

SESSION DE QUESTIONS ET REPONSES 308

CE QUI COMPTE C'EST D'ETRE CHER, PAS D'ETRE PROCHE (ANGLAIS DEAR, NOT NEAR)

Les questions et réponses suivantes sont tirées de l'ouvrage du Prof. Anil Kumar intitulé « Satyopanishad », Volume 1, pages 107 – 114

Q : Swami, aujourd'hui la gloire de Sai a amené à Vos pieds des gens provenant de tous les côtés de la planète. Des gens de nombreux pays, dont le nom nous était inconnu auparavant, viennent à Vous. Les représentants de presque toutes les langues du monde sont ici. Tous les milieux sociaux sont représentés. Il est déplorable que nous, qui avons été ici avec Vous, soyons moins fidèles que ceux qui viennent des pays étrangers. Nous les voyons pratiquer Vos enseignements avec beaucoup plus de sincérité du cœur que nous. Pourquoi est-ce ainsi ?

Bhagavân : Les expériences des fidèles dépendent de leur sincérité, de leur détermination, de leur dévotion et de leur foi. D'une certaine manière, le fait d'être proches est l'une des raisons pour lesquelles on ne réalise pas la valeur réelle de la Divinité. Sous une lampe, voyez-vous une ombre ? Le cas présent est similaire. Comme la lumière de l'Avatâr se diffuse en tous lieux, il n'y a pas d'ombre sous cette lumière.

Vous savez aussi que les abeilles à miel viennent de loin pour sucer le nectar des fleurs de lotus, tandis que les grenouilles, les escargots et les poissons qui vivent à côté des lotus, ne connaissent pas la saveur du miel. La même chose se passe quand Dieu s'incarne sous une forme humaine. Les personnes qui Lui sont très proches, ne sont pas en mesure de réaliser Sa splendeur divine.

Lorsque l'on vous parle d'un manguier, vous avez envie d'en manger le fruit. Mais quand vous allez au marché et voyez des mangues, vous prenez le fruit, l'approchez de votre nez et le humez ? Pourquoi ? Vous avez des doutes sur son état de maturité. La seule mention du nom du fruit vous le fait désirer, mais quand vous êtes tout près de lui, il vous vient des doutes. N'est-ce pas ainsi ?

Pourquoi chercher si loin ? Vous parlez à tout le monde avec grande excitation, disant que Baba est apparu dans vos rêves et que vous avez ressenti Sa présence chez vous. Mais lorsque vous vous trouvez en Sa présence immédiate, vous n'êtes ni surpris ni excités. Vous qui êtes si proches de Moi, vous ne connaissez pas combien extraordinaires et magnifiques sont les expériences de fidèles du monde entier, ni leur magnitude. Voyez-vous, une grenouille dans un puits ne peut rien connaître du monde extérieur.

Ce ne sont pas la longueur de temps ou le nombre des années passées avec Swami qui comptent vraiment. Chaque jour, des chauffeurs d'autobus arrivent ici et en repartent. Quelle expérience en ont-ils ? Vous pouvez garder une sphère de métal dans une citerne pleine d'eau aussi longtemps que vous le voulez. Que se passera-t-il ? La sphère de métal ne subira absolument aucun changement. Tout

comme l'obscurité est dissipée par un éclair lumineux, l'obscurité de l'ignorance devrait être dissipée par la lumière de la sagesse.

Si vous avez pleine foi en Swami et sincère amour pour Lui, vous suivrez Ses enseignements. Vous voyez une transformation spectaculaire dans la vie d'un nombre indicible de personnes, en tous lieux. Pourquoi ? C'est en raison de l'amour pour le Divin, qui attire les gens en ce Prashanti Nilayam.

C'est seulement Dieu que vous respectez, aimez et adorez. Vous respectez votre patron, les administrateurs, les adultes, etc. Vous aimez vos parents, la famille, les amis. Mais vous n'adorez pas vos supérieurs, ni les membres de votre famille, n'est-ce pas ? Vous respectez, aimez et adorez Dieu, uniquement.

Q : Swami, des fidèles viennent de pays très lointains, tels que l'Argentine, les Philippines, le Guatemala, la Russie et beaucoup d'autres pays du monde entier. Il suffit de nommer un pays, et nous en voyons une représentation à Prashanti Nilayam. Ils s'en vont de ce lieu le cœur lourd, incapables de Vous quitter. Comment devraient-ils vivre cela et que désirez-Vous exactement qu'ils fassent en de telles circonstances ?

Bhagavân : Vous devriez faire l'expérience de l'omniprésence divine. Dieu est toujours avec vous, au-dessus et en-dessous de vous, autour de vous et en vous. En fait vous êtes Dieu. Les fidèles viennent à Swami pour recharger leurs accus. Souvenez-vous toujours de ceci : « la proximité » n'est pas importante pour Swami. Ce qui compte c'est de Lui être « cher ». Une flamme brûle brillamment quand le vent souffle. Deux morceaux de bois doivent être gardés tout près l'un de l'autre. Cela est la proximité. Comme vous les allumez et les faites brûler, vous devez aussi les éventer de sorte que la flamme s'élève. Cette action d'éventer est être « cher ». La simple proximité ne suffit pas.

Dans le lac, il y a une fleur de lotus. Le même lac contient des poissons et des grenouilles en grand nombre. Ceux-ci ne connaissent pas la valeur de la fleur de lotus. Mais les abeilles à miel viennent de loin et sucent le nectar de la fleur. Ces abeilles représentent le fait d'être « chers », tandis que les poissons et les grenouilles symbolisent le fait d'être « proches ».

D'une façon similaire, vous connaissez le phare qui envoie sa lumière tout autour, et guide le voyage des navires. Cependant, sous le phare il fait noir à cause de l'ombre. Donc la lumière du phare est ce qui est « cher », tandis que l'ombre aux pieds du phare est ce qui est « proche ». Ainsi les fidèles qui s'en vont d'ici devraient comprendre cela. Ils devraient s'efforcer d'être « chers » à Swami et pas seulement « proches » de Swami.

Q : Swami, nous constatons généralement que certains parmi nous sont tout à fait bons, pleins de dévotion, disciplinés et avec le sens du devoir, pendant un certain temps, en particulier tant que nous sommes ici en Votre proximité. Mais pourquoi changeons-nous une fois que nous sommes quelque part ailleurs ? Qu'advient-il de tout ce nous avons appris ici ? Pourquoi perdons-nous nos qualités sacrées, telles que la sincérité, la dévotion et la détermination, lorsque nous sommes loin ?

Par bonté, pardonnez-nous nos erreurs et faites-nous connaître la cause de nos défaillances.

Bhagavân : Cette affirmation est fausse. La sincérité, la dévotion, la discipline, la détermination et toutes les qualités nobles que vous prétendez avoir tant que vous êtes ici, ne sont pas authentiques et naturelles. Elles sont artificielles. Elles sont comme des fleurs en plastique sans parfum et les abeilles n'en sont pas attirées. Tout cela n'est qu'apparence et astuce. Dieu n'est jamais influencé par des démonstrations extérieures, artificielles et temporaires. Dieu regarde le fond de votre cœur.

Vous dites que les circonstances opèrent un changement sur vous. Si les qualités nobles étaient réellement présentes en vous, vous ne connaîtriez aucun changement dû aux circonstances. Aucune modification de l'environnement ne vous toucherait. En vérité, l'erreur réside en vous, uniquement. Vous n'avez pas de foi et de conviction solides. En fait la graine est là, enfouie dans la terre, et elle attend le temps approprié pour germer. L'environnement n'a ni mains ni pieds, ni vie pour circuler n'importe où comme vous.

En ce moment vous êtes ici à Kodaikanal. Vous êtes bien équipés de vestes et d'écharpes, de matelas, couvertures et de lainages pour vous réchauffer en ce lieu froid. Si vous n'avez pas de vêtements chauds, à qui la faute ? Qui allez-vous blâmer ? De même, vous savez combien, dans le monde d'aujourd'hui, la vie est un défi et un test. Vous avez la responsabilité d'emporter avec vous la couverture du devoir, le matelas de la dévotion, et de revêtir la veste de la discipline, partout où vous êtes exposés aux vents glacés de la négligence du devoir, de la désobéissance aux commandements divins, des fantaisies de l'ego et de l'impiété. Couverts de ces vêtements chauds, vous ne serez aucunement touchés par le froid. Vous devez vous protéger ; blâmer l'environnement ne sert à rien. Si les bonnes pensées et les actes positifs sont en vous, vous resterez indemnes, quel que soit l'environnement.

Q : Swami nous sommes ici par Votre pure grâce et Votre compassion. Vous dites que Vous passez les trois-quarts de Votre temps en faveur de Vos étudiants. Que désirez-Vous que nous fassions ?

Bhagavân : Vous ne pouvez rien faire pour Moi. Je n'ai besoin de rien de votre part. Je donne uniquement, sans jamais rien prendre. Je n'accepte rien, ni ne reçois rien de personne. Je ne tends jamais la main devant quelqu'un, afin d'en recevoir quelque chose. Jusqu'à présent Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. En fait toutes les choses adviennent selon la volonté de Swami. Toutefois Je vous demande de Me donner une seule chose, cela suffit. De quoi s'agit-il ? C'est votre amour.

Parfois vos parents sont loin de vous, mais Je suis toujours avec vous, en vous, en-dessous et au-dessus de vous et autour de vous. Je suis vraiment vous-mêmes. Souvenez-vous en toujours, cela suffit. Suivez Swami, ainsi dans le futur vous brillerez comme des pierres précieuses. Vous serez grandement respectés et vous obtiendrez une bonne réputation en société. Tout ce que vous avez appris ici, au pensionnat ou au collège, et surtout l'amour de Swami que vous avez reçu, vous ne devriez jamais les oublier. Forgez-vous une bonne réputation et suivez les enseignements de Swami.

Merci de votre attention. Nous partagerons plus de gemmes spirituelles du Prof. Anil Kumar, à la prochaine session.

Om Sai Râm