

# OM SAI RAM!

## Bienvenue à Prasanthi Sandesh

### PODCAST 237, VOYAGE VERS L'INCONNU

18 avril 2024

*Extrait de l'ouvrage du Professeur Anil Kumar  
intitulé Sai-Chology, pages 242--247*

#### VOYAGE VERS L'INCONNU

Si nous entreprenons un voyage vers une destination qui nous est familière, telle que New York ou Mumbai, nous allons vers des lieux bien connus. Mais le message de Baba nous emmène vers une destination pas encore découverte.

À ce point la peur surgit, quand nous entendons parler de ce qui nous est non familier, et du risque ou du danger que cela implique. Nous commençons à ressentir de l'inconfort.

Pourquoi l'appelle-t-on « inconnu » ? En raison d'un simple fait : les choses connues sont vues, entendues ou éprouvées. Tout ce qui est connu est associé à un organe sensoriel physique. Dès lors, les choses connues sont celles dont nous sommes en mesure de parler, de raconter et de décrire.

#### L'EXPERIENCE AU-DELA DES ORGANES SENSORIELS

Les choses « inconnues » transcendent les sens : les yeux ne peuvent pas les voir, les oreilles ne les entendent pas, l'esprit ne peut pas y penser, la peau ne peut pas les toucher, le nez ne peut pas les humer. Ces sens sont des instruments inadéquats pour faire l'expérience de l'inconnu. Vu que les sens de perception sont inappropriés, le mental ne peut faire aucune estimation de l'inconnu et ne peut pas le situer dans le cadre de ce qu'il en mesure de comprendre. Par conséquent on ne peut en parler, car la parole devient muette quand l'esprit défaille. L'esprit est vaincu lorsqu'il est confronté à l'inconnu.

La séquence est toute simple : un facteur connu est estimé par notre esprit. Nous pouvons en parler et exprimer nos réflexions à son sujet. Cependant la destination réelle, l'expérience authentique, se situe au-delà de l'esprit et du langage. Voilà pourquoi l'*Upanishad* déclare : *yatho vacho nivartante* – l'esprit revient, échouant totalement dans son estimation, dans sa pensée. *Vacho* – la parole échoue aussi. *Nivartante* – il revient. L'esprit ne peut pas atteindre l'inconnu et le langage ne peut pas l'exprimer.

C'est la Divinité ! Elle est inconnue. Ainsi, par Son message Baba nous emmène dans le domaine de l'inconnu et de l'incompréhensible. Cela est la destination dont nous devons toujours nous souvenir.

#### LES DISCOURS DE BHAGAVAN NE SONT PAS THEORIQUES

Les discours de Saï ne sont pas une question de théorie ou d'idéologie. Cela, c'est certain. En effet, les théories peuvent être expliquées, on est susceptible de comprendre les idéologies ; les discours divins de Bhagavân ne sont ni théoriques ni idéologiques, mais pratiques. Donc « La Voix du Maître » est un manuel de vie et un guide à suivre, à adopter par les chercheurs spirituels, et dont ils tirent profit. Voilà le but des enseignements divins.

« La Voix du Maître » ne sert pas à nous rendre bien informés ou puissants. Certains fidèles recueillent et accumulent les messages de Bhagavân. Ils prennent note des affirmations de Bhagavân. Mais Ses messages ne sont pas à empiler. Ne nous remplissons pas la tête jusqu'à saturation, comme un ordinateur. Nous devrions comprendre que le message de Swami ne vise pas à nous faire croître en sagesse théorique.

Alors, quel est le but de « La Voix du Maître » ? Quelle est son intention ? Elle sert essentiellement à faire en sorte que chacun de nous se dissolve et disparaisse.

Dans le sens mondain, une personne évolue. Lorsque l'on obtient un diplôme de post-licence, on se sent plus évolué qu'un licencié. Avec une maîtrise, on se sent encore plus « évolué ». De cette manière on grimpe de plus en plus haut sur l'échelle sociale. Les livres nous donnent des informations et des connaissances et, après les avoir lus, notre ego se dilate.

Les discours de Bhagavân, au contraire, nous font disparaître. Voici un simple exemple : Nous versons une cuillère à café de sucre dans un verre d'eau et mélangeons. Maintenant, où est le sucre ? L'eau et le sucre sont bien là, mais pouvons-nous voir le sucre ? Nous ne le voyons plus, car il s'est dissout dans l'eau.

Ainsi, « La Voix du Maître » sert à faire en sorte que chacun de nous se dissolve et disparaisse. Une fois que cela est fait, nous sommes comme le sucre dissout dans l'eau.

Ainsi, lorsque nous assimilons la communication spirituelle de Swami, nous sommes absorbés, transmutés et transformés, afin de nous dissoudre finalement et disparaître. Où allons-nous ? Nous cessons d'être une entité et notre identité s'éclipse. Par ce processus, disparaissent à la fois notre sens de la séparation et notre ego. En même temps, notre complexe de supériorité disparaît également.

Par cette transmutation, nous devenons un avec le tout, comme la goutte fusionne avec l'océan. La goutte était séparée, mais une fois qu'elle revient à l'océan et qu'elle le rejoint, elle devient l'océan - aussi puissante et vaste que l'océan lui-même. « La Voix du Maître » vous fera ressentir profondément cette ampleur et cette totalité, selon la lettre et en esprit.

Donc « La Voix du Maître » fait en sorte que chacun de nous se dissolve et disparaisse, et d'aucune façon que nous croissions en connaissances.

## **SOYEZ EN ALERTE**

Par Ses discours, Bhagavân veut que chacun de nous soit en alerte. Que signifie « être en alerte » ? Nous devons nous souvenir de ceci : sur quel point Swami va-t-Il

insister maintenant ? Quel rappel opportun va-t-Il nous présenter ? Quelles perles de sagesse allons-nous récolter ce matin ?

Nous avons besoin d'être en alerte, parce que nous prenons les choses pour acquises. Quand il s'agit des discours de Swami, nous adoptons une attitude de *déjà vu*.

Il nous faut pourtant comprendre que, cette année-ci, nous ne sommes plus les mêmes. C'est pourquoi les mêmes choses doivent être répétées dans un contexte différent, avec un autre sens et d'autres implications, conformes aux nouvelles situations. Cela peut nous paraître répétitif, mais rien de ce qu'il dit est répétitif, si nous y réfléchissons et le saisissons intérieurement. Le message divin n'est pas répétitif, bien que, en apparence, il peut sembler ainsi.

Le soleil se lève chaque jour. En dépit de cela, le lever du soleil est toujours beau, frais, magnifique. Alors, pouvons-nous dire que le soleil est répétitif ? De la même façon, le sourire d'un enfant peut-il être ennuyeux à voir ? Si l'on trouve ce sourire répétitif, on n'est pas dans le juste état d'esprit.

Le lever ou le coucher du soleil, la brise et la pluie – tout cela est doux et frais. Bien que ces phénomènes se présentent régulièrement, ils n'ont rien de répétitif. De même, la Voix de Bhagavân n'est pas et ne sera jamais répétitive ; nous comprenons cela lorsque nous sommes en alerte, en éveil et conscients. Si nous dormons, personne ne peut nous venir en aide.

## **DIEU EST VIE**

lorsque nous entendons parler Bhagavân, notre but est de saisir le contexte et la profondeur de ce qu'il dit, afin d'en absorber le sens. Nous devrions écouter « La Voix du Maître » avec ouverture d'esprit, et non avec nos déviations mentales et nos préjugés.

Si nous disons : « C'est exactement ce qu'a dit le Christ ou Krishna », cela signifie que nous projetons notre point de vue. Pourtant, Dieu est Vie. Il n'est ni passé ni futur. Dieu est ici, maintenant. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit de passé ou de futur.

Si nous L'écoutons avec des idées préconçues (connaissances, information, histoire), nous perdons toute la saveur de Ses paroles.

## **SOYEZ EN ALERTE, EN EVEIL ET CONSCIENTS POUR RECEVOIR CHAQUE MESSAGES**

Si nous mangeons le même met chaque jour, hier, aujourd'hui, demain, nous ne le savourons plus. Cela vaut pour tous les mets. Alors en mangeant nous faisons grise mine. Nous devrions boire et manger comme si nous goûtions la chose pour la première fois. De même, en écoutant les discours de Swami, faisons-le comme si nous l'entendions pour la première fois.

Nous ne devrions pas compter le nombre d'allocutions que nous avons entendues. Nous devrions rester en alerte, en éveil et conscients, afin de recevoir « La Voix du Maître » avec toute sa fraîcheur et sa fragrance, dans la plénitude de

sa signification.

*Nous aurons d'autres gemmes de « La Voix du Maître » à l'occasion de la prochaine session. Merci de votre attention.*

**OM SAÏ RAM**