autre personne nous met dans toutes ces difficultés. Nous ne devrions pas accuser les autres d'être la cause de nos ennuis et de nos souffrances. Nos peines et difficultés sont notre propre création. Les Kauravas ont tout fait pour infliger de la souffrance aux Pandavas. Mais les Pandavas y sont restés insensibles. Quelle en était la raison ? C'est seulement grâce à leur foi inébranlable et à leur dévotion pour le Seigneur Krishna. Ils pensaient que, puisque Krishna Lui-même les protégeait constamment, aucune difficulté ni aucun obstacle ne pouvaient les effrayer. De la même manière, vous aussi devriez développer la ferme conviction que Swami est toujours avec vous, en vous et autour de vous. Ne vous inquiétez absolument pas pour ces chagrins et ces difficultés. Ils ressemblent à des nuages passagers. Aucun d'eux ne peut cacher le soleil éclatant. C'est seulement pendant la saison des pluies que les nuages font obstruction aux rayons du soleil. De même, c'est seulement lorsque notre mental est agité et perturbé que nous endurons peines et difficultés. Quand notre mental est stable et ferme, aucun « nuage » ne peut nous troubler. Par conséquent, maintenez votre mental pur et stable. Développez courage et force d'âme.

Comment un homme conduit-il sa vie de nos jours ? Il joue son rôle dans la pièce de théâtre cosmique, interprétant les chants de *kama* (le désir) et *krodha* (la colère) et s'adonnant à des jeux où *mada* (la fierté) et *ahamkara* (l'ego) règnent de manière obsessionnelle. Certaines personnes jugent leur prestation « très bonne ». D'autres ne sont pas transportés par ce « jeu d'acteur ». Ne se laissant pas troubler par la réaction, le reflet et la résonance de ce drame, ils placent leur foi dans la « réalité ». Et cette « réalité » est la Divinité. La Divinité est immuable, invisible et au-delà de l'illusion. Nous devons nous raccrocher à cette « réalité », fermement. Si nous nous reposons sur une telle réalité, nos pensées, paroles et actions seront toujours pures et sacrées. Par conséquent, chers étudiants ! vous ne devriez absolument pas être effrayés par ces « nuages passagers ». Vous ne devriez pas y être sensibles. Accomplissez correctement votre devoir. Répondez aux aspirations de vos parents. Vos parents vous ont envoyés ici avec de grandes attentes. Si vous allez à l'encontre de leurs souhaits, vous pouvez imaginer combien ils en seront affectés. Si vous causez de la peine à vos parents, cela revient à causer de la peine à Swami. Ne priez-vous pas chaque jour ?

*Tvameva mathacha pitha Tvameva,
Tvameva bandhuscha sakha Tvameva,
Tvameva vidya dravinam Tvameva.*

(Sloka Sanskrit)

*Toi seul es le père et la mère,
l'ami et le parent,
la sagesse et la prospérité.*

Il n'y a absolument aucune différence entre Dieu et les parents. Donc, rendez vos parents heureux. Swami est toujours heureux. Établissez fermement cette vérité dans votre cœur. Alors seulement pourrez-vous être appelés de véritables étudiants.

Un jour, Hiranyakasipu fit venir son fils près de lui et lui demanda : « Cher fils ! Je t'ai mis entre les mains des *gurus*. Je leur ai recommandé de t'apprendre de bonnes choses. Que t'ont-ils enseigné ? » Prahlâda répondit alors :

*« Père ! Les professeurs m'ont enseigné
de nombreuses choses,
j'ai compris les quatre objectifs de la vie.
Dharma (l'action juste), Artha (la richesse),
Kama (le désir) et Moksha (la libération).
J'ai étudié de nombreuses choses ;
en fait, j'ai compris
l'essence même de l'éducation. »*

(Poème telugu)

Hiranyakasipu était très heureux de la réponse de son fils et lui dit : « Fils ! Je t'en prie, dévoile-moi ce secret de toute éducation. » Prahlâda répondit alors : « Cher Père ! Tout ce que nous voyons et expérimentons dans ce monde est irréel et impermanent. Seule la Divinité est réelle et véritable. » Le père se mit en colère. Il prit son fils par le cou et le mit à terre. Il ordonna à ses officiers de le jeter dans la mer, disant : « Un fils qui méprise les ordres de son père ne mérite pas d'être en ma présence. Emmenez-le et noyez-le dans la mer, immédiatement. » Sur ce, les démons transportèrent Prahlâda jusqu'en haut d'une falaise et le jetèrent à la mer. Même à ce moment-là, Prahlâda chanta le nom « Nârâyana ! Nârâyana ! ». Le Seigneur Vishnu émergea alors de la mer et sauva Prahlâda de la noyade. Hiranyakasipu s'aperçut que Prahlâda était encore en vie. L'agitation s'empara de lui et il devint furieux lorsqu'il le vit. Il ordonna alors qu'on le jette dans le feu. Immédiatement, les flammes s'éteignirent. Même le feu ne voulait pas le consumer. Quelle est la signification profonde de cet épisode ? Les bonnes personnes rencontreront toujours des difficultés face aux mauvaises personnes. Cependant, les bonnes personnes n'en seront pas affectées. Seul l'arbre chargé de fruits reçoit des pierres. De la même manière, les bonnes personnes auront toujours à faire face à certains obstacles. Quoiqu'il en soit, on doit affronter courageusement de telles difficultés en plaçant sa foi en Dieu.

Chers étudiants !

Vous devriez obéir scrupuleusement aux ordres de vos parents et de Dieu. Cultivez un bon comportement. Alors, tout se passera bien pour vous. Rien ne vous découragera. Aucune difficulté ne vous inquiètera jamais. C'est seulement pour vous rendre capables de mettre ce genre de bonnes pensées en pratique que les déesses Durgâ, Lakshmî et Sarasvatî sont vénérées pendant ces célébrations de Dasarâ.

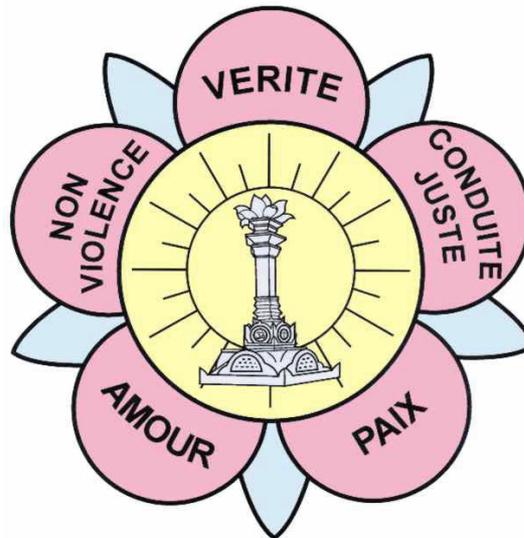
Durgâ ne doit pas être considérée comme une déesse féroce. Elle est la déesse suprême qui vous protège. Lakshmî est l'incarnation de toute richesse. Sarasvatî est la déesse de la parole. De bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions (comportement) représentent le *tattva* (la nature) de ces trois déesses. Celui qui vous enseigne de bonnes choses est véritablement l'incarnation de la déesse Sarasvatî. Celui qui vous enseigne le mal est véritablement un démon. La déesse Durgâ détruit uniquement de tels démons. Durgâ, Lakshmî et Sarasvatî ne sont, en fait, pas différentes de vous. Elles sont pleinement installées dans votre propre cœur. Elles vous exhortent à mener la vie d'un être humain, car vous êtes un être humain. Durgâ, Lakshmî et Sarasvatî sont les trois mères d'un être humain.

Vous devriez garder précieusement ces bonnes paroles dans votre cœur et les mettre en pratique. De cette façon, vous devriez progresser dans la vie et devenir un exemple pour les autres. Vous devriez,

par votre exemple, faire connaître au monde entier la grandeur de *Bhârâtîya Vidya*⁴. Dans le monde moderne, de nombreuses personnes transmettent une éducation qui conduit sur de mauvaises voies. Vous devriez dénoncer une telle éducation et ne pas la suivre. Vous devriez vous demander : « M'aidera-t-elle à purifier mon cœur ou pas ? » Si vous ressentez qu'elle n'est pas favorable à votre progrès, vous devez l'abandonner immédiatement. C'est seulement lorsque vous serez capables de contenter votre conscience que votre vie sera joyeuse, paisible et satisfaisante. Pratiquez sans cesse *nâmasmarana*.

(Bhagavân termina Son discours avec le *Bhâjan* : « *Hari Bhâjana Binâ Sukha Shânti Nahi...* »)

Texte tiré et traduit
du site web officiel de
l'Organisation Sai Internationale

⁴ Connaissance de l'Inde. *Bhârata* est le nom sanskrit de l'Inde (terme apparenté à *Bhâramâtâ*, Mère Inde). *Bhârâtîya* signifie indien. *Vidya* désigne la Connaissance, l'éducation.

SUIVEZ LA VOIE DE LA VÉRITÉ EN VOUS CONCENTRANT SUR DIEU

Extrait du discours prononcé par Bhagavān Sri Sathya Sai Baba,
le 16 février 2007, à l'occasion de *Mahāshivarātri*,
à Prashanti Nilayam.

« *La création émerge de la Vérité et s'immerge dans la Vérité.
Y a-t-il un endroit dans le cosmos où la Vérité n'existe pas ?
Visualisez cette Vérité pure et sans tache. »*

(Poème telugu)

La Vérité est omnipénétrante et omniprésente. Où que nous regardions, la Vérité est là. Nous rendons partout témoignage de la Vérité. En fait, *darshana*, *sparshana* et *sambhāshana*, la vue, le contact et la parole sont associés à la Vérité ! Où est *shuddhasattva*, la pure Conscience ? Elle est partout.

La Vérité n'a pas de forme. Tout ce que nous voyons est la Vérité ! (*Swami matérialise une bague*). Cette bague est la Vérité. D'où vient-elle ? Elle vient de la Vérité et s'immergera dans la Vérité. (Face à l'assemblée, la bague disparaît des mains de *Swami*). Il est dit : « *Sarvam kalvidam brahmā* », « En vérité, tout ceci est *Brahman*. » La Vérité est la manifestation de *Brahman*. La Vérité est indivisible, Elle n'est pas deux, Elle est une et seulement une. Mais, les gens doivent faire beaucoup d'efforts pour réaliser cette Vérité.

La Vérité ne se limite pas simplement à la parole. Elle a beaucoup de formes. De façon similaire, *Brahman* assume un nombre infini de formes. Pourtant, *Brahman* est seulement 'Un'. C'est pourquoi il est dit : « *Brahmā satyam jagan mithyā* », « *Brahman* seul est réel, le monde est une perception erronée. » Tout est le reflet de *Brahman* et rien d'autre. La Vérité est 'une', pourtant on Lui attribue divers noms et Elle assume diverses formes.

Tout dans cet Univers est issu de la Vérité. *Dharma*, la Rectitude, a émergé de *satya*, la Vérité. Il est dit : « *Satyān nāsti paro dharmah* » – « Il n'y a pas de plus grand *dharma* que d'adhérer à la Vérité. » Quand la Vérité et la Rectitude vont de pair, la Paix en résulte. De la Paix émerge l'Amour. Cet Amour enveloppe tout un chacun.

Il n'existe aucun endroit en ce monde où l'Amour ne soit présent. De même, il n'existe aucun endroit en ce monde où la Vérité ne soit présente. Ainsi, de la Vérité et de la Rectitude émerge la Paix, de la Paix émerge l'Amour et de l'Amour émerge la Béatitude.

Là où l'Amour est enraciné, la haine est déracinée et la Non-violence s'installe. Si donc vous voulez que la Non-violence règne dans le monde, vous devez cultiver de plus en plus l'Amour. Si l'Amour est présent, tous deviendront 'Un'.

La *Bhagavadgītā* dit : « *Mamaivāṁsho jīvaloke jīvabhūtah sanātana* » – « L'*ātman* éternel présent en tous les êtres est une part de Mon Être. » Le sens de cette déclaration est : « Ils sont tous Mes *amsa*, des parts de Moi-même. Vous n'êtes pas différents de Moi. Vous êtes Mes propres reflets ! Vous êtes Moi et Je suis vous ! »

Les noms et les formes diffèrent, mais l'*ātman* présent en chacun est le même. Chaque corps assume un nom différent. Ces noms sont donnés à seule fin d'identification. Ils ne se rapportent cependant pas à votre Soi véritable. Le même *ātman* réside en tous. En fait, aimer cet *ātman* revient à vous aimer vous-même !

Aujourd'hui, l'Amour assume différents noms et formes dans le monde. L'amour entre mari et femme est appelé *anurāga*, l'attachement né du désir. De même, l'amour d'une mère pour son enfant est *vātsalya*, l'affection. Nos propres sentiments déterminent la forme de l'Amour ! Cependant, l'Amour qui pénètre tous les individus est seulement 'Un'. Si nous développons l'Amour, nous serons tous 'un'. Il n'y aura plus place pour les différences, il n'y aura plus place pour la dualité. Là où il n'y a pas de dualité, tous sont 'un' ! Un homme au mental dual est à moitié aveugle. Nous ne sommes pas aveugles. Nous avons deux yeux qui, ensemble, voient un seul et même objet. De même, nous devrions voir l'unité partout.

Si l'homme cultive le sentiment de paternité de Dieu et de fraternité des hommes, les sentiments de différence qui engendrent les luttes fratricides, les troubles, l'agitation, etc. seront éradiqués dans le monde. Nous sommes tous les enfants d'un même père, Dieu ! Aujourd'hui, nous devons entretenir ce noble sentiment ; alors seulement l'humanité deviendra 'une'.

Faisant référence à vous-même, vous dites : « Je suis un être humain ! » Qui est un être humain ? Est-ce un individu rempli de *kāma* et de *krodha*, de désir et de colère ? Non, non ! Que signifie vraiment le terme *mānava*, être humain ? Il signifie quelqu'un qui mène sa vie sans voir les différences, quelles qu'elles soient. En fait, nous ne devrions entretenir aucun sentiment de différence. Nous sommes tous les incarnations du Soi divin, de l'*ātman* ! En vérité, nous sommes les enfants d'un même Père ! Les noms et les formes semblent différents, mais nous ne devrions pas développer un sentiment de différence sur la base de ces noms et de ces formes. Où que nous allions, nous devons rester unis. N'est-ce pas un fait que la main est 'une' bien que les cinq doigts soient différents ?

*« Nombreux sont les bijoux, mais l'or est un.
Nombreuses sont les vaches, mais le lait est un.
Nombreux sont les êtres humains, mais le souffle est un.
Nombreuses sont les castes, mais l'humanité est une. »*

(Poème telugu)

Nous avons pris naissance en tant qu'être humain. Nous sommes tous des êtres humains et bien que nos aptitudes soient différentes, l'*ātman* qui réside en tous les êtres humains est seulement 'Un'.

Regardez ! Un grand nombre d'ampoules électriques brillent dans ce hall. Bien que leur puissance soit différente, le courant électrique qui les traverse est un et le même. Les corps humains sont comparables à ces ampoules. La puissance de chacun est différente.

Récemment, J'ai reçu des milliers de lettres de fidèles me pressant de ne plus faire émerger le *linga* de Mon corps. Dans le corps, l'*hiranyagarbhalinga* existe sous forme liquide. Pour le solidifier, il faut beaucoup d'énergie. L'expulser exige une grande force physique. De plus, chaque *linga* pèse très lourd et les faire sortir requiert une grande quantité d'énergie. Les médecins eux-mêmes le déconseillent. Les fidèles Me supplient :

« Swami ! Vous faites émerger l'ātma-linga de Votre corps pour que les êtres humains prennent conscience de Votre Divinité. Nous avons foi en Votre Divinité. Aussi, nous vous prions de ne pas fatiguer Votre corps physique. Votre corps est très important pour nous. Nous venons ici pour être en Votre présence physique. Si Vous affaiblissez Votre corps physique de cette

manière, cela nous causera beaucoup d'inquiétude. Ayez la bonté de conserver Votre énergie afin de rendre les gens heureux et les satisfaire. »

Par Sa Volonté divine, Dieu peut tout accomplir. Il peut changer la terre en ciel et le ciel en terre. Cela Lui est très facile. Mais à quoi cela servirait-il ? Qu'arriverait-il aux *sādhaka* dans une telle situation ?

Ce corps a déjà 81 ans et doit encore durer plusieurs années. Je dois maintenir ce corps pour procurer de la joie à tout un chacun de diverses manières. Très bientôt, Je vous procurerai une infinie Béatitude. Pour ceux qui expérimentent du bonheur à la vue de Mon corps physique, le corps est important et nécessaire. Il est donc de Mon devoir de prendre soin de Mon corps.

La dévotion occupe une place très importante dans la culture de *Bhārat*. Les gens donnent à cette culture le nom de 'HINDU'. Les cinq lettres qui constituent ce mot représentent les divers groupes d'entités tels que les *pancabhūta*, les cinq éléments, les *pancaprānāh*, les cinq souffles vitaux, et les *pancakosāh*, les cinq gaines. Quelle est la signification profonde de ce terme 'HINDU' ? La lettre **H** représente l'**H**umilité, **I** représente l'**I**ndividualité, **N** représente la **N**ationalité, **D** représente la **D**ivinité et **U** représente l'**U**nité. C'est seulement en vous maintenant dans l'Unité que vous pouvez réaliser la Divinité. De façon similaire, c'est seulement en développant la Divinité que vous pouvez obtenir la paix et le bonheur.

Nous devons préserver le sentiment national. Nous devons développer la foi en l'unité de la nation. Si nous perdons le sentiment national, cela revient à ne plus exister. Qui protège la nation ? C'est l'individu qui protège la nation et finalement l'humanité.

En ce monde, nous devons mettre une limite à nos aspirations. Alors seulement nous aurons la paix. Dieu est omniprésent. *Srishti*, la création, émerge de la Vérité et s'immerge dans la Vérité. La création reflète le principe de *samasthi*, la société, qui signifie égalité. N'imaginez pas que Dieu est présent quelque part au loin dans un abri bien à Lui. Vous êtes tous les incarnations de Dieu ! Vous devriez fermement imprimer ce sentiment dans votre cœur. En fait, tout être humain expérimente cette vérité directement. Il doit juste fermer les yeux et réfléchir un moment sur la question : « Qui suis-Je ? » Que voyez-vous en fermant les yeux ? Vous ne voyez rien, mais vous entendez une question qui résonne constamment à vos oreilles : « Qui suis-Je ? Qui suis-Je ? Qui suis-Je ? » Ensuite, vous réaliserez : « Je ne suis pas cette forme. » Tous ces noms et formes sont transitoires. Ils ne seront jamais permanents.

Le corps vous est donné pour travailler dur. Ne soyez pas troublés par les peines et les difficultés, accueillez-les. Sans expérimenter les peines et les difficultés, vous ne pouvez connaître la valeur du bonheur. Le plaisir est un intervalle entre deux peines. En fait, c'est de la peine que dérive le bonheur. Même les difficultés sont de courte durée. Si vous souhaitez goûter plus de bonheur, vous devez au moins expérimenter quelques difficultés. Saint Purandaradasa chantait :

*« Ô Rāma ! Qui a donné les merveilleuses couleurs aux plumes du paon ?
Qui a donné un bec rouge au perroquet vert ?
Qui a planté l'arbre au-dessus de la montagne et l'a arrosé ?
Qui procure la nourriture au têtard dans les fissures du rocher ?
Qui est la Base fondamentale de toute la création ? »*

(Poème kannada)

*« La Divinité est le témoin direct pour l'humanité.
Ô Dieu ! Puisses-Tu la protéger !
Puisses-Tu résider en tous les êtres humains et les sauver !
Tu es omniprésent, en tant qu'ātman divin.
L'ātman protège l'ātman, personne d'autre !
Ô Dieu ! Puisses-Tu accorder à tous la connaissance pour réaliser cette vérité. »*

(Poème telugu)

Nous devons développer la foi dans l'ātmatattva, le Principe du Soi. L'ātman n'a ni nom ni forme. Pourtant, si vous développez la foi en l'ātmatattva, il vous protégera toujours. En fait, l'ātman est Dieu Lui-même !

*« Sarvatah pāni padām tat sarvathokshi siromukham
Sarvatah sruthimalloke sarvamavruthya tishthati »*

*« Avec Ses mains, Ses pieds, Sa tête, Sa bouche et Ses oreilles pénétrant tout,
L'ātman pénètre l'univers tout entier. »*

L'ātmatattva, immanent en tous les êtres vivants, est vrai et éternel. L'ātman est indivisible. À l'instar du courant qui traverse toutes les lampes, le même ātman est présent en tous. Si le fil électrique qui conduit le courant est coupé quelque part, toutes les lampes cesseront d'éclairer. De même que le courant ne fait aucune différence entre une ampoule et une autre, ainsi l'ātman ne fait aucune différence.

Chers étudiants !

Les avancées scientifiques font beaucoup de ravages dans le monde. De nombreuses difficultés surgissent du fait d'expériences menées par les scientifiques. En Amérique, on nourrit les vaches en dépit du bon sens avec l'espoir qu'elles produiront plus de lait. Mais ces vaches souffrent de bien d'autres maladies, et ceux qui boivent leur lait sont aussi exposés à ces maladies. Chaque pays expérimente de nouveaux changements ; il en résulte que les gens vivent de manière artificielle. Jusqu'à présent, seuls les *Bharatīyas* vivent de manière naturelle.

Vous ne devriez pas recourir à des moyens artificiels, sans quoi tout dans votre vie deviendra artificiel. Par exemple, ces derniers temps, vous avez sans doute observé beaucoup de changements dans les légumes que nous mangeons. En Inde, nous mangeons beaucoup de légumes à feuilles vertes. Ces légumes fortifient le corps. Hélas, aujourd'hui, ils viennent à maturité avec l'eau polluée qui coule à travers le système des tuyaux de drainage ; il en résulte que tous les légumes et légumes à feuilles vertes sont pollués. De nombreuses personnes en Inde, spécialement celles qui vivent dans les États du sud, aiment le *brinjal curry* (appelé *vankaya* en telugu). Un poème loue le goût de ce curry :

*« Incomparable est la saveur du curry de vankaya.
Tel un lotus épanoui,
Incomparable est le visage de la vertueuse Sītā.
Inégalée est la compassion du Seigneur Sankara.
Inégalé est le courage du Roi de Lanka. »*

(Poème telugu)

Mais ce poème ne s'applique pas aux *brinjals* complètement pollués que nous connaissons aujourd'hui. Cette pollution augmente jour après jour et, de ce fait, notre mental aussi devient pollué.

Chers étudiants !

Vous acquérez une haute éducation. Vous ne devriez pas polluer votre mental en lisant toutes sortes d'inepties. Suivez la glorieuse Culture indienne. La Culture indienne est très sacrée. Nos ancêtres ont expérimenté la gloire de cette noble Culture et ont vécu heureux. J'ai l'espoir que, dans un futur très proche, les gens d'autres pays réaliseront pleinement la grandeur de la Culture indienne et l'adopteront. Quant à nous, n'attendons pas jusque-là. Dès à présent, suivons la noble voie de la Rectitude. Dieu protège tout de bien des manières. Il sait tout. Alors que Dieu Lui-même est en nous et avec nous, nous ne devrions avoir peur de rien.

Avant l'indépendance de notre pays, J'organisais des réunions dans tous les villages. J'en faisais le tour en vue d'aider les gens pauvres. Quand Je circulais dans les villages, vêtu d'un short et d'une chemise à manches courtes, les gens Me donnaient un *dhoti* que Je devais porter sur Mon short afin que l'on ne puisse Me considérer comme un garçon immature mais bien comme un adulte, ce qui allait de pair avec Mes activités. J'allais dans les maisons des *Harijān* (les hors-castes et intouchables) et leur apprenais des chants populaires. Voici un de ces chants sensé amener une transformation dans l'attitude des gens riches vis-à-vis des gens pauvres.

**« *Nous peignons dans les champs jour et nuit,
Labourant, semant et moissonnant ;
Vous, qui êtes assis dans le confort douillet de vos maisons,
Mangeant, buvant et vous divertissant,
Vous n'apportez pas et ne recherchez pas notre bien-être.
La peine est pour nous, tous les comforts sont pour vous ;
Est-ce correct ?* »**

(Chant telugu)

Si des riches objectaient : « Qui êtes-vous pour parler ainsi ? », ils répondaient en chantant un autre chant que J'avais aussi composé :

**« *La terre est le don de Dieu, elle n'est pas la propriété des riches ;
Si vous nous combattez du fait de votre puissance, Dieu sera là pour nous ;
Les âmes nobles seront là, remplies du sentiment de fraternité ;
Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Sortez du sommeil de māyā, de l'illusion.* »**

(Chant telugu)

Tandis que J'enseignais ainsi le pauvre et l'opprimé, ces chants embarrassaient les riches qui se mirent à lancer des attaques contre Moi. Même le frère aîné de ce corps Me réprimandait disant : « Pourquoi T'engager dans de telles activités publiques ? Tu ne dois pas aller dehors. Assieds-toi tranquillement à la maison et étudie Tes leçons. Dorénavant, Tu ne bougeras plus d'ici. » Disant cela, il m'enfermait dans une chambre. Tous Mes compagnons venaient régulièrement et M'appelaient : « Raju ! Raju ! Raju ! »

Les pauvres ! Ils M'étaient tellement attachés. Je les encourageais disant : « Mes chers ! Prenez patience. Je sortirai certainement et comblerai vos aspirations. Je vous appartiens. » Ainsi, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, J'ai aidé les pauvres.

Protéger les pauvres, les secourir en leur donnant de la nourriture, un abri, de l'eau potable et les rendre heureux, tel est Mon devoir. Aujourd'hui encore, J'envoie Mes étudiants dans les villages distribuer de la nourriture aux villageois. Lorsqu'une personne affamée se présentait devant notre maison, Je lui donnais à manger, Me privant même de nourriture. À ceux qui n'avaient pas de vêtements, Je donnais Mes propres vêtements. Ma devise était et est encore : « Aidez toujours, ne blessez jamais. » C'est ainsi que, depuis Mon enfance, J'aide toute personne dans la détresse.

Bon nombre de gens servent les pauvres en paroles, mais, en réalité, ils ne le font pas.

**« *Manasyekam vachasyekam, larmanyekam mahatmanam ;
Manasyanyath vachasyanyath, karmanyanyath duratmanam* »**

**« *Nobles sont ceux dont les pensées, paroles et actions sont en parfaite harmonie ;
Malfaisants sont ceux dont les pensées, paroles et actions ne sont pas en harmonie.* »**

Depuis Mon enfance jusqu'à ce jour, J'ai protégé, nourri, conseillé et aidé les gens à suivre la voie correcte. Je n'ai jamais causé de tort à quiconque. Je n'ai jamais montré ni colère ni haine vis-à-vis de qui que ce soit. Cependant, par jalousie, certaines personnes fabriquent des histoires fausses à Mon sujet et les publient dans leurs journaux. Ils recourent à la fausse propagande Me concernant, propagande répandue dans la presse et les médias électroniques. Tout cela ne Me perturbe en aucune manière. Je ne crains personne.

Mon vrai Nom est *Satya, Satya, Satya*, Vérité. Je suis lié à la Vérité. Le nom de ce corps est *satyam*, Vérité. Je ne Me suis jamais éloigné de la voie de la Vérité. Les personnes qui se livrent à la publicité injurieuse motivées par l'envie, l'avidité et la haine, en récolteront les conséquences. L'heure est venue de prendre des mesures appropriées afin de dissuader ces gens d'avoir recours à cette fausse propagande.

On ne doit cependant pas les condamner. C'est par amour de l'argent qu'ils recourent à ces fausses pratiques, mais ils doivent s'efforcer de comprendre leur erreur. Il n'y a pas un iota d'impureté en Moi. C'est la raison pour laquelle vous devriez tous suivre *Sai*. En suivant la voie de la Vérité, vous pouvez tout acquérir en ce monde. Suivez-la en vous concentrant sans cesse sur Dieu.

(*Swami* demande aux étudiants si Son long discours ne leur a pas causé de désagrément. Les enfants répondent d'une seule voix : « Non, *Swami* ! »)

Je n'ai jamais eu l'intention de faire du tort à quiconque. De telles pensées ne M'approchent pas. Tout ce que Je fais, Je le fais pour votre bien et non pour Moi. Si Je mange et si Je bois, Je le fais seulement pour vous ! En fait, toutes les activités que J'entreprends n'ont pour but que votre seul bien ! Ceux qui réaliseront cette vérité en bénéficieront. Leur vie sera sanctifiée. Ne prêtez pas attention à tout ce que les autres disent. Les oreilles ne sont pas données à l'homme pour écouter des choses inutiles. Tenez-vous à l'écart de ceux qui profèrent des paroles malveillantes.

J'ai été profondément peiné en apprenant que, sur les hauts plateaux de l'Est et de l'Ouest des districts de la Godavari, les gens buvaient de l'eau polluée. Immédiatement, Je fis le nécessaire pour leur fournir de l'eau potable au coût de deux cent millions de roupies. Bien que la rivière Godāvarī coule à proximité, dans les basses terres, les gens n'avaient même pas une goutte d'eau à boire. J'ai donc fait le nécessaire pour conduire les eaux de la Godāvarī vers les hauts plateaux au moyen de pipelines. Ils sont très heureux à présent. J'ai l'intention de les visiter sous peu.

Cette grande nouvelle les rendit très heureux et ils exprimèrent ainsi leur joie : « *Swami* ! Jamais nous n'aurions imaginé que Vous déverseriez une telle abondance de grâces sur nous. Votre

amour et Votre compassion sont incomparables. Nous sommes extrêmement heureux d'apprendre que Vous nous visiterez et nous Vous en sommes reconnaissants. »

Ils nettoient les routes et prennent toutes les dispositions nécessaires en prévision de Ma visite. Rāmākriṣṇa et Kondal Rao, qui ont initié le projet, M'accompagneront. Ainsi, dans toute la mesure du possible, nous devons aider les autres et faire du bien à tous. Si vous menez ainsi votre vie, tout s'avérera bon pour vous et vous aussi serez heureux.

Chers étudiants !

Si vous rencontrez un ennemi, offrez-lui affectueusement vos *pranāmas*, salutations, et il vous saluera aussi avec amour. Vous êtes tous frères ! C'est en vous conduisant de cette manière que vous gagnerez une bonne renommée pour notre *Sathya Sai Institute of Higher Learning*.

Nous n'exigeons pas un seul *paisa* des étudiants, pas même pour les frais d'examens. Les étudiants des diverses régions du pays, et même de l'étranger, viennent ici poursuivre leur éducation et nous quittent nantis de diplômes académiques de haut niveau. Nous délivrons même des diplômes de grande valeur comme celui de Ph.D. Si tous les étudiants développent un caractère aussi exemplaire que celui des étudiants du *Sathya Sai Institute*, notre pays gagnera une grande renommée.

Nous avons reçu de bonnes nouvelles de nos anciens étudiants qui poursuivent leur carrière en Amérique. Récemment, en reconnaissance pour les services qu'ils ont rendus là-bas, un avion complet fut spécialement affrété aux USA leur offrant l'opportunité de visiter Prasanthi Nilayam. Ils disaient : « *Swami* ! Plusieurs étudiants de votre Institut travaillent dans notre pays. Ils détiennent des postes de haut niveau. Où qu'ils aillent ils répandent la joie. » Les étudiants étaient 200 à venir ici, 250 avec leurs familles. Ils expérimentèrent un grand bonheur durant leur séjour à Prasanthi Nilayam. En nous quittant, ils firent part de leur gratitude disant : « *Swami* ! Nous n'aurions jamais imaginé, ni même rêvé que Vous nous confériez tant de grâces. »

Je projette d'entreprendre sous peu un tour du monde. Bon nombre de fidèles d'Afrique et de Russie viennent ici. La dévotion des Russes est indescriptible. Ils sont nombreux à se trouver ici dans ce hall. Ils expérimentent un grand bonheur. (Montrant du doigt les fidèles russes *Swami* dit) « Voyez ! Ces fidèles qui ont les mains levées sont russes. » (Les montrant à nouveau du doigt *Swami* ajoute) « Vous n'êtes pas russes, vous faites partie de notre pays ! Je vous aime tous. »

Chers étudiants !

De nombreux pays existent dans le monde comme la Russie, l'Amérique, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, la France, etc. Ces pays sont différents, mais les gens qui y vivent font partie de nous ! À Prashanti Nilayam, ils aident beaucoup à la construction du stade olympique couvert. Ils travaillent dur, jour et nuit ! Ils aiment intensément *Swami*. Où que J'aie, ils Me suivent. Ils courent même derrière Ma voiture. Récemment, indifférents aux grandes difficultés et dépenses que cela entraînait, ils sont venus à Chennai (Madras) quand J'y étais. Vous avez beaucoup à apprendre de leur dévotion.

*Texte tiré et traduit
du site web officiel de
l'Organisation Sai Internationale*

LE NOM DE DIEU EST « JE »

14 AVRIL 1996

Huitième d'une série de discours prononcés par
Bhagavân Sri Sathya Sai Baba
à Sai Sruti Kodaikanal en avril 1996

Incarnations de l'Amour !

Les arbres ne produisent des fruits qu'à des fins de service pour l'humanité, aucun arbre ne se nourrit de ses propres fruits. Les rivières coulent dans le but d'apporter de l'aide à autrui, la rivière n'étanche pas sa propre soif. Les vaches ne boivent pas leur lait, elles en font cadeau aux autres pour leur santé.

Pourquoi un corps humain a-t-il été offert à l'homme ? L'homme prend forme humaine uniquement pour servir les pauvres et les démunis. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier qu'existent la misère, l'agitation et la privation. Cet état de choses va à l'encontre de la véritable nature humaine. Aucun gouvernement, aucune arme n'a jamais été en mesure de résoudre ces problèmes. Nous devons installer Dieu dans l'autel de nos cœurs. L'humanité entière dépend en toutes choses de la grâce de Dieu. Seul Dieu peut sauver le monde, l'homme doit avoir foi en la grâce de Dieu. Chacun doit remplir son cœur d'Amour et rendre service à ses semblables.

De l'homme le plus humble au saint, tous doivent se mettre en quête de la Vérité. Comment ? En examinant leurs pensées et leurs actes. Puisque nous sommes tous des étincelles de l'unique Vérité divine, chacun de nous a le droit de rechercher la Vérité qui est immuable. Nous devons adopter et mettre en pratique ce qui ne blessera personne.

Nous ne pouvons accéder à la Vérité qu'en comprenant trois choses : la Vérité elle-même, la non-vérité et les faits. Tout ce que nous trouvons dans le monde est un fait, mais la Vérité est fondamentale, cosmique. Par exemple, que vous demandiez à un scientifique ou à un homme ordinaire où se lève et se couche le soleil, les deux vous répondront qu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il ne s'agit pas là de vérité, mais d'un simple fait. Si vous connaissez la Vérité, vous savez que le soleil ne se couche ni ne se lève, mais que, comme la Terre tourne sur elle-même, c'est l'est et l'ouest qui se présentent à nous. Le soleil ne bouge pas et considérer qu'il bouge est une non-vérité.

L'œil est très petit et pourtant il est capable de voir l'Univers dans son intégralité. La même paire d'yeux peut voir tout le monde, toutefois les sentiments qu'inspire la vue d'une mère, d'une fille ou d'un ami sont tous différents. Quoique la vision soit la même, les sentiments sont distincts. La façon de regarder la mère et les sentiments que l'on devrait avoir à son égard devraient toujours être respectueux. On ressent de l'affection pour sa fille et de la tendresse envers son épouse. Ainsi, c'est la relation qui détermine le type de regard ou de sentiment que l'on porte sur autrui.

Qu'est-ce donc que la Vérité ? La Vérité est Amour, même si la vision est faussée. Malheureusement, visions et sentiments sont tous impurs dans la mesure où la diversité est considérée comme étant la Vérité. Il est important que nous comprenions le type de vision qui doit être la nôtre et quand, où et comment exercer cette vision. Cette connaissance est essentielle dans la quête de la Vérité.

Il n'y a pas d'erreur dans la création, c'est la création de Dieu et nul ne peut la changer. C'est notre vision que nous devons modifier si nous voulons connaître la Vérité. Tout ce que l'on prononce avec la langue est audible à l'oreille. L'ouïe nous a été accordée pour nous permettre d'entendre de belles choses. L'homme écoute de la musique, il entend des sons merveilleux aussi bien que des mots durs. Nous devrions apprendre à faire preuve de discernement dans ce que nous disons et entendons. Nous devrions parler doucement et gentiment. Langue, ô combien sacrée, toi qui es l'incarnation même du sacrifice, tu ne retiens pas la nourriture dans la bouche, mais tu lui permets de descendre immédiatement le long de la gorge... Tu es sacrée et ô combien respectée, langue ! Ta qualité innée n'est pas de critiquer.

Tout est la création de Dieu. Lorsque nous regardons à travers des verres teintés de bleu. Tout semble bleu. Il n'y a aucune erreur dans la création, il suffit juste de changer la couleur des verres ! Point n'est besoin de chercher Dieu puisqu'Il est partout et en toute chose. L'homme est en quête de vérité dans tous les domaines. Il n'existe qu'un seul Dieu, bien qu'on Lui donne différents noms tels que Jésus, Allah et Râma. Les milliers de noms qu'on Lui attribue sont Siens, inutile donc de Le chercher. Les recherches s'appliquent au monde, mais la Vérité est infinie et jamais limitée. Nous pratiquons le *sahasranama* (la récitation des 1008 noms de Dieu), c'est une approche limitée, car tous les noms sont les Siens. Il n'existe aucun nom, aucune forme dans l'Univers qui ne Lui appartiennent. La Création a émergé de la Vérité qui est pure et immaculée. Partout où se trouve la vérité, Dieu est présent. L'Amour et la Vérité émanent du cœur, mais pour comprendre cela, il faut aimer la Divinité avec un cœur plein de compassion. Actuellement, le cœur des gens est dur comme la pierre. La mode aujourd'hui est de n'avoir aucune compassion. Le cœur est appelé « *hrudaya* », ce qui signifie « rempli de compassion ». Comme l'homme, de nos jours, manque de compassion, les actes de méchanceté sont en recrudescence. Il y a de l'agitation et l'absence de paix se fait sentir partout à cause de l'attachement, des différences et des sentiments individualistes du « je » et du « mien ». Chacun devrait avoir foi dans le Divin afin de développer sa compassion et d'éradiquer les attachements d'ordre matériel, les différences et les sentiments du « je » et du « mien ».

Nous nous référons à nous-mêmes en utilisant le mot « Je », mais qu'est-ce que « Je » ? Ce « Je » est le titre de Dieu. Depuis le début de sa vie, tout le monde dit « Je », ce qui implique que chacun possède d'une manière inhérente le titre de Dieu. Le *Mahavakya* (une des quatre grandes déclarations incarnant les *Véda*) « *Aham Brahmasmi* » affirme « Je suis Dieu ». En Sanskrit « Je » est « *Aham* ». Dieu n'est pas seulement représenté par les noms de *Râma*, *Krishna* ou *Hari*, Il est la Vérité, que l'on soit médecin, avocat ou homme d'affaires ; tous, sans exception, disent « Je ». Si vous demandez à un mendiant ou à un roi « Qui êtes-vous ? », ils vous répondront respectivement : « Je suis un mendiant » ou « Je suis un roi ». Aussi, connaissez le Soi. Dans le monde actuel, « Je » est toujours associé à la forme, mais « Je » ne se réfère pas au corps. « Je » est Dieu. L'humanité mène une vie entièrement fondée sur l'*ego*, cependant il est incorrect de croire que « Je » représente l'*ego*. L'homme est plein de dichotomies et d'altérations telles que la naissance, la croissance et la mort, mais le véritable « Je » ne change jamais.

La vie qui anime le corps, sujet aux maladies et à la mort, n'est donc pas permanente. De temps en temps, le corps dégage de mauvaises odeurs, il est sale et rempli de matières comme les os et les nerfs. Abandonnez ce corps aux Pieds du Seigneur qui réside en lui. On ne peut atteindre la Divinité qu'en faisant un usage approprié des instruments que sont le corps, le mental et

l'intellect. Avec le corps, aussi longtemps que nous sommes en vie, nous devons dire et réaliser « *Soham* » - « Je suis Lui » et aussi « *Tat Tvam Asi* » - « Tu es Cela ». De nos jours, dans la mesure où personne ne comprend *Soham*, tout le monde est malheureux. Si nous cherchons quelle est la valeur du corps, nous découvrons qu'elle est très basse. Toutes les cellules, tous les atomes du corps ne cessent de se transformer. Si vous gardez un cornichon dans un bocal, il se conservera pendant une année, alors que si vous le consommez, il s'altérera au bout de deux heures. Dans un moulin à grain, vous pouvez moulinier des lentilles, du riz ou du blé pour en faire de la farine. Le corps humain peut être comparé à un moulin à grain. Si vous introduisez des fruits et d'autres nourritures dans ce moulin qu'est le corps, tout se transforme en déchets. Un moulin à grain n'est-il pas une meilleure machine que ne l'est le corps humain ?

Le corps humain peut être comparé à une machine dans laquelle on peut trouver les trois aspects : *Yantra*, *Mantra* et *Tantra*. Dans cette machine, le nom de Dieu est le *Mantra*, la marche à suivre et les techniques du cœur sont le *Tantra* et le corps est le *Yantra*. La vie humaine consiste en une combinaison des trois. Le cœur est le *Tantra* qui sert de tableau de commandes, le *Mantra* « *Soham* » qui signifie « Je suis Dieu » est le son qui émane du *sushumna nadi* (un des trois canaux subtils, les deux autres étant *Ida* et *Pingala*, correspondant aux glandes pinéale, pituitaire et alta-major. Ces canaux sont activés par la respiration et la méditation en conscience. *Ndt*). Chaque personne dit « *Soham* » 21.600 fois par jour depuis le canal du cœur. Lorsque nous chantons des *Mantras* comme « *Om Namah Shivaya* », nous les répétons non pas à partir du cœur, mais comme des perroquets et d'une manière artificielle. Bien que le *Japa Mala* soit dans nos mains, notre mental se promène sur la place du marché. Nous murmurons « *Shanthy, Shanthy* » comme des mots aux niveaux physique et mental, alors que c'est le cœur qui a besoin de Paix. Quand nous nous sentons paisibles, nous chantons « *Om, Shanti, Shanti, Shanti* » lentement, mais quand nous sommes nerveux, nous le hurlons et le récitons à toute vitesse. Nous ne jouissons pas de la Paix sur les plans physique, mental et spirituel car, de nos jours, nos vies et notre repentir sont complètement artificiels.

Aujourd'hui, tous les Malayâlis (référence à des personnes qui parlent un dialecte indien et résident dans le Sud de l'Inde) célèbrent le Nouvel An avec une grande gaîté. La plupart des fêtes ne durent qu'une journée, mais les pensées sacrées devraient être entretenues constamment et pas uniquement pendant les jours dédiés aux célébrations. Vous devriez avoir foi dans le fait que vous êtes l'incarnation de l'Éternelle Félicité Suprême et que vous avez la force morale nécessaire pour supporter tous les problèmes et les préoccupations qui se présentent. Vous êtes en quête de confort comme l'air conditionné, des divans douilletts, une nourriture savoureuse, etc., mais cela n'est pas le véritable confort. Vous avez le véritable confort quand Dieu vous confère le Bonheur suprême. Qu'est-ce que *Brahmananda* ? C'est un état de Bonheur suprême, de Non-dualité, d'Esprit éternel, immuable, de Témoin éternel, au-delà de la Compréhension et Sans Attribut. Ces états sont des tentatives d'explications de la nature de *Brahman*.

Quand l'homme possède tout le confort terrestre, ce qui en résulte est seulement le bonheur de l'homme. La Félicité de Dieu dans *Gandharvananda* (état d'être céleste) est cent fois supérieure. Par delà *Gandharvananda* se trouve *Brahaspatierananda* qui confère une Félicité encore cent fois supérieure. Cent fois supérieure à celle-ci est *Prajapateirananda* et cent fois supérieure à cette dernière est *Hiranyagarbhananda*. Dans le mot *Hiranyagarbhananda*, « *Hiranya* » signifie « or » car, tout comme l'or pur, il ne ternit pas. *Hiranyagarbhananda*, qui est une partie de *Brahmananda*, est la Félicité suprême. Ce qui change d'un moment à l'autre est mensonge. La Vérité immuable est dans votre cœur, de même que tous ces états de Félicité. Le Bonheur est terrestre, tandis que la Félicité est divine. Le Bonheur se transforme sans cesse : on peut ressentir du bonheur en ingérant une nourriture mais, deux heures plus tard, on a de nouveau faim. « *Santosha* » signifie se sentir heureux momentanément.

Le cœur physique se trouve du côté gauche, tandis que le cœur spirituel est à droite. Le gauche est oublié (« *The left is left* » – jeu de mots en anglais). Au bout d'un certain temps, laissez le gauche qui concerne la vie physique et matérielle et suivez seulement le droit, et non le gauche. Remplissez votre cœur de bonnes pensées et de bons sentiments. L'éducation de ce monde ne sert qu'à gagner sa vie. Quelle université les oiseaux et les animaux ont-ils fréquentée ? L'objectif d'une éducation authentique consiste à atteindre la Félicité. Quand l'année est pleine d'Amour qui se manifeste avec des pensées et des actes sacrés, cela est la Nouvelle Année, et non les jours de fête avec des friandises et de nouveaux habits.

On ne devrait ressentir de haine envers aucune religion. Tous les êtres sont un, aussi agissez pareillement avec tous et respectez-les tous. Qui que vous respectiez, cela revient à respecter Dieu. Si vous critiquez quelqu'un, vous critiquez le Dieu qui est sa réalité. Toutes les religions, l'Hindouisme, l'Islam, la religion Chrétienne, n'enseignent que ce qui est bon. Tout Hindou devrait être un bon Hindou, en fait un meilleur Hindou. Si un Musulman déteste un Hindou, il n'est pas Musulman. En cette occasion qu'est le Nouvel An, rappelez-vous que Dieu est Un. Trois choses sont à garder à l'esprit : n'oubliez pas Dieu, ne faites pas confiance au monde et n'ayez pas peur de la mort. Ces trois choses sont importantes. Un jour, vous devrez faire face à la mort : n'ayez pas peur et soyez braves. Soyez prêts à mourir, mais ne laissez (n'oubliez) jamais Dieu. Ne faites pas confiance au monde, car il est en perpétuel changement. Vous ne pouvez pas naviguer sur un bateau de pierre parce qu'il sombrera. Dans ce monde en transformation, Dieu est la seule Vérité. Au lieu de critiquer autrui, développez toujours plus d'amour. Ne priez pas seulement pour le « je » individuel. Voici une étoffe tissée avec des fils. Même si sa forme change, le coton d'origine lui ne change pas. Ainsi, dans ce monde qui change, il y a quelque chose qui ne change pas. Le monde est une grande maison et l'Inde est une des pièces. On peut considérer que chaque pays est une pièce. Il n'y a pas de différence entre les pièces, elles sont juste séparées par des murs. On peut être habitué à avoir une salle de séjour, une salle à manger et une salle de bains, mais, si on retirait les murs, il ne resterait qu'une seule grande pièce. Faites disparaître les murs de l'attachement au « moi » et au « mien » et ayez foi en une Divinité. La vérité est une, mais on s'y réfère de différentes façons.

Quand certaines personnes déclarent ne pas avoir de Dieu, répondez-leur que c'est peut être leur cas, mais que, pour votre part, vous avez un Dieu. Votre foi doit être solide et stable. Si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas et que vous abondez dans son sens, vous êtes faible. La foi est Dieu, ne perdez jamais la foi. Ceux qui nient Dieu, affirment inconsciemment que Dieu existe. Quand quelqu'un déclare : « Il n'y a pas de Dieu », le fait même qu'il dise « Il y a » revient à reconnaître Son existence. La culture *Bharathiya* (indienne) est pleine de Félicité. Les *Véda* n'appartiennent pas seulement à l'Inde, mais au monde tout entier.

***Om saha navavatu
Saha nau bhunaktu,
Saha vîryam karavâvahai,
Tejas vinâvadhî amastu,
Mâ vidvishâ ahai.
Om, shanti, shanti, shanti !***

(Om, puisse le Seigneur nous protéger. Puisse-t-Il nous apporter la Joie. Puissions-nous nous y employer ensemble. Que nos études soient approfondies et consciencieuses. Om, Paix, Paix, Paix).

Swami acheva Son discours par les *Bhajan* : « *Sathyam, Jnanam, Anantham Brahma* », « *Govinda Krishna Jai* », « *Gopala Krishna Jai* » et « *Subramanyam Subramanyam*. »

LA VISION DE LA NON-DUALITÉ (III)

SWAMI, LE CHRIST, LE BOUDDHA ET LA NON-DUALITÉ

(3ème partie)

(Tiré de Heart 2 Heart du 1er décembre 2005,
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai)

En deux précédentes occasions, nous avons déjà publié des articles sur la Non-dualité. Voici le troisième article sur le même sujet, et nous allons constater cette fois combien Swami et le Christ prêchent le même principe de la vision et de la sagesse non dualistes.

« Vous ne pouvez pas Me comprendre »

« Vous ne pouvez pas Me comprendre. Le mieux que vous puissiez faire est d'essayer de vous comprendre vous-mêmes, et alors vous saurez que vous n'êtes pas différents de Moi ! » Telle est la profonde déclaration de Swami.

Les pensées, par nature limitées, et la raison (qui ne peut faire que quelques pas), ne sont pas compétentes pour sonder l'Infini. Le mental limité essaie à maintes reprises d'appréhender l'illimité mais, n'y parvenant pas, il finit par abandonner cette tâche qui lui paraît impossible. Même en faisant de notre mieux, comment pourrions nous expliquer par du vocabulaire, par de la logique, par un raisonnement, par des nombres et des mesures, ce qui est au-delà du temps, de l'espace, de la cause et de l'effet ? Le mental rationnel, avec ses raisonnements et son intellect limités, ne peut pas aller bien loin.

C'est pour cette raison que les grands saints et sages déclarèrent :

« *Yato Vacha Nivarthanthe Aprapya Manasa Saha* » qui signifie que la compréhension de l'Infini se situe au-delà du mental rationnel. Car telle est la nature de *Brahman* (ou Dieu) et telle est la limitation du mental rationnel.

Ainsi, la spiritualité est purement subjective. « Toute chose peut être rendue objective, car elle appartient au domaine de *Maya* (ou illusion) », déclare Swami, « sauf l'éternel sujet– l'Âtman (le Soi). »

« Aimez Mon Incertitude » – Qu'est-ce que cela signifie ?

Quel que soit le nombre d'années passées à vivre avec Swami ou à être dans Sa proximité, personne ne peut prévoir avec certitude Ses actions. Nous ne pouvons jamais vraiment comprendre ce qu'Il fait, ni quand, ni pourquoi Il le fait. Mais quoi qu'il en soit, Son 'incertitude' nous emmène assurément au-delà du concept de cause et d'effet.

Nous établissons le lien entre la cause et les effets par la logique et la raison. Cela nous aide à prévoir, avec quelque certitude, notre *samsâra* (ou vie matérielle) d'existence relative, et la manière de vivre rationnellement une vie heureuse et confortable.

Lorsque nous nous interrogeons sur « l'incertitude de Swami », nous découvrons que la cause n'est pas nécessairement liée à l'effet. Cette « dissociation » a pour but premier d'amener le

mental au-delà de la confiance qu'il place dans son raisonnement, ses pensées et son intellect étriqués. Se déconnecter progressivement des pensées relatives à la vie matérielle et à la dualité conduit ainsi au détachement.

« Que Ta volonté soit faite et non la mienne », a dit le Christ.

L'« incertitude » qui entoure Swami joue par conséquent un rôle essentiel dans la progression du fidèle vers l'abandon. Les processus rationnels et intellectuels, qui constituaient des obstacles, s'évanouissent. La déclaration « Aimez Mon Incertitude » conduit le fidèle au but final d'*Âtma Nivedanam* (abandon total), à condition qu'il soit capable de la mettre sincèrement en pratique.

Les pierres de touche du progrès

L'aspirant progresse parce qu'il cesse :

de chercher les causes et leurs effets,

d'être cérébral,

de peser le pour et le contre,

d'émettre des jugements.

Comme l'a dit le Christ : « Ne juge point, de crainte d'être jugé à ton tour. » Le chercheur dépasse le monde duel des causes et des conséquences. L'intuition complète la raison, mais néanmoins la transcende et la prédomine.

La Lumière des Lumières

Le mot « Dieu » ou *Brahman* est synonyme de « lumière » ; il s'agit toutefois d'une lumière métaphorique et non de celle qui est perçue par les sens et qui s'oppose à l'obscurité. Pour décrire cette lumière, les Écritures sacrées disent :

« Celle grâce à laquelle le soleil brille. »

« Celle grâce à laquelle les yeux voient. »

« Celle dont l'éclat fait briller toute chose. »

C'est à ce concept transcendantal de lumière que les anciens sages faisaient référence lorsqu'ils déclaraient :

« Celle-là même que le soleil ne peut illuminer, ni la lune, et encore moins ce feu mortel. »

La Conscience Constante et Intégrée

Un jour, Sri Ramakrishna demanda au jeune garçon Narendra (Swami Vivekananda) : « Si tu étais une mouche et que, devant toi, se trouvait un pot débordant de nectar, comment ferais-tu pour le boire ? »

Narendra répondit : « C'est simple, je me poserais sur le bord du pot, je l'avalerais lentement, par petites gorgées, et j'en boirais tout mon soûl. »

À cela, Sri Ramakrishna répondit : « Quel insensé ! Tu devrais plonger au fond du pot et devenir un avec le nectar ! »

Voilà le véritable *Advaita* ou non-dualisme. La personne qui expérimente, l'acte d'expérimenter et l'objet de l'expérience deviennent Un. C'est l'état auquel Swami se réfère souvent en tant que « Conscience Constante et Intégrée ».

Qu'est-ce qu'un véritable athée ?

Alors qu'il parlait de l'athéisme, Swami Vivekananda dit un jour :

« Un véritable athée est celui qui ne renie pas seulement Dieu, mais aussi le monde. »

Cela n'est-il pas révélateur de la Réalité ? Cette déclaration franche et pleine de sens est frappante et mérite qu'on s'y attarde. Il n'est pas question ici de pseudo-athéisme. Nier le Créateur, Dieu, mais accepter la Création (le monde) comme réelle, peut au mieux être qualifié de pseudo-athéisme et de concept matérialiste. Pour rendre cela plus clair, prenons l'exemple du Bouddha.

L'exemple du Bouddha

Le Bouddhisme est considéré par beaucoup comme une religion athéiste. Cela vient du fait que le Bouddha n'évoquait jamais un Dieu personnifié, mais parlait de *Nirvana* (salut) et d'élévation au-delà du monde des sens et des dualités.

Swami S'est exprimé plusieurs fois au sujet du Bouddha, lors des célébrations de *Buddha Purnima*. La déclaration du Bouddha :

« *Sarvam Dukham, Sarvam Kshanikam, Sarvam Anatham, Nirvana Shantam* »

signifie : « Tout est souffrance, tout est temporaire, tout est vide de substance ou illusoire, seul le Salut confère la paix. »

Ainsi le Bouddha préconisa-t-il la voie de *Jnâna Mârگا* (la Voie de la Sagesse), qui par conséquent ne peut être qualifiée d'athéiste.

Il montra que *Tyâga* (le Sacrifice) est la seule voie vers l'immortalité, comme l'a tant de fois souligné Swami.

D'autre part, le Bouddha n'encouragea pas l'adoration d'idoles. Mais, après sa mort, il fut adoré comme un Dieu et pleinement intégré dans le panthéon hindou. Il fait même partie des dix *Avatars* – incarnations du Seigneur Suprême – selon la mythologie hindoue. Il est probable que la majorité des gens n'étaient pas encore prêts à intégrer ses enseignements non-dualistes (ou advaitistes). Toujours est-il que l'Hindouisme considéra le Bouddhisme comme un de ses courants.

Le Christ et la Non-dualité

Les déclarations du Christ sur la sagesse non-dualiste sont nombreuses. Par exemple, Jésus dit :

« Mon Père et moi sommes Un. »

Il s'agit en fait du stade ultime de la réalisation, l'*Advaita Darshan* – ou vision de la non-dualité.

De Messager de Dieu à Fils de Dieu, pour atteindre finalement l'Unité avec Dieu – cette évolution représente, selon Swami, les stades des trois écoles de la philosophie Védantique que

sont le Dualisme (*Dvaita*), le Non-dualisme Qualifié (*Visistha Advaita*) et le Non-dualisme Pur (*Shuddha Advaita*).

C'est la progression que chaque individu doit suivre, quelle que soit son appartenance religieuse.

L'expression du Christ – « Soyez Parfaits, comme votre Père Céleste est Parfait » – est relative à la réalisation de cette Unité. Elle se rapporte encore au sentier de la Sagesse.

Terminons avec cet aphorisme particulièrement éclairant de Swami :

La finalité de la Sagesse est la Liberté !
La finalité de la Culture est la Perfection !
La finalité de la Connaissance est l'Amour !

Sri S. Suresh Rao
et l'Équipe de Heart2Heart

PEUT-ON AVOIR LE BEURRE ET L'ARGENT DU BEURRE ?

(Tiré de Heart2Heart – *Sai Inspires* du dimanche 23 avril 2006,
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai)

Sai Ram et salutations pleines d'amour de Prashanti Nilayam ! Au cours des derniers siècles, l'humanité a expérimenté trois systèmes socio-économiques majeurs : d'un côté le capitalisme et, à l'autre extrême, le communisme. Entre les deux, hybride, se trouve le socialisme que l'Inde, par exemple, a essayé de mettre en pratique pendant environ 40 ans après son indépendance. Chaque système a ses fervents défenseurs et chaque système affirme représenter la meilleure solution pour la société, parce que lui seul peut apporter une bonne sécurité, à la fois sociale et économique, tout en veillant au bonheur de ses citoyens.

Ce sont leurs affirmations. Cependant, si l'on observe attentivement les résultats obtenus, on se rend compte qu'aucun d'entre eux n'a émergé en tant que vainqueur indiscuté. La raison en est simple : **aucun système socio-économique moderne n'est explicitement fondé sur la Moralité**. Bien sûr, l'idée que les gens doivent dire la vérité, être honnêtes et se comporter de façon éthique est implicite dans chaque système. Cependant, les ennemis cachés à l'intérieur de l'homme sont si puissants qu'ils surpassent facilement le vague engagement moral exigé par ces systèmes. C'est LA raison fondamentale pour laquelle tous les systèmes modernes sont condamnés à l'échec, un échec qui peut être source de graves crises dans le futur si certaines questions centrales, jusqu'ici ignorées, ne sont pas abordées.

Les experts disent que, pour qu'un système économique fonctionne, il faut réunir quatre composants majeurs : des ressources humaines qualifiées, un capital financier, une infrastructure et des matières premières. En ce qui concerne les matières premières, l'humanité se sert dans une « Banque » appelée Nature. Toutes les ressources, renouvelables ou non, qui font avancer le moteur appelé « économie » proviennent de la Nature. Durant des milliers d'années, tout le monde travaillait en pensant que la Nature est une Banque aux ressources illimitées, d'où l'on peut tirer tout ce qu'on veut, quand on veut. Dernièrement, nous avons découvert que cette hypothèse est fautive, ce qui pose un sérieux problème.

La planète Terre a des limites, et elle ne peut tout simplement pas fournir des ressources à l'infini, simplement parce que nous le voudrions. Récemment, cette idée a commencé à faire son chemin, mais encore de façon limitée. Par exemple, nombreux sont ceux qui se rendent compte que le pétrole, un des principaux acteurs de l'économie moderne, peut un jour être épuisé. On pourrait s'en donner à cœur joie sur la question de la limite des ressources, mais nous ne le ferons pas. Pour le moment, il suffit de dire que le consumérisme, moteur de l'économie moderne, est très **gaspilleur**, et qu'il impose à la planète Terre un fardeau qu'elle ne pourra supporter trop longtemps.

Quelle est l'alternative ? Swami en a parlé, mais avant que nous n'en discutons, il convient de porter à votre attention un rapport publié il y a plusieurs dizaines d'années, communément appelé le Rapport du Club de Rome. En réalité, il avertit ainsi l'humanité : « Le mode de consommation actuel n'est **PAS DURABLE**. Réduisez **immédiatement** et **radicalement** votre consommation ; à défaut, un jour la Banque Nature fera faillite et vous ne pourrez plus rien y retirer. » C'est un avertissement qui ne provient pas de leaders religieux ou spirituels, mais

d'économistes pragmatiques, sur la base d'un raisonnement objectif et de statistiques impitoyables.

Que dit Swami ? Lui, bien sûr, nous a depuis longtemps répété que nous devons apprendre à placer une LIMITE AUX DÉSIRS, non pas du point de vue du Club de Rome, mais à partir de considérations spirituelles bien plus élevées. Si nous limitons nos désirs, nous arrêtons d'acheter des objets dont nous n'avons pas vraiment besoin – et soyons honnêtes, nous pouvons parfaitement bien nous en sortir sans la plupart des gadgets actuels. Nous sommes poussés à les acheter par la publicité omniprésente. Bien ! Supposez que nous arrêtons d'acheter tous ces jeux vidéo, iPods, etc. Et alors ? Et bien cela réduirait immédiatement la demande en mercure, cadmium, cuivre-béryllium, plomb, etc., qui entrent dans la composition de tous les gadgets électroniques. Tous ces matériaux sont extrêmement toxiques quand ils finissent par échouer dans l'environnement.

Prenez par exemple les téléphones portables. Il y a en a presque un milliard ; et les modèles changent tellement souvent ! Qu'arrive-t-il aux vieux téléphones mis au rebut ? Ils finissent en Inde, en Chine, au Vietnam, etc., où ils sont désassemblés par des personnes non qualifiées, et, lors de ce processus, une grande quantité de produits polluants est rejetée dans l'environnement. Il y a tellement de problèmes actuels qui disparaissent automatiquement une fois que nous limitons nos désirs ! Bien sûr, le plus important est que ceux qui y parviennent développent le détachement et deviennent plus proches de Dieu.

Les sceptiques diraient : « C'est stupide. Le consumérisme est le moteur du monde moderne. Si nous refréons les désirs, les marchés s'effondreront, le chômage explosera, et il y aura partout des désastres. La limitation des désirs peut être un bon sujet de discussion, mais cela ne marchera pas ; de toute façon, nous ne pouvons y parvenir. Et quelle autre possibilité y a-t-il ? »

Nous ne rentrerons pas ici dans un débat sur les vertus du consumérisme, mais nous nous concentrerons au contraire sur l'alternative. Pour en apprécier la portée, nous devons nous rendre compte que, dans une société de consommation, les produits sont souvent créés en utilisant des technologies de production de masse. Superficiellement, cela peut sembler logique, mais conduit à augmenter le chômage. Dans les décennies passées, quand l'économie croissait, l'emploi faisait de même. Mais, de nos jours, les économistes parlent de « croissance sans emploi ». Cela conduit à un écart considérable entre les nantis et ceux qui ne le sont pas, comme on peut le constater aujourd'hui en Chine et en Inde, mais aussi aux États-Unis. Que devons-nous donc faire ? **Il nous faut passer d'une production de masse à une production par les masses, et ancrer la vie sociale dans le partage et le soin aux autres plutôt que dans la compétition et l'exploitation.**

C'est là qu'intervient un enseignement important de Swami. Il dit souvent : « La manière correcte d'étudier l'humanité est d'étudier l'homme ». Cela signifie que l'humanité doit suivre les mêmes règles que Dieu notre Seigneur a décrétées pour le corps humain. Dans le corps humain, aucun organe n'est égoïste. Tous accomplissent leur fonction d'une manière coopérative et en harmonie avec les autres organes, plutôt qu'en entrant en compétition et en étant égoïstes. Comme le dit Swami, quand un bonbon arrive dans la bouche, la langue le goûte, mais ne le garde pas pour elle-même ; elle l'envoie à l'estomac. L'estomac le digère et envoie les matériaux digérés aux intestins. Les intestins permettent le passage dans les vaisseaux sanguins qui portent les nutriments aux muscles dans tout le corps, et ainsi de suite. On peut trouver autant d'exemples que l'on veut.

Ainsi, la principale leçon sur laquelle insiste notre corps est que les individus d'une société doivent s'entraider et coopérer au lieu d'entrer dans une compétition sauvage et égoïste. Ensuite, ils doivent fonctionner en harmonie pour un but commun, le bien-être de la société tout entière

ou de l'humanité, de même que les organes du corps fonctionnent pour le bien du corps tout entier.

C'est là que le concept d'Administration intervient. En essence, cela signifie que les individus et les groupes interviennent comme des Administrateurs nommés par Dieu. Autant les individus que les groupes doivent adopter le point de vue suivant : « Chaque talent et ressource que nous possédons appartient en réalité à Dieu et nous a été donné afin que nous l'utilisions judicieusement pour Lui et en Son Nom. Dans ce sens, nous sommes les Administrateurs de Dieu. »

Et c'est ainsi que fonctionne l'idée d'Administration. Un docteur utilise sa science médicale pour réduire les souffrances et NON pour gagner de l'argent. Cela ne veut pas dire qu'il doive le faire gratuitement. Il peut se faire payer, et il le doit même, en particulier dans le cas d'un médecin privé. Cependant, il ne surfacture pas et traite gratuitement ceux qui ne peuvent payer. Quoi qu'il fasse, il l'offre à Dieu, en reconnaissance de son rôle d'Administrateur. Les entreprises aussi doivent opérer dans le même esprit. Ainsi, les grandes firmes pharmaceutiques concentreraient leurs efforts pour sauver des vies plutôt que de maximiser le profit comme elles le font de nos jours (avec de bonnes relations avec la presse pour couvrir leurs agissements antisociaux). On peut développer plus avant cette idée, et nous le ferons plus tard dans Heart2Heart.

On pourrait se demander : « Mais qu'advient-il des emplois ? » Actuellement, la globalisation tend à « améliorer » l'économie tout en diminuant le nombre d'emplois. Dans le régime d'Administration, **la production de masse est remplacée par la production par les masses**. Certains pourraient se demander : « Est-ce que cela fonctionnera ? » Cela fonctionne, et la Révolution du Lait dans le Gujarat en est la preuve. Là, des milliers de fermiers se sont rassemblés pour former une coopérative laitière prospère. Ce mouvement coopératif a eu un tel succès que l'Inde, qui devait auparavant importer du lait en poudre du Danemark, est maintenant devenu le **plus gros producteur de lait au monde** ; et l'entreprise a créé des emplois pour des milliers et des milliers de personnes.

Si nous y réfléchissons attentivement, l'humanité **DISPOSE** d'une alternative au mode de vie consumériste actuel, qui gaspille et nous conduit tout droit au désastre. Cette alternative, bien sûr, exige le prix d'une vie plus simple et d'un esprit de coopération, avec des gens s'entraînant et partageant, exactement comme le font les organes d'un corps en bonne santé.

Nombreux sont ceux qui rejettent une telle idée en disant : « Tout cela est bien joli en théorie, mais ne marchera pas. » Et bien, cela dépend entièrement de ce que veulent les gens. Ils font de gros efforts pour gagner de l'argent, pour prendre soin de leurs enfants, pour avoir du succès dans la vie, etc. Tout cela parce qu'ils accordent de la valeur à l'objectif final. Dans chaque cas, un sacrifice en résulte, et le succès représente le triomphe de la force de volonté, clé de la discipline. Si, de la même manière, nous attachons une grande importance au but réel de la naissance et de la vie humaine, il ne devrait alors y avoir aucune difficulté à limiter nos désirs et à laisser la vie être guidée par le principe d'Administration. Ce principe demande du détachement et, en fait, nous sommes souvent détachés sans en être conscients. Un caissier dans une banque manipule chaque jour des sommes énormes d'argent ; pourtant, il n'imagine jamais que cet argent est le sien. Un chauffeur de taxi travaillant pour une compagnie de taxis ne s'imagine pas que la voiture lui appartient, et ainsi de suite ; il y a de nombreux exemples auxquels on pourrait penser. En faisant un effort, on pourrait étendre cette idée aux objets que l'on croit appartenir à la personne concernée. Dans un régime d'administration, un homme riche considèrerait que sa fortune lui a été donnée par Dieu afin de l'utiliser pour des buts divins.

Les gens aujourd'hui pourraient être très sceptiques à propos d'une telle attitude face à la vie, mais vous seriez surpris de savoir que, quand feu le Professeur Kasturi (le biographe de Baba) est né, ses parents ont porté le bébé au temple de Shiva du quartier, puis l'ont placé devant la

statue qui le représentait et ont prié ainsi : « Ô Seigneur, Tu nous as donné Ton enfant pour que nous en prenions soin et que nous l'élevions. S'il Te plaît, donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour accomplir Ta tâche du mieux que nous le pourrons. »

Si nous le voulons, si nous aimons Dieu, si nous souhaitons éviter d'infliger plus de blessures à notre Terre Mère, alors nous pouvons et devons changer d'état d'esprit. Si nous échouons dans cette tâche et préférons conserver notre intenable mode de vie actuel, alors nous devons aussi être prêts à en payer le prix. Les scientifiques sont très préoccupés par la fonte rapide des glaces arctiques, et si la même chose arrive avec les glaces de l'Antarctique, de terribles événements peuvent avoir lieu, par exemple la disparition sous la mer de la moitié du Bangladesh. Les experts disent que, même si l'humanité arrêta de consommer du pétrole aujourd'hui, il n'est pas possible d'arrêter le réchauffement global. Le processus qui a démarré pourra au mieux se stabiliser ; tout ce qu'on peut espérer est d'empêcher d'autres augmentations sur le long terme.

La conclusion est simplement celle-ci : si vous voulez l'argent du beurre, vous n'aurez plus le beurre ! Les choix sont clairs et le moment de décider est MAINTENANT. Demain peut être trop tard !

Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord ?

Avec Amour et Respect,

L'équipe de « Heart2Heart »

SAISISSEZ LE MOMENT !

Notre vie est Son Message.

Jonathan Roof

(Extrait du journal « Sathya Sai Newsletter, USA » - Septembre/octobre 2006)

Nous avons tous, de temps à autre, besoin de réfléchir à ce qui est vraiment important dans notre vie. Il est facile de laisser filer la vie sans même prendre garde à l'implacable passage du temps. Souvent ce n'est qu'après avoir manqué d'incalculables opportunités que nous réalisons véritablement ce que nous avons perdu. À l'instar du serviteur paresseux dans la parabole des talents de Jésus, nous ne parvenons pas à utiliser notre temps et nos ressources d'une manière productive.

Tout comme le dévoué serviteur de la parabole, nous serions bien avisés d'utiliser le précieux temps et les moyens dont nous disposons à investir pour l'avenir. Nous ne nous référons cependant pas à l'accumulation de réserves d'or et d'argent. Pendant que l'Avatar Sri Sathya Sai Baba est parmi nous, le trésor qui est en notre possession est plus durable et plus précieux que l'or ou l'argent. Notre trésor est l'incalculable connaissance que Dieu est venu sous forme humaine. Notre trésor est de savoir que Dieu est notre père et que les hommes sont frères. C'est la connaissance de l'unité et de l'essentielle divinité de toute la création. Nous savons cela, car nous avons vu et expérimenté le Seigneur Sai. Nous avons entendu toutes les histoires que racontent les autres et nous avons fait personnellement l'expérience de l'Immanente Divinité.

Vivre à la même époque que l'Avatar est une immense bénédiction. D'innombrables générations de saints et de sages ont prié pour avoir une chance en or comme celle-là ! Mais de telles opportunités impliquent également certaines obligations. Ferons-nous simplement l'expérience de la Félicité que nous avons découverte en savourant le jeu du Seigneur - en recevant et en oubliant ? Ou bien ferons-nous ce qu'il faut afin de protéger et de faire fructifier les trésors que nous avons reçus ?

Nous protégeons les trésors reçus en construisant et en élaborant l'Organisation Sathya Sai. Avec l'Organisation, nous sauvegardons et défendons notre héritage pour les prochaines générations. Dans les Centres Sathya Sai Baba, nous préservons les enseignements et les pratiques qui nous permettent - et qui permettront à ceux qui viendront après nous - de découvrir et de vivre notre véritable réalité atmique. Avec le bulletin et les archives de l'Organisation, nous nous efforçons, dans la Librairie Sai tout comme dans les divers Centres Sai Baba, de chérir et de sauvegarder pour les futures générations ce que nous avons vu, entendu et appris.

Pendant la Cinquième Conférence Mondiale, en novembre 1991, Sathya Sai Baba a proclamé :

« Incarnations du divin Âtma, prenez l'engagement de développer l'Organisation Sai jour après jour. Accueillez tout le monde. Ceux qui se sont éloignés de l'Organisation sont infortunés, ne le devenez pas. Quoi qu'il se passe, n'abandonnez pas cette organisation ; considérez-la comme le souffle même de votre vie. Là est le véritable service. Cela est un authentique sacrifice. Engagez-vous à devenir des experts dans ce domaine. C'est ce que Je souhaite. Swami sera auprès de vous dans tout ce que vous entreprendrez. »

Au cours des années écoulées, un grand nombre de personnes sont venues dans nos Centres et, croyant avoir obtenu ce pour quoi elles étaient venues, elles sont parties. Ce sont les infortunés. Ceux qui ont véritablement appris le message de Sai demeurent dans l'Organisation, non pour ce qu'ils peuvent en obtenir, mais pour ce qu'ils peuvent donner. Ceux-là sont vraiment fortunés. Si nous venons dans l'Organisation pour satisfaire nos désirs personnels ou pour faire étalage de notre ego, nous venons pour de mauvaises raisons. Nous devons rester pour gommer notre ego et apprendre à agir de manière désintéressée. Si nous sommes venus dans les Centres pour satisfaire nos propres objectifs, nous devons alors nous transformer et y rester en ayant pour but de contribuer à combler les besoins des autres. Nous devons rester tout spécialement pour ceux qui vont venir – pour ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle de l'avènement de Sai.

Les nouveaux venus dans nos Centres sont notre trésor, car ce n'est qu'en redonnant aux autres ce que nous avons reçu que nous devenons véritablement riches. Nos centres sont-ils accueillants ? Recevons-nous les nouveaux venus avec le même amour et la même compassion que Sai nous témoigne ? Dans Son discours de 1991, Sai nous demandait d'accueillir tout le monde. Accueillons-nous tout le monde avec enthousiasme et sans jugement ? Ces personnes ont été invitées dans nos Centres par Sai. Sommes-nous devenus des experts comme Swami l'a demandé, de façon à pouvoir partager notre connaissance et nos talents par le chant ou le service, ou en comprenant et diffusant Ses enseignements ?

Indiscutablement, la tâche est difficile. Travailler dans ces Centres implique inévitablement d'être en rapport avec des personnalités différentes et des objectifs individuels. Lorsque nous traversons des difficultés, il est important de se rappeler une chose : c'est en nous confrontant à ces défis et en servant Sai sans ego que nous parviendrons à des niveaux de compréhension supérieurs. [...]

[...] En ultime analyse, le véritable travail de l'organisation est celui qui s'accomplit dans nos Centres sur la base d'une relation de cœur à cœur, d'individu à individu.

Jour après jour, le temps passe. Qui peut savoir quand nous serons en mesure de recevoir à nouveau de telles opportunités en or pour notre évolution spirituelle comme celles dont nous jouissons à présent ? Dans Son discours, lors de la Conférence Mondiale, Swami S'est adressé à nous en tant qu'« Incarnations de l'Âtma divin ». Il nous demande de faire l'effort de vivre notre Divinité intérieure au service d'autrui. Dans cet Âge particulièrement béni, ne pouvons-nous pas exiger au moins cela de nous-mêmes ?

Jonathan Roof
Président du Conseil Central Sathya Sai, USA

Que nous enseigne la Shivarâtri ?

(Tiré de Heart2Heart – *Sai Inspires* du dimanche 26 février 2006,
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai)

Sai Ram et salutations pleines d'amour de Prashânti Nilayam. Aujourd'hui étant le jour de la *Shivarâtri* [en 2007, la date de la *Mahâshivarâtri* est le 17 février], il nous a paru judicieux d'en faire le sujet de cette édition spéciale du dimanche, distribuée avec le quotidien *Sai Inspires*.

La *Shivarâtri* est une fête liée à la Lune et au Mental. Ainsi que nous le savons tous, au cours de chaque mois, la lune croît et décroît suivant des cycles de 15 jours chacun. Le treizième jour après la nouvelle lune et la pleine lune est appelé *Triyodashî*. Après *Triyodashî* vient *Chaturdashî*, ou le quatorzième jour. La *Shivarâtri* commence à la fin de *Triyodashî* et au début de *Chaturdashî*, juste avant la nouvelle lune.

Swami dit qu'au cours de cette nuit, la lune est à peine visible. Une lune à peine visible représente le Mental de l'être animé par une véritable quête. Grâce à une *Sâdhana*, ce dernier a pratiquement conquis le Mental. Et, tout comme la lune disparaît juste après *Chaturdasi*, le chercheur peut, en faisant un effort supplémentaire, parvenir à éliminer complètement le Mental, c'est-à-dire à s'en rendre maître. Ainsi que le dit Swami d'une manière très simple : « *Master the Mind and become a Master Mind !* » - « Maîtrisez le Mental et devenez un esprit supérieur ! »

La lune croît et décroît une fois par mois. Cela revient à dire qu'il y a une *Shivarâtri* chaque mois. Cependant, une seule d'entre elles est considérée comme véritablement sacrée ; elle est appelée la *Mahâshivarâtri*. Aujourd'hui, nous fêtons la *Mahâshivarâtri*. Une légende s'y rattache que nous ne relaterons pas. Contentons-nous de savoir que cette légende est liée à la prise de conscience que Dieu n'a ni commencement ni fin ; Dieu est intemporel et éternel.

Alors que la plupart des fêtes impliquent certaines réjouissances, la *Shivarâtri* est quelque chose de profondément sérieux, ce qui n'est pas étonnant étant donné que l'on cherche à conquérir totalement le Mental et à mettre un terme aux errances hasardeuses et sans but de ce dernier.

Depuis le début, la *Shivarâtri* que l'on fête à Prashânti Nilayam a toujours été très particulière. En dehors du fait qu'en venant ici, on a l'opportunité de veiller toute la nuit en présence même de Siva sous sa forme humaine, Swami avait l'habitude au tout début de pratiquer le spectaculaire *Vibhûti Abhishekam* et le non moins mémorable *Lingodbhavam*. Pour ce qui est du *Vibhûti Abhishekam*, Swami a cessé de pratiquer cette cérémonie il y a longtemps. Quant au *Lingodbhavam*, Il l'a arrêté pendant un certain temps mais l'a remis en pratique il y a quelques années. L'année dernière, c'est-à-dire en 2005, Swami a annoncé qu'il n'y aurait pas de *Lingodbhavam*. Nous ne savons pas à quelle pratique divine nous assisterons cette année.

Même si nous ne pouvons plus assister à la démonstration des incroyables pouvoirs divins de Swami, il est important que nous comprenions la signification réelle du *Vibhûti Abhishekam* et du *Lingodbhavam*. Penchons-nous sur le premier.

Pourquoi Swami pratiquait-il le *Vibhûti Abhishekam* ? Les mortels ordinaires pratiquent l'*Abhishekam* qu'ils dédient à des idoles afin de se concilier le Divin. Mais est-ce que le divin a

besoin de se concilier qui que ce soit ? Il est clair que non. Alors pourquoi pratiquer l'*Abhishekam* ? Swami pratiquait l'*Abhishekam* en partie pour attirer l'attention sur Ses pouvoirs divins et en partie pour rappeler aux fidèles la signification de la *Vibhûti*.

La *Vibhûti* est la cendre sacrée. La cendre provient de ce que l'on brûle, mais elle ne peut brûler elle-même ; c'est, pour ainsi dire, quelque chose d'abouti. Sur le plan spirituel, pour parvenir à un résultat similaire, l'être humain doit brûler tous ses désirs et les détruire ; ce qui demeure est la Pureté. La *Vibhûti* est de ce fait le symbole de la Pureté Suprême que chaque être humain se doit de rechercher.

Tournons-nous à présent vers la signification du célèbre *Lingodbhavam*. Cette dernière pratique est le moyen choisi par Baba pour Se révéler en tant que Créateur suprême par la production d'un *Lingam* qui émane de Lui. Au tout début, le *Lingam* qui émanait de Swami était fait de cristal. Mais, de nos jours, le *Lingam* est fait d'un or pur dégageant une brillance incroyable.

Peut-on concevoir que le corps d'un être humain puisse contenir autant d'or ? D'où cet or provient-il ? Swami dit que l'or se forme à l'intérieur de Lui à partir des cinq éléments qui s'y trouvent sous une forme subtile. À l'origine, l'or existe sous une forme liquide, c'est-à-dire sous forme d'or en fusion. Pour que l'or existe sous forme liquide, il doit être exposé à une température très élevée. Soumis à de telles températures, l'estomac d'un simple mortel serait totalement brûlé, cependant l'Avatar échappe à cette loi.

Tout comme une mère doit subir les douleurs de l'enfantement, Swami s'expose à un inconfort physique très sérieux pour produire le *Lingam*. Il le fait pour que l'homme réalise que, derrière la Création, il EST un Créateur, un Être suprême qui, seul, peut offrir la félicité permanente ; et l'homme doit s'évertuer à atteindre la Pureté, car c'est le seul chemin menant à Dieu et à la Félicité.

Voilà ce qu'il nous faut nous rappeler, jour et nuit, où que nous nous trouvions. Tout d'abord, nous sommes tous issus du Créateur, ce qui fait de nous les incarnations de la Pureté divine. Voilà le message que le *Lingodbhavam* est censé transmettre à nos consciences. Deuxièmement, bien qu'au début nous soyons purs – comme Swami le dit, les enfants sont toujours purs, tout du moins au début – les désirs finissent obligatoirement par nous envahir et contaminent notre esprit de façon irréprouvable. Toutefois, il nous faut résister et essayer de purifier notre mental en brûlant les désirs ; la *Vibhûti*, c'est-à-dire la cendre sacrée, symbolise le fait de parvenir à cela. Ainsi, le *Vibhûti Abhishekam* devrait nous rappeler la nécessité d'imposer d'abord des limites à nos désirs et de les brûler ensuite entièrement.

Il y a sans doute d'autres aspects que nous ignorons ; toutefois, il faut prendre la *Shivarâtri* très au sérieux, car elle symbolise le fait de devenir pur afin de ne faire plus qu'un avec Dieu.

Nous vous remercions du privilège que vous nous avez accordé en nous permettant de partager ces pensées avec vous.

Jai Sai Ram.

L'équipe de Heart2Heart

SA MAJESTÉ LA REINE

HONORE LA JEUNESSE SAI DU ROYAUME-UNI

(Tiré de Heart2Heart du 1er septembre 2006,
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai)

LA GARDEN PARTY ROYALE DE LA REINE

L'année 2006 est une année très spéciale en Grande-Bretagne : elle marque le 80e anniversaire de Sa Majesté la reine Elisabeth II et le 50e anniversaire du Programme de Remise des Prix pour les Jeunes sous l'égide du duc d'Edimbourg. Pour célébrer ces deux événements, une *garden party* a été organisée à Buckingham Palace, le 13 juillet 2006.

Des *garden parties* royales ont lieu à Buckingham Palace, depuis les années 1860, époque où la reine Victoria les institua.

La reine Elisabeth II a toujours œuvré pour que soient reconnus les mérites de ceux qui incarnent l'esprit de la Grande-Bretagne. Cette année n'a pas fait exception à la règle : près de 8.000 invitations ont été envoyées à divers dignitaires, diplomates, ministres, célébrités, ainsi qu'à des personnes qui se sont distinguées par une contribution notable à la société.

Mais le fait le plus encourageant est que, cette année, la Branche Nationale de la Jeunesse Sai du Royaume Uni, qui fait partie de l'Organisation Sri Sathya Sai, a été choisie par la reine et le duc d'Edimbourg pour participer à cette *garden party* et recevoir un certificat de reconnaissance pour avoir contribué à promouvoir le bonheur et l'harmonie au sein de la communauté.

Cela fut un réel honneur qui démontre, en outre, le respect et la gratitude que ce pays témoigne envers le travail humanitaire entrepris par Bhagavân Sri Sathya Sai Baba.

Le Coordinateur National de la Jeunesse du Royaume-Uni, M. Shitu Chudasama, a été sollicité pour faire un discours à Buckingham Palace pendant la cérémonie de présentation du travail de la Jeunesse Sai et de l'Organisation de Service Sai.

Il a été très longuement applaudi et tout le monde a été émerveillé par l'œuvre formidable accomplie par Bhagavân Sri Sathya Sai Baba. Un miracle prouvant l'omniprésence de Swami s'est produit pendant la cérémonie.

Lorsque le certificat a été décerné, au lieu de porter le nom de l'Organisation Sai, il portait celui du divin Sathya Sai Baba. Ce fut un exemple saisissant de l'omniprésence de Swami et de la manière dont Il nous guide.

« CE FUT UNE BÉNÉDICTION ET UN DÉVERSEMENT DE GRÂCE » - M. SHITU CHUDASAMA

En relatant cette mémorable expérience à l'équipe de « Heart2Heart », M. Shitu Chudasama raconte :

« Dès notre arrivée à Buckingham Palace, ma femme et moi avons été escortés dans une pièce où l'on nous a présenté des acteurs et actrices connus d'Hollywood ainsi que des personnes qui s'étaient distinguées par des actions exceptionnelles ou héroïques. Nous étions très nerveux, nous demandant ce que nous faisons là. Néanmoins toutes ces personnes de renom étaient très affables et extrêmement humbles. Tim Burton, un réalisateur hollywoodien célèbre, notamment pour ses films tels que "Charlie et l'Usine de Chocolat", "la Planète des Singes" et "Batman", s'est présenté à nous et s'est mis à nous poser des questions sur ce que nous faisons. Nous avons commencé à lui parler de Swami, de l'Organisation des Jeunes et du merveilleux travail accompli en Grande-Bretagne. Il s'est exclamé aussitôt que l'Amérique auraient besoin d'une telle Organisation. Nous lui avons répondu qu'il y en avait déjà une. Il a fait allusion à certains jeunes à qui il avait eu affaire dans le milieu du cinéma et a souligné qu'ils se comportaient très mal et manquaient de bonnes manières. Puis il s'est émerveillé devant les jeunes de Bhagavân et a exprimé à quel point il était impressionné par eux.

Lorsque le moment des discours et de la cérémonie de Remise des Prix est arrivé, mon cœur a commencé à battre très vite. Que devais-je dire ? Comment décrire en quelques minutes les projets humanitaires si grandioses et miraculeux qui sont entrepris par Bhagavân ? Je me suis mis à demander l'aide de Baba. Je me suis recueilli en silence, j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé notre beau Bhagavân debout à côté de moi à Buckingham Palace. Je m'en suis remis à Sa volonté.

J'ai été le dernier à parler. Tout à coup une confiance et une joie immenses se sont emparées de tout mon être. J'ai parlé du merveilleux travail accompli par la Jeunesse de notre Organisation Sai du Royaume-Uni et en ai attribué tous les mérites à notre fondateur Bhagavân Sri Sathya Sai Baba. Pendant que je parlais, j'observais la multitude de visages. Ils étaient suspendus à chacun de mes mots et l'expression de vive émotion qui s'y lisait semblait dire : *mais pourquoi n'avons nous pas entendu parler de cette Organisation plus tôt ?*

Soudain on m'a présenté le certificat. Au lieu de porter le nom de l'Organisation Sai, il portait le nom du Divin lui-même : Sri Sathya Sai. J'ai regardé de nouveau et j'étais abasourdi. Durant un quart de seconde, pendant les applaudissements et les acclamations, j'ai senti l'omniprésence de notre bien-aimé Bhagavân Sri Sathya Sai Baba à Buckingham Palace. J'ai su alors que c'était un cadeau de Bhagavân Lui-même. Ce fut une bénédiction, une pluie de Grâce pour toute la Jeunesse Sai du Royaume-Uni dont le travail difficile contribue à établir la droiture dans le monde.

LE CERTIFICAT

Après la cérémonie des Prix, nous avons été escortés dans un endroit où les gardes de la reine se tenaient alignés et on nous a priés d'attendre pour rencontrer la reine. A 16 h, alors que la fanfare royale jouait l'hymne national, la reine et le duc d'Edimbourg, accompagnés des autres membres de la famille royale, sont sortis du Palais et ont commencé à saluer leurs invités.

Nous avons peine à croire l'incroyable grâce que Swami accordait à l'Organisation Sai. Pendant que la reine avançait avec élégance, on pouvait observer qu'elle était entourée d'une énergie et d'une aura très particulière, quelque chose de très beau, de très énigmatique et spirituel. La reine a consacré toute sa vie à servir son pays et son peuple.

Pendant qu'elle passait devant les invités, souriant à chacun, nous avons remarqué qu'à aucun moment son sourire ne s'est effacé. Elle a été très patiente avec tout le monde et a passé deux heures à féliciter et à accueillir chacun d'entre nous. Ce fut, du début jusqu'à la fin, un événement mémorable et édifiant.

Sur le certificat, il est écrit ceci :

Ce certificat est délivré à Sri Sathya Sai à l'occasion du 50e anniversaire du Programme de Remise de Distinctions honorifiques du duc d'Edimbourg, avec tous les remerciements et la gratitude de son fondateur, pour Votre inestimable contribution en tant que partenaire dans ce programme pour avoir aidé à procurer aux jeunes un programme de développement personnel agréable, stimulant et valorisant.

En quoi consiste ce Programme de Remise de Distinctions honorifiques du duc d'Edimbourg ? Comment et quand l'Organisation Sai du Royaume-Uni a-t-elle été associée à celui-ci ?

Le Programme de Remise de Distinctions honorifiques du duc D'Edimbourg est un programme d'action international qui fut établi en 1956 par son Fondateur et Président, Son Altesse Royale le duc d'Edimbourg, époux de la reine d'Angleterre. La participation à ce Programme de Remise de Distinctions honorifiques du duc d'Edimbourg est volontaire, non compétitive et concerne des activités pratiques, culturelles et audacieuses. Il a pour but de soutenir le développement personnel et social de jeunes de 14 à 25 ans, quel que soient leurs sexes, leur origines et leurs prédispositions.

À tout jeune volontaire, flexible, non compétitif, équilibré, courageux, émérite et surtout agissant par plaisir, il est donné l'opportunité d'atteindre l'excellence et d'édifier une estime de soi, une confiance en soi, une autonomie, une motivation et le respect des autres en concrétisant son engagement au moyen du service, du talent, des loisirs et d'activités dynamiques.

L'ORIGINE : LE PÈLERINAGE DU GROUPE ANGLAIS DES JEUNES EN INDE EN 2004

Le partenariat de l'Organisation Sai du Royaume-Uni avec le Programme de Remise de Distinctions Honorifiques du duc d'Edimbourg et la fabuleuse et positive contribution internationale de la Jeunesse Sai du Royaume-Uni ont mené à la reconnaissance de la reine. Mais tout l'épisode remonte à novembre 2004, où 180 jeunes du Royaume-Uni partirent en pèlerinage à Prashanti Nilayam pour recevoir la bénédiction de Bhagavân. Ce voyage était unique et comportait plusieurs aspects. Il fut d'abord un message d'amour pour Bhagavân : Sa jeunesse du Royaume-Uni était prête et désireuse de reprendre le flambeau de Sa mission. Le pèlerinage comporta un Camp de Service de Jeunes, un Chœur de Jeunes Britanniques, des orateurs et un mini Congrès de Jeunes qui se déroulèrent à Prashanti Nilayam jusqu'à l'anniversaire de Swami.

Le Camp de Service fut baptisé « **Des mains pour Servir et des Cœurs pour Guérir** » et une énergie fantastique, une organisation remarquable, un esprit de sacrifice sans égal et une bonne volonté exemplaire furent employés à cette œuvre. Durant cinq jours, les jeunes rendirent visite à quatre villages près de Puttaparthi, difficilement accessibles par la route. Le Camp de Service ne ressemblait à rien de ce qui avait été fait auparavant par les jeunes du Royaume-Uni. Cinq tonnes de matériel furent amenées de Grande-Bretagne, comprenant notamment des équipements médicaux, y compris les derniers scanners, des milliers de saris, des vêtements pour bébés et des jouets.

Le Camp consista en une profusion d'activités de Service envers les villageois dans le besoin : *Narayan Seva*, ateliers d'hygiène dans les villages, installation de toilettes, de pompes à eau et de canalisations. Un *Seva* fut aussi organisé spécifiquement pour les femmes des villages : réunions, bilans de santé et conseils pour améliorer leur qualité de vie. Aux enfants, des vêtements furent distribués ainsi que de la musique, des jeux et certaines pièces de théâtre. Les jeunes ont également entrepris le nettoyage et la maintenance d'un village, la reconstruction d'un temple délabré et la réinstallation des déités du village. Finalement, un Camp à grande échelle fut organisé, offrant des soins de médecine générale, d'ophtalmologie, de pédiatrie, de physiothérapie, de soins dentaires, de massages, de dépistages pour le diabète et le cancer.

Le coût total de ces dépenses, qui s'élevèrent à près de 45 000 \$, fut totalement assumé par les jeunes qui s'étaient inspirés du Programme de « limitation des désirs » de Swami.

Pendant le déroulement de ce Camp, de la *Vibhuti* (cendre sacrée) se matérialisa sur certains badges que les jeunes portaient. Ce Pèlerinage s'avéra être un puissant propulseur pour responsabiliser les jeunes à devenir des leaders et pour faire jaillir en eux d'autres qualités telles que la confiance en Soi, la discipline et la compassion.

L'ÉLAN GAGNE UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES - LA BRANCHE NATIONALE DE LA JEUNESSE SAI DU ROYAUME-UNI DEVIENT PARTENAIRE DANS LE PROGRAMME DE REMISE DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES DU DUC D'EDIMBOURG

De retour en Angleterre, la Branche Nationale de la Jeunesse fut contactée par le bureau de Son Altesse Royale, le duc d'Edimbourg, et informée que chacun des jeunes de l'Organisation Sai allait être récompensé dans le cadre du prestigieux Programme du duc d'Edimbourg. Ils avaient été informés du travail accompli à Puttaparthi par les jeunes de l'Organisation Sai de Grande-Bretagne.

Le 9 août 2005, l'Organisation de Service Sri Sathya Sai (UK) concrétisa son partenariat avec le Programme de Remise de Distinctions Honorifiques du duc d'Edimbourg en signant le très convoité Accord de Licence de Fonctionnement. Cela donne à l'Organisation Sai le pouvoir et l'autorité d'utiliser ce fameux Programme et de décerner des certificats au sein de la structure de l'Organisation Sai britannique pour tous les jeunes âgés de 14 à 25 ans.

Lors de la cérémonie de la Remise des Prix, qui s'est tenue le 3 septembre 2005 à Londres, les 180 jeunes, qui avaient participé au pèlerinage en Inde, ont tous reçu leurs certificats des mains du duc d'Edimbourg devant une audience de 450 personnes.

Le Président Directeur Général, Peter Westgarth, qui présidait la cérémonie de la remise des certificats, fut très impressionné par l'Organisation Sri Sathya Sai et particulièrement par la dimension des jeunes. **Il déclara que tous avaient beaucoup à apprendre de l'Organisation Sai, et surtout de son fondateur Bhagavân Sri Sathya Sai Baba.** Cela fut un événement historique dans l'Organisation de Service Sri Sathya Sai du Royaume-Uni et un juste hommage pour notre Seigneur à l'occasion de Sa 80e année d'« Amour en Action ».

« L'invitation à participer à cette *Garden Party* royale et la récompense reçue est pour l'Organisation un beau témoignage de gratitude pour les jeunes fidèles du Royaume-Uni. Tous ces jeunes ont déclaré être infiniment reconnaissants envers Bhagavân pour la Grâce merveilleuse qu'Il leur a accordée à travers le Certificat du duc d'Edimbourg », affirmèrent les jeunes de l'Organisation Sai du Royaume-Uni.

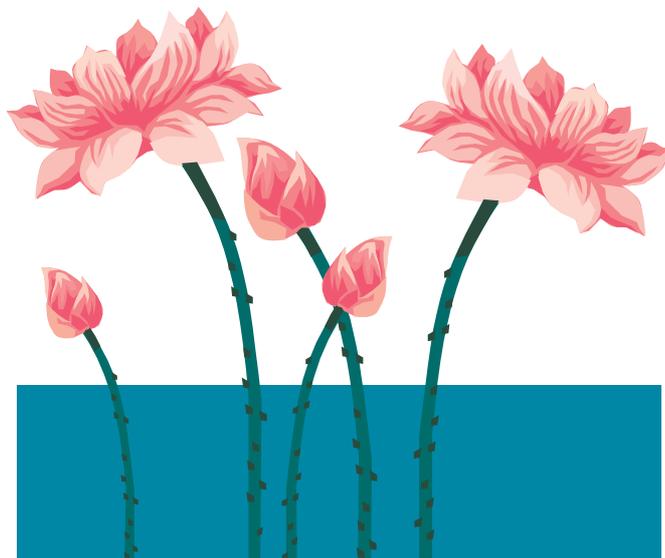
Swami affirme que les jeunes sont les dirigeants de demain et qu'en conséquence ils doivent être les participants d'aujourd'hui. Ainsi les Jeunes de l'Organisation Sai du Royaume-Uni ont amplement prouvé qu'un travail désintéressé, accompli dans l'amour, peut nous hisser au sommet et faire de nous de très beaux instruments entre Ses mains.

L'Équipe de « Heart2Heart » est très heureuse de diffuser cet article qui démontre non seulement les bienfaits du service pour ceux qui l'accomplissent, mais aussi le besoin de la société d'apprécier et reconnaître ce qui est sain et bénéfique pour ses citoyens.

Nous prions pour eux et leur souhaitons le meilleur pour leurs actions futures dans la continuation de Son travail. Nous leur exprimons également toute notre gratitude d'avoir partagé avec nous ce merveilleux récit qui a eu un impact immense sur tous ceux qui ont servi et ont reçu les lauriers d'une si prestigieuse récompense des mains mêmes du si estimé Chef d'État.

Nous remercions M. Shitu Chudasama et les jeunes de l'Organisation Sai du Royaume-Uni pour leur soutien actif et leur aide pour la rédaction de cet article.

L'Équipe de « Heart2Heart »

LE PRÉSIDENT DE L'INDE EN VISITE À PRASANTHI NILAYAM LES 22 ET 23 NOVEMBRE 2006

Extraits du discours du Président de l'Inde

DR A.P.J. ABDUL KALAM

Le 22 novembre 2006 à Puttaparthi, Andhra Pradesh

Je suis vraiment très honoré de prononcer le discours de la 25ème cérémonie de remise des diplômes aux membres de l'Institut d'Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai (SSSIHL), dans ce cadre divin, en la présence de Sri Sathya Sai Baba. Mes hommages à Baba et mes salutations au vice-chancelier, le Dr A.V. Gokak, aux professeurs, aux membres et au personnel de la faculté, qui ont été chargés de former non seulement des diplômés, mais également des êtres humains, à l'aide d'un noble système de valeurs puisé dans l'héritage de notre civilisation. À ce sujet, j'aimerais citer une déclaration de Baba : « De nos

jours, les gens pensent que la spiritualité n'a aucun lien avec la vie courante et vice-versa. C'est une grave erreur. La véritable divinité est une combinaison de spiritualité et d'obligations sociales. L'unité nationale et l'harmonie sociale sont fondées sur la spiritualité. C'est le divin qui relie la spiritualité à la vie sociale. » Chers étudiants, quelle chance pour vous tous qui êtes ici d'avoir bénéficié d'une éducation véritable, composée de deux éléments : l'ensemble des connaissances qui feront de chacun de vous un étudiant à vie, et le système de valeurs issu de Prasanthi Nilayam et supervisé par Sri Sathya Sai Baba. [...]

[...] Chaque année, dans notre pays, 3 millions d'étudiants sortent diplômés de 300 universités, auxquelles sont affiliés environ 17000 collèges. Je m'aperçois aujourd'hui que 418 diplômés de l'Institut d'Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai sont prêts à entrer dans la vie active. Ainsi, pendant les 25 dernières années, ce sont plus de 8500 diplômés de cet Institut qui ont intégré de nombreux organismes dans différents endroits du pays et du monde. Quel est le caractère unique de ces diplômés ? C'est une question que je me posais. J'ai visité cette université de nombreuses fois et j'ai dialogué avec des étudiants. J'ai également prononcé le discours de la 21ème cérémonie en 2002, en la présence Sri Sathya Sai Baba. Pour moi, c'est véritablement l'émergence de la certitude que les diplômés de cet Institut, grâce à l'élaboration d'une éducation fondée sur le système de valeurs de ce campus divin, auront toujours l'éclat d'éternels étudiants. Par-dessus tout, chers amis, vous êtes bénis par un environnement divin, véritable héritage de notre civilisation, fournissant un système de valeurs que vous chérirez tout au long de votre vie. Pendant ces années d'études, en plus du cadre divin dans lequel vous étiez, et des grands professeurs que vous avez eus, vous avez également pu voir la douleur et la souffrance dans nombre de villages autour de l'Institut, ce qui, pour vous, est une manière d'apprendre à vous acquitter de vos obligations sociales. Cela signifie que vous avez pleinement intégré le lien entre

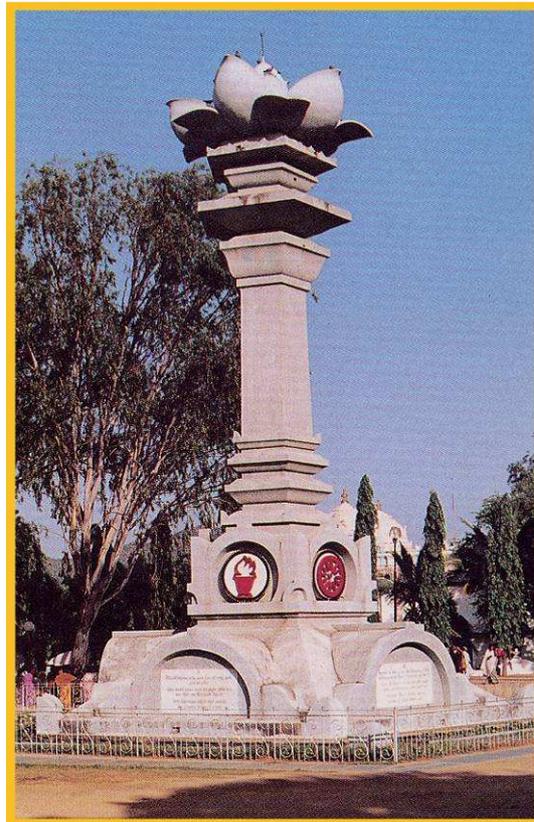
la spiritualité et la responsabilité sociale, comme cela a été enseigné par Sri Sathya Sai Baba au début de votre scolarité. [...]

[...] Donner de l'eau potable à des millions de gens dans des centaines de villages, réaliser 15.000 opérations à cœur ouvert avec succès, transmettre le plus haut niveau d'éducation accompagné d'un système de valeurs, et par-dessus tout, soulager la souffrance physique et psychologique des gens par la Grâce de Dieu et la médecine moderne, tout cela est véritablement une mission divine. Baba supervise cette extraordinaire mission de Dieu de manière admirable. Nous prions le Seigneur Tout-Puissant pour son aide divine.

Permettez-moi, une fois encore, de féliciter tous les étudiants diplômés de l'Institut d'Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai pour leurs excellents résultats académiques. Mes meilleurs vœux de succès à tous les membres de la famille Sri Sathya Sai dans leur mission de promotion des valeurs, fondée sur l'éducation des jeunes de ce pays.

Que Dieu vous bénisse tous.

DR A.P.J. ABDUL KALAM
Président de l'INDE

AU-DELÀ DE LA FORME

Judy Warner Scher

(Tiré du livre « *Sai Sparshan* » édité à l'occasion du
80ème Anniversaire de Bhagavân Sri Sathya Sai Baba
par le *Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Prashânti Nilayam*)

Judy Warner Scher a publié 14 ouvrages sur Swami, parmi lesquels 'Pathways to God' ('Chemins vers Dieu'); elle a également réuni la documentation nécessaire à la rédaction de 'The Dharmic Challenge' ('Le défi dharmique'), 'Inspired Medecine' ('Médecine inspirée') et 'Transformation of the Heart' ('Transformation du cœur') qu'elle a aussi édités.

Je suis devenue fidèle de Swami en 1985 et suis allée Le voir seize fois en tout, la dernière fois en décembre 2000. Comme je suis d'une nature très entière, j'ai essayé de Lui dédier tout ce que je faisais. Je me suis appliquée à faire *nâmasmarana*, j'ai chanté des *bhâjan*, médité et me suis lancée dans de nombreuses activités de service. Je me suis profondément attachée à Sa forme magnifique et pleine d'amour ; aussi, quand quelqu'un m'a dit un jour qu'il était temps pour moi d'aller au-delà, je lui ai répondu : « Je ne veux pas aller au-delà de la forme ; j'aime L'aimer sous cette forme-là. » En fait, je redoutais le jour où cela m'arriverait.

Bien entendu, ce jour-là a fini par arriver. Et quand quelque chose de cette importance arrive, on n'a pas le choix de dire que l'on n'en veut pas. Globalement, mon sevrage de Sa forme s'est fait en douceur, bien qu'il y ait eu malgré tout certains défis à relever. Je pense que ce sevrage a commencé il y a quelques années lorsque j'ai été incitée à quitter mon emploi ; je travaillais alors en tant que coordinatrice du processus de deuil dans un hospice. Peu après, j'ai reçu un message plus clair m'incitant à mettre un terme à toutes mes pratiques spirituelles d'alors : la méditation, *nâmasmarana*, les *bhâjan*, tout ce que je faisais au nom du Seigneur, même mes activités de service. Alors que j'étais quelqu'un de très active, j'étais tout à coup censée rester tranquille. Comme j'avais beaucoup lu, je savais que ce que l'on me demandait, c'était d'être au lieu de faire, mais cela n'était pas facile pour moi. Il m'a fallu neuf mois pour cesser de tourmenter mon esprit avec des pensées du genre : « Je ne fais rien de productif. Peut-être que je suis devenue fainéante. Et, de toute façon, d'où venait ce message ? Etait-il réel ? » Je ne pouvais m'empêcher de penser que j'avais besoin de faire quelque chose d'utile.

Lorsque nous nous rendîmes en Inde, mon mari et moi, après cette période stressante, Swami nous convia à un entretien. J'étais nerveuse à l'idée qu'Il allait me demander quelle *sâdhana* je faisais, parce que c'était pour suivre Ses conseils que, pendant des années, j'avais été aussi active. Et devinez quoi ! C'est exactement la question qu'Il me posa. Il me demanda quelles étaient mes pratiques spirituelles et je Lui répondis : « Swami, je me contente d'observer et d'essayer d'accepter ce qui est. » Il me regarda au fond des yeux et répondit avec un amour infini : « C'est bien, continue sur cette voie. » Ces paroles de Swami furent une confirmation des plus importantes pour moi. Il venait de me prouver que je pouvais faire entièrement confiance à ma voix intérieure.

Après cet entretien, ma vie devint plus tranquille. Je me contentais d'être témoin et d'accepter ce qui se passait quand cela se passait ; tout au moins, j'essayais d'y parvenir. Peu à peu, je devins

plus calme. Je passais du temps à la maison avec mon mari, à lire de nombreux textes sur l'*advaita* (la non-dualité), jusqu'à ce que je ressentie enfin une sensation de tranquillité.

Lors de mon précédent voyage à la rencontre de Swami, une autre graine avait été plantée, bien que je ne sache pas alors que c'en était une. Chaque après-midi passé à Whitefield, je me contentais de rester assise et d'éprouver de la félicité à entendre les étudiants chanter pour Swami. Un après-midi, une pensée fugace traversa mon esprit : « Je suis en train de me créer une nouvelle dépendance. » Plus tard, je me mis à penser en ces termes : « En quoi cela est-il différent de la dépendance qu'on peut avoir pour le chocolat ou certaines drogues ? » Il me fallut peu de temps pour comprendre que j'étais convaincue de ne pouvoir ressentir de félicité ou de satisfaction qu'en la présence physique de Swami. Je n'avais alors qu'une vague sensation que cette joie, cette paix que j'éprouvais provenait en fait de l'intérieur de moi.

Pendant les années qui suivirent, il me fut de plus en plus facile de ressentir Swami à l'intérieur de moi. Le fait de ne pas me trouver en Sa présence physique n'était plus pour moi un problème, car Swami s'était comme ancré plus profondément dans ma conscience. Souvent, je me sentais traversée par un sentiment profond de gratitude. Lorsque je commençai à ressentir cela, mon désir de retourner en Inde pour Le voir disparut complètement.

En juin 2003, mon mari décéda. Nous avons été incroyablement proches l'un de l'autre et n'avons jamais rien fait séparément. D'une certaine manière, je réagissais comme n'importe quelle épouse affectée par le deuil de son mari ; je pleurais souvent et à chaudes larmes. Malgré cela, cette période de deuil ne fut en rien comme ce que j'avais vu ou entendu lors des sessions de thérapie de groupe sur le thème du deuil que je dirigeais à l'époque. Ce qui m'arrivait était véritablement miraculeux.

Deux semaines après la mort de Jack, je fus littéralement catapultée dans le présent, un présent d'une Clarté incroyable. Les choses que je n'avais jamais aimé faire, comme parler avec les avocats et les comptables, tout cela m'était devenu facile. Ce qui me parut le plus incroyable, c'est que mon passé tout entier semblait s'être évanoui. Non pas que je ne me souvienne plus de ce que j'avais fait, comme mon voyage en Inde avec Jack, c'était comme si le passé n'avait plus aucune charge émotionnelle pour moi. Et par quelque Grâce accordée, ce positionnement vis-à-vis du passé est demeuré plus ou moins le même jusqu'à aujourd'hui. Lorsque je me trouvais dans cette Clarté, il n'y avait pas non plus d'avenir devant moi. J'étais tout simplement dans l'ici et maintenant. Cependant, l'avenir est revenu ; mais lorsque je commence à m'angoisser en y pensant, je me ressaisis aussitôt et je m'ancre à nouveau dans le présent.

J'ai beaucoup réfléchi à cette extraordinaire ouverture que j'ai connue à la mort de Jack. Je crois, tout en sachant que je n'en aurai jamais la preuve, que si j'avais encore été attachée à la forme de Swami, j'aurais été également attachée à la forme de Jack et n'aurais pas été capable, par conséquent, d'accepter vraiment ce qui m'arrivait et de lâcher prise. Le sentiment de gratitude que j'éprouve à l'égard de Swami pour m'avoir offert cette capacité à me détacher de Sa forme n'a pas de limites.

Ainsi que le dit Swami, les anniversaires ne signifient rien, car tout cela n'est qu'un rêve. Malgré tout, comme je continue à croire qu'il existe un monde dans lequel nous vivons, je souhaite à la forme magnifique et pleine d'amour de Sathya Sai Baba un très heureux 80ème anniversaire.

Judy Warner Scher

Les perles de Sagesse de Sai (13)

Récits du Professeur Anil Kumar Kamaraju

9ème épisode

Je veux votre amour

Swami était assis dans Son fauteuil et tenait un tas de lettres dans la main. Il me dit : « Prends cette lettre et regarde ce qu'il y a dans l'enveloppe. » Je pris la lettre et l'ouvris. Elle contenait un chèque d'un montant de 37.500 roupies. C'était un chèque envoyé à Swami par un ancien étudiant, ses premiers appointements envoyés à Swami en signe d'amour et de gratitude. Swami dit : « Le garçon qui a envoyé ce chèque est ici, mais Je ne révélerai pas son nom, car il se sentirait embarrassé et commencerait à pleurer. Mais écoutez, vous tous : ce n'est pas cela que Je désire de vous. Je ne veux pas de votre argent. Je veux votre amour. Cet amour n'est pas votre propriété ; Je vous l'ai donné au moment de votre naissance. Je vous demande de Me restituer cet amour. Je ne désire rien d'autre. »

Swami prit le chèque et le déchira en petits morceaux. Il le réduisit littéralement en miettes. Je dis en riant : « Swami, si Vous le déchirez une seule fois, cela suffit. Il n'est pas nécessaire de le réduire en charpie ! »

Alors Swami se mit à rire et dit : « Je fais cela pour vous montrer à quel point Je n'apprécie pas ce genre de chose ! » (*Rires*)

Mes amis, quelle est la situation actuelle dans le monde ? De nombreux gurus recherchent des fonds. Ils donnent des discours sous prétexte de spiritualité et collectent de l'argent. Mais ici, à Prashânti Nilayam, se trouve un Être nommé Bhagavân Sri Sathya Sai Baba, qui déclare : « Je ne veux pas de votre argent ! Je veux uniquement votre amour ! » C'est un fait exceptionnel !

oOo

10ème épisode

Deux garçons musulmans

Ici, dans l'Université Sri Sathya Sai, nous avons des étudiants de diverses confessions religieuses. Il y a ici deux étudiants musulmans. Swami appela un de ces garçons et demanda : « Quel est ton nom ? » Le garçon donna son nom. Baba matérialisa pour lui une chaînette en or avec au centre un médaillon portant le symbole du croissant de lune et de l'étoile, le symbole des musulmans. Puis Baba se tourna vers moi et me dit : « As-tu vu ce médaillon ? »

- (A.K.) « Oui Swami, j'y ai vu gravé le symbole des musulmans. »

- (Baba) « Et qu'y a-t-il au revers du médaillon ? »

- (A.K.) « Une inscription en langue persane : *Allah Bismilla* - Aie foi en Dieu ! »

- (Baba) « Voyez, J'encourage toutes les religions ; toutes les confessions religieuses M'appartiennent ; Je ne crois pas dans les conversions. En suivant votre propre religion, vous arriverez à Moi. »

Bhagavân appela ensuite un autre étudiant musulman et dit : « Es-tu jaloux de ton ami pour la chaînette que Je lui ai matérialisée ? »

- (Etudiant) « Non, Swami ! »

- (Baba) « Attends ! Voici une bague pour toi ! » et Baba matérialisa une bague pour ce garçon. Tout le monde était heureux ce jour-là. C'est la raison pour laquelle, durant les *bhâjans*, nous chantons avec enthousiasme : *Sarva dharma priya Deva, Sathya Sai Deva, Allah, Yesu, Buddha, Nanak ...* « Ô Dieu, toutes les religions sont Tiennes, toutes les religions sont justes à Tes yeux... »

oOo

11ème épisode

Vous appartenez au monde entier

Un jour, au cours d'une conversation avec Bhagavân, je commis une erreur sans m'en rendre compte ; je fis cette remarque : « Swami, les gens de notre région ne parlent pas ainsi ! » Bhagavân intervint immédiatement : « Comment ? Tu parles de “notre région”, “ma zone”. Non, non, non ! Ne parle pas ainsi. Tu appartiens au monde entier. Tu ne devrais donc pas dire “ma région”, “ma zone”. » Je répondis : « Je vous demande pardon, Swami. Je ne répéterai pas cette erreur ; je veux abandonner cet attachement à mon lieu de naissance. J'essaierai de ne plus m'exprimer ainsi dorénavant. » Swami me dit : « Essayer ? Non, non ! Il faut que tu le fasses. Si tu t'aperçois que la chose que tu tiens dans la main est un serpent, le tiendras-tu encore longtemps ? Joueras-tu avec lui ? Non ! Tu le lâcheras immédiatement, n'est-ce pas ? Tu sais que le serpent est venimeux. De la même façon, si tu comprends que ce régionalisme est une étroitesse d'esprit, tu le chasseras immédiatement de ton mental, n'est-ce pas ? » Telles furent les paroles de Bhagavân. C'est un beau message pour tous. Le monde est subdivisé en religions, régions, langages, partis politiques, en petites idées étriquées, stupides, misérables, alors qu'en fait nous sommes tous Un. Le monde entier est un. Nous appartenons à la famille de l'Univers. Nous ne sommes pas séparés. C'est pourquoi Baba dit : « Abandonnez ce sentiment régional. Vous appartenez au monde entier. » De plus, nous ne devons jamais dire “j'essaierai”, Non ! nous *devons* le faire, comme nous le transmet si gentiment le message de Bhagavân.

oOo

12e épisode

J'ai visité une maison de retraite pour personnes âgées

Bhagavân était à peine revenu de Bangalore, après les Cours d'Eté et nous attendions tous Son arrivée. Il arriva et me demanda : « Sais-tu pourquoi Je me suis attardé en chemin ? »

- (A.K.) « Comment puis-je le savoir, Swami ? »

- (Baba) « Sur la route, Je me suis arrêté pour visiter une maison pour personnes âgées que les habitants de ce lieu ont créée et Je l'ai visité. J'ai passé une heure avec ces vieilles personnes, J'ai distribué des vêtements et des bonbons, J'ai plaisanté avec elles et tout le monde était heureux. »

- (A.K.) « C'est agréable à entendre, Swami ! » Swami entra dans les détails :

- (Baba) « Les gens qui gèrent cet établissement doivent affronter d'innombrables problèmes. Les résidents leur font obstruction, ils ne veulent pas collaborer. »

- (A.K.) « Que faut-il faire, si les habitants locaux créent des problèmes aux responsables de ce centre et les défient ? »

- (Baba) « Tout projet valable doit affronter des défis. Les critiques ne doivent pas vous effrayer. Vous devez résister à tous les problèmes, à toutes les difficultés, à tous les obstacles et aller de l'avant. Vous avez la bénédiction de Dieu. »

Nous ne devrions jamais nous laisser bouleverser par les blâmes, les insultes et les attaques que l'on nous inflige. Les pertes et les critiques peuvent arriver, mais elles ne doivent pas nous arrêter. Au nom du Seigneur, nous devrions oser entreprendre de bonnes œuvres, et nous sommes sûrs de réussir parce que Dieu est là, qui bénit toutes nos entreprises.

(À suivre)

SAI CHALLENGE

Nettoyage d'une aire de loisirs dans une cité de la banlieue parisienne

Un cadeau pour le 81ème anniversaire de Swami

L'une des membres de notre Organisation Sai passant régulièrement en autobus près de la cité HLM de Clichy-Sous-Bois, à environ 20 km de Paris, avait remarqué que l'environnement de cette cité était constamment sale, plein de déchets de toutes sortes éparpillés de tous côtés. De ce constat émergea l'idée d'organiser un service collectif de nettoyage réunissant les fidèles de la région parisienne afin de rendre cet endroit plus agréable à vivre pour ses résidents, plus accueillant pour toutes les personnes qui s'en approchent ou s'y rendent et, si possible aussi, pour montrer l'exemple.

Après une réunion de repérage des lieux et une réunion de préparation pour déterminer la date de réalisation, les Centres et Groupes à inviter, le lieu de rendez-vous, le matériel à prévoir (sacs poubelles, gants de caoutchouc, râteliers, pelles, etc.), les personnes se chargeant de les apporter, les moyens de transport (voitures disponibles pour se rendre sur place et une fourgonnette pour porter les divers détritiques dans une déchetterie), les consignes à donner aux participants, le lieu du pique-nique pour la pause déjeuner..., nous fûmes 28, le dimanche 17 septembre 2006, à participer à ce Seva : 25 membres (dont 5 jeunes de 18 à 25 ans) et trois fidèles du Canada de passage en France qui ont souhaité retarder leur départ de Paris pour se joindre à nous.

Après nous être rassemblés et nous être recueillis dans le silence pendant quelques minutes dans un sous-bois proche de la Cité afin d'offrir notre journée à Bhagavân, nous nous sommes répartis en petits groupes sur les différents endroits à nettoyer. Chacun s'est affairé à ramasser les déchets, à remplir des sacs poubelles et à rassembler les objets encombrants.

Deux jeunes enfants promenant leurs chiens ont été intrigués par notre action..., ils se sont approchés de l'une d'entre nous, la regardant ramasser les objets jetés par les fenêtres. Elle leur a parlé et leur a dit : « ... Vous voyez comme la cité est sale, c'est un manque de respect pour la nature et pour tous ceux qui vivent ici... Ce n'est pas un bon exemple... Surtout ne jetez pas vos détritiques n'importe comment, sans vous préoccuper de ce qu'ils deviendront... » Ils ont immédiatement répondu : « Madame, nous voulons nettoyer avec vous et nous allons demander à notre mère la permission de vous aider. »

Ils sont partis en courant... Peu de temps après, ils étaient là et d'autres amis les ont rejoints (ils étaient 5 en tout d'environ 6 à 11 ans) et ils se sont mis à aider le groupe des jeunes... Ils nous ont demandé des gants en caoutchouc pour participer à cette action, en nous disant combien ils étaient heureux de pouvoir nettoyer cet endroit où ils allaient pouvoir venir jouer sans se blesser avec des objets délaissés et rouillés... Un petit coin de verdure qui maintenant serait le théâtre de leurs jeux. A la fin de la journée, une des petites filles a souhaité garder les gants de caoutchouc usagés... même ceux qui étaient troués... pour les donner à sa maman qui allait les laver et s'en servir.

Plusieurs passants nous ont regardés avec des regards étonnés, sans oser nous parler..., nous disant merci d'un murmure, d'un sourire.

Un monsieur qui venait chercher sa voiture garée près d'un tas de plastiques brûlés n'osait pas trop nous parler, ne comprenant pas ce que nous faisons. Il s'adressa finalement à nous en pensant que nous étions de la mairie.... Cela faisait plus d'un an que des résidents de la Cité demandaient au service de la voirie de venir enlever tous ces détritiques brûlés et les bidons d'huile usagés **abandonnés** sur ce parking sauvage ! Nous lui avons répondu que nous n'étions pas de la Mairie, mais que nous étions des amis

qui souhaitions donner de notre temps pour "redonner" une autre image à leur cité.... en nettoyant tout simplement... Nous occupions ainsi notre temps à cette tâche et nous mettions l'Amour en action plutôt que de rester devant la télé à regarder des films violents...etc. Il n'en revenait pas et n'a pas cessé de nous remercier *du fond de son cœur !!* (Ce sont ces paroles.)

Après un joyeux pique-nique dans un bois avoisinant, agrémenté d'un petit sketch joué par les jeunes sur le thème de la non-violence, nous avons repris notre travail, constatant avec regret que certains endroits que nous avions nettoyé le matin étaient à nouveau souillés par des débris jetés par les fenêtres ! Les cinq enfants de la Cité nous attendaient. Au bout de quelques temps, nous avons rassemblé tous les sacs poubelles, environ 80, près du tas d'objets encombrants que nous avons récoltés. Nous avons rempli la fourgonnette d'un de nos membres. Deux voyages jusqu'à la déchetterie la plus proche (plusieurs kilomètres) ont dû être effectués. Une vingtaine de sacs poubelles ont été également jetés dans les bennes vides de la Cité.

Nous nous sommes quittés en fin d'après-midi fatigués mais heureux, sur la question d'une de nos jeunes membres : « Quand recommençons-nous un Sai Challenge ? »

Le 27 novembre 2006, Alida Parkes, Présidente de la Zone 6 (Europe du Sud) de l'Organisation Sathya Sai, offre à Bhagavân Sri Sathya Sai Baba un livret présentant divers « Sai Challenges » réalisés en 2006 par les pays de l'Europe du Sud dont celui de la France relaté ci-dessus. Swami, après avoir longuement consulté quelques pages du livret, bénit notre Zone et son travail.

Le dimanche 10 décembre 2006 au matin, 18 membres de quatre Centres Sai de Paris se sont à nouveau rassemblés dans la même cité de Clichy-Sous-Bois. Alors qu'une grosse pluie tombait sur Paris, le temps était froid, sec et même ensoleillé à Clichy-Sous-Bois. Les lieux étaient aussi sales que la première fois, mais avec des déchets moins encombrants. À 13 h, le travail était terminé, tous les sacs poubelles étaient déposés dans les grandes poubelles des immeubles, la cité était propre. Après une pause thé/café, les 18 membres se sont séparés à 14 h, tandis que le ciel devenait tout noir...

« Il existe des milliers de cas désespérés qui attendent d'être résolus, mais dont personne ne prend soin. "Sai Challenge" veut s'occuper de tous ces cas et montrer qu'avec un petit effort, de la bonne volonté, de l'altruisme, de l'amour et du temps dédié aux autres, à la nature et à l'environnement, tout est possible. L'Organisation Sathya Sai avec tous ses Centres répartis dans le monde entier possède un immense pouvoir de service dont, jusqu'à présent, il n'a pas été tiré profit. Une coopération internationale de service social entre les Centres pourrait être extrêmement efficace, accroître l'unité, stimuler les jeunes et répandre les Valeurs Humaines dans la communauté.

Sai Challenge vient de commencer dans la Zone 6. Son but est d'amener chaque personne à identifier le Nom de Sai avec l'Aide Sociale (*Social Care*) et à mettre en pratique les Valeurs Humaines sur lesquelles il se fonde. »

*Sevasti Anagnostou
Zone 6 – Coordinateur pour le Service*

L'ÉDUCATION SATHYA SAI POUR LA PAIX UNIVERSELLE

par Sri Indulal H. Shah

(Tiré du livre « *Sai Sparshan* » - Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning,
Prasanthi Nilayam)

Sri Indulal H. Shah est expert-comptable. Fidèle disciple de Gandhi, il prit part au 'Quit India Movement' – mouvement en faveur de l'indépendance de l'Inde. C'est également un ardent fidèle de Swami depuis quatre décennies. Il est aussi membre du Sri Sathya Sai Central Trust et du Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning Trust – l'Institut d'Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai – et exerce les fonctions de conseiller au Prasanthi Council. Il a également exercé les fonctions de Président du Conseil International des Organisations Sri Sathya Sai Seva et a écrit plusieurs ouvrages sur Swami.

Cela fait plus de 60 ans que Bhagavân Sri Sathya Sai Baba, l'Avatar de notre ère, se dédie à la tâche monumentale de transformer le mental de l'Homme. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'un Avatar désigne l'homme comme étant Dieu lui-même. Ainsi que feu le grand fidèle Sri Kasturi l'a observé, c'est justement ce que prouve Bhagavân en accomplissant le plus grand des miracles, celui de transformer le mental de l'homme. Mais comment ce don unique de Bhagavân s'est-il révélé ?

Un Avatar vient au monde pour annoncer une ère de paix universelle. Les Avatars transforment les vies et le mental de tous eux qui entrent en contact avec eux, ce qui a pour résultats d'extraordinaires changements dans les pensées, les habitudes, les modes de vie, les systèmes d'éducation et de gouvernement, etc. Bref, ils changent la face du monde entier pendant leur séjour sur terre. Toutes ces transformations mènent à un seul et unique but, à savoir que l'univers tout entier puisse connaître une ère de paix.

À propos du système d'éducation Sai

Bhagavân Baba a enclenché ce processus unique d'éducation grâce au mouvement *Bal Vikas* [appelé en Occident : Education Sathya Sai] qui vit le jour en Inde en 1969 dans le but d'inculquer des valeurs humaines aux enfants. Les principes de base de ce mouvement reposent sur le principe d'une relation intégrale entre les enseignants, les parents et les enfants. S'il nous fallait dessiner une pyramide représentant les diverses activités instaurées par le Mouvement Sai ainsi que leur importance sous-jacente, les *Bal Vikas* Sri Sathya Sai se trouveraient à la base de la pyramide.

Il suffit de jeter un regard dans le passé, au moment où l'Avatar a entrepris Sa mission, pour voir la simplicité incroyable de ce programme d'éducation. On se souviendra des premières chansons composées par Bhagavân à propos des cinq valeurs humaines qui sont la vérité, l'action juste, l'amour, la paix et la non-violence. À cette époque, nous étions tous étonnés par ces cinq valeurs

mentionnées par Bhagavân et pensions qu'il fallait aller les puiser à l'extérieur. Dans Sa sagesse divine, Bhagavân avait sans doute anticipé cette ignorance, car il choisit de présenter au monde un programme complet qui allait faire comprendre à l'homme qu'il pouvait, en l'expérimentant, élever sa conscience du divin en mettant en pratique ces cinq valeurs humaines. Il offrit donc au monde le magnifique programme *Bal Vikas Sri Sathya Sai* – un programme s'étalant sur neuf ans qui devait être appliqué à de jeunes enfants entre 6 et 15 ans. Il venait ainsi de couler les fondations sur lesquelles on allait pouvoir bâtir l'édifice d'une éducation véritable à l'échelle de l'humanité. Nous pouvons compter sur le programme *Bal Vikas Sri Sathya Sai* pour changer notre façon de penser et ainsi bâtir de meilleurs lendemains et un meilleur monde rempli d'amour et de compréhension.

Un don divin

Après des décennies d'application et d'expérimentation du programme *Bal Vikas Sri Sathya Sai*, on s'est rendu compte que ce simple programme d'éducation dispensé en dehors des heures d'école par des enseignants fidèles de Baba – pour la plupart des femmes au foyer – avait un impact révolutionnaire. Les enfants qui suivaient le programme dans son intégralité, c'est-à-dire pendant neuf ans, subissaient une transformation extraordinaire. Ils rayonnaient d'une confiance en eux qui imprégnait leur tempérament et dont le caractère divin transparaisait dans leur comportement. Il devint alors évident au monde entier que le programme d'éducation établi sur les cinq valeurs humaines était la stratégie idéale si l'on voulait réveiller le caractère divin en l'homme et lui donner ainsi les moyens de créer un nouvel ordre mondial fondé sur la paix et le bonheur.

C'est pendant l'application du programme *Bal Vikas Sri Sathya Sai* que la signification profonde de la stratégie divine devint apparente. C'est grâce à des fidèles éminents, tels que feu le Dr. V.K. Godak, premier Vice-chancelier de la première université Sai, ainsi que d'autres en leur temps, que nous avons appris que la totalité du programme *Bal Vikas* instauré par Bhagavân reposait sur l'application des cinq techniques d'enseignement suivantes : la prière, l'assise silencieuse, les *Bhajan*, les récits et les activités de groupe. On venait de réaliser que le fait d'appliquer ces cinq techniques d'enseignement pendant neuf ans permettait à l'enfant de développer des habitudes et attitudes positives qui lui donnaient la capacité de contrôler son mental et de devenir un Esprit Supérieur. C'est le miracle dont parlait feu le professeur Kasturi. Il devint évident qu'une fois le mental sous contrôle, la divinité inhérente à l'homme se mettait à rayonner dans toute sa gloire, se manifestant sous la forme des cinq D : Devoir, Discipline, Dévotion, Détermination et Discernement.

C'est alors que la véritable interprétation des cinq valeurs humaines dont parlait Bhagavân nous fut révélée : si l'amour en tant qu'énergie nourrit le cosmos tout entier, il nourrit également l'homme. Cette énergie d'amour qui est en l'homme est la conscience qui est disponible pour l'homme et dont il peut se servir au quotidien. Le secret de cette énergie d'amour est le véritable but de l'éducation que Baba appelle EDUCARE.

Lorsque la puissance de cette énergie d'amour resplendit grâce au contrôle du mental, l'action qui en résulte – fondée sur cette énergie d'amour – est ce que l'on appelle l'action juste. À ce stade, nous avons enfin réalisé que la paix n'était rien d'autre qu'un sentiment créé par la pratique continue de l'action juste.

C'est ainsi que l'expérience tirée du programme *Bal Vikas Sri Sathya Sai* a modelé les fondements du programme d'éducation des cinq valeurs humaines Sri Sathya Sai. Cette compréhension est à la base du programme d'éducation des cinq valeurs humaines Sri Sathya Sai dans le monde entier.

Bhagavân Sri Sathya Sai dit que l'amour et la loi sont des valeurs humaines. L'amour en tant que pensée s'exprime sous la forme de la vérité. L'amour sous forme d'action se traduit par l'action juste. L'amour en tant que compréhension s'exprime sous la forme de la Paix et l'amour en tant que sentiment sous celle de la non-violence. Mais comment pouvons-nous nous imprégner de cet amour pour ces cinq valeurs ? Nous disons tous que tout le monde devrait dire la vérité. Même ceux qui ne croient ni en la religion ni en Dieu affirment qu'il est important de dire la vérité ; et pourtant, nous mentons. Mais la loi de la nature nous enseigne que nous ne pouvons parler vrai à moins d'être dans l'action juste. L'amour est la base de la paix et ne peut s'exprimer si nous ne disons pas la vérité. Voilà pourquoi il nous faut tout d'abord être dans l'action juste. Le problème c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la force mentale nécessaire pour être dans l'action juste. Mais cette force mentale peut s'acquérir par l'éducation, une éducation qui doit commencer dès l'âge de cinq ans et dont le principe d'application s'appelle « Education des Valeurs Humaines. »

Pour résumer, le concept Educare Sri Sathya Sai, programme fondé sur les valeurs humaines, est applicable et bénéfique à tout être humain, quel que soit sa race, sa caste, son sexe et sa nationalité, et plus important encore, quelle que soit la couche sociale à laquelle il appartient, à condition que les préceptes des cinq techniques mentionnées ci-dessus soient transmis avec diligence, humilité et sincérité par les membres enseignants et autres formateurs, et qu'ils soient tout aussi sincèrement absorbés, compris et pratiqués avec dévotion par le participant. Tout être humain ayant l'expérience des cinq techniques que sont la prière, les *Bhajan*, l'assise silencieuse, les récits et les activités de groupe de façon continue et pendant une période de temps appréciable tend automatiquement à générer spontanément les 5 D : Devoir, Discipline, Dévotion, Détermination et Discernement. Ces cinq D permettent à l'étudiant de réveiller en lui la puissance d'amour latente, ce qui se traduit par un flot constant de pensées, de paroles et d'actions vertueuses, et donc d'actions justes. Là où l'on trouve l'action juste, il y a forcément l'amour et la paix.

Les enseignements de Bhagavân sont le trésor suprême, celui de la sagesse. Sa vie est l'illustration parfaite de Sa philosophie. Il n'y a pas meilleur encouragement à la vertu que Son exemple. Le récit de Sa vie et de Ses souffrances est la révélation la plus émouvante qui soit de la justice divine. En fait, Sa vie tout entière est un hymne à l'amour. La mission de l'Avatar est d'établir la paix universelle dans le monde et, par conséquent, ce but devrait occuper une place spéciale dans toutes nos activités. L'éducation est la mission divine principale de l'Avatar. C'est grâce au programme d'éducation Sri Sathya Sai que le message de Bhagavân Sri Sathya Sai Baba se répandra dans le monde entier.

Réactions de par le monde

Le monde commence tout doucement à s'éveiller à la grande philosophie Sai ainsi qu'à cette éducation Sai unique qui repose sur l'enseignement des valeurs humaines, car c'est la seule philosophie existante qui puisse amener l'homme à bâtir une ère de paix universelle dans les années à venir. On le voit par les résultats extraordinaires obtenus en Zambie et dans d'autres pays africains, de même que dans certains pays d'Amérique Latine tels que l'Argentine. Cela montre combien cette philosophie est largement plébiscitée et considérée de par le monde comme la seule solution existante à même d'élever le niveau de conscience de l'homme de manière à ce qu'il trouve la paix de l'âme.

L'éducation Sri Sathya Sai a été ovationné lorsque l'école Sri Sathya Sai de Zambie a récemment reçu la plus haute distinction, l'*International Gold Star Quality Award 2005* à Paris, en France, dans le cadre de l'Engagement Qualité mondiale (récompensée par un certificat et un trophée) en reconnaissance d'un engagement extraordinaire vers la qualité et l'excellence.

D'autres témoignages de reconnaissance venant de gouvernements et d'autres organisations à vocation d'éducation dans le monde entier ne tarderont pas à suivre.

Pour conclure, il faut mettre l'accent sur le fait que le programme Educare Sri Sathya Sai est la solution universelle à tous les problèmes mondiaux, qu'ils soient d'ordre individuel, gouvernemental, de société, physique, intellectuel, mental, émotionnel, historique, géographique, économique, stratégique ou autre. Dans la nomenclature « Educare Sathya Sai », le mot SAI est primordial. C'est le cœur du système. Dans le mot SAI, le S représente l'Esprit ou l'Âme qui réside dans le CŒUR ; le A représente les actions que nous devons accomplir de nos MAINS et le I, l'Intellect situé dans le cerveau. L'éducation Sai se fonde donc sur la tête, le cœur et les mains. La force propulsive de ce type d'éducation réside dans le préfixe *SATHYA*, à savoir la Vérité. Le programme signifie que l'éducation Sai (qui passe par la tête, le cœur et les mains) est fondé sur *Sathya* (la Vérité). La tête, le cœur et les mains doivent être guidés par la lumière de la Vérité.

Il ne fait pas le moindre doute que la philosophie de Baba n'est pas celle d'un penseur ou d'un philosophe, d'un Védantin [celui qui suit la voie des *Veda*] ou d'un chef légitime de n'importe quelle organisation spirituelle à but commercial. Sa Philosophie est la véritable philosophie, la philosophie suprême, vivante, celle qui n'a besoin d'aucune argumentation, vérification ou certification par une assemblée de chefs spirituels ou de moines. Sa vie même est la parfaite illustration de Sa philosophie. Son exemple est le plus grand encouragement à la vertu. Il n'a pas plus besoin de prouver Sa philosophie que le soleil n'a besoin de démontrer qu'il émet de la lumière. S'Il met sur pied des institutions de service ou d'éducation, s'Il fait des discours pour expliquer les phénomènes subtils, s'Il dispense Sa grâce aux affligés, s'Il apprécie tout service désintéressé – aussi infime soit-il – rendu par un de Ses fidèles, c'est uniquement dû à l'Amour divin profond qui L'anime. Il n'a pas besoin de prôner une philosophie parce qu'Il n'est pas à la tête d'un culte. Sa philosophie, c'est l'AMOUR ! Aimez-vous vous-mêmes, aimez tout le monde ; Je suis amour ; vous êtes amour. Par conséquent, l'Amour Aime l'Amour ; c'est le principe des trois A. L'amour mène à la libération. De Son Amour jaillit une fontaine de paroles de sagesse et nous autres mortels essayons de codifier ces mots en une philosophie. C'est uniquement grâce à ces paroles divines qu'est né Educare.

Baba ne cesse de nous exhorter à nous réveiller, à nous lever et à avancer sur le chemin aussi étroit que le fil d'un rasoir qui nous mènera au but. Il n'y a plus aujourd'hui de solutions faciles, que ce soit pour une rédemption individuelle ou la rédemption collective. Il nous faut avancer sur un chemin difficile, mais c'est le seul chemin qui puisse nous mener à notre but, à savoir l'éveil d'une conscience plus élevée, d'une nouvelle société, d'une nouvelle Inde et d'un nouveau monde.

Chanter la gloire d'Educare

Mes chers frères et sœurs en Sai ! Nous sommes arrivés à une étape cruciale de la mission divine qui fait que nous n'avons plus d'autre alternative que de faire en sorte que chaque être humain dans chaque coin et recoin du monde puisse avoir libre accès à ce message unique qu'est la véritable éducation ou Educare. Et atteindre ce but est tout à fait possible, car nous sommes désormais armés non seulement de notre connaissance des valeurs humaines, mais aussi d'une pléthore d'expériences documentées sur l'impact des valeurs humaines Sri Sathya Sai, cela grâce au programme de formation *Bal Vikas* Sri Sathya Sai. La question est de savoir qui va dorénavant se charger de cette mission.

Je dirais que c'est un privilège qui revient à tout fidèle ayant compris le saint message de Bhagavân et l'ayant personnellement mis en pratique. Toutefois, je pense pour ma part que l'Institut d'Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai de Prasanthi Nilayam a un rôle primordial à

jouer afin de faire connaître ce programme d'éducation divine et de le transmettre à la postérité. Elle est en fait la seule université au monde qui ait la compréhension, les ressources et la capacité nécessaires pour aider l'homme – où qu'il se trouve dans le monde – à atteindre par lui-même ce niveau de conscience divine. L'université peut ouvrir le programme Educare à des catégories d'individus autres que ses étudiants académiques et le mettre à la portée de tout un chacun. Elle peut prendre la responsabilité de former à ce programme des membres de la faculté afin de le dispenser à une plus large échelle et de contrôler leurs activités dans le monde entier.

Les Anges de la Paix du Jardin de l'Education Sai, c'est-à-dire les anciens élèves des divers campus de l'Institut d'Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai, ont également un rôle important à jouer en devenant les flambeaux du programme Educare Sri Sathya Sai.

Il en va de même pour l'Organisation Sri Sathya Sai qui, grâce au mouvement *Bal Vikas*, a pour mission de mettre le programme plus en valeur encore et de s'assurer que sa gloire atteigne le plus d'enfants possible, non seulement dans les zones urbaines et semi-urbaines, mais, plus important encore, dans les zones rurales.

L'idée de fonder une Université ouverte offrant un enseignement des valeurs humaines Sri Sathya Sai doit être soigneusement pensée, car un tel projet doit permettre aux chercheurs de paix de se réunir en un endroit spécifique pour pratiquer les cinq techniques dont nous avons parlé plus haut.

Les éducateurs du monde entier considèrent le programme d'enseignement des valeurs humaines Sri Sathya Sai comme une œuvre maîtresse capable d'amener l'humanité à un âge d'or. Sur ce point, Sri Sathya Sai Baba a déclaré : « L'âge d'or se lèvera comme l'aube dans l'histoire de l'humanité. Mes étudiants et mes enseignants sont destinés à accomplir des choses magnifiques sous ma tutelle. » Le programme Educare Sri Sathya Sai deviendra avec le temps un arbre puissant portant une multitude de fruits. La propagation du programme d'éducation Sri Sathya Sai pour la paix universelle est un grand défi pour l'Institut d'Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai, d'autant que nous célébrerons le Jubilé d'argent de l'Institut en novembre 2006.

Sri Indulal H. Shah

FEU ROUGE

(Tiré de Heart 2 Heart du 1er juillet 2006,
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai)

Comme le montre cette histoire, être capable de tirer le meilleur parti de chaque situation est un vrai signe de sagesse.

Deux amis étaient en voiture quand ils durent s'arrêter à un feu rouge. Le conducteur, silencieux, semblait perdu dans ses pensées.

L'autre, s'énervant, lança : « Le temps qu'on perd à ces feux ! Ça suffirait pour écrire un livre ! »

Son ami ne disant toujours rien, après quelques secondes il lui demanda :

« Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ? »

– Non.

– Pourquoi ?

– J'étais en train de parler.

– À qui ?

– Je parlais à Dieu », dit-il calmement, « j'ai pris l'habitude de prier pour un de mes amis chaque fois que je suis arrêté à un feu rouge. C'est incroyable le nombre de personnes qui sont sur ma liste de prières et le temps que j'ai pour prier pour eux de cette façon. »

Une journée a 24 heures, ou 1.440 minutes, ou 86.400 secondes. Combien d'entre elles utilisons-nous de façon productive pour notre propre bien spirituel ou pour celui des autres ?

Swami n'a jamais perdu de temps et il consacre chaque instant au service de l'humanité. Il nous exhorte à ne pas gaspiller notre temps et à être attentifs à tout ce que Dieu nous a donné :

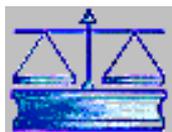
« Mal utiliser l'argent est un péché ; ne le gâchez pas. Ne gâchez pas la nourriture, car elle est Dieu. Ne gâchez pas votre temps, car ce serait gâcher votre vie. Ne gâchez pas votre énergie en vaines discussions et en promenades inutiles. »

L'équipe de Heart2Heart

INFOS SAI FRANCE

ANNONCE IMPORTANTE

L'Organisation Sathya Sai France, composée de l'ensemble des Centres et Groupes qui y sont affiliés, informe qu'elle se **démarque de toute personne**, physique ou morale, membre ou non-membre de l'Organisation, qui utiliserait sous quelque forme que ce soit **le logo, le nom de Sathya Sai Baba** ou sa photo à des fins commerciales, thérapeutiques ou privées, et qu'elle n'entretient et n'entretiendra aucun rapport avec cette ou ces personnes.

L'Organisation Sathya Sai France rappelle à ses lecteurs que Bhagavân Sri Sathya Sai Baba a clairement et régulièrement déclaré que sa relation avec chaque personne est une relation de cœur à cœur et **qu'il n'a jamais désigné et ne désignera jamais aucun intermédiaire spirituel** entre Lui et qui que ce soit. Nous mettons en garde nos lecteurs contre toute personne qui prétendrait le contraire ou se dirait être une exception.

ADRESSE DE PREMA

La revue Prema fait partie intégrante de l'Association Editions Sathya Sai France.

Si vous souhaitez nous envoyer un courrier postal et que celui-ci ne concerne que la revue Prema, l'adresse est la même. Veuillez préciser en libellant votre adresse :

Éditions SATHYA SAI FRANCE – Revue PREMA
19 rue Hermel
75018 PARIS

Tél. : 01 46 06 52 55 / Fax : 01 46 06 52 62

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse e-mail suivante :

revueprema@neuf.fr.

Une permanence est assurée au siège des Éditions Sathya Sai France, les :
mardi et samedi après-midi, de 14 heures à 17 heures.

Centres et Groupes Sai en France

Centres affiliés

- **Paris I** : Jour des réunions : le premier dimanche du mois.
Lieu de réunion - 14 rue Jean-Baptiste Clément, 94200 Ivry sur Seine (M° Mairie d'Ivry).
Adresse pour la correspondance : 19 rue Hermel, 75018 Paris.
- **Paris II** : Jour des réunions - le 2ème dimanche du mois, de 15 h 30 à 18 h.
Lieu de réunion - 14, rue Jean-Baptiste Clément, 94200 Ivry sur Seine (M° Mairie d'Ivry).
- **Paris III** - Jour de réunion : les dimanches 15 avril, 6 mai, 10 juin et 10 juillet de 9 h à 13 h.
Lieu de réunion - Les Cents Ciels, 12 avenue Jean Aicard, 75011 Paris (M° Ménilmontant ou Saint Maur).
- **Paris IV** - Jour de réunion : le dernier dimanche du mois de 15h30 à 17h30
Lieu de réunion - 14 rue Jean-Baptiste Clément, 94200 Ivry/Seine (M° Mairie d'Ivry).
- **Paris V** - Jour de réunion : tous les jeudis de 19h à 21h30
Lieu de réunion - Harmony, 9 rue Darwin, 75018 Paris, (M° Lamarck- Caulaincourt).

Groupes affiliés

- **Besançon** et sa région - Jour des réunions: le 3ème dimanche du mois de 8 h à 12 h.
- **Grenoble** - Jour des réunions : le 3ème samedi du mois à 14 h 30.
- **La Réunion** - Jour des réunions : les jeudis, de 19 h 30 à 21 h. et tous les dimanches matin de 9 h à 11 h.
- **Nice** - Jour des réunions : le 3ème dimanche du mois à partir de 15 h.
- **Toulouse** - Jours des réunions : le 2ème dimanche de chaque mois et le 4ème samedi après-midi.

Groupes en formation

- **Lyon** - Jour des réunions : le premier dimanche du mois à partir de 15 h.
- **Sud Landes-Côte Basque** - Jour des réunions : le premier et le 3ème jeudi du mois de 14 h 30 à 17 h.
- **Toulon** - Jour des réunions : le 2ème et le 4ème jeudi du mois dès 19 h.

Pour connaître le lieu d'un groupe constitué ou en formation, contacter le :

COMITÉ DE COORDINATION SRI SATHYA SAI FRANCE

19 rue Hermel

75018 PARIS

Tél. : 01 46 06 52 55 / Fax : 01 46 06 52 62

(Les mardi et samedi après-midi, de 14 heures à 17 heures.)

CALENDRIER DES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

EN FRANCE

IMPORTANT

RÉUNION DES MEMBRES ET FIDÈLES SAI DE FRANCE

Samedi 19 mai 2007 à Paris 5ème

(de 14 h 00 à environ 18 h 30-19 h 00)

Cette réunion organisée par le Comité de Coordination Sri Sathya Sai France sera animée par **Alida Parkes** (Présidente de la Zone 6) et **Suzanne Palermo** (Coordinatrice pour l'Éducation aux Valeurs Humaines pour la Zone 6). **Pour toute inscription et pour connaître l'adresse exacte :**

envoyez un e-mail à contact@sathyasai france.org

ou téléphonez au : 01 46 06 52 55 les mardi et samedi après-midi de 14 h à 17 h.

- **Séminaire « Leadership » sur la communication : les 20 et 21 octobre 2007** (lieu à définir) – Pour plus de renseignements, se reporter aux coordonnées en bas de page.

EN EUROPE

- **Jeux Olympiques Sai pour l'Europe : les 28 et 29 avril 2007** à Mother Sai en Italie. (Les inscriptions sont closes)

À PRASANTHI NILAYAM

PROCHAINES CONFÉRENCES MONDIALES POUR LES MEMBRES :

- **Conférence Mondiale de la Jeunesse Sri Sathya Sai : les 28 - 29 Juillet 2007** (à l'occasion de Guru Purnima)
- **Conférence Mondiale sur l'Éducation Sathya Sai : Novembre 2007** (à l'occasion du 82ème anniversaire de Bhagavān Sri Sathya Sai Baba)

*Pour obtenir plus de renseignements, cliquez sur l'onglet : « Écrivez-nous »
ou envoyez un e-mail à contact@sathyasai france.org
ou téléphonez au : 01 46 06 52 55 les mardi et samedi après-midi de 14 h à 17 h.*

**SI VOUS VOUS RENDEZ
À PRASANTHI NILAYAM...**

Si vous souhaitez vous rendre à **Prasanthi Nilayam**, l'ashram de Bhagavân Sri Sathya Sai Baba à **Puttaparthi**, le prochain voyage de groupe est prévu pour la **Mahâshivarâtrî 2008, du 20 février au 9 mars 2008** (sous réserve d'un nombre suffisant de participants). Afin de bénéficier d'un tarif intéressant pour le groupe, **il est conseillé de s'inscrire dès maintenant** ; les inscriptions de groupe seront enregistrées dès le mois de septembre 2008. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, **adressez-vous le plus tôt possible au siège de :**

**L'Organisation Sri Sathya Sai France
19 rue Hermel – 75018 Paris
Tél. : 01 46 06 52 55**

Une permanence est assurée mardi et samedi après-midi, entre 14 h et 17 h. Les demandes seront centralisées et **vous serez mis en rapport avec les personnes qui conduisent ces groupes et pourront vous donner les informations pratiques.**

L'Organisation rappelle aux personnes désirant se rendre à l'Ashram de Prasanthi Nilayam de se munir d'une **photo d'identité** format passeport. Elle leur sera demandée par le Bureau en charge de l'enregistrement des visiteurs/fidèles étrangers. Le fait de devoir faire faire des photos sur place cause des désagréments et des frais supplémentaires qui peuvent ainsi être évités.

CALENDRIER DES PROCHAINES FÊTES À L'ASHRAM

- 2 mai 2007 - **Buddha Purnima** (Pleine Lune du Buddha)
- 6 mai 2007 - **Le Jour d'Easwaramma** (la mère de Sathya Sai Baba)
- 29 juillet 2007 - **Guru Purnima** (Pleine Lune du Guru)
- 27 août 2007 - **Onam** (Fête de l'Avatar Vamana)
- 4 septembre 2007 - **Krishna Janmashtami** (Anniversaire de Krishna)
- 15 septembre 2007 - **Ganesh Chaturthi** (Fête de Ganesh)
- 21 octobre 2007 - **Dasara/Vijayadashami** (festival indien de dix jours célébrant la victoire des forces du bien sur celles du mal)
- 9 novembre 2007 - **Deepavali** (Fête des Lumières)
- 10-11 novembre 2007 - **Akhanda Bhajan** (24 heures de Bhajans ininterrompus)
- 19 novembre 2007 - **Ladies Day** (Fête des Femmes)
- 22 novembre 2007 - **Convocation de l'Institut Supérieur Sri Sathya Sai**
- 23 novembre 2007 - **82ème Anniversaire de Bhagavân**
- 25 décembre 2007 - **Noël**

APPEL À COMPÉTENCES

Les Editions Sathya Sai France recherchent toujours des personnes pouvant aider de façon bénévole dans la fabrication de notre revue et de nos livres.

Ainsi, si vous avez des talents et de la disponibilité qui vous permettent :

- de **traduire de l'anglais en français**,
- de corriger la forme et/ou le style après traduction,
- d'effectuer des mises en page, si vous avez l'expérience de l'informatique,
- etc.

prenez contact avec nous. Merci.

Pour toutes ces tâches, disposer d'un PC est pratiquement indispensable actuellement. Pouvoir échanger par e-mail l'est presque autant.

Si vous avez du temps libre, habitez Paris ou pouvez vous déplacer régulièrement, alors appelez-nous. Nos équipes ont besoin de renfort.

Par avance, nous vous en remercions.

NOTE AUX TRADUCTEURS

Toute personne souhaitant traduire un livre en français est priée de prendre auparavant contact avec les Éditions Sathya Sai France qui coordonnent les traductions afin d'éviter qu'un texte soit traduit plusieurs fois. Les Éditions Sathya Sai communiqueront en outre aux intéressés les titres de livres à traduire en priorité et les normes de traduction et de présentation à respecter.

NOUVEAUTÉS

AUX ÉDITIONS SATHYA SAI FRANCE

- **PRASANTHI MANDIR BHAJANS (Vol.1)**
(CD)

La collection *Prasanthi Mandir Bhajans* est une sélection de bhajans chantés à Prasanthi Nilayam par les étudiants de Bhagavân.

(Prix : 7 €)

- **SPIRITUAL BLOSSOMS (Vol.1)**
Video Bhajans (VCD)

Ce *Compact Disc Video* regroupe des films rares sur Bhagavân Sri Sathya Sai Baba pris au cours des années 1960 et 1970. Cette vidéo, présentée sur un arrière-fond de 15 bhajans, se déroule en 3 parties de 20 minutes chacune, soit une durée totale de 60 minutes. (Prix : 9 €)
- (Disponible prochainement)

Pour consulter toutes les parutions des Editions Sathya Sai France, rendez-vous sur le site :

<http://editions.sathyasaifrance.org>

aux Editions Sai France

Une permanence est également assurée
les mardi et samedi après-midi de 14 h à 17 h
au siège des :

Editions Sathya Sai France
19 rue Hermel
75018 PARIS
Tél. : 01 46 06 52 55 – Fax : 01 46 06 52 69
(Métro : Jules Joffrin)

Editions Sathya Sai France

19, rue Hermel 75018 PARIS
Tél. : 01 46 06 52 55 - Fax : 01 46 06 52 69

BON DE COMMANDE N°69

	Quantité (A)	Poids unitaire en g (B)	Poids total en g (C)=(A)x(B)	Prix unitaire en Euro (D)	Prix total en Euro (E)=(A)x(D)
Nouveautés					
Spiritual Blossoms (Vol.1) Video Bhajans (VCD)		110		9,00	
Prasanthi Mandir Bhajans (Vol.1) – (CD)		110		7,00	
Imagine – DVD (Vidéo Bhajans)		110		7,00	
L'Amour de Dieu - L'incroyable témoignage...		650		23,50	
Baba enseigne le Mantra de la Gâyatrî – (CD)		110		9,00	
Ouvrages					
Recueil de chants dévotionnels (Bhajans) - (Réédition)		600		11,00	
Quand l'Amour déborde (Lettres de Swami aux étudiants)					
Les enseignements de Sathya Sai Baba (par questions-réponses)					
Paroles du Seigneur					
Cours d'été à Brindavan 1995 - Discours sur le Srîmadbhâgavatam		290		19,50	
Bhâgavata Vâhinî – Histoire de la gloire du Seigneur		440		20,00	
SAI BABA - Source de Lumière, d'Amour et de Béatitude		290		18,00	
Saithree – Mantra, Yantra et Tantra		200		15,00	
Jnâna Vâhinî – Courant de sagesse éternelle		140		9,00	
Sathya Sai Vâhinî – Message spirituel de Sri Sathya Sai		300		15,00	
Vidyâ Vâhinî – Courant d'éducation spirituelle		140		9,00	
La dynamique parentale		430		16,00	
Le Mantra de la Gâyatrî		60		3,10	
Sai Baba et Nara Narayana Gufa Ashram		330		14,10	
Les bases de la Sadhana		110		6,10	
L'histoire de Rama - vol. 1		540		12,20	
L'histoire de Rama - vol. 2		410		12,20	
La méditation So-Ham		60		3,80	
Mahavakya de Sai Baba sur le leadership		350		12,20	
Regarde en toi (livret+CD) (réédition)		330		15,20	
En quête du Divin		350		12,20	
L'aube d'une nouvelle ère		430		13,00	
Mon Baba et moi		600		13,00	
Livret d'information sur Prashanti Nilayam		70		3,10	
Cassettes audio					
Chants de dévotion - vol. 2		70		6,90	
Chants de dévotion - vol. 3		70		6,90	
Chants de dévotion - vol. 4		70		6,90	
Chants de dévotion - vol. 5		70		6,90	
CD					
Embodiment of Love - n°1		110		18,00	
Embodiment of Love - n°2		110		18,00	
DVD - VCD					
Sri Sathya Sai Baba – Son Œuvre – (DVD doublé en français)		120		6,00	
Cassettes vidéo					
Le chant du service		280		21,30	
Sathya Sai Baba, miroir de nous-mêmes		310		19,80	

Remarque : Le poids des articles tient compte d'une quote-part pour l'emballage

	Prix total		(F)=	€
	des articles commandés :			
Poids total	(G)=	g	→	Voir au dos
	Prix de l'affranchissement (selon grille d'affranchissement) :		(H)=	€
	Supplément de 2,50 € pour envoi recommandé (France seulement) :		(I)=	€
	TOTAL GENERAL :		(K)=(F)+(H)+(I)=	€

- Le paiement doit obligatoirement être joint à la commande.
- Le règlement se fait par chèque bancaire, chèque postal, mandat lettre ou mandat international à l'ordre de « Editions Sathya Sai France ».
- Les eurochèques ne sont pas acceptés ; les chèques sont tirés sur des banques françaises uniquement.
- En cas d'erreur de calcul ou d'affranchissement, votre commande et votre paiement vous seront retournés pour rectification.

Editions Sathya Sai France

19, rue Hermel 75018 PARIS

Tél. : 01 46 06 52 55 - Fax : 01 46 06 52 69

- N'oubliez pas de remplir vos coordonnées. – **Faites des chèques séparés pour vos commandes de livres et votre abonnement à Prema.**
- Retournez votre bon de commande et votre règlement à : **Editions Sathya Sai France 19, rue Hermel 75018 PARIS**

Nom et Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville : Pays :
Tél. : Fax : E-mail :

GRILLE D'AFFRANCHISSEMENT

France métropolitaine		Outre-Mer DOM Mayotte, St Pierre et Miquelon		Outre-Mer TOM		Union Europ., Suisse, Gilbratar et St Martin		Autres pays d'Europe, Algérie, Maroc et Tunisie		Autres pays d'Afrique Canada, Etats-Unis Proche et Moyen Orient		Autres destinations	
		*service économique		*service économique				*service économique		*service économique		*service économique	
Poids Jusqu'à	Prix	Poids jusqu'à	Prix	Poids jusqu'à	Prix	Poids jusqu'à	Prix	Poids jusqu'à	Prix	Poids jusqu'à	Prix	Poids jusqu'à	Prix
100 g	1,50 €	250 g	4,30 €	250 g	5,00 €	500 g	5,00 €	500 g*	5,00 €	500 g*	6,00 €	1 kg*	10,50 €
250 g	2,50 €	500 g	6,60 €	500 g	8,50 €	1 kg	7,00 €	1 kg*	8,00 €	1 kg*	8,50 €	2 kg*	29,50 €
500 g	3,20 €	1 000 g*	8,30 €	1 000 g*	12,00 €	2 kg	18,00 €	2 kg*	18,00 €	2 kg*	22,00 €	3 kg*	37,50 €
1 000 g	4,00 €	2 000 g*	10,50 €	2 000 g*	19,50 €	3 kg	22,00 €	3 kg*	22,00 €	3 kg*	26,00 €	4 kg*	45,50 €
2 000 g	7,00 €	3 000 g*	11,50 €	3 000 g*	26,50 €	4 kg	25,50 €	4 kg*	25,50 €	4 kg*	33,00 €	5 kg*	53,50 €
3 000 g	10,00 €	5 000 g*	13,50 €	5 000 g*	40,50 €	5 kg	29,50 €	5 kg*	29,50 €	5 kg*	40,00 €	6 kg*	61,50 €
5 000 g	12,00 €	7 000 g*	15,50 €	7 000 g*	54,50 €	6 kg	33,00 €	6 kg*	33,00 €	6 kg*	47,00 €	7 kg*	69,50 €
7 000 g	13,00 €	10 000 g*	18,00 €	10 000 g*	76,00 €	7 kg	36,50 €	7 kg*	36,50 €	7 kg*	54,00 €	8 kg*	77,50 €
10 000 g	15,00 €					8 kg	40,00 €	8 kg*	40,00 €	8 kg*	61,00 €		

Prix de l'affranchissement correspondant au lieu de destination et au poids du colis : (H)= €

Exemple : pour un colis de 1 800 g à destination du Canada, le prix est de 20,00 €

Remarque : Les frais d'affranchissement sont modifiés en fonction des tarifs de la Poste

A reporter au verso

Livre *L'AMOUR DE DIEU* 416 p., 23,50 €
L'incroyable témoignage d'un recteur d'université - par N. Kasturi

Dans ce livre, le professeur Kasturi décrit sa vie d'orphelin, de jeune homme et de professeur engagé qui, après avoir fait preuve d'un grand scepticisme et avoir écrit des pamphlets ridiculisant Sathya Sai Baba, finit par trouver en Lui un Père et un Maître. Kasturi définit lui-même son écrit comme une 'histoire d'amour'. C'est l'amour de Dieu vers Dieu.

Nouveauté *Baba enseigne le Mantra de la Gâyatî* CD - 9,00 €
Le mantra de la Gâyatî pour la méditation quotidienne

Nouveauté *IMAGINE* DVD - 7,00 €
DVD (Vidéo Bhajans)

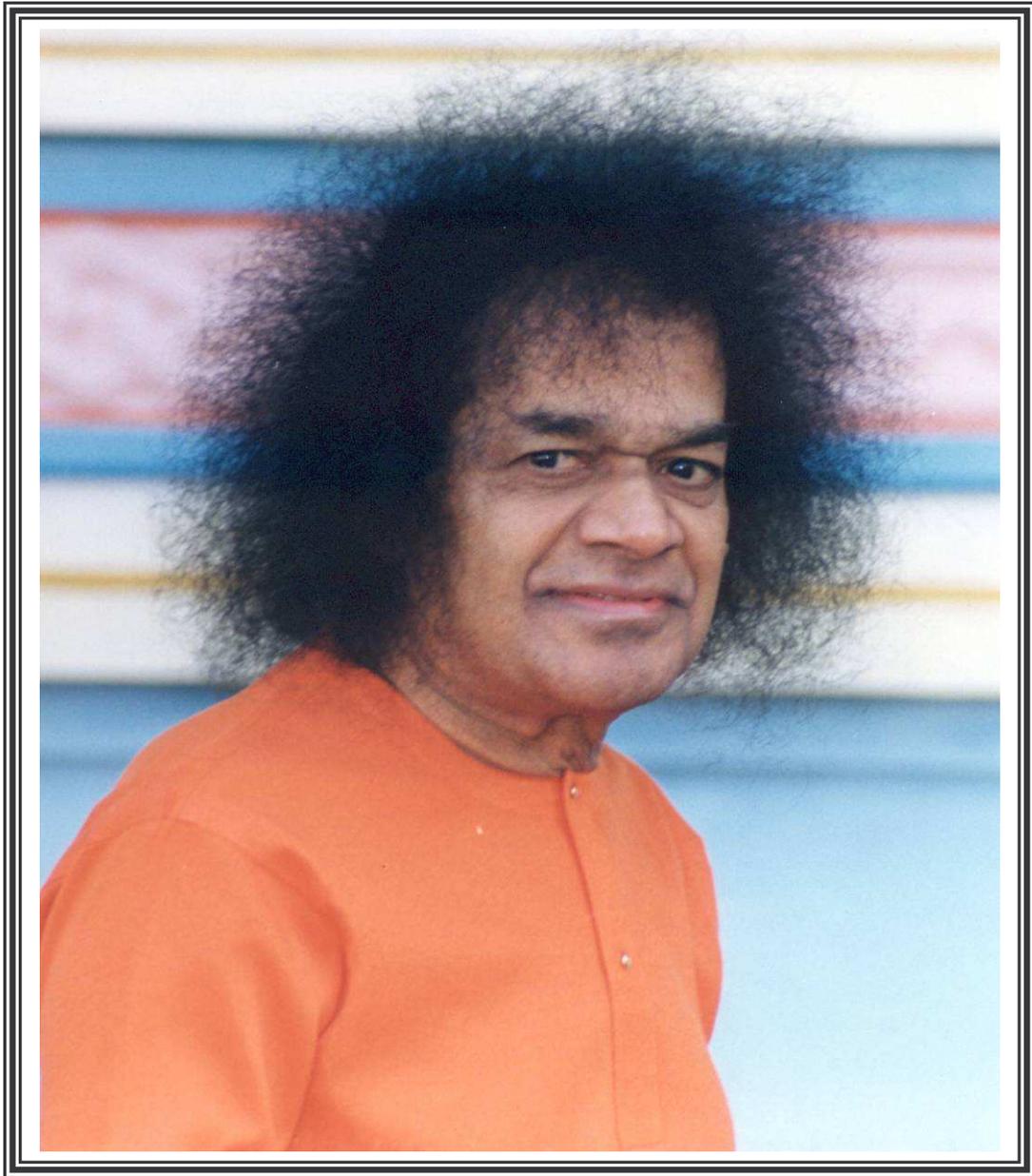
Très beaux *Darshan* de Bhagavân Sri Sathya Sai Baba intercalés avec des scènes de la nature sur un fond de cinq *bhajans*. (Durée : 26 mn)

Nouveauté *PRASANTHI MANDIR BHAJANS (Vol.1)* CD - 7,00 €
CD

La collection Prasanthi Mandir Bhajans est une sélection de *bhajans* (chants dévotionnels) chantés à Prasanthi Nilayam par les Etudiants de Bhagavân en Sa présence. (Durée : 49 mn)

Nouveauté *SPIRITUAL BLOSSOMS (Vol.1)* VCD - 9,00 €
VCD (Video Bhajans)

Ce Compact Disc Video regroupe des films rares sur Bhagavân Sri Sathya Sai Baba pris au cours des années 1960 et 1970. Cette vidéo, présentée sur un arrière-fond de 15 *bhajans*, se déroule en 3 parties de 20 mn chacune, soit une durée totale de 60 mn.

« Au milieu de tous ces amours et de toutes ces haines, au milieu de ce jeu dénué de sens qui consiste à garder et à amasser, à perdre et à se lamenter, à bâtir et à démolir des châteaux en Espagne, vous ne jouissez d'aucun moment de calme véritable. La paix de l'esprit ne descendra pas sur vous uniquement parce que votre chambre est climatisée ou parce que votre sofa est douillet. Ce calme ne dépend pas de votre solde bancaire ou des diplômes que vous avez collectionnés. Il ne vous viendra que lorsque vous encouragerez la divinité à se manifester en vous et lorsque vous refuserez à votre démon intérieur toutes possibilités de vous animer. »

**Sathya Sai Baba
(Discours du 3 février 1963)**