

OM SAI RAM

BIENVENUE À PRASANTHI SANDESH

PODCAST 254, SOYEZ DES EMPEREURS

15 août 2024

*Extrait de l'ouvrage du Professeur Anil Kumar
intitulé « Sai-Chology », pages 55-61.*

SOYEZ EN SERVICE, NON SERVITEURS

Dans la vie, tout le monde aimerait être un empereur. Personne ne choisirait d'être un mendiant. Les gens voudraient être riches et bénéficier des privilèges et des attributs d'un empereur. Mais qui est un empereur ? Que signifie être un empereur ?

La toute première qualité d'un empereur est d'avoir l'esprit de service. Cela signifie être en service, jamais être un serviteur. Tous les grands sages et les maîtres ont déclaré « être venus pour servir, non pour être servis ». Lorsque quelqu'un dit à Swami qu'il aimerait Le servir, Il répondit : « Je n'ai pas besoin de tes services. Tu devrais rendre service à tout le monde. Le service à l'homme est service à Dieu ».

Être de service est une constituante importante de l'existence. Cela nous rapproche du Divin beaucoup plus facilement que par d'autres sentiers spirituels. Nous devrions être en service, car il y a dans le service de la beauté, alors que le concept d'être un serviteur est plutôt laid. Cela parce que le serviteur agit par devoir et obligation pour un paiement en retour. Tous ceux qui travaillent dans l'ashram sont en service. Ils ne sont pas serviteurs. Il y a donc une distinction entre les deux.

Dans le service, il y a charme et spontanéité. Aucune rémunération ni horaire de travail. Le service répond aux besoins du bénéficiaire et n'est pas supplié, manipulé ni objet de manœuvre. D'autre part, un serviteur nous imposera ses services et veillera à ce que nous soyons servis, parce qu'il est payé pour cela. Il nous fait ressentir que son service est indispensable. En revanche une personne de service ne force jamais aucune aide sur les gens.

Pour être un empereur, il faut servir. En vérité, le serviteur ne sert pas – il ne fait qu'accomplir son devoir. Seul le maître sert. Bhagavān affirme ceci : « Vous pouvez apprendre de Moi comment servir ». Il nous montre l'exemple du service idéal.

Un jour, Baba accorda une interview à des membres de la tribu des Lambadis, une tribu nomade. C'est une tribu errante. À la fin de l'interview, j'eus la témérité de demander à Bhagavān quel niveau de compréhension spirituelle possédaient ces gens de tribu. Il me répondit sur le champ : « Ils comprennent autant que toi ! Leur amour pur, né de l'innocence, M'a poussé à les appeler en interview. » Ces personnes reçurent aussi des dons de vêtements, d'argent et même (l'un d'eux) de pierre précieuse. Cela était l'exemple de Baba, pour nous montrer que le service

véritable est offrir ce qui est essentiel.

Ce type de service **réel** ne peut venir de serviteurs qui font leur travail selon les termes de leur emploi, et rien de plus que ce qui est payé. Par contre le vrai service est naturel. Un empereur et un maître servent, comme Gautama Bouddha, Srī Rāmakrishna, Sainte Thérèse, et actuellement le divin Maître Bhagavān Srī Sathya Saī Baba en personne.

DIEU PEUT ETRE APPROCHE DIRECTEMENT

Une qualité essentielle d'un empereur authentique, est qu'il est facilement accessible. N'est pas un signe de monarque réel ou d'un empereur le fait d'avoir besoin de tout l'attirail de la bureaucratie ou d'un secrétaire personnel pour se recommander. Bhagavān Baba peut être approché directement et, chaque fois que nous essayons de recourir à l'aide de quelque autre agence (pour Le rencontrer), nous essayons misérablement un échec. Baba dira immédiatement : « Est-ce une recommandation ? » Alors nous nous sentons honteux. Nous ne sommes pas libres de recommander quelqu'un, car nous ne sommes pas certains de notre propre statut. Nous ne pouvons pas nous insérer entre un fidèle et le Divin. Le lien entre eux est direct, cœur à cœur, amour-amour.

Bhagavān nous dit : « Dieu est en vous, au-dessus, en-dessous et autour de vous. » Donc il n'est aucun besoin de médiateur. La qualité d'une personne d'excellence est d'être intériorisée et d'avoir un contact direct avec Dieu. Seule la personne inférieure va rechercher un médiateur.

Il est important de comprendre que, en cette présente incarnation de Bhagavān Srī Sathya Saī Baba, on devrait L'approcher directement et individuellement. Baba peut dire une chose à quelqu'un, et une chose entièrement différente à un autre. La spiritualité doit s'adapter au tempérament de chacun. Elle doit s'en appeler à la structure culturelle de notre domaine psychologique et entrer dans le tissu même de notre psyché. Pour atteindre les meilleurs résultats, l'approche la plus efficace doit être individuelle et directe.

L'ESPRIT EST IMPORTANT

Un troisième point : nous devons être en mesure de distinguer entre les faits et la Vérité. Nous devrions être davantage intégrés dans la Vérité, plutôt que dans les simples faits et nombres, car la Vérité est absolument essentielle.

L'histoire affirme que le Bouddha vécut durant quatre-vingt-un ans et que Bhīshma avait cent-douze ans quand il combattit (dans la guerre du Māhābhārata) en tant que général des armées. Ces choses sont des faits, comme rapportés par l'histoire. Mais la Vérité est que ces personnages étaient jeunes en esprit, frais et brillants. Nous avons à suivre cette Vérité et garder à l'esprit la géométrie de la vie, comme elle est reflétée dans l'énergie et dans le dynamisme de ces personnalités.

L'esprit occidental et l'esprit oriental

À ce propos il serait intéressant d'observer le fonctionnement et les différences entre l'esprit oriental et l'esprit occidental. Pour l'occidental, les faits sont de première importance. Il est impossible d'impressionner l'esprit occidental avec de

l'imaginaire ou en sondant n'importe quelle zone inconnue. Il est scientifique et technologique dans son approche. C'est l'esprit occidental qui nous a apporté aujourd'hui les merveilles de la technologie. D'autre part, l'esprit oriental est existentiel. Il ne pense pas uniquement en termes de faits et de nombres. Il pense plutôt en termes d'Existence réelle, d'état de l'Être. En sanskrit cela est appelé *Sat*, qui signifie la perception de l'Existence.

Se basant sur l'observation de faits, l'esprit occidental a contribué largement à l'histoire et aux sciences, à travers ses spécialisations, sa recherche, ses découvertes et inventions. Cependant, l'esprit oriental basé sur l'Existence, a élaboré la mythologie.

Qu'est-ce qu'un mythe ? Le mythe est un mystère. Il est étrange, particulier et ne peut être compris. La mythologie creuse dans le domaine de l'inconnu. Le véritable esprit de la mythologie réside dans le fait que le contenu est inexplicable. Elle est donc un produit de l'esprit existentiel, tandis que l'histoire est le produit d'un esprit factuel. La mythologie, le mystère de la vie, nous dit que nous sommes indépendants. Penser davantage à l'Existence nous fait ressentir que nous sommes indépendants. Cela est un attribut important d'un empereur. L'esprit occidental apporte l'observation factuelle du « quoi » et du « comment » des choses. L'esprit oriental, quant à lui, enseigne comment l'on « devrait » être.

LA DIFFERENCE ENTRE UN EMPEREUR ET UN MENDIANT

Dans la course effrénée d'aujourd'hui, le monde est assailli de compétition, de comparaison, de conflits, de lutte pour le pouvoir et de délires de l'ego. De nos jours, il y a des « délires de l'ego » même en spiritualité. L'une des principales composantes du délire de l'ego est la pensée de l'élitisme basé sur les possessions et l'attachement. L'on considère le fait d'« avoir ». On possède le dernier modèle de voiture (l'autre personne ne l'a pas). Seul le mendiant, la personne pauvre, calcule en termes d'avoir. La « possession » est un état psychologique et une sorte de satisfaction mentale. Un tel sentiment indique une bien pauvre configuration mentale.

D'autre part le sentiment d'être dans le Soi est le signe d'un empereur. La possession n'est pas importante, car les désirs sont illimités. Même si l'on possède le monde entier, cela ne suffit pas à la personne pleine de désirs. L'« avoir » n'a jamais de confins. C'est une poursuite sans fin, jusqu'à ce que l'on soit perdu. L'instinct de possession est une recherche illimitée pour le corps, qui crée une vie insignifiante et nous mène à une situation désastreuse. Si l'on possède des biens, cela signifie que l'on doit protéger ce que l'on possède. Plus de propriétés accumulées, plus se gonfle la propre vanité. Cependant dans l'état de l'Être, l'on se sent content, gratifié, satisfait et comblé.

À ce propos, nous avons à apprendre de Baba qui ne possède rien du tout. Il n'a même pas de compte en banque et a seulement trois ou quatre rechanges de vêtements, eux aussi offerts par les fidèles. Tous les édifices et les projets qu'il a créés sont au nom du Srī Sathya Saī Central Trust.

Et pourtant Baba déclare : « Je suis le plus riche de tous ». Ne possédant rien, comment peut-il dire cela ? La fameuse déclaration de Bhagavān dit : « Rien est tout

et tout est rien ». Il affirme : « Quelle est Ma propriété? Mon unique propriété est l'amour de Mes fidèles. C'est pourquoi Je suis le plus riche. » Celui qui s'intéresse à posséder est un simple mortel, il a l'état d'esprit d'une personne mondaine et matérialiste. L'Amour de Bhagavān est total et Il le donne à pleine mesure. C'est pourquoi Il est le plus riche en ce monde d'aujourd'hui, bien qu'Il ne possède rien en propre. Celui qui pense à « être » est un empereur. Ainsi est Baba.

Swami ne veut pas que nous tendions la main devant personne. Nous ne devrions ni mendier ni rien demander à personne. En cas de nécessité, nous devrions nous tourner vers Bhagavān et demander à Lui. La marque du mendiant est de demander à manger. Mais percevoir Sa main de l'être est Conscience. Cet état d'esprit de l'être nous fait sentir empereur, nous aussi.

Le Professeur Anil Kumar continuera à nous inspirer avec les gemmes de sagesse de Swami, lors de la prochaine session. Merci de votre attention.

OM SAĪ RAM