

OM SAI RAM!

Bienvenue à Prasanthi Sandesh

PODCAST 238, PERCEVOIR LA DIVINITE INTERIEURE 25 avril 2024

*Extrait de l'ouvrage du Professeur Anil Kumar
intitulé Sai-Chology, pages 252-257*

Pourquoi ne sommes-nous pas conscients de l'omniprésence divine ?

Un jour, un étudiant licencié demanda à Baba : « Bhagavân, pourquoi ne sommes-nous pas conscients de l'omniprésence divine ? Pourquoi ne faisons-nous pas l'expérience de Sa présence ? Si ce que Vous dites est exact, comment ce fait-il que nous ne sachions pas cette Vérité ? »

Bhagavân montra un morceau de papier et répondit : « Vois-tu, ceci est une feuille de papier. Si tu la regardes comme du papier que tu utilises normalement, tu le considères uniquement comme matériel. D'autre part, si tu y penses comme étant Dieu, tu auras une attitude de révérence et tu lui adresseras ton adoration. Donc ton adoration ou ton respect repose sur ta pensée perceptive. Ainsi, si tu considères les objet mondains comme matériels, comme des objets inanimés, inertes, passifs et sans vie, tu n'auras à leur égard qu'une approche matérialiste. Ton approche sera uniquement objective et physique. D'autre part, si tu penses que chaque chose est Dieu, tu auras un éveil spirituel, une expérience sublime et une conscience authentique. Dès lors ton attitude et tes pensées sont d'importance capitale. »

Comment ressentir que Dieu est omniprésent ?

La seconde partie de la question de l'étudiant était celle-ci : « Swami, comment peut-on ressentir que Dieu est omniprésent ? »

Swami répondit : « Tu peux faire l'expérience de la Divinité, si tu penses constamment au Divin, si tu t'immerges dans le Divin et t'identifies à Lui. Tant que tu n'es pas en pensée profonde et en profonde communication avec le Divin, tant que tu n'es pas Un avec Lui, tu ne peux pas faire l'expérience de cette Divinité cosmique en tant que vraie Réalité autour de toi. »

En attendant le bon moment

Puis un autre étudiant posa la question suivante : « Bhagavân, faut-il longtemps pour éprouver la Divinité ? Un facteur temps intervient-il pour éprouver l'omniprésence divine ? »

Bhagavân répondit d'une façon simple et directe : « Oui, toute chose requiert du temps. Les choses adviennent au juste moment. Tu dois attendre que le bon

moment arrive. »

Il donna un exemple : « Lorsque ton épouse est enceinte, tu dois attendre la naissance du bébé. Même si tu désires voir le bébé avant l'accouchement, tu ne le peux pas. Il te faut patienter jusqu'au moment de sa naissance. De même, il te faut marquer le pas, jusqu'au moment où tu obtiens l'expérience du Divin. »

Le jeune homme demanda encore ceci : « Swami, que signifie 'le juste moment' ? »

Bhagavân répondit : « Le juste moment dépend de circonstances, conditions, maturité, de ta propre profondeur et ton intensité, de ta compréhension et ta *sāadhanā* – le sentier spirituel que tu observes et pratiques. »

Il donna un exemple : « Vois-tu, pour digérer la nourriture que tu as ingérée, il faut deux heures et demie ou trois heures. N'est-ce pas ? Il faut du temps pour digérer la nourriture. Il faut du temps pour faire naître un enfant. De même le facteur temps intervient pour faire l'expérience de la manifestation du Divin. Le facteur temps implique l'intensité de ta *sāadhanā* et de notre aspiration vers Dieu. »

Faire l'expérience de Bhagavân est une bénédiction

Se trouver à Prashanti Nilayam, en la présence de Bhagavân Srî Sathya Sai Baba, est une grande bénédiction. Personne mieux que Lui ne peut donner une explication spirituelle et une interprétation de nos écritures sacrées.

Avant de venir à Swami, nous avons écouté beaucoup de gens et étudié de nombreux livres. Mais nous n'y avons trouvé que narrations et descriptions. Le Maître du monde nous a transmis des bijoux, sous forme de paroles profondes et de perles de sagesse. Nous ne devrions pas dissiper cette merveilleuse opportunité. Écouter Ses discours est éducation. Faire l'expérience de ce qu'Il dit est bénédiction. Pratiquer ce qu'Il enseigne est libération.

Cette bénédiction n'est pas donnée à tout le monde. Comme le dit Bhagavân : « Personne ne peut se trouver ici, à moins que Je le veuille. Personne ne peut s'associer à Mon œuvre, à Ma mission, à moins que Je le veuille. Personne ne peut participer aux diverses branches de l'organisation, partout dans le monde, à moins que ce soit par Ma volonté. »

Donc, nous sommes extrêmement chanceux d'être à Prashanti Nilayam. Nous ne sommes pas ici simplement parce que nous l'avons désiré. Nous sommes ici parce qu'il nous a choisis. C'est une grande bénédiction que d'avoir été choisis pour être ici en ce Shivaratri.

Dieu n'est nulle part – Dieu est ici maintenant

(jeu de mots en anglais : *God is nowhere – God is now here*)

Baba donne l'exemple d'Hiranyakashipu (un démon). Son fils Prahlada était un ardent fidèle du Seigneur. Malheureusement Hiranyakashipu, un scientifique technologique, était un féru matérialiste et athée. En revanche son jeune fils

Prahlada était ardent fidèle, par conséquent il y avait toujours des diatribes entre père et fils. L'argument tournait autour de la réalité, de l'existence et de la Divinité.

Le père disait : « Dieu n'existe pas, Il n'est nulle part. », tandis que le fils affirmait : « Dieu est ici maintenant » (Le père disait : *God is nowhere* et le fils répondait *God is now here*)

Hiranyakashipu tira Prahlada devant une colonne et hurla : « Stupide gamin ! Tu dis que Dieu est omniprésent. Penses-tu qu'Il est ici, dans cette colonne ? »

Le garçon répondit : « Bien sûr ! Dieu est absolument dans cette colonne. Pourquoi pas ? » Alors le père défia son fils et donna un coup à la colonne, si fort qu'elle se rompit en son centre.

Hiranyakashipu représente celui qui a la force physique, la capacité mentale et le pouvoir intellectuel, mais pas la conscience du Dieu intérieure. Il possède toutes les qualités et les qualifications, mais il n'a pas de place pour Dieu en lui-même.

Lorsqu'il défie Prahlada de lui montrer la présence de Dieu dans la colonne, il rompt celle-ci à moitié. Dieu émerge de cette colonne brisée, sous la forme de Narasimha.

Voici comment Baba développait ce sujet. Le petit Prahlada, étant ardent fidèle, trouve Dieu en tous lieux, tandis que son père, un ingénieur et scientifique, ne trouve partout que de la matière. Il ne voit pas Dieu. Hiranyakashipu rompit la colonne, convaincu qu'elle n'était que matière. D'une manière similaire, uniquement animés de pensées mondaines, nous ne trouvons que matière et non la Divinité. Prahlada voyait la Divinité, du microcosme au macrocosme, c'est pourquoi il vit Dieu émerger de la colonne brisée.

Nous devons prêter attention à ce que dit Bhagavân : « La colonne représente le corps humain. Hiranyakashipu rompt la colonne en deux morceaux. Cela signifie : ne soyez pas attachés à votre corps. Une fois que l'attachement au corps est abandonné, nous allons trouver notre Divinité intérieure.

Abandonnez tout attachement au corps

Nous arrivons à une affirmation importante de la part de Bhagavân : « Toute *sādhana*, tous les sentiers spirituels, les activités spirituelles telles que *bhajans*, méditation, lecture des écritures, les *yajna* et les *yaga* visent à un seul but : l'abandon de l'attachement au corps. Si nous faisons nos pratiques spirituelles avec de l'attachement à notre corps, ces activités ne sont qu'une perte de temps. »

Nous avons à nous détacher du corps. Swami l'explique ainsi : « Vous avez de l'attachement pour votre corps. Lorsque vous le réduisez, l'attachement à l'*ātma*, au Soi, remplacera celui au corps. Vous ferez l'expérience de la réalisation et atteindrez la délivrance. Toutes les pratiques spirituelles ou *sādhana* sont faites à cette fin. »

Un jour à Kodaikanal, alors que Swami était en train de parler, je me suis exclamé en appréciation à Ses paroles. Lorsqu'on m'en demanda la raison, j'expliquai que, tandis que je traduisais les paroles de Baba, j'eus un moment d'extase, je glissai dans l'oubli et me trouvai au-delà des limites du corps.

Plus de découverte et d'expérience de la Divinité lors de la prochaine session. Merci pour votre attention.

Om Sai Râm