DISCOURS DE BHAGAVÂN BABA : le 12 septembre 2008

 Onam

Développez la confiance en soi afin de réaliser Dieu

***“Cette terre de Bhârat est la patrie d’un grand peuple qui acquit un nom et une renommée dans différents continents ;
Cette terre de Bhârat est le champ de bataille d’où furent chassés les souverains étrangers, obtenant ainsi d’être libérée ;
Cette terre de Bhârat a produit des érudits réputés pour leur savoir ;
Cette terre de Bhârat est une terre divine qui produisit de grands intellectuels dans les domaines de l’art, de la musique, de la littérature et des sciences ;
Ô vous garçons et filles nés sur cette terre sacrée, la responsabilité vous incombe de maintenir la gloire et de protéger le riche héritage culturel de ce pays.”***

Poème telugu

Bhârat n’est pas un pays ordinaire. Il plaît tellement à Dieu qu’Il s’est incarné plusieurs fois sur cette noble terre. Les gens de ce pays ont développé un grand amour et une grande dévotion pour Dieu (*bhagavadrati*). Cette terre a donné naissance à de grands guerriers, de grands érudits et de grands intellectuels. Mais, aujourd’hui, ce grand pays est dans une triste situation. Nous ne devons cependant pas nous décourager.

En cet âge moderne, la science a sans aucun doute progressé à pas de géant, mais elle n’a pas aidé l’homme à réaliser la Divinité. Un degré élevé d’éducation, une vaste connaissance scientifique et un grand nombre d’expérimentations ne servent absolument à rien si on est dépourvu de la confiance en soi. Non seulement ils ne servent à rien, mais ils sont également une perte de temps. Ce n’est pas la voie qui mène à la réalisation de Dieu. Celle-ci n’est possible que si on contrôle les sens et le mental et si on développe la foi en Dieu.

La confiance en soi est la clé pour réaliser Dieu. En conséquence, chers étudiants, développez la confiance en soi. Vous pourrez alors réaliser toute chose dans la vie.

De nos jours, les gens sont fous de science, mais la science les conduit seulement à connaître les choses qui sont transitoires, impermanentes et irréelles. Elle ne les conduit pas à connaître le Principe de l’*âtmatattva*, le Principe de l’*âtman*. Les scientifiques se lancent dans la recherche des mystères de l’univers sans se concentrer sur la réalisation de l’*âtmatattva*. Leurs expériences sont un exercice trivial. Par la science ils peuvent explorer quelques-uns des mystères du monde physique et contribuer à un mieux vivre dans le monde séculier. Par leurs inventions ils gagneront peut-être beaucoup d’argent, mais échoueront lamentablement à développer de nobles qualités.

À quoi sert d’acquérir des richesses si on ignore la moralité ? L’argent vient et s’en va, la moralité vient et grandit. C’est en suivant la voie de la spiritualité que l’on peut acquérir la moralité.

De nombreux scientifiques ont fait des grandes découvertes, mais ils n’ont exercé aucun contrôle sur leur corps et leur mental. Pourquoi devriez-vous acquérir une connaissance scientifique qui altère l’intelligence ? Vous devriez plutôt acquérir la connaissance qui développe l’intelligence et purifie l’Intellect ; vous devriez cultiver une vision positive et vous engager à servir le pays et la société. L’éducation que vous poursuivez doit contribuer au bien-être de la société. Alors seulement vous gagnerez une bonne renommée et développerez la moralité et l’intégrité.

Développez la moralité. Alors seulement vous pourrez réaliser la Vérité. Efforcez-vous de toujours soutenir la Vérité. La Vérité est le père et la mère du monde. Quand la Vérité et la Rectitude s’unissent, elles donnent naissance à leur fille, la Paix. De la Paix émerge l’Amour. Là où il y a l’Amour, il n’y a pas place pour la haine, la colère et la jalousie.

C’est seulement parce que les gens ont perdu la noble qualité de l’amour que même des frères et sœurs se haïssent aujourd’hui. Vous devez par conséquent développer l’amour en tout premier lieu. Il n’y a rien en ce monde que vous ne puissiez accomplir par l’amour. “L’amour est Dieu, vivez dans l’amour.” L’amour est votre vie. Même les fourmis ne peuvent subsister sans l’amour. Elles se déplacent en parfaite harmonie avec les autres. Les insectes aussi subsistent grâce à l’amour.

Seuls les êtres humains ont perdu cette noble qualité de l’amour aujourd’hui. L’amour est sans aucun doute inhérent en chacun d’eux, mais il est souillé par l’égoïsme et se focalise sur les richesses et les individus. Il n’y a pas lieu de développer un tel amour égoïste. On doit développer l’amour pour la société en la considérant comme un tout. L’individu ne pouvant subsister sans la société, il doit vivre en tant que membre de la société et contribuer à son bien-être. Il n’a d’autre moyen pour subsister que celui-là.

L’Empereur Bali était un grand renonçant. Sa noble qualité de charité lui valut une grande renommée. Il avait pour habitude de donner de bon cœur tout ce que les autres lui demandaient. Les gens du Kerala ont beaucoup de chance d’avoir eu Bali pour Empereur.

Un jour, l’Empereur Bali décida d’accomplir un *yajna* auquel assistèrent plusieurs grands érudits. L’*Avatar* *Vâmana* vint également à ce *yajna*. Le voyant s’approcher du *yajna vedika* (lieu du sacrifice), les gens se disaient étonnés : “Ce garçon est si jeune ! Qu’a-t-il à voir avec le *yajna* ? Ce *yajna* est destiné aux grands érudits védiques. Comment ce jeune garçon a-t-il osé s’aventurer ici ?”

Cependant, la fille de l’Empereur Bali ne Le considérait pas aussi légèrement. Elle était attirée et charmée par Sa beauté captivante et Son regard intelligent : “Ce garçon est beau et charmant, je ressens beaucoup d’amour pour Lui. Ô combien je serais heureuse s’Il était mon fils !” se disait-elle. L’Empereur Bali reçut le noble *Vâmana* avec grâce et Lui demanda : “Quel est le but de Ta venue en ce lieu ? Que puis-je faire pour Toi ?” *Vâmana* répondit : “Je n’ai besoin ni d’argent ni de nourriture. Je serai content si tu me donnes juste trois pieds de terre.”

Surpris, Bali dit : “Est-ce tout ce que Tu veux ? Six pieds de terre sont nécessaires pour enterrer un corps mort, et Tu ne m’en demandes que trois, ce qui est vraiment trivial. Demande-moi quelque chose de plus.” Mais *Vâmana* répondit : “Ces trois pieds de terre Me suffiront. Si tu Me les donnes, Je posséderai tout.” Immédiatement, l’Empereur Bali promit de les Lui donner.

En fait, il faut considérer ceci d’un point de vue spirituel, car cette requête signifie peu de chose du point de vue du monde. D’un seul pied, *Vâmana* couvrit la terre entière, et d’un second pied Il couvrit le ciel tout entier. N’ayant plus d’espace pour poser un troisième pied, Il dit à Bali : “Montre-Moi l’endroit où Je peux poser mon troisième pied et Je serai satisfait.”

L’Empereur Bali dit : “Que puis-je T’offrir si ce n’est ma tête ?” Il enleva sa couronne et *Vâmana* posa Son pied sur sa tête envoyant ensuite Bali dans les enfers. En fait, l’Empereur Bali adhérait à la Rectitude et était un homme de grande charité, mais il s’enorgueillissait de ces qualités et développa ainsi son ego. Par cet acte symbolique, *Vâmana* voulait seulement réduire l’ego de Bali.

Ses sujets étaient très affligés d’avoir perdu leur grand empereur. Aussi Bali leur promit-il de visiter leur terre une fois par an. Ce festival d’*Onam* est célébré chaque année pour commémorer ce grand jour.

En ce jour de fête, les gens du Kerala prennent un bon bain chaud, préparent toutes sortes de mets délicats comme l’excellent pudding sucré, les déposent sur l’autel, allument la lampe sacrée, et offrent ces mets avec leurs prières. Les gens du Kerala prient avec un cœur pur et sacré, car ils croient fermement que l’Empereur Bali les visite en ce jour d’*Onam*. Cette tradition sacrée s’est perpétuée jusqu’à ce jour au Kerala. Chaque année les gens attendent ce jour avec enthousiasme et gravité.

Quand le roi aime intensément ses sujets, eux aussi aiment le roi. “*Yathârtham tathâ prajâ*” - “Tel roi, tels sujets”. L’Empereur Bali aimait profondément ses sujets et les gens du Kerala aimaient aussi l’Empereur Bali. Le festival d’*Onam* reflète le profond lien d’amour qui unit l’Empereur Bali à ses sujets. Bali était un roi au vrai sens du terme.

Que signifie ‘Bali’ ? ‘Bali’ représente la noble qualité de sacrifice total. Quand *Vâmana* lui demanda trois pieds de terre, Bali tint sa promesse et finit par s’offrir lui-même, s’abandonnant totalement au Seigneur quoi qu’il puisse arriver. C’est pourquoi il est devenu immortel. Il est dit :

***“Na karmana na prajaya dhanena thyagenaike amrutattvamanam”
“On atteint l’Immortalité par le sacrifice et non par l’action, la progéniture ou la richesse.”***

Que veulent signifier les trois pieds de terre ? Ils signifient le sacrifice au niveau physique, mental et spirituel. Finalement, l’Empereur Bali s’abandonna totalement au Seigneur, Lui offrant sa tête pour qu’Il puisse y poser le pied. Dès que *Vâmana* eut posé le pied sur sa tête, Bali fut sanctifié et libéré. C’est pour que les gens du Kerala se rappellent ce noble sacrifice et cet abandon que l’Empereur Bali promit de visiter leur pays une fois l’an. Jusqu’à ce jour, les gens du Kerala n’ont pas oublié leur Empereur.

Le Kerala est une terre d’abondance. Il n’y a pas pénurie de grains ni d’eau au Kerala. En fait les pluies de la mousson commencent à se déverser sur le Kerala pour atteindre ensuite les autres états. Le Kerala est *punya bhûmi*, *dharma bhûmi* et *tyâga bhûmi*, une terre de mérite, de rectitude et de sacrifice. La noble qualité de charité trouve son origine au Kerala. Les gens de l’extérieur tiennent le Kerala en haute estime. Les prières offertes à Dieu commencèrent au Kerala. Le Kerala donna naissance à d’éminents érudits. Dieu choisit cette terre sacrée pour S’incarner en tant que *Vâmana*, le premier *Avatar* sous forme humaine.

Vâmana étati très petit, Il mesurait trois pieds de haut et demanda trois pieds de terre à l’Empereur Bali. De Ses deux pieds, Il couvrit la terre et le ciel tout entier. Telle était la magnificence de Son pouvoir.

Dieu est décrit comme “*Anor anîyâm mahato mahîyâm*” *-* “*Brahman* est plus subtil que le plus subtil et plus vaste que le plus vaste”. L’*Avatar* *Vâmana* vint seulement pour accorder la libération à l’Empereur Bali. Parmi les *Avatars* de *Vishnu*, *l’Avatar* *Vâmana* fut le premier à s’incarner sous forme humaine.

Alors que l’*Avatar* *Vâmana*, vêtu du *dhoti* traditionnel, pénétrait dans le *yajnasala*, (le lieu où se tenait le rituel) tous les regards étaient fixés sur Lui. Ce jeune garçon resplendissant de beauté et de grâce captivait l’assemblée. Il fit de l’Empereur Bali Sa Demeure divine. Ceci est le grand mérite gagné par l’Empereur Bali. Le festival d’*Onam* célèbre le jour où l’*Avatar Vâmana* accorda la Libération à l’Empereur Bali.

Les gens du Kerala célèbrent *Onam* en grande pompe, avec une dévotion focalisée. Ils s’unissent tous pour célébrer ce festival sans tenir compte de la caste , du credo ou de la religion. C’est leur bonne fortune qui leur vaut de venir ici en grand nombre célébrer ce festival *d’Onam* en présence de Swami. Quand les fidèles du Kerala viennent ici, il prient : “Swami ! S’il Te plaît visite le Kerala.” Je leur dis : “Je viendrai, Je viendrai !” Non seulement à eux, mais à tous ceux qui Me demandent de venir Je dis “Je viendrai !” Je les visiterai sûrement un jour et leur montrerai la gloire et le pourvoir de la Divinité.

Il y a de grands érudits au Kerala. Le Kerala n’est pas un État ordinaire. C’est une terre où Dieu s’est incarné en tant que *Vâmana*. Les gens du Kerala ont beaucoup de chance, car leur cœur est rempli d’amour et de dévotion pour Dieu. Parmi eux, il n’y en a aucun qui ne contemple pas Dieu. Ils n’extériorisent pas tous leur dévotion, mais elle réside au plus profond de leur cœur.

Les gens de l’extérieur disent que le Kerala est un état communiste. Non, non, il n’est pas communiste. De très jeunes enfants participent aux programmes *bâlvikâs*. Leurs visages magnifiques irradient de bonheur et de dévotion ! Leur amour pour Swami déborde. Ils sont remplis d’amour ! Leurs cœurs sont purs et s’épanouiront en temps voulu. Aujourd’hui, les enfants des *bâlvikâs* du Kerala vont présenter une courte pièce sur Savitrî. Qui est Savitrî ? Elle était l’épouse de Sathyavanta. Elle était chaste. Fermement résolue à ramener à la vie son mari décédé, elle poursuivit sans relâche le Seigneur *Yâma* (le dieu de la Mort) jusqu’à ce qu’Il accède à sa requête. Le Seigneur *Yâma* offrit de satsifaire à une requête qu’elle Lui avait déjà présentée, mais elle refusa. Elle répondit fermement : “Je ne veux rien d’autre. Je souhaite seulement que tu rendes la vie à mon mari.” Incapable de résister à cette pression, le Seigneur *Yâma* accéda à sa demande. Le corps de Sathyavanta resta étendu sans vie durant six jours et, finalement, retrouva la vie grâce à la faveur que *Yâma* accorda à Savitrî. C’est le pouvoir de la chasteté de Savitrî qui ramena à la vie son mari décédé.

Les femmes possèdent un grand pouvoir de persuasion. Leur pouvoir peut accomplir des miracles, même ramener un mort à la vie. Pouvez-vous trouver des femmes semblables à Savitrî dans un autre pays ? C’est seulement en *Bhârat* que de tels prodiges ont lieu parce que cette terre a donné naissance à un grand nombre de femmes chastes, telles :

***“Savitrî, qui ramena son mari mort à la vie ;
Candramatî, qui éteignit un incendie par le pouvoir de la vérité ;
Sîtâ, qui prouva sa chasteté en sortant indemne du feu ardent ;
Damayantî, qui réduisit en cendres le chasseur malveillant par le pouvoir de sa chasteté.”***

Poème telugu

Quand *Sîtâ* sortit indemne du feu, le Dieu du feu rendit *Sîtâ* à *Râma* affirmant : “*Sîtâ* est une femme noble et chaste. Tu ne devrais pas la faire souffrir ainsi.” *Bhârat* est la terre natale de telles femmes chastes.

Les gens d’autres pays ont loué la grandeur de *Bhârat* de bien des manières. Mais quand les *bharatîyas* se rendent à l’étranger, ils ne disent pas qu’ils viennent de *Bhârat*. Fièrement, ils disent : “Je viens de Delhi, du Koltaka, de Bangalore, de Puttaparthi, d’Anantapur, etc.” Où se situent toutes ces villes et régions ? Toutes se situent en *Bhârat* et font actuellement partie de l’Inde. Il serait donc approprié de dire que vous venez d’Inde. Où que vous alliez, vous devez être fiers de déclarer que vous êtes des *bharatîyas*.

Le nom ‘*Bhârata’* a une signification profonde. ‘*Bhâ’* se réfère à la Divinité et ‘*rata’* se réfère à celui qui aime Dieu. Ainsi, les *bharatîyas* sont ceux qui aiment Dieu. Le pays de *Bhârat* tient son nom des gens qui l’habitent.

La génération actuelle ne réalise pas la signification de Bhârat. Les jeunes mentionnent avec désinvolture qu’ils viennent de Puttaparthi dans le District d’Anantapur de l’état d’Andra Pradesh en Inde. Où se situe Puttaparthi ? Où se situe Anantapur ? Ils font partie du pays de *Bhârat*. Les *bhâratîyas* sont des gens très chanceux. Ce sont les gens du Kerala qui sont imprégnés du véritable esprit de *Bhârat*. Ils sont bénis. Aujourd’hui, ils jouent la courte pièce de Savitrî dont nous avons beaucoup à apprendre.

Vous avez vu comment les fidèles du Kerala ont joué des pièces magnifiques ces deux derniers jours. Hier, ils ont mis en scène le *Sîtâ Râma kalayana*, (le mariage céleste du Seigneur *Râma* et de *Sîtâ*) dans toute sa gloire et splendeur. Le jour précédent, ils ont présenté un spectacle magnifique sur les *lîlâs* de *Krishna*. La musique, l’action et les dialogues étaient merveilleux. Leurs vêtements aussi étaient somptueux. Parmi ces fidèles, les femmes de l’Organisation Sri Sathya Sai du Kerala ont rendu un grand service en mettant en scène ce spectacle. Leur dur travail et leur enthousiasme ont fait que ces courtes pièces étaient très naturelles et captivantes.

Quelle que soit la tâche entreprise, les hommes et les femmes du Kerala l’accomplissent de manière grandiose. Je souhaite que les fidèles du Kerala gardent cet esprit dans toutes leurs futures activités de service. Je les bénis tous. Je suis heureux que vous réalisiez l’importance et la signification du festival d’*Onam*. Maintenant, vous allez présenter votre programme mettant en scène la courte pièce de Savitrî.

Extrait du Message d’*Onam* délivré par *Bhagavân* le 12 septembre 2008 dans le Sai Kulwant Hall à Prasanthi Nilayam.

Traduit et tiré du Site Web officiel de l’Organisation Sathya Sai Internationale.

Copyright: Sri Sathya Sai Books and Publications Trust, Prasanthi Nilayam, Inde.