

L'EGO ET L'ATTACHEMENT CONDUISENT À L'ASSERVISSEMENT

Amrita dhārā (48)

Extrait du discours prononcé par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba,
le 16 août 1996 dans le Sai Kulwant Hall à Praśānthy Nilayam

« Dieu est amour et l'amour est Dieu.
Vous ne pouvez vous connecter à Dieu que par l'amour.
Développez l'amour et atteignez l'état suprême du non-dualisme. »

(Poème telugu)

« La Libération ne tombe pas du ciel et n'émerge pas du monde inférieur.
Elle n'est pas non plus disponible sur Terre.
Ce n'est que lorsque le voile de l'ignorance est éliminé de votre Cœur
que vous pouvez atteindre l'état sacré de moksha, la Libération.
Moha kshaya (l'élimination de l'attachement) est moksha, la Libération.
Telle est la Vérité exposée dans les Veda. »

(Verset sanskrit)

La Divinité pénètre tout l'Univers

Incarnations de l'Amour !

Jantūnām narañama durlabham – De tous les êtres vivants, la naissance humaine est la plus rare. La naissance humaine est la plus sacrée, la plus noble et la plus sublime. Elle résulte des actions méritoires accomplies dans de nombreuses vies antérieures. Elle s'obtient à force de pénitence, de prière et d'autres pratiques spirituelles.

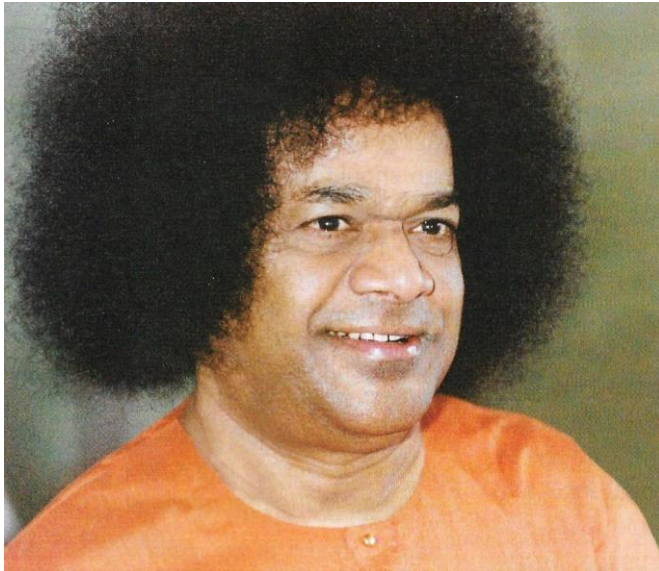
Faites bon usage de la naissance humaine

Ayant obtenu cette précieuse naissance humaine après avoir fait ce dur travail, l'homme aujourd'hui la gaspille au lieu d'en faire bon usage. Quelle est la grandeur de la naissance humaine ? Quel est son but et son objectif ? Pourquoi avez-vous assumé ce corps humain ? Il est nécessaire que tout le monde comprenne cela.

En ce vaste monde, les oiseaux, les animaux, les insectes, et même les fourmis et les moustiques accomplissent leurs devoirs. Mais l'homme, aujourd'hui, a oublié ses devoirs et fait un usage incorrect de cette naissance humaine sacrée.

Le temps fuit comme un éclair et, à l'instar d'un bloc de glace, la durée de vie assignée au corps humain se réduit à chaque instant. Finalement, l'homme atteint sa fin avant même d'avoir compris son devoir et la raison pour laquelle il a reçu une naissance humaine. Alors, à quoi sert la naissance humaine ? Vous dites que la naissance humaine est la plus rare. Pourquoi en est-il ainsi ? L'homme ne comprend pas cette vérité, n'y réfléchit pas et n'en fait aucun usage. La naissance humaine est hautement sacrée.

Une naissance aussi sacrée devrait être mise à profit. Toutefois, il n'en est pas ainsi. L'homme gaspille son temps, son énergie et son corps. Quelle en est la raison ? La raison en est qu'il recherche les plaisirs physiques, éphémères et fugaces. Il pense que la recherche des plaisirs de ce monde est le but et la finalité de la vie. Cette tendance correspond à *pravritti* (l'attachement aux biens de ce monde), alors que le véritable objectif de l'homme est *nivritti* (la spiritualité). Dans sa poursuite d'objectifs physiques, mondains et

Personne n'est lié à personne de quelque manière que ce soit. L'amour que les gens manifestent les uns pour les autres n'est que de l'attachement au corps. L'égoïsme et l'intérêt personnel sont la base de cet amour. Dieu seul est totalement désintéressé. Il n'y a rien de mal à entretenir des relations avec les autres, mais aimez Dieu de tout votre Cœur. Quel que soit le travail que vous accomplissez, considérez-le comme l'œuvre de Dieu. Quelle que soit la personne que vous voyez, respectez-la en tant qu'incarnation de Dieu.

objectifs momentanés. Dès lors, comment peut-il obtenir un bonheur durable et éternel ? Ce n'est pas possible !

Vous devriez purifier votre Cœur et le remplir d'amour, car ce n'est qu'en développant l'amour que vous pouvez acquérir la vraie connaissance. Il est du devoir de la jeunesse d'aujourd'hui de semer les graines de l'amour dans le cœur de l'humanité, un amour qui produira les fleurs de la tolérance et les fruits de la paix. Les étudiants devraient s'engager à devenir les porte-flambeaux de la paix. Notre société en a grandement besoin de nos jours. Toutefois, la paix et la sécurité ne peuvent être acquises de l'extérieur ; elles sont présentes en vous. En fait, tout est en vous. Mais vous avez oublié cette vérité.

L'homme contemporain a oublié sa véritable nature. Fondant sa foi dans les activités de ce monde, il recherche la paix dans le monde extérieur. Il devrait réaliser que la Divinité pénètre l'Univers tout entier. « *Sarvam khalvidam brahma* » – « En vérité, tout ceci est *Brahman*. » Il n'existe aucun endroit où la Divinité ne soit présente. Tout ce que vous voyez, entendez et expérimentez n'est autre que *Brahman*. C'est *Brahman* et *Brahman* seul qui est vu par les yeux, entendu par les oreilles et perçu par le mental. Il captive les Cœurs et enflamme l'humanité. Quand l'homme réalisera cette vérité, il n'y aura plus de place pour les troubles et l'agitation dans ce monde. Où que vous regardiez, vous ne trouvez aujourd'hui que divergences et conflits violents. Il est devenu difficile de savoir qui est un être humain et qui est un démon, qui est noble et qui est mauvais, qui est un homme et qui est un animal. Ayant évolué du niveau de l'animal, l'homme devrait s'élever au niveau du Divin. Mais, au lieu de cela, il va dans la direction inverse, vers l'animalité. Ce n'est pas cela qu'il devrait faire. Il devrait se conduire comme un être humain véritable.

éphémères, l'homme aujourd'hui a oublié le principe véritable et éternel de la spiritualité. Dès lors, à quoi lui sert toute son éducation ?

« À quoi sert tout votre apprentissage s'il ne vous aide pas à changer votre destinée ? Lorsque de mauvaises pensées surgissent dans votre mental, votre éducation et votre intelligence deviennent futiles et dépourvues de sens. »

(Poème telugu)

Enfin, que réalise l'homme en acquérant toute cette éducation profane ? Rāvana maîtrisait soixante-quatre types de connaissances. Hiranyakaśipu était lui aussi un grand érudit. Kamsa était également bien éduqué.

Purifiez votre Cœur et remplissez-le d'Amour

Rāvana accomplissait de grandes pénitences et adorait le Seigneur Śiva. Mais qu'a-t-il obtenu ? Il accomplissait tout cela dans le but d'atteindre des objectifs temporels. Par conséquent, bien qu'ayant maîtrisé de nombreux types de connaissances, accompli de nombreuses pénitences, entrepris de nombreuses pratiques spirituelles et chanté de nombreux mantras sacrés, sa qualité démoniaque n'a pas changé.

Vous ne pouvez éliminer les sentiments profanes de votre mental qu'en le remplissant de sentiments divins. Aujourd'hui, l'homme remplit son mental de sentiments impies et profanes. Il mène sa vie en ayant en vue des

*La vérité est la mère, la sagesse est le père,
La droiture est le frère, la compassion est l'ami,
La paix est la femme, la tolérance est le fils.
Ces six vertus sont les vraies relations de l'homme.*

(Śloka sanskrit)

C'est pourquoi les *Veda* exhortent l'homme à suivre le Principe suivant :

« *Satyam vada, dharmam carā* » – « Dites la vérité, pratiquez la droiture. »

Il n'y a rien de plus grand que *satya*. « *Trikālābadhyam satyam* » – « La Vérité demeure inchangée dans les trois périodes du temps - passé, présent et futur. » Elle est immuable en tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances. Malheureusement, l'homme a oublié cela de nos jours.

Dans le système d'éducation moderne, l'éducation spirituelle fait défaut

Aucun effort particulier n'est nécessaire pour obtenir la vision de la Divinité. En éliminant le voile de l'ego et de l'attachement qui recouvre votre Divinité innée, vous réaliserez la Vérité.

De nos jours, deux *graha* (planètes) affligent l'homme, à savoir : *rāga* et *dvesha* (le désir et la haine). Si vous vous débarrassez de *rāga* et *dvesha*, vous réaliserez que vous êtes *Brahman* : « *Sarvam vishnumayam jagat* » - « *Vishnu* imprègne tout l'Univers. » Vous découvrirez ensuite que le monde entier est la manifestation de la Divinité. Vous devriez vous efforcer d'avoir au moins un aperçu de la Divinité.

Étudiants !

Vous pensez, à tort, que la spiritualité est quelque chose de difficile. En fait, elle est mille fois plus facile que l'éducation laïque que vous recevez. L'éducation spirituelle est beaucoup plus simple que l'éducation matérialiste. Vous la trouvez difficile parce que vous ne connaissez pas cette vérité. En première année, vous apprenez l'alphabet (A.B.C.D, etc.) et vous trouvez cela très difficile ! Mais, une fois admis dans les classes supérieures, vous trouvez que l'apprentissage de l'alphabet est très facile.

Aujourd'hui, le système d'éducation en Inde se limite à l'éducation matérialiste. Ce système d'éducation fait totalement abstraction des valeurs morales. C'est pourquoi les étudiants ont oublié l'humanité et négligent le *dharmā*, la droiture. Les gens ayant accordé de l'importance à la seule éducation séculière, les *Veda* et les *Śāstra* (les Écritures) ont été négligés. Quant aux étudiants, considérant qu'acquérir les diplômes tels que **B.A.** et **M.A.** est très important, ils n'accordent plus d'importance à l'éducation spirituelle. Qu'en est-il de ces diplômes **M.A.** (maîtrise en Arts) et **B.A.** (licence en Arts) ? **M.A. + D = Mad** (fou), **B.A. + D = Bad** (mauvais). Est-ce cela que vous devez apprendre ? À vrai dire, l'ensemble du système moderne d'éducation induit les étudiants en erreur et les dirige sur la mauvaise voie.

De nos jours, les étudiants acquièrent une éducation pour remplir leur ventre et non pour épanouir leur Cœur et purifier leur mental. Le mental devrait être pur et la Divinité devrait s'épanouir dans le Cœur. Tel est le véritable but de l'éducation. Mais, actuellement, immédiatement après avoir reçu leur diplôme, les étudiants vont s'inscrire à l'agence nationale pour l'emploi. Ils gaspillent beaucoup de temps à se rendre encore et encore à cette agence pour l'emploi. Ce n'est pas ce que vous devriez faire. Bien sûr, l'éducation séculière est également nécessaire, mais elle ne développe pas de bonnes qualités en vous. Que devriez-vous absolument développer en vous ? Vous devriez développer *satya*, *dharmā*, *śānti*, *prema* et *ahimsa* (la Vérité, la Rectitude, la Paix, l'Amour et la Non-violence).

« *Toute votre éducation, vos postes d'autorité, vos actes de charité et de service auront peu de valeur si vous êtes dépourvus des vertus de satya, dharmā, śānti et prema (vérité, la droiture, paix et amour), lesquelles sont les piliers du Sanāthana dharmā.* »

(Poème telugu)

Les Valeurs sont le fondement solide de la demeure de la vie

Quatre murs sont nécessaires pour construire une maison. La demeure de la vie humaine est construite sur les quatre murs de *satya*, *dharmā*, *śānti* et *prema*. Aujourd'hui, ces quatre murs se sont écroulés et l'homme a perdu son vrai refuge. Il mène une vie très artificielle. Peut-on appeler cela être humain ? Si vivre est

important, les oiseaux, les bêtes et les animaux ne vivent-ils pas ? Quelle agence bancaire ont-ils ? Quel type de résidence se construisent-ils ? Ils vivent dans le présent et sont heureux. Ils ne se soucient pas du lendemain. L'homme, en revanche, prépare des plans quinquennaux et décennaux !

« Dans la vie, vous vous démenez pour simplement remplir votre ventre. Vous acquérez de nombreuses formes de connaissance en divers domaines. Mais vous n'êtes pas à même de jouir de la félicité suprême. Prenez donc refuge en Dieu et contemplez-Le. Il vous montrera certainement la voie correcte. »

(Poème telugu)

« Ô homme ! Examine-toi et cherche à savoir quel grand bonheur tu as réalisé en consacrant ton temps, de l'aube au crépuscule, à acquérir les connaissances de ce monde et à t'enrichir tout en oubliant Dieu. »

(Poème telugu)

De quoi avons-nous le plus besoin de nos jours ? En tout premier lieu, nous avons besoin de développer les Valeurs morales, éthiques et spirituelles. Ces Valeurs sont comme notre souffle de vie. Cependant, aujourd'hui, les Valeurs morales, éthiques et spirituelles sont au plus bas. Vous ne les trouvez nulle part. La droiture et la justice sont à la dérive. Les villages sont devenus des havres d'injustice, d'impiété et de mensonge. Il peut y avoir un remède pour guérir n'importe quelle maladie, mais il n'existe aucun remède qui puisse guérir les maladies de *rāga* (l'attachement) et de *dvesha* (la haine). La raison en est l'égoïsme et l'intérêt personnel de l'homme.

Étudiants !

Il ne fait aucun doute que chacun a en lui une certaine dose d'égoïsme, mais cet égoïsme devrait avoir des limites. Vos désirs illimités vous soumettent à de grandes souffrances. Qu'est-ce qui vous procure du bonheur ? Est-ce manger et boire, engendrer des enfants, gagner de l'argent ? Non, non. Vous ne trouvez le vrai bonheur dans aucun de ces domaines, car le bonheur qui en dérive n'est que momentané.

« Mā kuru dhana jana yauvana garvam, Harathi nimeshāth kālah sarvam »

(Śloka sanskrit)

*« Ne soyez pas fiers de votre richesse, de votre progéniture ni de votre jeunesse ;
la marée du temps peut les détruire en un instant. »*

Les plaisirs du monde sont momentanés. En tant qu'étudiants, vous pensez que l'acquisition des diplômes tels que M.B.B.S., M.B.A, M.Tech., M.F.M., etc., vous rendra heureux. Mais serez-vous réellement heureux une fois ces diplômes acquis ? Non ! À ce moment-là, vous souhaiterez acquérir quelque chose de plus, à savoir un bon travail. Serez-vous heureux après avoir obtenu ce travail ? Vous le serez seulement durant quelques mois, car ensuite vous aspirerez à une promotion. Serez-vous heureux après l'avoir obtenue ? Non ! Vous voudrez alors vous marier pensant qu'une fois mariés vous serez heureux. Le serez-vous après votre mariage ? Après votre mariage, vous voudrez avoir un fils et une fille. Serez-vous heureux après avoir engendré un fils et une fille ? Non ! Dans l'intervalle, vous vous serez engagés dans des querelles sans fin. Alors, vous vous souviendrez de Dieu. Vous le priez : « Ô Dieu ! Pourquoi suis-je pris au piège de tant de soucis ? S'il Te plaît, viens à mon secours. » En fait, toutes ces souffrances sont dues à vos désirs illimités.

L'accomplissement des désirs ne procure pas le bonheur permanent. Le bonheur qui provient des désirs est seulement temporaire, il passe comme les nuages. Quand donc expérimenterez-vous le vrai bonheur ? Dans le grand âge, après avoir transféré toutes vos responsabilités à vos enfants, vous ne serez même pas heureux. Vous commencerez à vous inquiéter des maladies qui pourraient vous frapper. Qui s'occupera de vous lorsque vous tomberez malade ? Quand vous aurez 90 ans et serez cloué au lit, vous aspirerez encore au bonheur et au confort. Le jour où le médecin viendra vous faire une injection, vous lui demanderez : « S'il vous plaît, veillez à ce que cette injection ne me fasse pas souffrir ! » Ainsi, depuis votre naissance jusqu'à votre mort, vous aspirez au bonheur. Où est le vrai bonheur ?

Le vrai bonheur réside seulement dans le sacrifice

Tyāgarāja disait : « *Nidhi chala sukhama, easvara sannidhi chala sukhama, nyamuga telupumu manasa* » – « Ô mental ! Dis-moi, le bonheur réside-t-il dans la richesse ou dans la proximité de Dieu ? » Tyāgarāja refusa la richesse et les précieux cadeaux que lui offrit le roi. Le vrai bonheur réside seulement dans la proximité de Dieu. Il n'y a aucun mal à tirer du bonheur des objets de ce monde, mais cela doit rester dans certaines limites ; votre attention devrait toujours être centrée sur la spiritualité.

Ne réalisez vos désirs que dans la mesure où ils sont nécessaires. Vous mangez la nourriture que vous appréciez, mais si vous en mangez trop, votre estomac sera dérangé et vous souffrirez d'une indigestion. Vous inhalez de l'air, mais vous ne pouvez le retenir ; quelle que soit la quantité d'air inspiré, il doit être expiré. De même, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous devriez en faire un usage correct, le dépensant en actes de charité, aidant les pauvres et les indigents.

Depuis les temps anciens, la Culture de *Bhārat* a propagé cette grande leçon au genre humain : « *Na karmanā na prajayā dhanena thyageraike amrutatvamānasu* » – « L'Immortalité ne s'atteint pas par l'action, la progéniture ou la richesse, elle s'atteint seulement par le sacrifice. » Vous pouvez accomplir un grand nombre de *yajña* et de *yāga* (sacrifices et offrandes), vous pouvez engendrer beaucoup d'enfants, vous pouvez gagner beaucoup de richesses, mais rien de tout cela ne peut vous conférer l'Immortalité. L'Immortalité réside seulement dans le sacrifice. Le vrai bonheur réside seulement dans le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand bonheur que celui qui dérive du sacrifice.

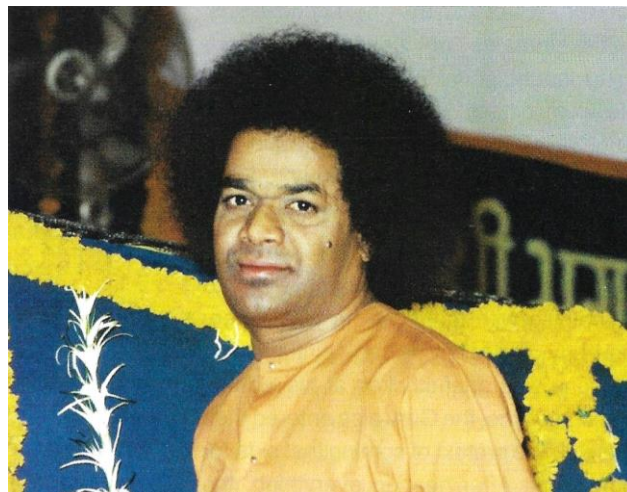
À quoi devriez-vous renoncer ? Devriez-vous renoncer à votre maison et à vos biens ? Dieu n'attend pas que vous renonciez à ces choses. Dieu souhaite que vous abandonniez vos mauvaises qualités. Que devriez-vous offrir à Dieu ? Dieu ne demande pas que vous lui offriez vos vertus, Il demande que vous Lui offriez vos mauvaises qualités parce que personne ne les acceptera, pas même vos propres parents.

Étudiants !

Vous pensez peut-être que l'amour de vos parents, de votre femme et de vos enfants constitue l'Amour ultime, mais il s'agit là d'une conception erronée. L'Amour de Dieu pour vous est l'Amour le plus grand. Vos parents vous aiment parce qu'ils pensent que vous leur donnerez du bonheur lorsque vous serez grand et que vous atteindrez une bonne position dans la vie. Ainsi, leur amour comporte un élément d'égoïsme. Il en est de même en ce qui concerne l'amour de votre femme et de vos enfants. Seul Dieu vous aime d'un Amour dépourvu de la moindre trace d'égoïsme et d'intérêt personnel. Vous devriez offrir vos mauvaises qualités à Dieu qui est totalement désintéressé.

Offrez vos mauvaises qualités à Dieu

Il y a peu de temps, alors que J'étais dans la salle d'entretien avec notre Vice-chancelier et d'autres personnes, Je leur ai dit ceci : supposons que vous ayez un billet de cent roupies tout chiffonné et souillé,

Purifiez votre Cœur et remplissez-le d'amour. Ce n'est qu'en développant l'amour que vous pouvez acquérir la vraie connaissance. Il est du devoir de la jeunesse d'aujourd'hui de semer les graines de l'amour dans le cœur de l'humanité, un amour qui produira les fleurs de la tolérance et les fruits de la paix. Les étudiants devraient s'engager à devenir les porte-flambeaux de la paix. Notre société en a grandement besoin de nos jours. Toutefois, la paix et la sécurité ne peuvent être acquises de l'extérieur ; elles sont présentes en vous.

un billet que même un mendiant n'accepterait pas. Même si vous le jetez à la poubelle, les éboueurs eux-mêmes n'y toucheront pas. En fait, personne n'en voudra. Néanmoins, si vous présentez ce même billet au Président de la 'Banque de Réserve', il l'acceptera et vous donnera en retour un billet tout neuf de cent roupies.

De même que personne n'acceptera le billet souillé de cent roupies, personne n'acceptera votre mental pollué. Votre mère, votre père, votre femme et votre fils eux-mêmes ne l'accepteront pas. Offrez donc votre mental pollué à Dieu et, à l'instar du Président de la Banque de Réserve, Dieu vous confèrera un mental purifié (vifs applaudissements). Si vous offrez vos mauvaises qualités à Dieu, elles ne vous causeront plus d'ennuis. Vous serez heureux et le monde sera également heureux. Ne gardez pas de mauvaises qualités en vous, et ne les transmettez pas non plus aux autres. Offrez-les uniquement à Dieu avec un sentiment d'abandon total.

*« Tvameva mātācha pitā tvameva,
tvameva bañdhuscha sakhā tvameva,
tvameva vidyā dravinam tvameva,
tvameva sarvam mama devadeva. »*

(Verset sanskrit)

*« Ô Seigneur, Toi seul est mon père et ma mère,
mon ami et ma relation,
ma sagesse et ma richesse.
Tu es mon Tout. »*

Qu'entend-on par offrir tout à Dieu ? Offrir tout à Dieu ne signifie pas s'asseoir inactif, oisif, n'accomplissant aucun travail. Faites votre travail, accomplissez votre devoir, mais offrez tout cela à Dieu avec le sentiment d'accomplir toutes vos actions pour Lui plaire – « *sarva karma bhagavad prītyartham* ». Si vous accomplissez et offrez à Dieu toutes vos actions sans en espérer les fruits, Dieu vous donnera ce qui est bon pour vous. Vous écrivez une lettre, vous l'adressez à quelqu'un sous enveloppe timbrée et vous la postez. Votre devoir s'arrête là. Une fois postée, votre lettre parviendra à destination que ce soit en Amérique, en Allemagne ou au Japon, et vous ne devez plus vous en soucier. C'est au département postal que revient la responsabilité d'assurer qu'elle parvienne à destination. Il se peut qu'elle aille d'abord à Mumbai et de là à New York. Quel que puisse être le mode d'expédition, la lettre parviendra à destination. De même, vous devriez vous décharger de toutes vos responsabilités et les offrir à Dieu. C'est à Dieu qu'il revient de décider quel type de bonheur Il devra vous accorder. Malheureusement, de nos jours, l'homme n'a pas la foi qui lui est cependant très nécessaire. La foi est comme son souffle de vie. Dépourvu de la foi (*viśvāsa*), l'homme est comme un corps sans souffle de vie (*śvāsa*). La foi devrait donc être saturée d'amour. La vie sans amour est inutile.

Les relations de ce monde sont trompeuses

S'efforçant d'acquérir la connaissance de nombreux sujets spirituels, un jeune homme avait l'habitude de rencontrer chaque jour son guru, lequel vivait en dehors du village. Un jour, le guru lui dit :

*« Mātā nāsti, pitā nāsti,
nāsti bandhu sahodara,
artham nāsti, griham nāsti,
tasmād jāgrata jāgrata. »*

« Les relations telles que mère, père, frères, sœurs et amis ne sont pas réelles. »

*« Janma dukham dara dukham
jaya dukham, punah punah
antya kale maha dukham
thasmatī jāgrata jāgrata. »*

« La naissance est une affliction, la vieillesse est un supplice, la famille est un tourment et la mort est une terrible calamité. Aussi, prends garde ! Prends garde ! »

(Versets sanskrits)

Le disciple lui dit alors : « Swāmi, tous ces enseignements peuvent être appliqués par des renonçants tels que vous, mais non par des gens comme moi. Mes parents ont tellement d'amour pour moi qu'ils attendent mon retour avec impatience, debout à l'entrée de la maison. Quant à ma femme, elle m'aime si profondément qu'elle ne prend aucune nourriture sans moi. Par conséquent, votre déclaration "*Mātā nāsti, pitā nāsti...*" n'a aucun sens pour moi. »

Après avoir écouté les paroles de son disciple, le guru lui donna une pilule en disant : « Ô mon cher fils ! Je prouverai ma déclaration en t'en fournissant la preuve directe. Prends cette pilule. De retour chez toi, mets-la en bouche et bois de l'eau. Durant quelque temps, tu ressembleras à un homme mort, mais tu seras à même d'entendre tout ce qui se passe autour de toi. Ensuite, tu connaîtras la vérité de cette déclaration. »

L'étudiant se soumit de bon cœur à ce test. Aujourd'hui, les jeunes ont un grand penchant pour les tests ; avant de croire en quelque chose, ils veulent tester et voir par eux-mêmes !

Le jeune homme revint chez lui et suivit les instructions de son guru. Ses proches, le voyant allongé et inconscient, le considérèrent comme mort et se mirent à pleurer à grand bruit. Sa femme versait des larmes amères disant : « Je suis la seule fille de mes parents et maintenant je perds mon mari ! Quel sera mon sort à présent ? » Alors même qu'elle pleurait son mari, elle s'inquiétait seulement pour son avenir !

Les voisins vinrent également offrir leur compassion à la famille. La mort de ce jeune homme les affligeait, car il était bon et suivait un chemin spirituel. Peu de temps après, le guru se présenta au domicile du jeune homme prétextant un travail à accomplir dans les environs. Après les avoir tous écoutés, le guru leur dit : « Je peux lui rendre la vie si toutefois vous faites tout ce que je vais vous dire. » Les personnes présentes lui répondirent : « Swāmi ! nous ferons assurément tout ce que vous nous direz de faire. » « Voyons cela, dit le guru, pour que je puisse lui rendre la vie, l'un d'entre vous devrait être prêt à mourir. Après avoir chanté un *mantra* (incantation), j'aspergerai l'eau de mon *kamanladu* (pot d'eau) sur lui et il se relèvera. »

Le guru demanda ensuite à la mère du jeune homme : « Amma ! Es-tu prête à mourir pour ton fils ? » – « Swāmi ! dit la mère, j'ai d'autres enfants à élever, qui pourra prendre soin d'eux si je meurs ? Que leur arrivera-t-il quand je ne serai plus là ? » Le guru posa ensuite la même question au père du jeune homme qui répondit : « N'ai-je pas la responsabilité d'entretenir toute ma famille ? Dès lors comment puis-je accepter de mourir ? » S'adressant à la femme du jeune homme, le guru lui dit : « Pour une femme, son mari est tout, n'est-ce pas ? Je pense donc que tu ne feras pas d'objection si je te demande de mourir pour le bien de ton mari ? » La femme répondit : « Je suis la seule fille de mes parents. Ils seront tristes si je meurs ! »

La mère, le père, l'épouse se retirèrent pour se concerter et imaginèrent un plan. Le père vint le présenter au guru en ces termes : « Ô révérend guru ! Vous êtes l'incarnation de la compassion. Vous n'avez aucune responsabilité. Par conséquent, pourquoi ne vous sacrifieriez-vous pas pour mon fils ? Nous vous construirons un *samādhi* (tombeau) en marbre et vous adorerons avec une grande dévotion et un grand dévouement. »

Lorsque le guru aspergea le visage de son disciple avec de l'eau, celui-ci se releva. Le guru lui dit : « Mon cher, considère ce que ta mère, ton père et ta femme ont dit : chacun d'eux me demande de sacrifier ma vie. Efforce-toi maintenant de comprendre que le monde est *mithyā* (non réel). » Personne n'est lié à personne de quelque manière que ce soit.

Développez la confiance en Soi

L'amour que les gens manifestent les uns pour les autres n'est que de l'attachement au corps. L'égoïsme et l'intérêt personnel sont la base de cet amour. Dieu seul est totalement désintéressé. Il n'y a rien de mal à entretenir des

relations avec les autres, mais aimez Dieu de tout votre cœur. Quel que soit le travail que vous accomplissez, considérez-le comme l'œuvre de Dieu. Quelle que soit la personne que vous voyez, respectez-la en tant qu'incarnation de Dieu. La *Bhagavad-gītā* établit que Dieu est présent en tout. « *Mam ātma sarva bhūtānātman* » – « Je suis présent en tous les êtres en tant qu'*ātma*. » Par conséquent, ne ridiculisez et ne haïssez personne. Ne vous fiez pas trop aux autres, placez plutôt votre foi en Dieu. (*Swāmi montre Son mouchoir.*) Ce tissu est fait de tant de fils. C'est parce que de nombreux fils se sont assemblés que ce tissu est devenu solide. Si vous séparez les fils du tissu, vous pouvez les casser avec vos doigts. Concentrez donc tout votre amour sur Dieu. Aimez et servez tous les êtres, considérez chacun comme divin. Mais ne donnez pas votre confiance à tout le monde. N'ayez foi qu'en Dieu.

« *Le corps est un repaire d'impuretés et est enclin aux maladies. Il est sujet à des changements de temps à autre ; il ne peut pas traverser l'océan du samsāra (le monde temporel). Il n'est rien d'autre qu'une structure osseuse. Ô mental ! ne te laisse pas bercer par l'illusion que ce corps est permanent. Prends plutôt refuge aux divins Pieds de Lotus.* »

(Poème telugu)

Étant données les circonstances actuelles, en cet âge moderne du *kali yuga*, faites en sorte que Dieu soit votre seul refuge. Ayez complètement foi en Lui. Du fait que les gens ont perdu la foi en Dieu, une agitation profonde et le chaos sévissent dans la nation. Développez donc les valeurs morales. Suivez la voie de la droiture et expérimentez la spiritualité. Alors, vous obtiendrez aussi le bonheur en ce monde.

Aujourd'hui, les étudiants s'égarent du fait que l'éducation spirituelle fait défaut dans les écoles et les universités. Ce n'est pas la faute des étudiants, la faute en revient au système éducatif qui n'a pas prévu d'instaurer la spiritualité dans les écoles et les universités. Comment la demeure de la vie peut-elle s'édifier sans la fondation de la spiritualité ? La confiance en soi en est la fondation, le contentement de soi en sont les murs, le sacrifice de soi en est le toit et la réalisation de Soi est la vie. Développez donc la confiance en vous. C'est cela la spiritualité. Vous ne pouvez accomplir la plus petite tâche sans confiance en vous. Concentrez vos pensées sur Dieu au lieu de gaspiller votre temps en bavardages inutiles, en entretenant de mauvaises pensées et en suivant la mauvaise voie. La contemplation de Dieu est la véritable richesse qui assurera votre avenir. Gagnez cette richesse permanente ainsi qu'une bonne renommée. Alors seulement votre vie aura un sens. Servez la société et efforcez-vous d'assurer son bien-être. Devenez chers à tous en déracinant votre ego et en renonçant à l'attachement au corps. Pourquoi ce corps vous a-t-il été donné ? « *Śarīramādhyam khalu dharma sādhanam* » – « Le corps vous a été donné pour accomplir des actions vertueuses. » Conservez dans votre cœur au moins un ou deux bons enseignements de Swāmi parmi ceux que vous entendez chaque jour. Il se peut que vous ne vous souveniez plus de tout, mais retenez au moins un ou deux enseignements importants et mettez-les en pratique.

Bhagavān conclut son discours avec le *bhajan* : « *Hari bhajan bina sukha śānthy nahim...* »

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

Ce ne sont pas ses propriétés ou sa famille auxquelles il faut renoncer, mais à l'emprise du mental sur vous et aux désirs qu'il entretient. Brûlez toute trace d'envie, d'orgueil et d'avidité. Remplissez vos cœurs d'amour inconditionnel. Soyez des exemples pour les autres, et tout le monde vivra dans la paix et l'abondance.

SATHYA SAI BABA
(Discours du 05-02-1981)