

DIPAVALI

Discours divin tenu par
Bhagavan Shri Satya Sai Baba
 le 19 octobre 1998

(Swami chante)

*En cette terre de Bharat, sacrée entre toutes,
 la vraie beauté est la Patience.
 De toutes les formes de rituel,
 la plus importante est l'adhésion à la Vérité.
 En ce pays, le sentiment le plus délicat
 est l'amour maternel.
 En Bharat, le caractère est considéré
 comme plus important que la vie même.
 De tels principes sacrés sont totalement dissous aujourd'hui;
 et au nom de la liberté, les gens mènent une vie perversie
 en singeant les moeurs de l'occident.
 Tout comme le puissant éléphant
 n'est pas conscient de sa force,
 les Bharatiyas sont ignares de leur intégrité
 et de leur caractère inné.*

Pendant la nuit, la lune nous baigne de sa lumière et disperse l'obscurité pour nous indiquer le chemin.

Pendant le jour, le soleil brille de tout son éclat et nous aide à accomplir notre tâche, en nous procurant de la joie.

Mais le Dharma illumine les trois mondes, dans les trois périodes du temps, et nous indique la Vérité.

Un bon fils est comme un phare qui illumine toute sa famille et toute sa race.

Incarnations de l'Amour divin!

Toutes les festivités célébrées en Bharat ont un profond sens ésotérique. Elles sont nombreuses, et servent à prouver l'immanence de la Divinité dans l'humanité. Aujourd'hui, nous célébrons le festival de Dîpavali¹. Il est suprêmement sacré, il renferme un enseignement et constitue un idéal pour l'humanité tout entière.

La lumière a une importance qu'aucun autre objet en ce monde ne peut avoir. En effet, c'est la lumière qui nous indique le chemin et disperse l'obscurité. L'homme accomplit ses devoirs quotidiens, grâce à la présence de la lumière. La lumière a la grande faculté de faire disparaître l'obscurité, et de maintenir un

¹Dîpa = lumière ; vali = une coulée, une abondance.

mouvement vers le haut. Si vous gardez une lampe à huile dans une niche, vous verrez que la flamme est toujours orientée vers le haut; elle ne va jamais vers le bas.

Les anciens décrétèrent que ce mouvement vers le haut de la flamme symbolise le sentier de la sagesse, toujours orienté vers la Divinité.

Si la flamme se tournait vers le bas, elle signifierait ignorance et tempérament démoniaque.

La lumière exprime deux puissants aspects:

- le fait de dissiper l'obscurité signifie que la lumière vanifie nos tendances animales;
- son mouvement vers le haut signifie qu'elle nous indique le sentier de la sagesse.

Vous voyons la lumière extérieure annihiler l'obscurité physique, du monde matériel, mais elle n'a rien à voir avec la lumière intérieure qui dissipe l'ignorance.

Par exemple, lorsque Hanuman se rendit à Lanka, à la recherche de Sîta, et qu'il mit de feu à toute la cité de Lanka, les flammes étaient si fortes qu'elles produisaient une grande luminosité presque diurne, partout dans la ville, mais cela n'empêcha pas Râvana de rester plongé dans une épaisse obscurité intérieure.

Râvana n'était pas un être ordinaire: il appartenait au lignage de Brahmâ. Il avait pour frères Kubéra², et le très puissant Kumbhakarna. Son fils, Indrajit, conquiert le roi des dieux, Indra.

Il possédait à fond les quatre *Veda* et les six *Shastra*.

Un personnage aussi instruit que Râvana, aussi vigoureux et puissant, ne réussit pas à se libérer de l'ignorance foncière qui accablait sa nature. L'ignorance, qui est la cause première de la création, de la conservation et de la destruction, était un voile sur la conscience de Râvana.

Pour celui qui a la Sagesse, il n'y a ni naissance ni mort.

Dieu n'a ni naissance ni mort;

Il n'a ni commencement ni fin.

Il est éternel.

Il ne peut pas naître ni mourir, ni être tué.

Il est manifesté sous la forme de l'Atma.

C'est cela la Jnâna Jyoti, la lumière de la Sagesse.

Dieu n'a pas de naissance ni de mort. Il n'est pas sujet à renaissance.

²Dieu des esprits des profondeurs; dieu des trésors et des richesses; gardien du Nord.

Seul l'être conditionné par l'ignorance naît et renaît encore et encore. Le sage se soustrait à l'emprise des cycles de naissance et de mort, par la pratique de la sagesse.

Si vous désirez allumer un luminaire, il vous faut d'abord un petit récipient que vous remplirez d'huile; vous y mettrez une mèche; puis, il vous faudra une boîte d'allumettes pour mettre le feu à la mèche.

De même, votre "lampe de la sagesse" peut être allumée en rassemblant quatre éléments indispensables: le récipient est le renoncement (*Vairagya*); nous devrions le remplir de l'huile de l'Amour; nous y mettrons la mèche de la concentration mentale; et puis nous l'allumerons au moyen de la Conscience universelle.

Par l'association de ces quatre éléments, votre lampe de la Sagesse pourra dissiper l'obscurité de l'ignorance.

Le renoncement est le premier élément indispensable. Tout aspirant à la spiritualité doit nécessairement cultiver en lui l'esprit de renoncement.

Vairagya, renoncement, ne signifie pas s'écarter de sa famille, abandonner femme et enfants et se retirer dans la solitude.

Cela veut dire : abandonner tous les traits de caractère négatifs et néfastes, tous les sentiments et les émotions bas et mesquins; c'est là le vrai *Tyaga*(sacrifice), le vrai *Yoga* (union).

La toute première chose à faire, c'est de purifier nos pensées. Alors, notre mental sera pur, et la sagesse pourra être atteinte.

Ainsi, la première condition consiste à faire croître en nous un sentiment de détachement. Le détachement s'opère en cultivant un attachement solide pour des valeurs supérieures.

Mais il est impossible de vivre dans la solitude totale, en abandonnant tout. Le détachement doit être appliqué dans certaines limites, sans quoi, vous vous exposeriez à de graves dangers. Si vous dépassez vos limites, votre corps ne sera pas en mesure de supporter l'épreuve.

La vie humaine devrait se baser sur le principe de l'équanimité.

Un jour, les Gopikas allèrent trouver Krishna et Lui dirent: " O Krishna, Tu es un enfant espiègle et vraiment turbulent. Ta mère cherche à Te prendre pour Te châtier de Tes méfaits. Encoure-Toi à toutes jambes, et cache-Toi bien. Krishna adoré, il y a un endroit tout à fait hors de sa portée, **c'est notre Coeur!** Là, il est certain que personne ne Te trouvera ni ne pourra Te frapper. Et Ta présence en notre coeur le rendra éclatant de splendeur. Ce coeur qui est le nôtre est plein d'obscurité et d'ignorance, il ne possède aucune lumière de sagesse. Alors, installe-Toi dans notre coeur, libère Ta radiance et rends-nous heureuses!"

Il existe donc un lieu où Dieu réside en permanence : **notre Coeur spirituel.**

C'est pourquoi Dieu est appelé *Hrudayavasi*, le Résident du Coeur.

Quel est le sens exotérique, extérieur, de Dîpavali?

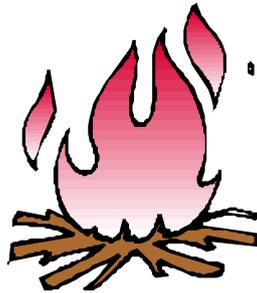
Il y avait une cité dans les mondes inférieurs, appelée *Prâggyotishpuram*, et qui était la capitale du royaume de Narakasura³.

Le nom de *Prâggyotishpuram* a quatre parties:

- *Prâg* = devant;
- *Jyoti* = lumière;
- *sha* = ce qui est oublié;
- *puram* = cité.

Cela signifie que les habitants de cette ville avaient oublié l'existence de la lumière de l'Atma.

Le roi Narakasura, gouverneur de cette cité, était totalement identifié avec son corps, et passait son temps en activités négatives, car il avait complètement oublié l'existence de la lumière du Soi.

Nous avons à allumer le feu du Soi, et nous attacher fermement à notre Soi, pas à notre corps. c'est notre attachement au corps qui est le grand responsable de toutes nos difficultés et de nos problèmes. Cet attachement est la raison de nos souffrances.

Narakasura est un démon. Son nom signifie : celui qui se dirige vers l'ignorance, qui stagne dans l'inertie. On appelle "Naraka" celui qui possède un tempérament inerte et obscur.

Au contraire, celui qui s'élève et cherche la sagesse est "Nara", l'être humain.

Par conséquent, nous devrions veiller à ce que notre flamme monte vers le ciel.

Notre flamme de vie devrait toujours être orientée vers le haut.

Cela signifie que toutes nos actions et nos paroles devraient être émanées avec une grande pureté d'intention.

Par ses activités profanes, l'homme emprunte le sentier qui mène vers le bas.

Donc, Narakasura accomplissait des actions néfastes et perverses.

Dieu Lui-même repousse l'idée de tuer de tels êtres démoniaques. Dieu n'est pas prêt à punir les malveillants de Sa propre main. Narakasura est-il Amour, Compassion, Miséricorde? Non!

Par conséquent, Dieu ne Lui permet pas de L'approcher. Il élabore une stratégie afin que la force et les capacités du démon diminuent peu à peu.

Naraka est mentalement très robuste. Il est toujours sur le qui-vive. Par conséquent, Dieu commence par l'affaiblir en provoquant en lui des accès de colère violente.

Même si vous êtes physiquement très robustes, aussitôt que vous vous mettez en colère, vous perdez votre énergie. Un seul accès de colère vous fait perdre l'énergie que vous accumulez grâce à la nourriture consommée en trois mois!

³Démon, fils de la planète Terre. Dans les *purana*, on raconte qu'il avait emporté les boucles d'oreilles d' Aditi, la mère des dieux, dans sa forteresse de Prâggyotishpuram, mais Krishna le tua et restitua les bijoux à la déesse.

Krishna se mit à aiguillonner systématiquement Naraka, et chaque fois que celui-ci éclatait en une violente colère, Krishna se retirait avec agilité. Ainsi, Il poussa le démon à devenir de plus en plus furieux, et Il finit par le vider de toute force. Naraka devint totalement faible. Krishna ne voulut pas le tuer de Sa main: Il pria Satyabhama, Sa première épouse, de L'accompagner.

Dieu a un plan précis pour atteindre n'importe quel objectif. Il a une stratégie personnelle pour tuer les malveillants.

Narakasura commit de grands crimes dans le courant de son existence. Il emprisonna des milliers de femmes et les tortura. Elles étaient 16.000 gopikas. Ces 16.000 Gopikas vécurent en captivité, et elles souffrirent intensément; en effet, elles ne pouvaient ni vivre leur vie normalement, ni mourir tout simplement. Elles se trouvaient dans une condition pitoyable.

Après la mort du démon Naraka, Krishna libéra ces 16.000 Gopikas de leur prison. Elles pensèrent : "Krishna est en mesure de rendre captives encore beaucoup plus de femmes". Krishna les appela toutes autour de Lui et leur dit : "Je vous ai toutes libérées; mais il faut maintenant que vous retourniez dans vos familles respectives."

Elles se jetèrent à Ses pieds et L'implorèrent : "Swami, ne nous oblige pas à ce retour. Nous avons vécu comme captives de Narakasura pendant plusieurs années. Il nous est impossible de reconquérir notre dignité en famille après une telle expérience. Tu es notre unique Protecteur."

Alors, Krishna accepta de prendre soin des 16.000 Gopikas. Elles exprimèrent leur gratitude par ce chant jailli de leur cœur:

(Swami chante)

*O Krishna! Il est impossible de décrire en mots
la magie de Ta Gloire.
Même Brahmâ, le Créateur, n'arrive pas à Te comprendre.
Nous avons aspiré ardemment à recevoir Ta grâce divine.
Ecoute nos prières, et protège-nous.
Tu libéras de prison Dévaki et Vasudeva⁴;
Tu sauvas l'honneur de Draupadî
et Tu protégeas les Pandavas pendant la bataille.
Tu transformas en richesse la misère
de Ton fidèle ami Kuchela.
Tu métamorphosas le laid Kubja*

⁴Parents naturels de Krishna, mis en prison par leur cousin Kansa, qui craignait d'être tué de la main de leur enfant. A peine né, Krishna manifesta Ses pouvoirs extraordinaires en ouvrant toutes les portes de la prison, et en permettant à Ses parents de fuir avec Lui, sans qu'ils soient remarqués par les gardiens.

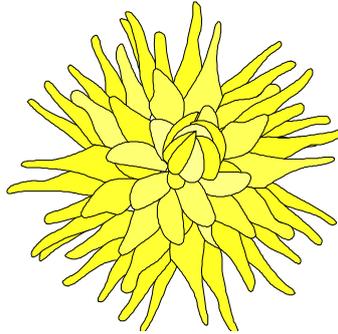
⁵Épouse des cinq frères Pandavas. Un jour, les Kauravas voulurent la déshonorer en lui arrachant publiquement son sari, mais elle invoqua Krishna, et son sari s'allongea miraculeusement sans jamais la découvrir.

*en une femme splendide.
Tu libéras de prison 16.000 Gopikas.
Tu Te situes au-delà de toute description.*

C'est l'ignorance, en fait, qui vous fait suivre un chemin erroné et vous procure des souffrances. Nous devrions faire tous les efforts possibles pour alimenter notre vie intérieure. Si vous êtes constamment orientés vers la vie extérieure, toute votre existence devient insignifiante. Vous ne percevrez que les changements du monde éphémère, mais le principe de l'Atma échappera à votre compréhension.

L'être humain est une sorte de pont entre le monde visible et la dimension invisible, entre l'apparent et le non-apparent. Ce que vous pouvez voir de vos yeux n'est pas permanent. Toutes ces choses sont destinées à changer, à périr.

Ce qui est important, ce n'est pas le monde visible et changeant, mais la sagesse éternelle et immuable.

Lorsque Narakasura fut tué, tous les gens qui avaient souffert de sa tyrannie explosèrent d'allégresse, et célébrèrent l'événement par des feux d'artifices et des lumières. Puisqu'ils avaient passé tant de temps dans l'obscurité, ils saluèrent le retour de la lumière en allumant des lampes à huile dans tous les coins.

“En fait, dirent-ils, nous passons toute notre existence dans l'obscurité de l'ignorance. Nous ne pouvions pas comprendre la lumière intérieure, nous ne pouvions pas expérimenter la Divinité en nous. Nous étions aveugles et profondément déprimés.” Ces gens exprimèrent donc leur joie de toutes les manières possibles.

*L'appétit d'un homme affamé
va-t-il être apaisé
s'il se contente de lire la carte du menu?*

Vos souffrances vont-elles s'envoler en vous contenant d'écouter de bonnes paroles? Non! Vous expérimenterez la joie en la vivant vous-mêmes concrètement, n'est-ce pas.

Les Gopikas et toute la population se mirent à allumer des luminaires partout. Ils en allumèrent une grande quantité en transmettant à chaque lampe la flamme d'une seule.

Cette lampe-allumeuse est le symbole de la *Paramajyoti*, de la Lumière suprême.

Toutes les autres lampes représentent la *Jivana jyoti*, la lumière de la vie individuée.

C'est la Lumière suprême qui se transmet à toutes les lumières individuelles.

C'est pour apprendre cette leçon de vérité que nous allumons tant de petites lampes aujourd'hui.

Les gens font éclater des pétards et des feux d'artifice pour célébrer la mort du démon Narakasura et exprimer leur joie de la victoire du Bien sur les forces du mal.

Mais ce festival contient aussi un sens ésotérique. Chaque festival symbolise, en fait, une dimension intérieure et cachée.

Selon la tradition hindoue, chaque festival demande que l'on fasse ses ablutions rituelles le matin, que l'on endosse des vêtements frais, que l'on ait nettoyé sa maison et tout le pourtour.

Donc, la tradition attache une grande importance à la propreté, intérieure comme extérieure. C'est en vertu de cette exigence de propreté que l'on prend un bain rituel et endosse de nouveaux vêtements; pas des vêtements troués et élimés, mais tout neufs. Cela veut dire que notre vie devrait être toujours fraîche, toujours jeune.

Les Védas déclarent :

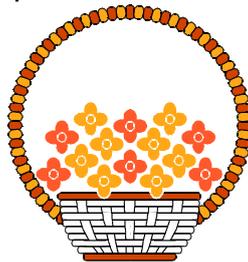
*ANTAR BAHISHA TAT SARVAM
VYAPYA NARAYANA STHITAH*

Dieu réside dans la propreté intérieure et extérieure.

Il est donc nécessaire de veiller à la pureté aussi bien au-dehors qu'au-dedans de soi. C'est pour obtenir cette pureté intérieure que nous chantons le Nom du Seigneur.

L'eau lave notre corps, et l'amour purifie notre cœur.

Nous devrions sanctifier le temps en vivant ces festivités dans la pleine compréhension de leur signification profonde, et en expérimenter de la joie.

Quelle est la cause de toutes nos souffrances ? C'est la saleté accumulée dans notre mental et dans notre cœur, qui en est la cause majeure. Toutes les pertes, les misères et les dommages du monde proviennent de la pollution de notre esprit.

Par conséquent, ne blâmons jamais le monde parce que nous souffrons, car en vérité, c'est nous qui faisons souffrir le monde!

L'homme est responsable de toutes les pertes et de toutes les difficultés que le monde doit affronter. C'est à cause de l'impureté de son mental que le monde se trouve dans une telle agitation.

Telle disposition d'esprit, telle expérience.

Si votre cœur est pur, le monde entier sera pur aussi. Il est donc essentiel de se purifier le mental et le cœur, et alors, on pourra accéder à la Sagesse divine.

Sans sagesse, nous allons être ensevelis dans les sables de l'ignorance et nous perdre en agitations et en tourments. L'ignorance engendre la souffrance, nous n'en sommes pas clairement conscients. Il faut que nous fassions tous les efforts possibles pour remonter à l'origine de notre souffrance. C'est cela qu'on appelle *Sâdhana*, ou pratique spirituelle.

La pratique est la seule à vous introduire à la vérité. Vous n'atteindrez le succès

dans n'importe quel domaine de l'existence qu'en appliquant et pratiquant ce que vous savez.

Une fourmi minuscule peut parcourir des kilomètres, à condition de le vouloir.

Même s'il a deux ailes puissantes, un oiseau ne peut pas voler sans un effort de sa part. L'effort est important, sans cela rien ne peut s'accomplir.

L'homme s'est rendu capable, par ses efforts et de grosses dépenses d'argent, d'atteindre la lune et de voyager dans l'espace. Il peut traverser le ciel et parcourir des milliers de kilomètres en avion, mais il ne se déplace pas d'un millimètre dans sa propre intériorité.

Il accomplit des voyages intercontinentaux et spatiaux grâce à des appareils, des *yantra*; mais c'est le *mantra* qui est important, pas le *yantra*.

Le démon Hiranyakashipu remportait de grands succès dans la fabrication d'appareils sophistiqués qui lui permettaient de voyager à travers l'espace. Il parvint même à rejoindre l'étoile polaire. Les savants modernes ne sont arrivés qu'à la lune!

Mais quel était l'avantage de tant de prouesses? Tout son pouvoir dépendait d'un instrument faillible et extérieur. Il ne parvint jamais à entrer en contact avec sa Divinité intérieure.

Son fils Prahlada, au contraire, réussit à capter toute la Divinité cachée, intérieure, inaccessible, parce qu'il se basa exclusivement sur le *mantra*, sur le Nom du Seigneur.

Le *mantra* est infaillible, il ne vous abandonne jamais.

En fait, *manana*, la faculté de raisonnement, de synthèse, est la vraie *drâna-shakti*, la force vitale.

Depuis les temps anciens, cette terre sainte de Bharat et son capital spirituel assurèrent la paix et la sécurité au reste du monde. A travers les âges et les expériences, l'Atma divin reste immaculé, incontaminé et stable.

Et pourtant, les Bharatiyas (Indiens) nés dans ce pays sacré, ne réussissent pas à comprendre la Divinité. Cette Divinité est présente dans l'être humain.

Yantra (l'instrument, l'appareil), le *trantra* (le processus), et le *mantra* sont latents dans l'homme.

Nous répétons continuellement le *mantra So-Ham*, sans nous en apercevoir, au moins 21.600 fois par jour.

Ce *mantra* signifie : "**Je suis Dieu, je suis Dieu**" Il n'est pas de *mantra* plus puissant que celui-ci.

Le corps humain est un *yantra*, une machine de haute précision. De qui dépendent les battements de votre coeur? Qui gère votre système digestif et d'assimilation?

Qui est à la base du pompage du sang dans votre coeur et de son envoi dans le corps tout entier? Le corps est une machine.

En effet, chaque partie de ce corps est préposée à un travail bien spécifique.

Les yeux, qui n'ont pas trois centimètres de largeur, sont pourtant capables de voir des étoiles situées à des millions de kilomètres. N'est-ce pas étonnant?

Par la trompe de l'oreille, vous ne voyez rien, mais vous pouvez capter des sons provenant de très loin.

La télévision, le téléphone, vous avez tout cela dans votre corps.

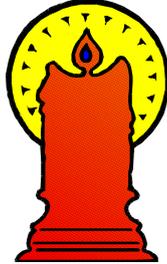
Pourvus d'un tel *yantra* et d'un *mantra* aussi puissant, il est vraiment honteux de ne pas

travailler à la libération de votre existence.

Le Coeur spirituel est le *tantra*; le corps est le *yantra*; la respiration (So-ham) est le *mantra*. L'homme a été pourvu de cette triade à l'intérieur de lui-même, et pourtant il continue à chercher désespérément la vérité au-dehors.

Nous avons à nous connaître nous-mêmes et à écouter l'enseignement intérieur.

Il n'est nécessaire d'aller nulle part ailleurs, car tout est présent en nous.

Puisque nous avons assumé la condition humaine, nous devrions comprendre la portée de cette existence humaine qui est la plus précieuse de toutes les existences.

Combien de choses font-elles partie de cette vie rare?

Le corps (la forme) comprend cinq enveloppes :

- *Annamayakosha* = l'enveloppe de la nourriture;
- *Prânamayakosha* = l'enveloppe de l'énergie vitale;
- *Manomayakosha* = l'enveloppe du mental;
- *Vijnânamayakosha* = l'enveloppe de la sagesse;
- *Anandamayakosha* = l'enveloppe de la béatitude.

Le corps physique est constitué par la nourriture que nous consommons; il est grossier.

Le corps prânique est plus subtil et constitue le réseau de l'énergie vitale.

Le corps mental est encore plus subtil.

Au-delà de ce corps, on trouve l'enveloppe de la sagesse.

L'homme d'aujourd'hui s'est avancé jusqu'au niveau de son corps mental, mais il ne s'aventure pas au-delà. A partir du moment où vous réalisez et expérimentez la sagesse, la béatitude sera atteinte en même temps.

Pourquoi l'homme déclare-t-il qu'il n'a pas de béatitude? De toutes les créatures, l'homme est la plus précieuse, sans aucun doute.

Il y a Conscience en l'homme, et par conséquent la béatitude est présente aussi en lui.

L'homme a en lui des pouvoirs sans limite. Il est impossible de situer les facultés dont il est pourvu.

C'est l'entrée dans la Sagesse divine qui vous fera atteindre d'emblée la béatitude.

Cette béatitude est non-duelle.

Il est dit :

EKAM EVA ADVITEYAM BRAHMA
Dieu est un seul, pas deux

Le principe de l'Atma est non-duel, indivisible.

Les corps sont séparés les uns des autres, mais le même courant vital les anime tous.

Tout comme le courant électrique passe par une grande quantité d'ampoules différentes et les allume, ainsi le même Atma existe dans tous les êtres.

S'il y a des différences entre les êtres, elles regardent l'extérieur, pas le courant vital qui les meut. Atma est uniforme en tous.

Un seul Atma est présent dans toutes les créatures.

La culture de Bharat a mis l'accent sur cette unicité de l'Atma. Dans les temps anciens, l'Unité était enseignée à travers la multitude des noms et des formes. Mais malheureusement, en cette période moderne, l'Unité n'est plus vue que comme une fragmentation, une multitude d'éléments disparates. C'est une grave erreur, qui est la cause de toutes nos souffrances.

*Les Nations sont nombreuses, mais la Terre est une.
Les êtres sont nombreux, mais le souffle de vie est un.
Les étoiles sont innombrables, mais la voûte céleste est unique.
Les bijoux sont multiples, mais l'or est identique en tous.*

Une fois que vous avez compris cette unité fondamentale, vous serez en mesure de comprendre le principe divin.

Tout individu, de n'importe quel pays ou continent, devrait se délivrer des concepts limitatifs du temps et de l'espace, et entrer dans l'expérience de l'Unité.

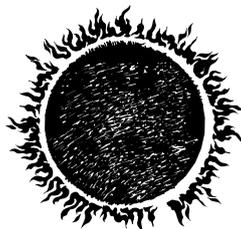
N'ayez d'antipathie envers personne. Détestez plutôt votre colère, vos traits de caractère négatifs. Abandonnez radicalement vos traits néfastes. Comment pourrez-vous y arriver? En vous soumettant entièrement au Seigneur, il sera possible de conquérir vos vices.

Markandeya⁶ était le fils de Mrikanda. Il allait rendre un culte quotidien au Seigneur Shiva. Il ne savait rien du secret de son existence. Lorsqu'il arriva à la veille de ses seize ans, il trouva ses parents plongés dans l'affliction. Il les pressa de questions pour savoir le motif de leur tristesse. Ils répondirent : "Enfant, ton moment est arrivé. Tu dois abandonner ce corps et mourir". Il déclara : "Mère, je ne vais pas gaspiller le peu de temps qu'il me reste à vivre. Jusqu'au tout dernier instant, je passerai mon temps en compagnie de Shiva."

Il se rendit immédiatement au temple et y chanta le Nom sacré du Seigneur, en se prosternant devant le *Lingam*.

Lorsque le dieu de la mort se présenta, armé de sa faucille, il trouva Markandeya et Ishwara (Shiva) serrés l'un à l'autre. Yama, le dieu de la mort, voulut attrapper Markandeya, mais il toucha en même temps Shiva, qui devint furieux et le réduisit en cendres.

Cela veut dire qu'à partir du moment où vous êtes unis à Dieu, plus aucune séparation n'est possible. Nous devrions bien comprendre l'importance de la proximité et de l'union avec Dieu.

Je vous ai donné cet exemple l'autre jour : si vous avez du charbon et du feu

⁶Mrikanda, un sage, ne pouvant avoir de descendant, avait demandé à Dieu un fils. Dieu lui proposa de choisir entre un fils ordinaire à la vie longue, ou un fils vertueux à la vie brève. Mrikanda préféra ce dernier. Markandeya naquit donc dans son foyer. Mais il devait mourir avant d'avoir accompli sa seizième année d'existence.

séparément, vous ne verrez jamais le charbon se chauffer. Il faut que le charbon soit mis en contact direct avec le feu, et que le vent de l'amour souffle sur lui, et alors, il deviendra feu lui-même.

Lorsque vous mettez ensemble la proximité et l'amour (anglais "near and dear") à l'égard de Dieu, l'individu s'immerge dans le Divin.

Aucune pratique spirituelle n'est de rigueur. Il suffit d'avoir un amour pur et total.

Toutes les pratiques extérieures sont absolument inutiles à cette fin. En effet, les pratiques ne servent qu'à sanctifier le temps de notre existence. Mais puisque le temps est Dieu, quelle nécessité y a-t-il de sanctifier le temps?

Le Temps est Dieu Ne perdez pas votre temps

C'est la meilleure *sâdhana* que vous puissiez pratiquer! Soyez heureux !

Ainsi, la culture de Bharat a enseigné le sens ésotérique de chaque festival. Pour pouvoir comprendre la culture antique, nous avons besoin de ces rappels périodiques.

Menez votre enquête avec un esprit large, inclusif, jamais mesquin.

Nous confondons souvent le *Hrudaya* avec le coeur physique. Notre coeur physique est tout petit, alors que le Coeur spirituel est illimité. Il est plus vaste que l'océan.

L'amour expansif est Vie.

L'amour contracté est Mort.

Que notre vie soit imprégnée d'amour expansif, que notre mentalité soit large.

Lorsque vous avez de l'amour sincère, Dieu est prêt à vous concéder n'importe quoi. Il est prêt à Se donner Lui-même.

*Demandez et vous recevrez
Frappez à la porte, et l'on vous ouvrira.*

Mais vous ne demandez rien. Vous ne frappez pas à la porte.

Est-ce que vous appelez Dieu par Son Nom ? Non! Vous n'appelez que le démon et ses messagers. Vous frappez à la porte de l'enfer.

Vous devriez appeler Dieu de toutes vos forces et frapper à la porte qui ouvre sur la Libération.

Moksha, la Libération, est la rédemption de tout attachement, *Moha*. C'est par le détachement que l'on peut réduire progressivement la prise que nous avons sur les personnes et sur les choses. Ce détachement ou renoncement s'appelle *Vairagya*.

C'est le récipient de votre lampe. Remplissez-le de l'huile de l'amour, et alors vous pourrez allumer votre lampe par la Conscience divine.

La Vérité est la mèche de votre lampe.

A partir du moment où l'huile et la mèche sont consummées, et que votre lampe s'éteint, personne ne vous suivra plus. Vous abandonnerez naturellement ce corps, comme une feuille morte.

Ne vous basez donc pas sur ce monde éphémère. Ce n'est pas la nature qui vous soutient, mais Dieu uniquement. Vous ne devriez dépendre que de Lui.

En vérité, la nature aussi dépend exclusivement de Dieu.

A l'inauguration de l'année académique de l'Université, Je vous ai dit que la chimie

était une des branches d'étude les plus importantes. En chimie, nous voyons qu'un corps à l'état liquide a besoin d'un récipient qui le contienne. Ce corps liquide, en vertu des conditions de l'environnement, du vent et de la température, se solidifie. Cette matière solide est physique.

En physique, nous pouvons étudier les êtres de toutes les espèces, les êtres animés, les plantes, et nous pénétrons dans le domaine de la botanique...etc

Donc, la chimie est le point de départ de toute étude. Le liquide, point de départ de la science, a un récipient de soutien qui est sa base: c'est la Divinité, l'aspect spirituel.

Aucun liquide ne peut se maintenir sans soutien

**Dieu est la base de toute chose
Rien n'existe au-delà de Lui.**

Si vous vous appuyez totalement sur Dieu, vous pourrez atteindre n'importe quoi.

Mais l'homme poursuit les objets de son mental et de son intellect, et préfère les activités profanes. Rendez-vous bien compte que toutes vos connaissances matérielles et séculaires n'ont aucun poids dans le domaine spirituel.

Abandonnez donc votre manière de penser matérialiste, et alors la Réalité vous apparaîtra clairement devant les yeux.

Aujourd'hui, la Réalité nous est voilée. Pourquoi? Parce que le genre humain met toute sa confiance dans ce monde matériel évanescant.

*TAMASO MA JYOTIR GAMAYA
Conduis-nous de l'obscurité à la Lumière.*

A partir de l'instant où nous sortons de l'ignorance et de l'obscurité *Tamas*, nous obtenons l'immortalité.

*MRUTYOR MA AMRUTAM GAMAYA
Fais-nous passer de la mortalité à l'Immortalité*

**L'unique manière d'accéder à l'immortalité
c'est de détruire l'immoralité.**

Il faut que nous détruisions en nous tous les traits négatifs accumulés au cours des vies passées. nous avons laissé croître en nous des aspects délétères tels que la colère, la luxure, l'avidité ...etc.

Les qualités sacrées de l'homme prennent racine dans le Coeur spirituel.

Installez Dieu fermement dans votre coeur. Obéissez à Sa parole.

Si vous n'y obéissez pas, vous allez naturellement vous exposer à de grands dangers.

*Les gens ne prêtent pas l'oreille aux bonnes paroles,
même si elles sont dites de tout coeur.
Ils préfèrent écouter les conseils néfastes.
De tels individus pourront-ils jamais Me connaître?
A quoi leur sert toute leur érudition?*

Voyez le cas de Râvana, maître en 64 disciplines. Il ne put toutefois pas recevoir la grâce divine. Alors, à quoi lui servaient toutes ses connaissances?

Ce ne sont que connaissances physiques, extérieures. Ne mettant pas ses

connaissances en pratique, il souffrait de “constipation” mentale. Il finit pas tomber malade. Sa maladie consistait à rechercher les plaisirs sensuels.

Râma, au contraire, avait assimilé parfaitement tout ce qu’il avait étudié, et il le mettait en pratique.

La vraie grandeur réside dans l’application.

Râvana est considéré comme un fou, tandis que Râma est divin.

C’est la grande différence entre la connaissance livresque et la connaissance pratique.

La connaissance pédante, livresque, est superficielle, artificielle.

Supposons que vous apportiez ici un rosier de plastic. Aucune abeille ne s’approcherait jamais des roses de pastic, parce qu’elles sont artificielles.

Lorsque vous avez des roses naturelles, voyez comme les abeilles se précipitent sur elles pour en sucer le nectar!

Aujourd’hui, nous avons des raisins de plastic. Aucune mouche, aucune fourmi ne s’y intéresse, car ils sont immangeables.

Comme un arbre sans fruits, comme un fruit sans jus, la vie qui n’aboutit pas à la connaissance du Soi est absolument sans intérêt.

Si vous ne connaissez pas votre Réalité, à quoi vous servent les connaissances?

Commencez pas connaître votre Réalité.

C’est là l’enseignement qui vous est donné en ce jour de Dîpavali.

Les traits négatifs ne nous ferons pas aboutir à cette connaissance de la Réalité.

C’est seulement en sacralisant notre pensée que nous deviendrons vertueux.

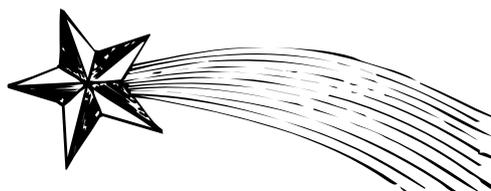
Cultivons donc en nous les valeurs sacrées et pensons à la Divinité.

La pensée constamment rivée sur Dieu dissoudra tous les problèmes.

(Swami conclut Son discours en chantant)

***Hari Bhajana Bina
Sukha Shânti Nahi ...***

Om Sai Ram