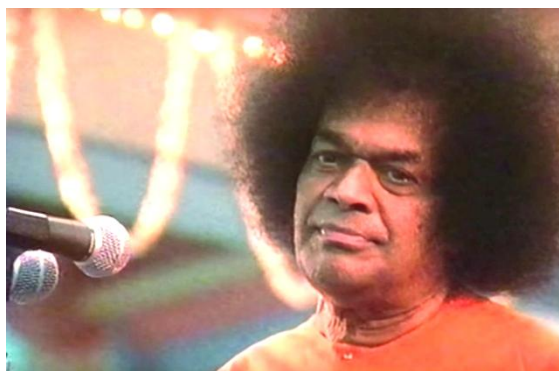

L'ESPRIT DE SERVICE

Discours prononcé par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba,
le 21 novembre 1988 dans le Pūrnachandra Auditorium à Praśān̄thi Nilayam

Incarnations du Divin ! Le service désintéressé permet à une personne de s'élever jusqu'aux plus hauts sommets et lui confère un rayonnement divin. Le service désintéressé renforce également le mental et l'intellect et éveille l'humanité en l'homme. Pour faire des progrès, dans quelque domaine que ce soit, il ne suffit pas d'avoir de la dextérité et de travailler dur. L'amour, la compassion, la moralité, une éthique de travail, la compréhension et la tolérance sont nécessaires pour obtenir des résultats. Sans ces qualités essentielles, il est impossible d'accomplir du service désintéressé. Les joies et les peines expérimentées quotidiennement, les désirs et la haine développés quotidiennement, l'indulgence qu'éprouvent les organes des sens – tout cela est responsable des perversions et des déviations du mental d'une personne. Depuis des temps anciens, ils ont favorisé le sentiment de dualité – consistant à tout classer en fragments de 'mien et de tien'. Ces attitudes ont intoxiqué l'homme avec des émotions totalement égocentrées qui ne prennent pas en considération le monde et l'environnement. Ce sentiment de dualité a en outre eu un impact cyclique sur l'homme, en renforçant des émotions négatives telles que les désirs et la haine. Celui qui est incapable de penser à d'autres qu'à lui-même et sa famille, à autres choses qu'à sa richesse et sa position sociale, et qui est enlisé dans le borbier de la dualité, est quelqu'un de profondément égoïste. Il sera toujours convaincu que la vérité est irréaliste et se conduira en croyant que l'irréel est réel !

Le service à soi-même

Si une telle personne, aveuglée, souhaite purifier son cœur de toute cette saleté, alors le service désintéressé est le seul moyen. Il est vital de réaliser que la vie humaine est donnée pour s'engager dans des activités de service désintéressé et non pour se livrer à des occupations égoïstes. Un tel service n'a pas pour but d'être accompli pour obtenir renommée et gloire ou pour exhiber sa position sociale et son pouvoir d'individu. Le service ne devrait pas être réalisé pour satisfaire nos besoins égoïstes et notre intérêt personnel. La nature d'un tel service ne peut être considérée comme désintéressée. La plupart des hommes ne se bousculent pas pour participer à du service désintéressé, car ils sont incapables de reconnaître le caractère sacré et la Divinité associée à de telles activités. Il est faux de croire que l'on accomplit du service parce qu'un tel acte bénéficierait à la société ou la nation ! Nous devons être convaincus que le service désintéressé facilite l'émancipation de celui qui agit et de personne d'autre. Croire que le service que l'on rend bénéficie aux autres et ne pas reconnaître la Divinité associée au service désintéressé ne fait qu'encourager un sentiment d'ego chez celui qui agit. Cet ego développe à son tour une attitude égoïste.

C'est pourquoi il est dit :

« Celui qui ne possède pas de bonnes qualités, l'esprit de sacrifice, un but sacré et n'est pas animé de bonnes intentions ne vaut pas mieux qu'un mort. »

Une vie dans laquelle on ne s'investit pas dans le service désintéressé est une existence passée dans une obscurité totale, sans aucune vie.

Servir la société

Nous devons notre existence à la société. Tout renom, toute gloire, toute joie, tout bonheur, toute richesse et prospérité que nous apprécions, nous les devons à la société. La société aide à résoudre les problèmes de l'individu et confère du bonheur. Elle aide la fleur de l'humanité à s'épanouir en un individu. Il est par conséquent essentiel de servir une telle société. Il est important de servir la Nature grâce à laquelle nous apprenons la Vérité la plus élevée de la Divinité. Lorsque quelqu'un ramasse le mouchoir que nous avons

laissé tomber et nous le rend, nous ne manquons pas de lui exprimer notre gratitude et de lui dire 'merci'. Mais nous n'exprimons pas notre gratitude envers la Nature et la société qui nous ont donné tant de facilités et de confort. Vivre sa vie sans exprimer sa gratitude est pire que vivre la vie d'une bête. Servir devrait constituer le premier but de l'existence humaine, sa mission principale. Nous faisons exactement l'inverse en plaçant notre foi et notre vision sur des objectifs éphémères, gaspillant ainsi notre vie.

Le service et le sacrifice

L'essentiel requis pour le service n'est pas la richesse, les céréales et autres ingrédients. Le service accompli par un cœur dépourvu d'amour ne sera qu'un exercice vain, malgré tous les autres ingrédients. Il est donc important que nous remplissions d'abord nos cœurs d'amour. L'étincelle de la conscience en nous n'est pas inutile. Associée à l'ego, elle prend une forme altérée. Associée à l'Esprit, elle prend une forme splendide. La vie humaine est dotée d'une qualité : celle de reconnaître cette réalité sacrée. Tristement, nous tenons cette qualité à l'écart de la condition humaine. La conséquence, c'est que nous existons comme êtres humains seulement dans la forme, mais pas dans la qualité. Tout être humain n'aspire qu'à acquérir la richesse, le pouvoir, l'autorité et l'indulgence du monde, et rien d'autre. Les individus sont fermement convaincus que seule la richesse apporte l'émancipation et la libération. Au contraire, elle est la cause de la destruction de l'humanité en l'homme ! La richesse ne nous stimule pas et ne nous protège pas non plus. Elle est certainement essentielle. Mais le secret, c'est de mener une vie morale avec une richesse limitée à ce qui est nécessaire.

On constate clairement aujourd'hui que tout acte de service accompli par un individu ou une organisation est empreint d'ego, de pompe et d'ostentation. Tant que la pompe et l'ostentation sont présentes, la splendeur de l'Esprit restera dans l'obscurité. Sans expérimenter la splendeur de l'Esprit, la véritable nature humaine ne s'épanouira jamais. Il n'est pas possible de vivre notre existence d'être humain si notre humanité ne s'épanouit pas. Une personne existera, par exemple, en tant qu'homme sous forme humaine, mais ne pourra prétendre à aucune qualité associée à l'homme. L'ego en l'homme est la première distorsion à sacrifier.

« Écarter le mal de nos pensées est le véritable sacrifice et la plus haute forme de contrôle de soi. On n'arrive à rien en se contentant de renoncer à sa richesse et sa famille et en allant se réfugier dans la forêt. »

Servir Dieu présent en chacun

Pour quelle raison la société s'est-elle dégradée à ce point aujourd'hui ? C'est parce qu'il n'y a pas d'érudits expérimentés capables d'interpréter correctement les enseignements de notre grande culture et de diffuser l'information auprès des gens. Considérer que nous servons une personne inconnue constitue une grave erreur de jugement. Au lieu de cela, nous devrions cultiver l'idée sacrée que nous servons la Divinité incarnée dans cette personne. Nous avons besoin de renforcer ce sentiment que la même Divinité réside en tous.

Évitez de critiquer les autres

On dit à juste titre :

« Critiquer et calomnier les autres accroît le péché, et son effet vous accompagnera pour toujours dans ce monde. Reconnaissez que les autres ne sont pas des entités étrangères, mais la Divinité même. »

Par conséquent, ne blessez et ne critiquez jamais personne. Agir ainsi manifeste la nature mauvaise de votre propre soi qui a été refoulée. Si vous voyez une seule faute chez quelqu'un, les autres en pointeront aussitôt dix chez vous. Celui qui reconnaît cette vérité ne commettra pas l'erreur de pointer des fautes chez les autres. Ceux qui se croient supérieurs et rabaisent autrui ne font que montrer la face répugnante de leur nature. Un humain ne peut être qualifié d'homme que si de telles mentalités et tendances vicieuses sont éliminées en lui. Aussi, voyez le Divin en chacun. Alors, vous obtiendrez les véritables fruits du service. N'aspirez jamais aux fruits ou aux résultats de votre service. Au contraire, considérez-le comme une opportunité de gagner votre salut. Un service entrepris avec un tel sentiment sacré et une telle intention pure devient désintéressé par nature.

Le service mène à la pureté

Incarnations du Divin ! Comprenez que les activités de service dans lesquelles vous êtes engagés aujourd'hui sont toutes voulues par vous, car vous aspirez à goûter à la sainteté de telles activités et à progresser sur le chemin de la spiritualité. Mais elles ne M'affectent d'aucune façon et ne Me concernent

pas ! Swāmi prêche toujours que tous ceux qui cherchent à laver la saleté recouvrant le mental subconscient et à atteindre un état purifié devraient s'engager dans le service désintéressé. Reconnaissez le fait que toute activité de service ne vise que cet objectif. Beaucoup considèrent que le service octroie la libération et sanctifie ainsi leur vie. Mais il n'en est pas ainsi. Comment votre vie pourrait-elle être sanctifiée sans purifier d'abord votre mental subconscient ? Vous devez donc imprimer dans votre cœur l'idée que toutes les activités ont pour seul but de purifier le mental subconscient. Comprenez et soyez convaincus de cette vérité : la vie humaine est donnée pour entreprendre de telles activités qui purifient et sanctifient.

Accomplir le *sevā* avec sincérité

Avec la naissance vient l'activité ; de l'activité vient la conduite juste ; de la conduite vient la Divinité – *janma, karma, dharma*, Brahma. Voici le lien qui unit les quatre – ils découlent les uns des autres. Certaines personnes prétendent qu'elles ne peuvent pas se consacrer à des activités de service parce qu'elles manquent de temps et sont prises par leurs obligations officielles ou d'autres responsabilités. De telles excuses ne sont que des signes de faiblesse. Il est erroné de penser que le service se limite à des activités comme le travail acharné, balayer les rues, etc. Remplir vos obligations officielles sincèrement, employer votre autorité au travail avec une éthique correcte – cela constitue également du service désintéressé. Les gens qui occupent une position d'autorité devraient toujours se demander s'ils remplissent leur devoir sincèrement et conformément au salaire qu'ils touchent. Penser continuellement ainsi équivaut à faire du service désintéressé. Il est à déplorer aujourd'hui qu'aucun employé ne remplisse plus son devoir avec une telle sainteté. Tout le monde aspire à avoir plus de richesse et plus d'argent, mais personne ne s'analyse et se demande s'il fournit un travail en rapport avec le salaire reçu. Une telle attitude revient à trahir son pays.

De qui vient l'argent qui vous est octroyé comme salaire ? Des revenus de vos semblables. Aussi, lorsque vous vous comportez en portant atteinte à votre pays, cela va à l'encontre des principes du service. Prenons le cas d'un enseignant. Lorsqu'un enseignant fait de son mieux pour enseigner et que les élèves apprennent, il accomplit un service. De même, prenons le cas d'un trader. Il n'est pas essentiel qu'il se rende au marché et balaie les rues. S'il fait en sorte de réaliser un profit raisonnable et ne facture pas ses clients trop cher, cela aussi est un acte de service. Il faut agir sans être en désaccord avec sa conscience. La conscience doit être le juge de l'action. Vous pourriez vous demander ce que Swāmi apprécie ? Je dirai que vous devez vous acquitter sincèrement de vos devoirs. C'est cela le service. Faites du service pour le compte de la communauté chaque fois que vous le pouvez. Au lieu de se limiter à un individu, le véritable service doit englober la société toute entière et ensuite la nation. Seul ce genre de service permet d'expérimenter la Divinité. Il n'existe pas de règles toutes faites en ce qui concerne le service. Partout où vous sentez que rendre service est nécessaire, vous pouvez retrousser vos manches et vous engager. Ne tergiversez pas dans ces moments-là. Ne faites pas de différence entre les pauvres et les riches. Qui que ce soit, partout et quel que soit le service, s'il y a un besoin, agissez. Les difficultés, les tristesses et les souffrances sont le lot de tous. Par conséquent, il est futile de débattre de la situation avant de servir.

Le service dans les villages

Il est important de noter que ceux qui résident dans nos villages sont aujourd'hui confrontés à de nombreuses difficultés. Dans ces circonstances, il serait souhaitable de se rendre dans les villages, de les encourager à participer à des activités de service désintéressé en leur expliquant clairement la situation, et de leur porter ainsi secours. Certains se concentrent sur les activités liées au nettoyage. Combien de temps pouvez-vous continuer ainsi ? À la place, nous pourrions instruire les villageois, leur présenter l'intérêt de la propreté et du besoin de garder leur environnement de vie propre. Il est possible de leur expliquer clairement qu'en raison de la saleté, la santé se dégrade, impactant leur capacité à gagner leur vie. S'ils comprennent, par nos explications, que la santé participe à la prospérité, ils s'efforceront de veiller sur la propreté de leur environnement. Si nous n'allons dans les villages qu'un mois sur deux pour les nettoyer, cela va-t-il leur être d'une quelconque aide ? Nous pourrions encourager et former les villageois eux-mêmes à maintenir leur environnement propre.

‘La limitation des désirs’

Par le passé, la question de la limitation des désirs a été largement discutée. Quelle est la signification de cette expression ? À cause de la pression exercée par des désirs sans fin, le mental de l’homme souffre de cruelles illusions. Il vit dans un monde imaginaire et frénétique, et est totalement coupé de la Divinité. Il est par conséquent essentiel qu’une certaine limite soit fixée aux désirs personnels. C’est ainsi qu’est apparu le concept de ‘limitation des désirs’. Certaines personnes sont dépensières et gaspillent leur argent. Notre souhait était qu’une telle richesse, au lieu d’être gaspillée, puisse être dépensée en faveur des pauvres, des nécessiteux et des indigents. Mais les gens ont compris de travers ce concept de ‘limitation des désirs’. Ils pensent qu’il suffit de donner une certaine somme d’argent à des œuvres charitables et continuent à avoir des désirs sans fin. Le processus correct est de réduire d’abord nos propres désirs. Tant que nous laisserons entrer des désirs excessifs du monde en nous, nous ne jouirons pas de la paix. De cette façon, nous ne faisons que nous attacher encore plus au monde. Se libérer de ces liens demande que nous réduisions nos désirs et les limitations à ceux qui sont essentiels.

Ne gaspillez pas la nourriture

Comment réduire nos désirs ? Ne mangez que le nécessaire. Si vous vous servez de grandes portions de nourriture par égoïsme, vous finirez par gaspiller la nourriture, ce qui est un péché. La nourriture gaspillée aurait très bien pu servir à une autre personne dans le besoin. Aussi, le premier principe est ‘Ne gaspillez pas la nourriture’. La nourriture est Dieu ; la vie est Dieu. C’est de la nourriture que l’on obtient la vie qui soutient le corps et le mental. La partie grossière de la nourriture consommée est excrétée sous forme de selles. La partie moléculaire de la nourriture va dans le sang. Et la partie subtile de la nourriture va au mental. On peut en conclure que le mental de l’homme est façonné par ce qu’il mange. La nourriture qui est consommée aujourd’hui est principalement responsable de la nature démoniaque de l’homme. Il n’y a pas de compassion, de miséricorde, de tolérance et d’amour. Ce sont au contraire la haine, la jalousie, l’attachement et autres mauvais penchants qui ont pris leur place. Cela vient de la nourriture que nous absorbons. Par conséquent, la nourriture consommée doit être pure et sacrée, car elle permet de développer de bonnes émotions. La partie grossière de l’eau que nous buvons est excrétée sous forme d’urine. La partie subtile est transformée en étincelle de vie. Il est donc clair que ce sont la nourriture et l’eau qui permettent à une personne d’atteindre l’état du Divin. Il est dit que la nourriture est Dieu. Alors, si vous gaspillez la nourriture, cela revient à gaspiller Dieu. Faites en sorte de manger des aliments purs et en quantités limitées.

Ne gaspillez pas l’argent

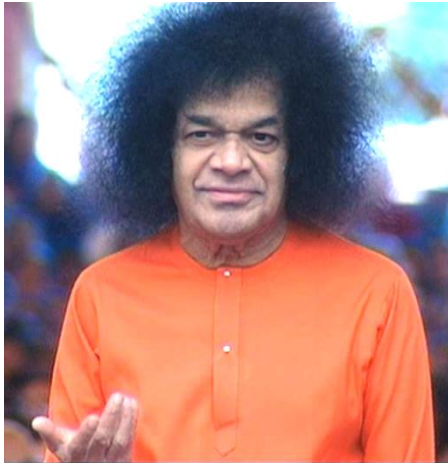
Le second élément est l’argent. Les Indiens ont toujours considéré la prospérité comme l’incarnation même de la déesse Lakshmi. Les anciens conseillaient de ne jamais faire mauvais usage de l’argent, expliquant que cela favoriserait les mauvaises pensées et les mauvaises intentions. C’est pour cette raison qu’il est dit : « Ne gaspillez pas l’argent. Mal employer l’argent est un péché. » Dilapider l’argent mène l’homme sur le mauvais chemin.

Ne gaspillez pas le temps

Le troisième élément important et essentiel est le temps. Le temps ne devrait jamais être gaspillé. Il devrait toujours être bien employé, car tout dépend du temps. C’est pour cette raison que les anciens *Veda* ont loué Dieu en tant que temps, l’ont qualifié de ‘celui qui est au-delà du temps’, de régulateur du temps, d’incarnation du temps. Le temps est assimilé à Dieu. La vie et la mort de l’homme sont gouvernées par le temps. Sa croissance entre ces deux extrêmes dépend également du temps. Gaspiller son temps équivaut donc à gaspiller Dieu. Ne parlez pas trop – ne dites que ce qui est nécessaire. Ne profanez pas le temps en l’utilisant pour calomnier les autres. Ne pas s’adonner à la calomnie et au bavardage est la base même de l’expression ‘Ne gaspillez pas le temps’.

Ne gaspillez pas l’énergie

Le quatrième élément est l’énergie ou la force. L’énergie se réfère ici à l’énergie physique et mentale et même spirituelle. Les trois ne doivent pas être gaspillées. Comment cette énergie est-elle gaspillée ? En regardant et en écoutant de mauvaises choses, en ayant de mauvaises paroles et de mauvaises pensées et en accomplissant de mauvaises actions : ces cinq mauvaises attitudes réduisent notre énergie. Utiliser ces cinq

attitudes correctement contribue à accroître notre énergie et à nous faire réaliser la Divinité. C'est pourquoi il est dit :

*Ne voyez pas le mal ; voyez ce qui est bon ;
Ne prêtez pas l'oreille au mal ; écoutez de bonnes paroles ;
Ne dites pas de mal ; ayez de bonnes paroles ;
N'ayez pas de mauvaises pensées ; ayez de bonnes pensées ;
Ne faites pas le mal ; faites le bien ;
C'est le chemin qui mène à Dieu.*

Ne gaspillez pas l'énergie en vous laissant aller aux plaisirs sensuels

Lorsque toute notre énergie est dépensée dans des choses inutiles, cela impacte notre mémoire et notre intellect et affecte notre faculté de discernement. C'est la raison pour laquelle nous

voyons aujourd'hui des personnes totalement dépourvues de sens du discernement. Lorsque le discernement est ainsi affecté, comment l'homme peut-il remplir ses obligations correctement ? Prenons l'exemple d'une radio. Nous la réglons sur une station et écoutons les nouvelles. Quel que soit le niveau du volume, tant que la radio est allumée, nous consommons de l'électricité. Notre corps humain est semblable à une radio. Que vous pensiez ou parliez, de l'énergie venant de l'intérieur est consommée. Jusqu'au moment du coucher, votre mental est en activité. Pourquoi ne pas s'assurer que les pensées sont bonnes et sacrées ? Cela permet d'employer l'énergie pour de bonnes causes. De cette façon, quoi que vous pensiez, quelle que soit votre activité, vous pouvez employer l'énergie à bon escient. Le programme de 'limitation des désirs' vise une bonne utilisation et la limitation de la nourriture, de l'argent, du temps et de l'énergie, essentiels pour s'engager dans le service.

Le service est plus important que l'argent

Mais, aujourd'hui, on constate qu'une telle limitation n'est pas à l'ordre du jour. Les gens contournent la question essentielle de la limitation de leurs désirs et, à la place, font des dons d'argent aux Organisations Sathya Sai. Les Organisations Sathya Sai n'ont jamais demandé que leur soient faits des dons en argent. Le principal but de l'Organisation est de veiller à ce que les gens soient des exemples pour les autres. Nous devrions changer notre mentalité graduellement pour être capables de réaliser cet objectif. Les Organisations Sathya Sai devraient travailler avec cette unité sans discriminations de caste, de religion ou de nationalité.

Inculquez les vertus dans la vie

Incarnations de la Divinité ! La moralité et l'éthique sont plus importantes que notre caste et notre religion. Développer l'amour devrait être plus essentiel que l'intérêt pour la religion. Vouloir la religion sans développer d'abord un sentiment d'amour n'aboutira qu'à déformer le mental de l'homme. Il n'existe qu'une religion, c'est la religion de l'humanité. L'amour est la plus grande vertu, celle que nous devons adopter. Nous devrions développer l'amour, prendre la moralité et l'éthique comme idéaux de vie, et nous efforcer de guider nos semblables dans la bonne direction.

Satyam vada, dharmam chara

Depuis des temps immémoriaux, l'Inde a servi d'enseignant au monde et a été le porte-drapeau de la vérité et de la conduite juste. C'est pourquoi le dicton « Dites la vérité, suivez une conduite juste » résonne aux quatre coins du pays. Nos compatriotes devraient réaliser que le bien-être de ce pays atteint son sommet grâce à la diffusion de vertus sacrées telles que la vérité et la conduite juste combinées à la tolérance et la compréhension. Nous devrions élargir notre cœur avec ces vertus. Aspirer à la connaissance scientifique sans sagesse ou conscience n'apporte aucun résultat. Aussi est-il préférable d'avoir une personne ayant bon cœur qu'une centaine d'intellectuels. Cette seule personne peut amener un bien plus grand changement pour le progrès du monde.

Étant membre de l'Organisation Sai, purifiez votre cœur

L'homme est façonné par son mental. Aussi, lorsque le mental est pur et animé par de bons idéaux, l'homme devient digne de son humanité. Tout le monde devrait aspirer à expérimenter cette humanité en

soi. Nous pouvons avoir des organes des sens aiguisés, alertes et complètement développés, un mental très développé intellectuellement, une bonne sagesse. Mais il est également important d'aspirer à l'éveil spirituel. Sans éveil spirituel intérieur, les sens, l'intellect et la sagesse sont certains de faire de nous des entités artificielles. En conséquence, nous mènerons une vie d'automate. Notre vie n'est pas une machine, elle reflète le caractère sacré de la Divinité. Les Organisations Sathya Sai ont été fondées pour permettre à l'homme de redécouvrir le chemin de la Divinité. Tout membre de cette organisation est encouragé à s'engager dans des activités de service au profit de ses semblables en fonction de son potentiel et de ses capacités. Ne vous engagez pas dans l'Organisation dans le but d'acquérir renommée, pompe et faste. Ne permettez jamais à l'ego de s'infiltrer dans l'Organisation. Contentez-vous d'accepter votre rôle de serviteur du Divin, engagé dans des activités divines. Vous n'êtes pas le maître. Souvenez-vous qu'à moins de passer d'abord par le stade de serviteur, vous ne pourrez pas devenir un maître. Tout membre de l'Organisation devrait être l'épine dorsale de l'Organisation.

Les responsables devraient être humbles

Incarnations de l'amour ! Il est important pour ceux qui sont responsables de l'Organisation de toujours suivre le droit chemin. S'ils se comportent mal, cela incitera les autres à faire de même. Aussi, si l'Organisation vise l'émancipation du monde, les responsables et les membres de l'Organisation doivent d'abord avoir une attitude exemplaire et une approche désintéressée. Ne laissez jamais l'égoïsme et l'intérêt personnel s'immiscer dans les activités de service. La pompe et l'ostentation ne doivent pas être encouragées. Ces deux tendances se sont immiscées dans tous les aspects de nos vies et sont devenues une mode à adopter. Elles ne réussiront qu'à faire du tort à la nation, elles sont sans intérêt. Ceux qui souhaitent aider la nation constructivement devraient s'impliquer uniquement dans du service désintéressé. La pompe et le faste ont une influence destructrice sur le pays. Nos Organisations Sathya Sai devraient cultiver l'amour en étant désintéressées et dépourvues de traces d'égoïsme, d'intérêt personnel, de pompe et d'ostentation. Elles devraient être pures par nature et encourager ainsi l'esprit de sacrifice. Nous devrions mettre en pratique la tolérance et la compréhension. Ce sont les attributs d'une personne qui souhaite véritablement s'investir dans des activités de service. Nous ne devrions pas faire preuve d'autorité sur les autres. Tous sont également responsables. Seule la distribution des tâches nous place à différents niveaux de l'Organisation. Nous devrions nous limiter à superviser le travail de ceux dont nous sommes responsables.

Les idéaux de l'Organisation

L'amour ne dépend pas de l'autorité et n'en octroie pas. Notre discipline devrait être combinée à l'amour. Aucune des procédures établies par l'Organisation ne devrait être rigide et imposée comme dans l'armée. La seule 'force' utilisée doit être celle de l'amour. Parlez avec amour. Si une faute est détectée, elle doit être prise en compte et corrigée. L'amour devrait jouer le rôle principal en toutes choses. C'est pourquoi il est dit :

*Commencez la journée avec amour ;
Passez la journée dans l'amour ;
Remplissez la journée d'amour ;
Et terminez la journée dans l'amour ;
C'est le chemin qui mène à Dieu.*

L'amour devrait imprégner tous les aspects de notre vie. L'amour est Dieu, et Dieu est omniprésent. Vous êtes tous des incarnations de l'Amour. Vous devriez par conséquent vivre dans l'amour et servir avec amour. Vivez dans l'amour. Vous devez au bout du compte vous fondre dans l'amour. C'est le but ultime du service accompli avec amour. L'Organisation Sathya Sai ne doit pas être concernée par d'autres problématiques. Ses membres doivent uniquement se concentrer sur l'amour et se connecter avec le cœur des autres à travers l'amour. Ils ne devraient pas aspirer à la richesse ou à l'autorité, mais chercher à progresser uniquement par l'amour. Je ne souhaite pas avoir de temples ou de lieux de culte. Je ne souhaite ni rituels ni adoration. Nos actions devraient constituer notre rituel, et notre service devrait être notre culte.

Chercher à mobiliser et collecter des fonds pour construire des temples et s'engager dans d'autres activités de service est méprisable, cela ne doit pas être encouragé par notre Organisation. Je vous ai souvent conseillé de garder l'Organisation à l'écart des questions de richesse et d'argent. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer à garantir une bonne éthique et un bon comportement. Il est malheureux que certaines personnes dans l'Organisation ne tiennent pas compte de cet avertissement et collectent des fonds, se rendant vulnérables aux péchés nés des relations entretenues avec d'autres. Certaines personnes encore

prétendent faussement que Swāmi les a bénis en les dotant de pouvoirs spéciaux et en profitent pour collecter des fonds. Il n'y a rien de plus démoniaque que ce genre de comportement. Vous avez tous remarqué que, toutes ces années, Je n'ai jamais interféré avec les activités de quelque personne que ce soit ou d'un groupe de personnes. Mais ces personnes utilisent le nom de Sai pour s'adonner à de mauvaises actions et déshonorer le nom de Sai. Elles ont transformé le but sacré de l'Organisation en un business. À la réflexion, l'Organisation s'adonne en effet à une sorte de business – mais lequel ? Un business dans lequel l'amour seul doit être donné et reçu en retour ! Il est triste de constater que, malgré Mes mises en garde répétées, certaines personnes dans l'Organisation dénaturent ce caractère sacré, amassent de l'argent au nom de l'Organisation et font du favoritisme en aidant certains et en rabaisant d'autres. Un tel comportement n'est pas ce qui est attendu. Ce n'est pas que notre Organisation soit remplie de pauvres gens – certains sont riches. Ne serait-il pas préférable que de telles personnes se portent volontaires au sein de l'Organisation même et contribuent aux activités de service au lieu de mobiliser des fonds auprès d'autres personnes ? Pourquoi ces personnes riches de l'Organisation ont-elles recours à la mendicité pour collecter des fonds ? Ne sont-elles pas satisfaites de ce qu'elles ont ? Ne vous laissez pas aller à de tels expédients pour faire de l'argent. Cela ne ferait que salir le nom de l'Organisation Sai. Mon message à vous tous est le suivant : ne salissez pas le nom de l'Organisation Sathya Sai. En dehors de cela, Je ne suis impliqué en aucune façon dans les Organisations. Pour Moi, chacun est un fidèle et tout le monde peut se joindre à l'Organisation.

Dans l'Organisation Sathya Sai, il ne doit pas y avoir de discrimination entre les membres et les responsables. Cette Organisation a été fondée pour les fidèles, sans autre but ni intention. Tout individu y jouit de la même autorité – et cette autorité doit être employée à travailler et améliorer notre humanité, et à découvrir notre véritable nature. Les valeurs humaines devraient être renforcées et encouragées et non les valeurs et les vices matériels. Soyez assurés que partout où des fonds sont collectés au nom des activités de service, de rituels et de prières, cela n'a rien à voir avec les Organisations Sathya Sai. Il est triste de constater que divers fidèles se livrent à un business de collecte d'argent. Il n'y a rien de mal à ce que quelques personnes disposant de moyens financiers se regroupent et décident d'entreprendre une activité de service. Mais ne faites pas du porte-à-porte pour solliciter des dons. Sai ne désire que le bien-être du monde entier. Tout le monde devrait être heureux ; tout le monde devrait développer les valeurs humaines. Toute personne devrait être en mesure d'aider les autres. Ce sentiment d'unité et de tolérance devrait être développé en nous.

C'est le véritable sens de la naissance humaine, et c'est le sens de l'affirmation : « De toutes les formes de vie, la vie humaine est la plus difficile à obtenir. »

Soyez indépendants

Incarnations de la Divinité ! Vous devez tous veiller à ce que les Organisations Sathya Sai n'aient rien à voir avec l'argent. Les membres de l'Organisation peuvent s'organiser pour accomplir des activités de service. Comprenez qu'il n'y a que deux aspects importants associés à notre Organisation. Ne pas mêler l'argent à l'Organisation et ne pas demander l'aide du gouvernement. Faisons ce que nous pouvons avec nos propres capacités. Le gouvernement mène ses propres actions sociales. Laissez-le continuer à agir ainsi. Nous ne devons pas utiliser son nom et ses ressources et entreprendre des activités qu'il assume déjà. Nous ferons ce que nous pouvons avec nos propres ressources et nos propres capacités. Faites ce que vous pouvez. Vous constaterez que le gouvernement viendra de lui-même proposer son aide. Mais n'allez pas solliciter son aide pour nos activités de service. Les ressources viendront, car il y a toujours de bonnes personnes qui apprécient notre bon travail. Si vous demandez l'aide du gouvernement, la nomination d'un nouveau fonctionnaire peut remettre en question le soutien accordé par l'ancien fonctionnaire. Qu'arriverait-il alors aux activités de service démarrées en dépendant de l'aide du gouvernement ? Aussi, nous devons dépendre de notre propre force et de nos propres ressources. Ne dépendez jamais de la force de quelqu'un d'extérieur pour accomplir votre service. C'est cela, dépendre de la force de son propre Esprit. Placez toute votre confiance dans la force de l'Esprit, qui constitue la vraie force – les autres sources sont trompeuses.

Avec cette confiance, engagez-vous dans le service et remettez le monde sur le droit chemin. Vous verrez alors la vraie splendeur de l'Inde. N'aspirez pas à la renommée et à la gloire. Aspirez à l'amour. Sachez que c'est la véritable mission et la véritable tâche des Organisations Sathya Sai.

- 21 novembre 1988

(<https://www.sathyasai.org/sathya-sai/teachings/study-guides>)

