

DÉVELOPPEZ L'AMOUR POUR DIEU ET SANCTIFIEZ VOTRE VIE

Amrita dhārā (43)

Extrait du discours prononcé par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba,
le 28 juillet 1996 dans le Sai Kulwant Hall à Praśān̄thi Nilayam

« *On peut maîtriser toutes les formes de la connaissance,
On peut vaincre ses adversaires dans un débat,
On peut se battre avec bravoure et courage sur le champ de bataille,
On peut être un empereur régnant sur de vastes royaumes,
On peut offrir des vaches et de l'or en actes de charité,
On peut compter les innombrables étoiles dans le ciel,
On peut citer les noms des diverses créatures vivant sur la Terre,
On peut être un expert dans les huit formes du yoga,
On peut même atteindre la lune,
Mais y a-t-il quelqu'un qui puisse contrôler le corps, le mental et les sens,
Qui puisse tourner sa vision vers l'intérieur,
Et réaliser l'état suprême de l'équanimité mentale ? »*

(Poème telugu)

Seul le Nom de Dieu vous sauvera de l'asservissement

Étudiants !

En ce monde, il n'est aucune connaissance que l'homme n'ait acquise. Aujourd'hui, l'homme maîtrise tous les types de connaissance, il jouit de tous types de confort et de commodités, il a la possibilité de voyager dans n'importe quelle partie du monde et peut comprendre les secrets de tous les phénomènes naturels ; néanmoins, il ne sait pas qui il est. À quoi lui sert de tout connaître s'il ne se connaît pas lui-même ? Ayant obtenu une naissance humaine et ayant acquis divers types de connaissance, l'homme devrait en premier lieu faire des efforts pour se connaître lui-même. En se connaissant lui-même, il connaîtra toutes les choses du monde en un instant. C'est le principe fondamental de l'*advaita* (le non-dualisme).

Les aspects du principe de l'advaita

En ce monde, le principe de l'*advaita* revêt trois aspects : *padartha advaita*, *bhava advaita* et *kriya advaita*. Voici un mouchoir. Quel aspect de l'*advaita* peut-on associer à ce mouchoir ? Le mouchoir est constitué de fils, mais la base des fils est le coton. En fait, le coton, les fils et le tissu sont une seule et même chose ; ce sont les trois différents noms et formes d'une même chose. Si vous comprenez cela, vous comprendrez l'unité sous-jacente à toutes les choses de ce monde, l'unité qui est immuable dans les trois périodes du temps. C'est ce qu'on appelle *padartha advaita*.

Qu'est-ce que le *bhava advaita* ? Des milliers de gens sont assis ici. Ils ont des formes et des noms différents. Bien qu'ils semblent être différents, Je peux vous prouver qu'ils sont tous 'un'. Leurs joies et leurs peines peuvent être différentes, leurs désirs et leurs attachements peuvent être différents, leurs noms et leurs formes peuvent être distincts, leurs situations et les circonstances peuvent aussi être différentes,

mais les même cinq éléments sont présents en chacun d'eux. Il s'agit là du principe sous-jacent de l'unicité de tous les êtres humains. Si un des cinq éléments manque en l'homme, il ne peut exister. Les cinq éléments sont communs non seulement aux êtres humains, mais également à tous les êtres vivants dans le monde.

Qu'est-ce que le *kriya advaita* ? Tout homme en ce monde a des désirs et des aspirations, lesquels dépendent de sa situation et des circonstances. La non-réalisation des désirs conduit à la déception. Ses désirs illimités et son anxiété dénuée de sens font que l'homme a des tas de désirs qu'il ne peut satisfaire, et il connaît finalement déception et frustration. Quel que soit le travail qu'il fasse, il devrait le faire sans en désirer les fruits, l'offrant à Dieu avec le sentiment d'accomplir toutes ses actions pour Lui plaire (*Sarva karma bhagavad prītyartham*). Voilà ce qu'est le '*kriya advaita*.' Ce n'est que lorsque l'homme entretient le désir d'obtenir le fruit de ses actions que son désir peut se transformer en désespoir et sa satisfaction en insatisfaction. Mais, si vous accomplissez toute chose en tant qu'offrande à Dieu, la souffrance et la tristesse ne pourront se manifester.

Veillez au bien-être de la société et renforcez son unité. C'est le but de votre naissance. Vous êtes nés et avez été élevés par la société. Il n'y a pas de plus grande trahison et de plus grande ingratitude que de ne pas se soucier du bien-être de la société. Étant nés dans la société, vous devez la servir. Votre bien-être est lié à celui de la société. Vous ne pouvez pas être heureux autrement. Aussi, il est essentiel que chacun œuvre pour le bien-être de la société. C'est à ce prix que votre bien-être sera assuré.

Les quatre tendances de l'homme

Les tendances présentes en l'homme sont de quatre types : divine, humaine, démoniaque et animale. Selon le temps, l'action, la raison et l'influence du lieu et des circonstances, l'une des quatre tendances devient prédominante en l'homme. Les êtres humains sont classés comme divin, humain, démoniaque et bestial selon la tendance prédominante en eux.

Qui est divin parmi les êtres humains ? « *Brahma nishta paro deva* » – « L'individu qui est toujours concentré sur *Brahman* est un individu divin. » Dépourvu d'ego et de désirs, il est toujours dans un état de béatitude, il entretient des sentiments sacrés et accomplit des actions qui sont bénéfiques aux autres. Comme il accomplit toutes ses actions pour plaire à Dieu, toutes ses bonnes œuvres deviennent les œuvres de Dieu. Il ne pense qu'à Dieu et n'a d'autres désirs que celui de tout faire pour Lui plaire.

Ces qualités sacrées sont la marque d'un être divin. Il ne pense ni à lui-même ni au monde, il est toujours immergé dans la contemplation de Dieu qui est vrai et éternel. Il n'est humain que par la forme, mais ses actions sont divines. D'où

viennent ces sentiments sacrés ? Ils viennent du cœur de l'homme. D'où se manifeste la divinité ? Elle se manifeste du cœur pur de l'homme.

« *Satya dharma rato martya* », disent les *Veda*. Un véritable être humain est celui qui suit la voie de *satya* et *dharma*. Avec une foi totale dans les principes de *satya* et *dharma*, il accomplit des actes de charité sans ignorer aucun de ses devoirs envers la société et sa famille. Son cœur est rempli de compassion et

d'amour. Il a une foi absolue en Dieu et ne connaît pas la peur. La peur est une qualité animale. Celui qui provoque volontairement la peur est un animal. Celui qui est paralysé par la peur est un animal. Étant nés en tant qu'êtres humains, vous ne devriez ni faire peur aux autres ni être effrayés. Ainsi, menez une vie sacrée en vous engageant toujours au service de la société et vous acquerez une bonne réputation. Soyez heureux grâce à la pratique des valeurs humaines et partagez ce bonheur avec les autres. Les valeurs humaines de *satya*, *śānti*, *prema* et *ahimsa* sont interconnectées et interdépendantes. *Satya* dépend de *dharma*, *dharma* de *śānti*, *śānti* de *prema*, et *prema* d'*ahimsa*. Et même si vous n'adhérez qu'à une seule de ces quatre valeurs, vous ne vous livrez pas à des actes de violence.

« *Madyapana rato rākshasa* » – « Celui qui se rend dépendant des boissons alcoolisées est un démon. » Celui qui est sous l'influence des boissons alcoolisées perd sa qualité humaine et accomplit des actes malveillants et démoniaques. La consommation de boissons alcoolisées est l'une des principales causes de l'augmentation des tendances démoniaques en l'homme. Un individu ivre ne sait ni ce qu'il dit ou fait, ni si ce qu'il fait est bien ou mal. Il perd la faculté de discernement et ne reconnaît même plus sa mère, sa femme ou ses enfants. Il ne distingue plus la vertu du péché. Il oublie son humanité et se livre à des actes malveillants sans tenir compte de leurs conséquences. Cette tendance démoniaque est présente en tout homme.

« *Jñanena suhyaha pasubhir samana* » – « En vérité, un individu dépourvu de sagesse est un animal. » Un tel individu n'a aucune faculté de discernement et aucune connaissance. Jouir des plaisirs du monde et passer tout son temps à manger, à prendre des risques, à dormir et à procréer est tout ce qui l'intéresse. Ces qualités sont celles d'un animal. Non seulement cela, il est disposé à faire du tort à ceux qui se mettent en travers de son 'soi-disant' plaisir. Insulter et ridiculiser les autres sont aussi des qualités animales.

L'éducation est censée développer la droiture

Tout être humain a en lui des tendances animales, démoniaques, humaines et divines. Vous acquérez divers types de connaissance, mais vous êtes incapables de vous débarrasser de vos tendances animales et démoniaques. Beaucoup de gens sont hautement éduqués en ce monde. Mais y a-t-il quelqu'un qui ait compris la signification de la naissance humaine ? Le pouvoir, la position et la richesse intéressent tout le monde, mais personne ne cherche à savoir s'il se conduit comme un être humain et personne ne se demande comment il devrait mener sa vie en tant qu'être humain ! Les gens ont une forme humaine, ils s'habillent comme des êtres humains et exercent leur autorité, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'est l'humanité. Qu'est-ce qu'un être humain véritable ? Un véritable être humain est celui qui ne permet pas aux six mauvaises qualités que sont *kāma*, *krodha*, *lobha*, *moha*, *mada* et *mātsarya* - le désir, la colère, l'avidité, l'illusion, l'orgueil et la jalousie - d'entrer dans son cœur. À quoi sert d'acquérir une éducation supérieure et d'accumuler la richesse si l'on a rempli son cœur de *raga* et *dvesha*, le désir et la haine ? En fait, cette éducation est tout à fait inutile. Une personne éduquée devrait toujours suivre la voie de la droiture.

Aujourd'hui, du fait que l'égoïsme se développe de plus en plus, l'homme devient la victime de l'attachement et de la haine. Son égoïsme ne connaît pas de limites. Jusqu'à son dernier souffle, il ne renonce ni à son égoïsme ni à son intérêt personnel. Comment un tel homme peut-il obtenir quoi que ce soit de bon dans la vie ? Qu'a-t-il réalisé en tant qu'être humain ? Il est un fardeau pour la Terre et ne mérite pas la nourriture qu'il mange. Ayant obtenu une naissance humaine, vous devriez aider vos semblables.

« *Les étudiants devraient poursuivre une éducation qui leur confère des qualités sacrées, telles que le bon caractère, l'adhésion à la vérité, la dévotion, la discipline et le devoir.* »

(Poème telugu)

Qu'est-ce que les étudiants apprennent aujourd'hui ? Sont-ils disciplinés ? S'ils n'ont ni discipline ni dévotion, quelle est l'utilité de leur apprentissage ? Ils devraient pratiquer les valeurs humaines dans

Prema n°127 – 4e trimestre 2021

toutes leurs activités. Mais ils passent leur temps à pointer les défauts de leurs semblables, à les critiquer et à les ridiculiser. Quel est le sort d'une personne qui pense sans cesse aux défauts des autres ? Tous les défauts de ces derniers entrent dans son cœur et se reflètent aussi en lui. Par conséquent, ne regardez pas les défauts de vos semblables. Si vous voyez quelqu'un sur la mauvaise voie, efforcez-vous de le corriger. Pourquoi penser aux défauts d'autrui si vous pensez être une bonne personne ? Aujourd'hui, l'homme a développé une nature critique ; il pense toujours aux défauts des autres, les critique, les ridiculise et les insulte. Ces qualités ne sont pas celles d'une personne éduquée. En fait, elles sont contraires à la nature humaine. Celui qui pratique les valeurs humaines ne critiquera ni n'insultera jamais les autres. Critiquer autrui est la qualité d'une personne égoïste.

Sanctifiez votre naissance humaine en servant les autres

Aujourd'hui, du fait que l'égoïsme se développe de plus en plus, l'homme devient la victime de l'attachement et de la haine. Son égoïsme ne connaît pas de limites. Jusqu'à son dernier souffle, il ne renonce ni à son égoïsme ni à son intérêt personnel. Comment un tel homme peut-il obtenir quoi que ce soit de bon dans la vie ? Qu'a-t-il réalisé en tant qu'être humain ? Il est un fardeau pour la Terre et ne mérite pas la nourriture qu'il mange. Ayant obtenu une naissance humaine, vous devriez aider vos semblables. Le sage Vyāsa a expliqué l'essence des huit Pūrāna en deux phrases : « On obtient du mérite en servant les autres et on commet un péché en leur faisant du mal. » En conséquence, aidez toujours et ne blessez jamais. Cependant très peu de personnes aident leurs semblables. Où que se tourne notre regard, nous voyons des gens qui font du mal aux autres. Qu'ils soient illettrés ou éduqués, pauvres ou millionnaires, les gens se complaisent à faire du mal à autrui. Ils ne sont pas enclins à aider ni disposés à accomplir des actions vertueuses et des actes de charité. Dès lors, à quoi sert d'être né humain ? Quel intérêt y a-t-il à amasser la richesse ? L'éducation n'a aucun sens si on n'en fait pas usage pour venir en aide aux autres.

Le buste d'Alexandre au British Museum

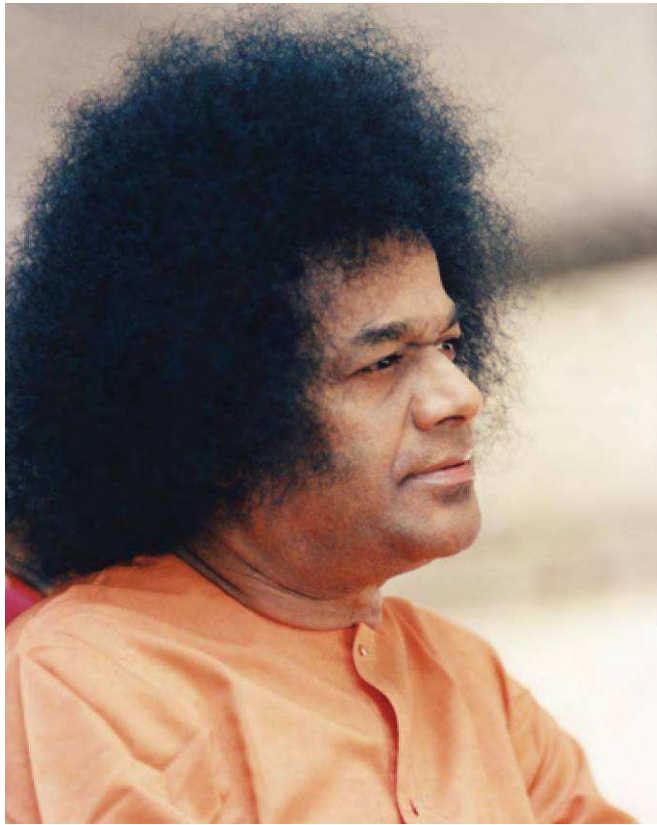
Les gens gaspillent beaucoup de temps et d'énergie à accumuler des richesses. Mais pourront-ils emporter quelque chose avec eux quand ils quitteront ce monde ? Ils ne pourront même pas emporter avec eux un *naya paisa* (monnaie indienne) ni même une poignée de sable. C'est la leçon à tirer de la vie de l'empereur Alexandre.

Vous connaissez tous l'histoire de l'empereur Alexandre qui quitta son pays avec son armée pour conquérir le monde entier. Il pénétra aussi en Inde après avoir franchi le fleuve Indus. À son retour de l'Inde, il tomba gravement malade. Il consulta de nombreux médecins, mais aucun ne put le guérir ; ils annoncèrent à l'Empereur que ses jours étaient comptés. Mais Alexandre n'avait pas peur. Il dit à ceux qui l'accompagnaient de ne pas s'inquiéter, car il était prêt à quitter son corps mortel.

« Le corps, composé des cinq éléments, est faible et est voué à se décomposer. Sa durée de vie est en principe d'une centaine d'années, mais il n'y a pas de garantie qu'il vive si longtemps. On peut quitter son enveloppe mortelle à tout moment, dans l'enfance, la jeunesse ou la vieillesse. La mort est certaine d'arriver un jour ; aussi, avant que le corps ne périsse, l'homme doit faire des efforts pour connaître sa véritable nature. »

(Poème telugu)

Alexandre avait des milliers de soldats sous ses ordres, mais aucun ne pouvait le sauver de la mort. Il dit alors à ses ministres et aux commandants de l'armée qu'ils devaient, après sa mort, envelopper son corps dans un tissu blanc, placer ses deux mains à l'extérieur, paumes ouvertes, et conduire son cortège funèbre dans les rues de sa ville natale. Lorsque les gens dans la rue demanderaient pourquoi les mains de l'empereur n'étaient pas à l'intérieur, ils devraient leur dire que, bien que l'empereur se soit taillé un immense empire, qu'il ait une grande armée et de nombreux médecins, rien ne pouvait le sauver de la mort et qu'il quittait le monde les mains vides.

Aujourd'hui, l'homme maîtrise tous types de connaissance, il jouit de tous types de confort et de commodités, il a la possibilité de voyager dans n'importe quelle partie du monde et peut comprendre les secrets de tous les phénomènes naturels ; néanmoins, il ne sait pas qui il est. À quoi lui sert de tout connaître s'il ne se connaît pas lui-même ? Ayant obtenu une naissance humaine et ayant acquis divers types de connaissance, l'homme devrait en premier lieu faire des efforts pour se connaître lui-même. En se connaissant lui-même, il connaîtra toutes les choses du monde en un instant.

Cultivez de nobles pensées

Tout le monde doit quitter ce monde les mains vides ; vous ne pourrez pas emporter votre solde bancaire ni même un petit morceau de papier avec vous. Pourrez-vous laisser l'adresse de votre destination quand vous quitterez ce monde ? Vous n'apportez pas avec vous ne serait-ce qu'un petit morceau de tissu au moment de votre naissance et vous ne pouvez pas non plus donner votre adresse au moment de votre mort.

Pourquoi êtes-vous né et où allez vous ? Votre conscience est le témoin de toutes vos bonnes et mauvaises actions et vous révélera si vous irez au ciel ou en enfer. Le ciel et l'enfer sont les résultats de vos actions, et vos actions dépendent de vos pensées. Aussi, cultivez avant tout de nobles pensées. Développez l'esprit de sacrifice et les qualités humaines, et gagnez une bonne réputation dans la société. Ne vous faites pas une mauvaise réputation de pécheur. Faites seulement le bien. C'est la seule chose qui vous suivra. Tous vos amis et parents ne pourront vous suivre que jusqu'au champ de crémation. Quand un millionnaire meurt, des centaines de voitures l'accompagnent jusqu'au lieu de crémation. Mais que feront tous ces gens après être allés là-bas ? Ils retourneront chez eux les mains vides. Seul le nom de Dieu vous sauvera de l'asservissement et sera toujours avec vous. Dieu est toujours avec vous, en vous, autour de vous, au-dessus et au-dessous de vous et veille toujours sur vous. Ignorant le nom divin, l'homme aspire aux objets éphémères et transitoires de ce monde, et rend ainsi sa vie misérable.

L'éducation, aussi poussée soit-elle, ne rend pas capable de réaliser la vérité sur le Soi. Quelle en est la raison ? La raison en est l'attachement. Pour réaliser sa véritable nature,

l'homme doit développer le détachement. Que signifie l'attachement ? Lorsque vous insérez la clef dans la serrure et tournez la clef vers la droite, la serrure s'ouvre. Si vous tournez la clef vers la gauche, la serrure se ferme. Il s'agit pourtant de la même clef et de la même serrure, la différence réside uniquement dans le fait que vous tournez la clef vers la droite ou vers la gauche. Votre cœur est la serrure et le mental est la clef. Quand vous tournez votre mental vers Dieu, vous obtenez le détachement qui conduit à la libération. Quand vous tournez votre mental vers le monde, vous développez de l'attachement qui conduit à l'asservissement et à la souffrance. Vous aurez beau posséder de l'argent et jouir de tous les confort, vous serez toujours agité. Vous serez submergé par la souffrance jour et nuit.

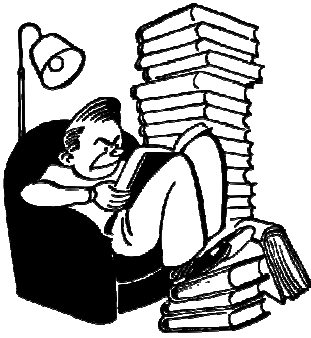
Comment peut-on obtenir la paix du mental ? La seule façon est de développer l'esprit de sacrifice. Les *Veda* déclarent : « *Na karmanā na prajayā dhanēna thyāgēnaike amrutatvamānaśuh* » – « L'immortalité ne peut pas s'obtenir par l'action, la descendance ou la richesse, elle ne peut s'obtenir que par le sacrifice. » Accomplissez de bonnes actions et dépensez votre argent pour de nobles causes. Aidez les villageois qui

mènent une vie dure. Procurez aux indigents une éducation, des soins de santé et de l'eau potable. L'éducation est pour la tête, les soins de santé pour le cœur, et l'eau nourrit le corps. La santé est très importante pour le corps, elle ne doit pas servir à mener une vie facile et de plaisirs. La santé est nécessaire pour accomplir le *sevā*, le service désintéressé. En fait, il est indispensable que vous gardiez votre corps en bonne santé afin de pouvoir servir la société. À quoi sert une bonne santé si les gens n'effectuent aucun type de service ? Ils sont comme des cadavres vivants !

Pourquoi Dieu a-t-Il pourvu l'homme d'une tête ? Est-ce pour penser du mal des autres, les injurier et les critiquer ? Non, Dieu a pourvu l'homme d'une tête pour qu'il pense à Lui. Vous devriez comprendre l'intime relation qui existe entre la nourriture, la tête et Dieu. À quoi sert la nourriture ? Elle ne sert pas seulement à avoir une bonne santé, mais à développer les vertus. Pourquoi est-il nécessaire de développer les vertus ? Développer les vertus est nécessaire pour se mettre au service de la société, pour aider les autres et acquérir une bonne renommée. Veillez donc au bien-être de la société et renforcez son unité. C'est le but de votre naissance. Vous êtes né et avez été élevé dans la société. Il n'y a pas de plus grande trahison et de plus grande ingratitude que de ne pas se soucier du bien-être de la société. Étant né dans la société, vous devriez servir la société. Votre bien-être est lié au bien-être de la société. Sans cela, comment pourriez-vous être heureux ? Par conséquent, Il est essentiel que chacun travaille pour la société et veille à son bien-être. C'est à ce prix que votre bien-être sera assuré.

Développez l'amour pour Dieu

Incarnations de l'Amour !

De quoi l'homme a-t-il besoin pour servir la société ? Seulement de l'amour. Il n'y a rien de plus grand que l'amour. Quand on a de l'amour, on peut tout avoir. Quelle est l'utilité de lire des tas de livres si vous n'avez pas l'amour. La simple acquisition de la connaissance livresque changera votre *mastaka* (tête) en *pustaka* (livre). À quoi sert la connaissance livresque si elle n'est pas mise en pratique ? Un homme dépourvu de connaissance pratique n'est d'aucune utilité à la société. Par conséquent, ne continuez pas à lire des livres sans fin. En faisant cela, vous ne feriez que vous embrouiller l'esprit. Mettez en pratique au moins un des principes de vérité que vous avez appris. De nos jours, il est nécessaire d'avoir une connaissance pratique, pas une connaissance livresque.

Mettez votre connaissance en pratique, expérimentez le bonheur et partagez-le avec les autres. Soyez prêts à sacrifier votre vie pour servir une noble cause. Ne vous inquiétez pas au sujet de votre propre vie. Ayant obtenu la naissance humaine, il suffit que vous acquériez une bonne renommée.

***Hastasya bhūshanam dānam
satyam kanthasya bhūshanam
śrotrasya bhūshanam śāstram.***

(Verset sanskrit)

***La charité est le véritable ornement de la main,
La vérité est le véritable collier du cou,
L'écoute des textes sacrés est le véritable ornement des oreilles.***

Pourquoi vouloir d'autres ornements ? Si vous portez un collier et des boucles d'oreilles sertis de diamants, vous vivrez dans la peur de vous faire voler. Ce ne sont pas là vos véritables ornements. L'amour pour Dieu est votre véritable ornement. Par conséquent, développez l'amour pour Dieu et sanctifiez votre vie.

Bhagavān conclut Son discours avec le *bhajan* : « *Prema mudita manase kaho...* »

***Traduit du Sanathana Sarathi,
la revue officielle mensuelle éditée à Praśānthi Nilayam.
(Février 2013)***

