
GUIDE D'ÉTUDE

Amour

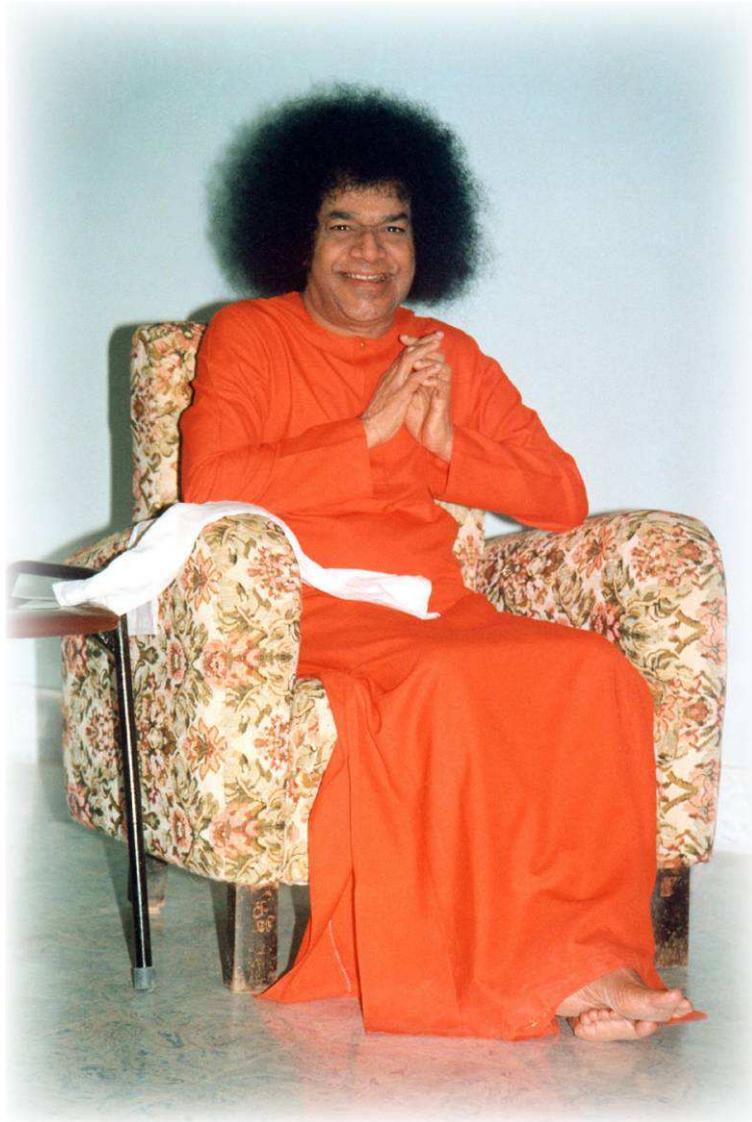
Un florilège de discours et de citations tirés des œuvres de
Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba

© 2014
Sathya Sai International Organisation

Tous droits réservés

DÉDIÉ AVEC AMOUR ET RÉVÉRENCE

AUX DIVINS PIEDS DE LOTUS DE

BHAGAVĀN ŚRĪ SATHYA SAI BABA

L'INCARNATION DE L'AMOUR DIVIN

Le devoir sans amour est déplorable. Le devoir avec amour est désirable. L'amour sans devoir est divin. Le devoir implique force ou contrainte alors que l'amour est spontané et s'exprime sans incitations extérieures. Tous les japa (récitation), dhyāna (méditation) et toutes les actions méritoires que vous pouvez accomplir seront futiles si vous ne cultivez pas l'amour universel et désintéressé.

SS 1979, chap. 29

Je suis venu pour allumer la lampe de l'amour dans vos cœurs, pour veiller à ce qu'elle brille jour après jour avec un éclat toujours plus fort. Je ne suis pas venu pour prôner un dharma (foi ou religion) particulier, par exemple le dharma hindou. Je ne suis pas venu pour faire la publicité d'une secte, d'une croyance ou d'une cause ; je ne suis pas non plus venu pour rassembler des adeptes pour une quelconque doctrine. Je n'ai pas pour projet d'attirer des disciples ou des fidèles dans Mon orbite ou dans quelque orbite que ce soit. Je suis venu pour vous parler de cette foi unitaire universelle, de ce principe ātmique, de ce chemin de l'Amour, de ce dharma de l'amour, de ce devoir d'aimer, de cette obligation d'aimer. »

SSS 8, chap. 22 : 4 juillet 1968

Note de l'Éditeur

Ce guide d'étude est un recueil de discours et de citations tirés des œuvres suivantes de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba : *Sathya Sai Speaks*, *Vāhinī*, *Summer Showers*. Les éditeurs ont tenté de rester fidèles à la présentation des citations telles qu'elles apparaissent dans les éditions en ligne des œuvres dont elles sont issues, à l'exception de modifications mineures pour faciliter la lisibilité et la cohérence dans le cadre du guide d'étude. Il a été fait référence aux fichiers audio originaux des discours de Bhagavān quand cela s'avérait nécessaires. Le lecteur peut facilement trouver ces discours et citations en visitant le site international <http://www.sathyasai.org> et en sélectionnant « discours-écrits » dans le menu supérieur.

PRÉFACE

Cet ensemble de deux guides d'étude, *Amour* et *Service désintéressé*, est un florilège de discours choisis et de citations tirées des discours et écrits de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba sur les thèmes de l'amour et du service désintéressé. Les deux volumes ont été préparés pour être utilisés par des personnes et des groupes aux pré-conférences mondiales programmées en vue de la dixième Conférence mondiale qui se tiendra à Praśān̄thi Nilayam en novembre 2015. Cet ensemble de guides d'étude peut aussi être utile à tout chercheur spirituel qui se penche sur les sujets de l'amour et du service désintéressé.

Le choix de ces deux sujets est délibéré. Si un mot peut résumer l'essence de la vie et des enseignements de Swāmi, ce mot serait « amour ». La vie de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba, Son message, Ses idéaux et Ses œuvres humanitaires peuvent tous s'inscrire dans ce seul mot - Amour. Sa vie est Son message et Son message est amour. Il est vraiment l'Incarnation de l'amour- l'Amour marchant sur deux jambes. Il dit : « Dieu est amour ; vivez dans l'amour », et nous exhorte à ceci : « Commencez la journée avec amour ; remplissez la journée avec amour ; passez la journée avec amour ; terminez la journée avec amour - tel est le chemin qui mène à Dieu. » Tout comme la lune ne peut être vue que grâce au clair de lune et non à l'aide d'une bougie, Dieu, qui est l'incarnation de l'amour, ne peut être vécu que par l'amour. « Mais cet amour, dit Swāmi, est amour inconditionnel, pur et désintéressé qui est dirigé et focalisé vers Dieu. »

Le Seigneur Jésus-Christ, quand on lui demanda quel était le plus grand commandement, déclara : « Le plus grand et le premier commandement est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toutes tes forces ; et Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le grand apôtre saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit : « La foi, l'espérance et l'amour demeurent, mais le plus grand de ces derniers est l'amour. » Swāmi dit : « L'amour est la source ; l'amour est le chemin ; et l'amour est le but. » Aussi, quand nous vivons nos vies dans un amour intense, nos vies sont sanctifiées. Swāmi dit : « Les plus grands exemples d'amour pur et immaculé sont les *gopi* (les vachères de Brindavan) d'autrefois. » Il y a d'autres exemples d'amour pur, inconditionnel et divin dans ce recueil. Si l'on pouvait maîtriser cette unique Principe divin, les quatre autres valeurs humaines – la vérité, la paix, la justice et la non-violence - seraient aussi, automatiquement, maîtrisées. Une parfaite maîtrise de l'amour équivaut à rien de moins que la réalisation du Soi.

Le service désintéressé est peut-être le seul outil, et le plus efficace et universel, pour comprendre, éprouver et exprimer ce principe divin de l'amour. Le service est l'amour en action. Swāmi dit que la meilleure façon d'aimer Dieu est d'aimer et de servir tous les êtres. Le but principal de l'Organisation Sathya Sai est d'aider chacun à réaliser sa Divinité innée par la

pratique de l'amour divin à travers le service désintéressé. Swāmi a également précisé que la qualité du service est ce qui est le plus important, et non la quantité. L'esprit ou le motif du service est le facteur décisif. Lorsque nous rendons service, nous devrions sentir que nous sommes au service de Dieu. C'est pourquoi Il dit : « Le service à l'homme est le service à Dieu. » Le service fait de cette manière nous fait comprendre que « le service est fait par Dieu, à Dieu, et pour Dieu. » La personne qui sert, le destinataire du service et le processus de servir sont tous un - et sont tous divins. Tout comme la preuve de la pluie est dans l'humidité du sol, le service aimant, désintéressé et pur nous transforme et nous jouissons d'une paix et d'une sérénité suprême - la « paix qui surpasse toute intelligence ».

Swāmi nous met en garde au sujet des principaux obstacles qui se dressent sur la voie du service désintéressé : *ahamkara* et *mamakara* – l'ego et l'attachement ; et *karthritva* et *bhokthritva* - le sentiment d'être l'auteur et le bénéficiaire. Un vrai bienveillant Sathya Sai s'efforce de surmonter ces obstacles à travers le service désintéressé. Le service rendu d'une manière pure et désintéressée devient alors yoga - menant à l'union avec Dieu. Swāmi dit que lorsque nous réalisons que « le service à l'homme est le service à Dieu », nous expérimentons aussi la vérité ultime : « *Isa vasya idam sarvam* » (tout est imprégné par Dieu).

Les deux sujets - l'amour et le service désintéressé - sont, par conséquent, fondamentaux et intimement liés.

Les enseignements de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba sont un trésor incomparable. J'espère sincèrement que les lecteurs ne permettront pas à ce trésor de glisser de leurs mains. Ce recueil est destiné à faciliter au lecteur un accès aisé aux enseignements de Bhagavān sur ces deux sujets importants. Ma prière sincère est que chaque lecteur puisse découvrir la présence divine de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba à travers Ses paroles sur l'amour et le service désintéressé rapportées dans ces guides d'étude et, ainsi, être transformé en mettant en pratique ces idéaux.

Plongeons profondément dans les paroles douces comme le nectar de Swāmi, saturons-nous de Son amour et rachetons nos vies grâce à la pratique quotidienne de Son message universel et éternel d'amour et de service désintéressé.

À Celui qui a rendu les concepts d'amour et de service désintéressé simples et faciles à comprendre à travers Ses écrits et discours, et dont la vie est un exemple suprême des deux, j'offre ma sincère gratitude. Je cherche humblement Sa bénédiction et Sa grâce au nom de chaque lecteur qui ouvre les pages de ces guides pour apprendre et pour Le suivre.

Dr Reddy Narendranath
Président du *Prasanthi Council*

CHAPITRE 1

Qu'est-ce que l'amour ?

Introduction

« Je me suis séparé de Moi-même, afin que Je puisse M'aimer Moi-même », proclame le Seigneur. L'amour est le désir irréprouvable et primordial et la base de la création. L'amour est Dieu. Cet amour prend de nombreuses formes différentes dans le monde phénoménal et donne aux individus une variété d'expériences. Alors que les formes de l'amour ne cessent de changer en fonction de nos relations, le principe de l'amour reste inchangé.

Dans ce chapitre, Swāmi énumère les différentes formes d'amour que les êtres humains ressentent et Il définit la façon dont l'amour humain diffère de l'Amour divin. L'amour humain est temporaire et repose sur l'attachement et l'affection. L'Amour divin est pur, désintéressé et durable. Swāmi nous dit que la vraie *bhakti* (dévotion) est l'amour pour Dieu. Nous devons cultiver un tel amour et devenir des incarnations de l'amour pur.

Ce chapitre comprend les concepts clés suivants :

- L'amour - la base de la création
- L'amour - l'essence de la dévotion
- L'amour - la voie qui mène à Dieu
- Tout amour est un
- L'amour terrestre
- L'amour divin
- L'amour est Dieu

• • • • •

L'Amour - La base de la création

Voyez-vous en Moi, car Je Me vois en vous tous. Vous êtes Ma vie, Mon souffle, Mon Âme. Vous tous êtes Mes formes. Quand Je vous aime, Je M'aime Moi-même ; quand vous vous aimez, vous M'aimez ! Je Me suis séparé de Moi-même afin de pouvoir M'aimer Moi-même. Mes bien-aimés, vous êtes Mon propre Soi.

SSS 29, chap. 18, 29 mai 1996, Colophon

L'attraction que le vaste Brahman a pour l'*añu* (l'atome) est l'attraction de la totalité pour la partie. C'est la base de tout amour – l'amour de la mère, du père et du fils, de l'ami, de l'épouse et même des fidèles envers Dieu. Le *jiva* (le soi individuel) aime le Brahman ou la totalité dont il fait partie. Voyez tous les êtres comme des parties du même tout auquel vous appartenez. Alors, il ne pourra plus y avoir ni haine, ni envie, ni avidité, ni orgueil.

SSS 12, chap. 40, Brindavan, *Summer Camp*, 1974

Tout repose sur l'amour et l'amour seul. L'être humain est né dans l'amour, est nourri dans l'amour et s'immerge finalement dans l'amour. L'amour est le fondement de la vie humaine. Mais vous oubliez cet amour authentique et êtes emportés par l'amour physique et profane, qui n'est pas de l'amour dans le vrai sens du terme.

SSS 33, chap.19, 20 novembre 2000

En ce monde, aucune vertu n'est supérieure à l'Amour. L'Amour est Vérité. L'Amour est Action juste. L'Amour est richesse. Ce monde a pour origine l'amour, est maintenu en vie par l'amour et s'immerge finalement dans l'amour. Chaque atome naît de l'amour. Il existe en ce monde d'innombrables puissances, telles que la puissance atomique et la puissance magnétique, mais la puissance de l'amour les surpasse toutes. Une vie dépourvue de foi et d'amour est dénuée de sens et inutile. Pour les humains, en ce monde, l'amour est vie et l'amour est tout. C'est de l'amour que les cinq éléments (*pancha bhūta*) ont émergé. C'est l'amour qui brille de toute sa splendeur en chaque individu. Mais les êtres humains, incapables de comprendre la signification de l'amour, lui attribuent des relations physiques. L'amour d'une mère pour son enfant est *vātsalya* (affection). L'amour qui existe entre époux est *moha* (engouement). L'amour entre amis et membres de la famille est *anurāga* (affection). L'amour pour les objets matériels est *icchā* (désir). L'amour dirigé dans sa totalité vers Dieu est connu comme *bhakti* (dévotion).

SSS 32, part 2, chap. 2, 28 juillet 1999

En y regardant d'un peu plus près, nous découvrons que la vie elle-même est amour. Vie et amour ne sont pas deux, mais un. L'amour est la nature même de la vie, tout comme la combustion est la nature du feu, l'humidité celle de l'eau, ou la douceur celle du sucre. Nous ne nous occupons d'une plante que lorsque ses feuilles sont vertes. Quand elles sèchent et que la plante devient un bâton sans vie, nous cessons de l'aimer. L'amour dure aussi longtemps que la vie existe. Nous aimons notre mère tant qu'elle est en vie. Quand la vie s'en va, nous l'enterrons sans le moindre scrupule. L'amour est lié à la vie. En fait, l'amour est la vie. La personne qui n'a pas d'amour à partager est comme morte. C'est la raison pour laquelle l'amour se développe en un cercle toujours grandissant.

SSS 15, chap. 37, 25 décembre 1981

L'amour n'est pas quelque chose qui entre dans votre vie à mi-chemin. Il est le Principe *ātmique* qui est toujours avec vous à tout moment. Vous ne devriez pas permettre à cet amour de changer à chaque instant. Vous devez transmuter toutes vos pensées en expressions de l'amour. Considérer toutes les actions que vous accomplissez comme une offrande à Dieu est la meilleure forme de *sāadhanā* (discipline spirituelle). Quels que soient les bonnes actions ou les actes spirituels que vous accomplissiez, s'ils ne sont pas imprégnés d'amour, ils sont sans valeur.

SSS 25, chap. 21, 30 mai 1992

L'amour existe pour l'amour et rien d'autre. Il est spontané et donne du plaisir. Tout est imprégné par l'amour. L'amour voit avec le cœur et non avec les yeux. Il n'écoute pas grâce aux oreilles, mais par la tranquillité du cœur. Il ne parle pas avec la langue, mais par compassion. Compassion, bonté et amour sont des mots distincts qui signifient la même chose. L'amour a de nombreux synonymes. L'amour ne peut émaner que du cœur et non d'une autre source. L'amour est immortel, doux comme le nectar, heureux et infini. Un cœur rempli d'amour est sans limite. Tout comme des rivières aux noms et formes différents se fondent dans l'océan et deviennent un avec lui, l'amour dans ses nombreuses formes entre dans l'océan du cœur et s'identifie à lui.

SSS 28, chap. 38, 25 décembre 1995

Il est impossible de décrire le principe de l'amour dans son intégralité. L'amour attire tous les êtres. L'amour de Dieu s'est manifesté sous la forme de la nature. Par conséquent, la nature attire tous les êtres. *Karshati iti Krishna* (Celui qui attire est Krishna). Dieu attire tout le monde et confère à tous le bonheur. Il est l'incarnation de la douceur. Les gens préparent différentes sortes de bonbons, mais le sucre est le même en tous. De même, la Divinité est la même dans tous les noms et toutes les formes que nous voyons dans ce monde. Dieu ne peut pas être limité à une forme particulière. Considérez toutes les formes comme Siennes. Vous pouvez aller n'importe où, adorer n'importe quelle forme, toutes les formes sont divines. Lorsque vous développez un tel amour pour Dieu et une telle foi en Dieu, vous pouvez Le voir partout et faire l'expérience de Son amour. Il est impossible d'expérimenter la Divinité sans développer l'amour.

SSS 37, chap. 9, 15 avril 2004

La nature entière est imprégnée du pouvoir d'attraction. Le monde attire tous les êtres sans exception. Ce pouvoir d'attraction provient du principe immuable et éternel de la Vérité, qui est la base de la création et que l'on connaît en tant que Vérité transcendante. Il est présent dans *trikāla*, *triloka* et *triguna* (les trois périodes de temps, les trois mondes et les trois attributs). Il est seulement un et non deux.

SSS 36, chap. 5, 16 mars 2003

L'homme possède en lui les constituants nécessaires pour générer de l'énergie électrique ainsi que des ondes radioactives et de télécommunications. Le monde entier est empli d'énergie électromagnétique. Le monde est gouverné par le principe d'attraction mutuelle. L'herbe verte attire la vache. L'enfant attire la mère. La loi d'attraction universelle est liée à ce pouvoir magnétique. Rāma est le symbole suprême de cette puissance d'attraction. « *Rāmayate iti Rāma* » (Parce qu'il possède le pouvoir de plaire à tous, Il est appelé Rāma). Ce Rāma n'est pas le fils de Dasharatha, mais le Rāma spirituel, l'*ātma Rāma* (le Résident de tous les cœurs). L'*ātma* est l'aimant universel qui attire toute chose.

Aujourd'hui, si tant de gens du monde entier sont venus en ce lieu, cela est dû au pouvoir d'attraction. Une fleur qui se trouve ici fait venir les abeilles de loin. Elles sont attirées par la fleur en raison du doux miel qu'elle contient.

Pas une seule abeille ne sera attirée par une fleur en plastique. La douceur qui attire les gens est *prema* (l'Amour). Cet Amour peut se manifester sous divers aspects : l'amour maternel, l'amour filial, l'affection fraternelle, l'amour entre époux, l'amitié, etc. L'Amour divin est la base de toutes ces formes d'attraction. C'est un aimant puissant. Il est présent partout, y compris en chaque être humain.

SSS 30, chap. 18, 20 juillet 1997

Vivez dans l'amour. L'amour est la vie. Sans aimer ou être aimé, aucun être ne peut exister sur la Terre. L'amour soutient. L'amour renforce. L'amour est l'envie derrière toute aventure, tous les sacrifices, tous les succès.

SSS 11, chap. 30, 1er août 1971

L'Amour – L'essence de la dévotion

Dévotion signifie amour. L'amour pour le Divin est le seul véritable amour. Toutes les autres expressions de l'amour ne sont qu'attachements d'une sorte ou d'une autre. L'amour est Dieu. Vivez dans l'amour. Commencez la journée avec amour. Remplissez la journée d'amour. Terminez la journée avec amour. C'est le chemin qui mène à Dieu. Cet amour doit être considéré comme divin par les personnes de toutes confessions. Manifestez votre amour quelle que soit la façon dont les autres se comportent. Cultivez cet amour.

SSS 28, chap. 34, 21 novembre 1995

L'essence de la *bhakti* (dévotion) est l'amour et non les exercices formels de *japa* (récitation) ou les cultes de toutes sortes. Le culte devrait être offert au Divin qui réside en tous les êtres. L'amour est Dieu. Vivez dans l'amour. L'amour est le moyen de réaliser la béatitude du Soi, qui se trouve au centre de nous-mêmes. Il n'a pas besoin d'être recherché ailleurs. On peut le trouver en nous-mêmes quand toutes les pensées sont contrôlées et que le mental est tourné vers l'intérieur. Consacrez toutes vos actions au Seigneur. Il s'agit de la plus haute connaissance. C'est le *summum bonum* de l'existence. L'amour doit devenir un mode de vie. Cela seul est la vraie dévotion.

SSS 19, chap. 22, 8 octobre 1986

Il existe neuf types de dévotion : *śravanam* (l'écoute de la gloire), *kīrtanam* (le chant dévotionnel), *viṣṇusmarānam* (la contemplation), *pādasevanam* (l'adoration des pieds du Seigneur), *vandanam* (l'hommage), *archanam* (le culte), *dāsyam* (être un serviteur), *sneham* (cultiver l'amitié) et *ātmanivedanam* (l'abandon). Quelle que soit la façon dont vous offriez votre adoration, Dieu répond de la même manière.

SSS 27, chap. 1, 1er janvier 1994

Les *Purāna* (Écritures) ont décrit la vie des grands personnages qui sont des exemples des neuf formes de *bhakti* (dévotion). Ce sont Parikshit pour *śravanam* (l'écoute de la gloire), Nārada

pour *kīrtanam* (les chants dévotionnels), Prahlāda pour *viṣṇusmarānam* (la contemplation), Prithu pour *archanam* (le culte), Akrūra pour *vandanam* (l'hommage), Hanumān pour *sevā* (le service), Arjuna pour *sākhyam* (l'amitié), Lakshmī pour *pādasevanam* (l'adoration des pieds du Seigneur) et Bali pour *ātmanivedanam* (l'abandon de soi).

SSS 22, chap. 1, 14 janvier 1989

Qu'est-ce que la dévotion ? Ce n'est pas seulement offrir divers types de cultes ou aller en pèlerinage. Un amour pur et véritable, uniquement pour l'amour de l'amour, constitue la dévotion. La vraie dévotion est l'amour qui coule d'un cœur pur non pollué par des motifs égoïstes. L'amour est le lien intime de la relation entre le fidèle et le Seigneur. Il existe neuf types de dévotion. Mais ils n'équivalent pas à *prema* (l'amour pur).

SSS 28, chap. 11, 6 mai 1995

Le courant intérieur des neuf types de dévotion est *prema* - l'amour pour Dieu.

SSS 30, chap. 17, 19 juillet 1997

Les *Purāna* (Écrits védiques) considèrent *moksha*, la Libération, comme la fusion avec le divin. Mais la béatitude qui est expérimentée par la contemplation constante du Divin, à travers la dévotion, ne peut même pas être obtenue en se fondant dans le Divin. Le « *Vedanta* » a proclamé que l'amour de Dieu est *moksha*. Le cœur du fidèle empli de l'amour de Dieu est tendre et doux. Tôt ou tard, chacun est amené à faire de son cœur un autel pour le Seigneur. Avec le Seigneur enchâssé en lui, le fidèle renonce au désir de libération. Sa dévotion l'unira au Seigneur. Quand une goutte d'eau tombe dans l'océan, elle atteint l'immortalité et l'infinitude. Si vous tenez une goutte d'eau dans la main, elle s'évapore rapidement. Mais, lorsque vous l'unissez à l'océan, elle devient illimitée et une avec le vaste océan.

C'est seulement par l'amour que peut être réalisée l'union avec l'Universel. Au fidèle qui a réalisé une telle union avec l'Éternel, tout apparaît divin. Les « *Gopika* » (vachères) de Brindavan étaient de telles fidèles. Elles expérimentaient la béatitude divine grâce à leur intense dévotion. De même qu'un poisson ne peut vivre hors de l'eau, le fidèle immergé dans l'océan doux comme le nectar de l'amour divin ne peut vivre un instant sans l'amour de Dieu. Il ne désire rien d'autre. Chaque partie de son corps est tellement remplie de l'amour de Dieu que chaque organe se manifeste en proclamant la gloire de Dieu ou en Lui rendant service. Voilà le genre de dévotion qu'éprouvaient les « *Gopi* » pour Krishna. C'était quelque chose qui dépassait l'entendement et le pouvoir de la raison. Krishna a expliqué à Uddhava la vraie nature de la *bhakti* des *Gopi*. Et parce qu'une telle *bhakti* est incapable d'analyse intellectuelle, elle passe pour de la foi aveugle. L'investigation intellectuelle ne peut pas sonder ce qui est subtil et ce qui ne peut être connu que par l'expérience.

SSS 19, chap. 1, 19 janvier 1986

L'Amour - Le chemin qui mène à Dieu

Le chemin vers Dieu passe par l'amour. Avec l'amour, vous pouvez aller n'importe où.

SSS 31, chap. 27, 25 août 1998

À vrai dire, vous êtes les incarnations mêmes de l'amour. Laissez le flux de l'amour s'écouler d'un cœur à un autre. Considérez l'amour comme votre vie. C'est votre premier devoir. Vous pouvez chercher n'importe où dans le monde, vous ne pouvez pas trouver quelque chose de plus grand que l'amour. Voici un exemple. Beaucoup d'entre vous êtes réunis ici aujourd'hui. Quelle en est la raison ? C'est l'amour de Swāmi qui vous a tous attirés. L'amour est la divine force magnétique présente dans l'être humain. Dans toutes les épopées sacrées comme le Rāmāyana, le Mahābhārata et le Bhagavata, vous trouvez l'amour comme courant sous-jacent. Une fois que vous cultivez l'amour, vous n'avez pas besoin d'acquérir d'autres biens. Vous ne pouvez atteindre Dieu que par l'amour. Il ne peut être atteint par aucun autre moyen. L'amour est la force magnétique qui peut transformer même votre pire ennemi en un ami très cher.

SSS 36, chap. 15, 17 octobre 2003

Tout Amour est un

L'Amour, celui qui aime et Celui qui est aimé sont Un et identiques. Sans l'Amour, il ne peut y avoir celui qui aime. Même si l'Amour et celui qui aime sont présents, sans Celui qui est aimé l'Amour ne peut jouer Son rôle. L'Amour est l'ingrédient essentiel dans les trois. *Paramātman* est Cela qui imprègne essentiellement et uniformément toute chose. Il n'y a aucune différence entre les trois. En chacun d'eux, *prema*, l'Amour, est perceptible en tant que *sarvāntaryāmin*, l'Incitateur intérieur. Peut-on dès lors ne pas réaliser que toute chose est *paramātmavarūpa*, l'incarnation de *paramātman* ? Certainement, on ne le peut. *Prema*, l'Amour, imprègne toute chose. Nous pouvons donc déclarer sans hésiter que *paramātman* est *premasvarūpa*, l'Incarnation de l'Amour.

PV 37

Pour ceux qui sont immergés dans l'amour, tout semble vibrant de vie. La puissance de l'amour est sans limite. L'impulsion de l'amour se manifeste en différentes personnes de diverses manières. De suprêmes fidèles comme les *gopika* considéraient Śrī Krishna comme le souffle même de leur vie et Le vénéraient. « Tu es tout pour nous », déclaraient-elles. D'un autre côté, l'amour de Yaśodā pour Krishna était celui d'une mère envers son enfant. Après le départ de Krishna, elle attendit pendant deux jours des nouvelles de Mathura. Notez la différence entre l'amour dévotionnel des *Gopika* et l'amour maternel de Yaśodā. Yaśodā considérait Krishna comme un enfant ordinaire, l'enfant chéri de son cœur, qui était ignorant des manières du monde. Elle était dans l'angoisse à la pensée suivante : « Je ne peux pas imaginer quelles tortures les démons inhumains de Mathurā ont infligé à Balarama et Krishna dans les rues de Mathurā. Ô Krishna ! Je ne peux attendre plus longtemps Ton retour. » Il y a une grande différence entre l'amour de fidèles et l'amour d'une mère. L'intensité du sentiment de la mère provient du sentiment d'attachement maternel. Les sentiments des fidèles sont différents. La complainte des *gopika* était : « Ô Krishna ! Pourquoi ne montres-tu pas Ton beau visage et ne nous laisses-Tu pas écouter la divine musique de Ta flûte ? » L'amour de Rādhā, qui était totalement absorbée dans l'amour de Krishna, était différent. « Ô Krishna ! Où que Tu puisses être et quelle que soit la forme que Tu adoptes, bénis-moi afin que je puisse être un avec Toi dans cette forme. » Rādhā aspirait à ce genre d'union. Mais le Principe de l'amour dans tous ces cas était un et identique. L'amour peut être appelé par différents noms, mais son expression est la même.

SSS 24, chap. 23 : 2 septembre 1991

L'amour est un, mais s'exprime de nombreuses façons. Les expériences sont variées, mais le but est un. Pour mener à bien cette vie dans ce monde phénoménal, l'amour a pris ces formes multiples. Les formes de l'amour ne cessent de changer en fonction de nos relations. Mais l'amour pur est immuable. Un tel amour pur est aujourd'hui limité par l'égoïsme de l'être humain.

SSS 25, chap. 21, 30 mai 1992

L'amour terrestre

L'amour peut tout conquérir. Désintéressé, pur, sans mélange, l'amour conduit l'être humain à Dieu. L'amour égoïste et restreint nous lie au monde. Incapables de comprendre l'amour pur et sacré, les êtres humains sont aujourd'hui en proie à des soucis sans fin en raison de l'attachement aux objets matériels. Le premier devoir de l'homme est de comprendre la vérité concernant le principe de l'amour. Une fois qu'une personne comprend la nature de l'amour, il ou elle ne s'égarera pas. Les divers contextes dans lesquels le mot amour est utilisé aujourd'hui n'ont aucun rapport avec le vrai sens de l'amour. L'affection, entre une mère et son enfant ou entre un mari et sa femme, est tributaire d'une certaine relation temporaire et n'est pas du tout le véritable amour. Le véritable amour n'a ni commencement ni fin. Il existe dans les trois catégories de temps - passé, présent et avenir. Cela seul est le véritable amour qui peut remplir l'être humain d'une béatitude constante.

SSS 28, chap. 38, 25 décembre 1995

Sur le plan humain, l'amour prend de nombreuses formes. Le mot amour est utilisé dans le langage courant dans le contexte des relations entre mère et enfant, mari et femme, maître et serviteur, maître et élève. Mais ce n'est pas le véritable amour. Il ne peut être qualifié de *prema* (amour). Ce n'est qu'*anurāga*, l'affection. *Prema* ne peut s'appliquer qu'à l'amour total envers le Divin. Il est tout à fait désintéressé. Il ne vient pas du monde et n'est pas tombé du ciel. Il est *sahaja swarūpaṃ* (l'essence de notre nature qui s'exprime spontanément sans incitations externes).

SSS 25, chap. 21, 30 mai 1992

Prema (amour) et *anurāga* (affection) sont une seule et même chose. Mais l'affection, quand elle est dirigée vers les objets du monde, est souillée. En raison de cette pollution, il en découle joie et tristesse. L'être humain devient la proie des désirs et des déceptions. Cependant, quand l'amour est dirigé vers Dieu, il devient pur, désintéressé, constant et divin.

SSS 23, chap. 35, 24 novembre 1990

Il ne peut y avoir de vie sans amour. Un petit exemple pour illustrer ce point. Une mère avait un fils. Il avait vingt ans. Après quelque temps, le fils mourut. Alors la mère se lamenta sur son corps : « Ô fils ! J'ai pu vivre aussi longtemps que tu étais vivant. Comment puis-je vivre maintenant ? » Ce type de douleur est le résultat de l'attachement que la mère a développé pour la forme physique de son fils. Ce n'est pas le véritable amour. Ce qui est important, c'est l'amour, mais pas l'amour pour la forme physique. Seuls ceux qui sont capables d'aimer pour l'amour de l'amour peuvent atteindre l'amour véritable. Ceux qui aiment le corps physique le font aussi

longtemps que le corps est présent. Par la suite, l'amour s'effrite. Par conséquent, aimez pour l'amour de l'amour. Un tel amour est vie. Cette vie est Dieu. Tel est véritablement *l'ātma-tattva* (principe de *l'ātma*). *L'ātma-tattva* est la seule réalité.

SSS 36, chap.18, 28 octobre 2003

Tandis que l'homme évolue de l'enfance à l'âge adulte, ses attachements changent, allant de la mère vers les amis, l'épouse et les enfants, puis vers l'acquisition de la richesse. Au cours des hauts et des bas occasionnés par la poursuite de la richesse, il commence à ressentir le besoin de Dieu. L'alternance perpétuelle de l'attachement et de la séparation ne peut être considérée comme le véritable amour qui, lui, est spirituel et durable.

SSS 29, chap. 29, 27 juillet 1996

À défaut de comprendre le vrai sens de ce principe de l'amour, l'être humain ruine sa vie. Tout le monde doit comprendre que l'amour est présent de manière égale en tous les êtres. Mais cet amour prend de nombreuses formes différentes quand il est exposé à des relations différentes dans la vie mondaine. L'amour entre mari et femme est appelé *moha* (engouement). L'amour entre une mère et son enfant est appelé *vatsalya* (amour maternel). L'amour entre parents et amis est appelé *anurāga* (affection). L'amour envers Dieu est appelée *bhakti* (dévotion).

SSS 25, chap. 21, 30 mai 1992

Chaque membre de toutes les espèces vivantes éprouve un amour polymorphe pour sa progéniture, ses parents, son confort et sa sécurité, sa nourriture et sa boisson, ses jeux et ses plaisirs. Chacun de ces types d'amour ou d'attachement a un nom spécifique en fonction des choses sur lesquelles il se fixe. Il est appelé 'affection' quand il est dirigé vers la progéniture, 'engouement' quand il est dirigé vers des personnes moins chanceuses, 'camaraderie' quand il est dirigé vers des égaux, et 'attachement' quand il s'étend aux biens ou aux lieux. Dans certains cas, il devient 'fascination', dans d'autres 'amitié'. Quand l'amour est dirigé vers les aînés, les enseignants ou les parents, il devient 'révérence', 'humilité', etc. Toutefois, le terme *bhakti* est seulement utilisé quand il se réfère à l'amour dirigé vers le Seigneur. Si cet amour se disperse en multiples courants allant dans de multiples directions, il n'engendre que l'affliction, car il se fixe sur des choses mortelles évanescences. Au lieu de cela, faites en sorte que l'amour coule uniquement en direction de l'océan de Grâce du Seigneur. Cette *sādhana*, discipline spirituelle, est appelée *bhakti*. Pourquoi gaspiller sa vie dans les marais salants du *samsāra*, le monde du changement ? Efforcez-vous plutôt d'atteindre le vaste océan de la Grâce. Là, vous vous réaliserez. Vous atteindrez l'état *de sat-cit-ānanda*, Existence-Conscience-Béatitude. Oh ! comme ce couronnement est saint, comme il est saturé de Félicité !

GV 21

Une vie sans amour n'a aucun sens. Plus vous aimez, plus il se développe. L'amour vrai doit être distingué de l'attachement à des personnes ou à des choses. L'attachement repose sur l'égoïsme. L'amour repose sur l'altruisme. L'amour est le fruit qui est né de la fleur de vos bonnes actions. Ce n'est que lorsque nous nous engageons dans le service désintéressé que nous pouvons découvrir l'essence de cet amour pur.

SSS 18, chap. 28, 11 décembre 1985

L'Amour divin

Toute chose dans le monde est gouvernée par les limites qui lui sont imposées. Cependant, l'Amour ne possède pas de limites. « *Anirvachanīyam prema* » (l'Amour transcende le pouvoir des mots), déclare le sage Nārada. Le flot d'Amour est l'eau qui donne la vie à chaque être. Comment peut-on obtenir cet Amour ? Pas par le *japa* (répétition du Nom du Seigneur), la méditation ou l'étude des Écritures. Dieu ne Se trouve pas dans les *Veda* ou les *Purāna*. Dieu réside dans le cœur et c'est là qu'il devrait être cherché. Les gens devraient fermer leur bouche et ouvrir leur cœur. Ils feront alors l'expérience de la béatitude divine.

SSS 29, chap. 52, 23 novembre 1996

Ce que nous appelons généralement le bonheur concerne le confort du corps et est transitoire. Un tel plaisir transitoire qui ne concerne que le corps vient à nous en quelques instants, mais, immédiatement après, il nous plonge dans un profond chagrin, car il n'est que momentané. En revanche, le genre de bonheur que l'on obtient par l'*ātma* est permanent, pur et désintéressé. C'est la raison pour laquelle *Brahma vidya* (études spirituelles) nous enseigne que *prema* (l'amour) doit être cultivé pour l'amour de *prema* seulement. Vous ne devez pas manifester *prema* pour obtenir des avantages matériels. Si *prema* est manifesté pour obtenir un avantage matériel, il ne durera qu'un très court moment et s'épuisera rapidement. Aucun objet matériel n'est permanent et tout *prema* manifesté pour l'acquisition de ces objets n'est pas non plus permanent. L'*ātma* symbolise la vérité et est donc permanent. Par conséquent, *prema*, qui est attaché à *ātma*, sera également vrai et permanent. Cette sorte de *prema* et la vérité sont présents dans tous les *jiva* (le soi individuel). Si nous développons *prema* et la vérité par amour de ceux-ci, alors *prema* et la vérité développés par chacun ainsi que *prema* et la vérité présents en chacun s'uniront pour devenir *Prema* et la Vérité dans l'infini. C'est pourquoi il est dit dans les *Upanishad* : « *Satyasya satyam* » ou la Vérité des vérités.

SS 1974, part1, chap.13

Remplissez vos cœurs d'amour. L'amour qui repose sur l'intérêt personnel ne peut être appelé Amour divin. Seul est sacré l'amour qui est fondé sur l'oubli complet de soi-même et qui se préoccupe uniquement d'un désir ardent pour Dieu. Jadis, les sages vivaient dans les forêts au milieu des animaux sauvages et accomplissaient des pénitences. Comment pouvaient-ils vivre en paix parmi ces animaux ? C'est parce que les sages étaient remplis d'Amour divin qu'ils pouvaient étendre cet amour aux bêtes sauvages et ainsi les transformer en créatures d'amour. Les sages n'avaient pas d'armes mortelles avec eux. Ils n'utilisaient que l'arme de l'amour, ce qui pouvait même transformer la nature des animaux sauvages.

SSS 24, chap. 25, 18 octobre 1991

La marque de l'amour est *tyāga* (le sacrifice désintéressé). L'amour n'attend rien de personne. Il n'a de rancune envers personne. Il est totalement pur et désintéressé. Ne comprenant pas la véritable nature de l'amour, l'homme le recherche ardemment de diverses manières. L'amour doit être nourri avec des sentiments d'altruisme et de sacrifice. Il existe une composante d'égoïsme dans ce qui est considéré dans le monde comme de l'amour, que ce soit l'amour maternel, l'amour fraternel ou l'amitié. Seul l'amour de Dieu est totalement libre de toute trace d'égoïsme. L'Amour divin atteint même l'être le plus éloigné. Il rassemble ceux qui

sont séparés. Il élève l'homme de l'animalité à la divinité. Il transforme progressivement toutes les formes d'amour terrestre en Amour divin. Pour expérimenter cet Amour divin, les hommes doivent être prêts à renoncer à l'égoïsme et à l'intérêt personnel. Ils doivent développer la pureté et la constance. Dotés d'une foi ferme dans le Divin, ils doivent encourager l'Amour de Dieu, sans se soucier de tous les obstacles et de toutes les épreuves.

SSS 29, chap.22, 20 juin 1996

L'amour du Divin est de quatre sortes. La première est *svārtha-prema* (l'amour reposant sur l'intérêt personnel). La deuxième est *samanjasa-prema*. La troisième est *parārtha-prema* et la quatrième, *yatārtha-prema*.

Svārtha-prema est comme une lampe posée dans une pièce. Elle n'éclaire que la pièce. Ce type d'amour égoïste est confiné à un groupe limité et ne s'étend pas aux autres.

Samanjasa-prema peut être comparé à la lumière de la lune. Ce clair de lune est visible à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Il n'est pourtant pas très rayonnant. La lumière est faible. Cette sorte d'amour s'étend à un groupe plus large, mais n'est pas très intense.

La troisième est *parārtha-prema*. Il est semblable à la lumière du soleil. Il illumine à la fois l'intérieur et l'extérieur avec éclat. Mais cela n'est pas continu, en ce sens que le soleil n'est pas visible la nuit. Malgré tout, ce n'est pas une absence permanente, car le soleil se lève à nouveau. En fait, il est toujours là. De la même manière, cet amour altruiste peut parfois sembler absent, mais il réapparaîtra.

La quatrième est *yatārtha-prema* ou *ātma-prema*. Cet amour est toujours présent, à l'intérieur et à l'extérieur, en tout lieu, à tout instant et en toute circonstance. C'est l'Amour divin. Il est impérissable. Il est éternel. Il est immanent en tous. Lorsque cet amour se manifeste chez une personne, celle-ci atteint une paix qui dépasse l'entendement.

SSS 29, chap. 29, 27 juillet 1996

L'amour est un petit mot, mais il est lourd de sens profond. Toutefois, les gens l'utilisent dans le sens mondain : « Je t'aime. Je t'aime... » Vous devez être prêt à sacrifier pour autrui tout ce qui vous est cher. Tel est le véritable amour. L'amour est Dieu. Vivez dans l'amour. Alors seulement vous serez en mesure de comprendre la vraie nature de l'amour. N'interprétez pas mal l'amour dans le sens mondain. N'assimilez pas l'amour à une relation physique. Vous devez être prêt à renoncer à votre amour par amour. Mais, aujourd'hui, personne n'est prêt à sacrifier sa vie par amour. Les gens sont prêts à prendre la vie des autres pour satisfaire leurs buts égoïstes. Vous pouvez avoir acquis des qualifications scolaires élevées, mais tout cela sera vain si vous ne gagnez pas l'Amour divin. Seul l'amour de Dieu est vrai et éternel. L'amour terrestre est éphémère. Il vous attire un moment comme une étoile scintillante. Acquérez l'Amour divin qui est le principe fondamental de votre vie. Soyez prêt à offrir votre vie pour l'amour de l'Amour divin.

SSS 36, chap. 19, 22 novembre 2003

L'amour ne peut pas supporter la séparation d'avec l'être aimé. Aujourd'hui est le jour où nous célébrons l'avènement en forme humaine du Seigneur qui est venu sur la terre de Gokula pour inculquer l'amour aux êtres humains. La nature de l'Amour divin ne peut être comprise que lorsque le Divin en forme humaine enseigne en tant qu'être humain aux êtres humains la nature de cet amour.

SSS 24, chap. 23, 2 septembre 1991

Voici ce corps. [Swāmi pointe Son corps.] Il est constitué de cinq éléments. Voici un autre corps. [Swāmi indique une personne à proximité.] Celui-ci aussi est constitué des mêmes cinq éléments. Par conséquent, les deux sont un. Où y a-t-il place pour des différences ? Votre mère, votre père, votre ami - tous sont constitués des mêmes cinq éléments. Ainsi, même du point de vue purement matériel, il n'y a qu'unité, ce qui reflète la philosophie de l'*advaitam* ou non-dualisme. Dans tout l'Univers, il n'y a que les cinq éléments; il n'y a pas de sixième élément. Peu importe où vous cherchez, vous ne pouvez pas trouver un nouvel élément ; partout, il n'y a que ces cinq éléments. Pourtant, à l'intérieur d'un être humain, il existe un élément distinct et séparé. Il n'est pas grossier, mais subtil. Et c'est l'Amour suprême. Cet Amour suprême peut être considéré comme le sixième élément ; il reflète le Résident et le Principe divin. L'aphorisme védique « *Tat twam asi* », qui signifie « Tu es Cela », reflète ce principe divin. Vous devez aspirer à ce sentiment d'unité entre vous et Dieu.

SS 2000, chap. 9

L'amour est votre vie. L'amour est votre objectif. Le *Bhagavad-gītā* met aussi l'accent sur le principe de l'amour. Vous devez remplir votre vie d'amour. Vous avez un immense amour pour Moi. Les mots ne peuvent le décrire. Aimez les autres comme vous aimez Swāmi. Donnez-Moi votre amour. Prenez Mon amour en retour. Il n'existe aucune trace d'attachement au corps en Moi. Les médecins ont déclaré qu'ils allaient pratiquer une chirurgie de la hanche sur Moi. Je leur ai dit : « Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne suis pas le corps. Ce corps est vôtre. » Votre amour devient de nature mondaine quand vous avez conscience du corps. Vous devriez développer un amour tel qu'il transcende la conscience du corps. Alors seulement pourrez-vous comprendre la vérité éternelle. Lorsque vous expérimenterez vraiment l'Amour divin, vous ne mènerez pas une vie mondaine. Vous ferez en sorte que votre amour coule sans cesse vers Dieu.

SSS 36, chap. 19, 22 novembre 2003

Vous devriez vous débarrasser de votre faiblesse en vous concentrant sur l'Amour divin, car la Grâce divine confère la plus grande force. Toutes les autres choses vont et viennent, mais la Grâce divine s'écoule en permanence. Quoi que vous soyez capable ou non de faire, développez l'Amour divin. Dieu est le metteur en scène et tous les humains sont de simples acteurs. Jouez bien votre rôle dans la pièce de théâtre de Dieu. Cette conférence pour les jeunes n'a été organisée que pour vous permettre de répéter votre rôle. Au milieu de ce monde rempli de peur, de méfiance et de récrimination mutuelle, vous devez vous prouver à vous-mêmes que vous êtes les messagers du Divin et des incarnations de l'Amour, de la Paix et de la Vérité. Déclarez au monde entier qu'en réalité vous êtes divins et amenez chacun à reconnaître la Divinité en tous.

SSS 30, chap. 15, 17 juillet 1997

L'amour est Dieu. L'amour n'a pas de forme. Cultivez un tel amour divin. Dieu existe. Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Si Dieu n'existe pas, il n'est pas possible pour la nature d'exister. De l'expérience de *prakruti* (la Nature) émerge l'appréhension de *paramātma* (le Soi suprême). De *paramātma* jaillit la réalisation de *para-tattva* (la Réalité suprême). Ce *para-tattva* est *ātma-tattva* (le Soi). Par conséquent, aimez toujours ce *para-tattva*. Ne limitez pas votre amour au particulier, qui est toujours susceptible de changer. Lorsque les étudiants sont capables de comprendre la nature de cet Amour divin, il ne peut y avoir aucune place pour la déception. Ils sont toujours captivés par les nominations et plongés dans la déception (jeu de

mots en anglais entre *appointment* et *disappointment*). L'amour a seulement un nom, mais pas de forme. Vous pouvez diriger cet amour vers n'importe quelle forme.

SSS 36, chap. 18, 28 octobre 2003

Le principe de l'amour ne peut être décrit par des mots. Toutes les descriptions reflètent seulement une partie de la Vérité tout entière. Ainsi, au lieu d'essayer de le décrire, faites des efforts pour devenir dignes de l'amour de Dieu. L'amour est la forme de Dieu. Il peut vous accorder Son amour dans n'importe quelle forme. L'amour est votre but ultime. Seul l'amour peut sanctifier votre vie. Par conséquent, développez de plus en plus l'amour. Seul l'amour vous protégera. L'amour pour le corps physique est de l'attachement. Un enfant devient un adolescent et un adolescent devient vieux et, par conséquent, le corps physique subit des changements et perd peu à peu de sa beauté et de son charme avec le passage du temps. Mais l'amour reste constant à tout moment. Le terme *prema* (Amour) n'est pas seulement un mot. Il a une forme. Il n'y a pas de lieu où l'amour n'existe pas. L'amour est omniprésent. Il englobe *anda*, *pinda* et *brahmanda* (le cosmos tout entier). L'amour est la base de toutes nos activités, telles que manger, parler et marcher. En fait, l'amour soutient notre vie. Les gens ont tendance à oublier ce principe sacré de l'amour, même après avoir pris connaissance de son importance. Comme ils sont fous ! Il faut vivre l'amour, l'apprécier et le partager avec autrui.

SSS 37, chap.9, 15 avril 2004

À propos de l'Amour divin, les *śruti* (*Veda*) déclarent : « Il n'est pas issu du firmament. Il ne s'est pas développé à partir de la Terre. Il n'a ni naissance ni mort. Il imprègne tout. Il émerge du cœur lorsque les liens de l'ignorance sont brisés. » Voilà comment les *Veda* glorifient l'Amour divin. Même Nārada, l'auteur des *Bhakti sutra*, ne put décrire la nature de l'Amour divin. Il dépeignit à l'aide de termes variés l'état d'esprit des fidèles remplis d'amour pour le Divin, mais il ne put définir *prema* (l'Amour) lui-même. Il compara *prema* à une pierre précieuse. Tulsidas fit lui aussi référence au nom de Rāma comme une pierre précieuse.

Où trouver cet amour ? Il ne peut s'obtenir que de Bhagavān Lui-même, qui est la véritable incarnation de l'Amour. Ne traitez pas à la légère cet amour infini et inestimable. Il est éternel, pur, sacré, et sa puissance se situe au-delà des mots.

SSS 29, chap. 29, 27 juillet 1996

L'Amour est Dieu

L'amour est la forme du Seigneur suprême. C'est pour prêcher la doctrine de l'amour que l'Avatar Krishna et d'autres incarnations divines ont fait leur apparition sur Terre. Selon le lieu, le moment et les circonstances prévalant alors, des noms différents ont été donnés au Seigneur. Ces différences sont comme les diverses sculptures faites à base de sucre pour répondre aux multiples préférences des enfants. Ces sculptures peuvent être celles d'un paon, d'un chien, d'un renard, etc. Mais ce qui est commun à toutes est le sucre.

SSS 24, chap. 23, 2 septembre 1991

Toutes les relations mondaines sont temporaires comme des nuages qui passent. Elles sont sujettes au changement avec le passage du temps, mais la Réalité est absolument immuable. Tel

est le Principe de l'Amour. L'amour terrestre peut se transformer en haine au fil du temps. Ce qui est aimé aujourd'hui peut ne pas être aimé demain. Mais l'amour n'a ni goûts ni dégoûts. Dieu n'est pas différent de l'amour. Vous pouvez l'adorer en tant que Jésus, Zoroastre, Allah, Rāma, Krishna, Bouddha ou Guru Nanak. Vous pouvez l'appeler par n'importe quel nom. Tous sont *pettina perulu* (des noms donnés par quelqu'un). L'amour seul est *puttina peru* (un nom naturel). Les noms donnés sont appelés à changer, mais l'amour est immuable. Vous devez aspirer à cet amour. Telle est la vraie *bhakti* (dévotion). *Bhakti* vous confère *yukti* (la discrimination), *virakti* (le détachement) et *mukti* (la libération).

SSS 33, chap.10, 16 juillet 2000

Vous devez réaliser qu'il n'y a rien de plus divin que l'Amour. L'Amour est Dieu. Vivez dans l'Amour. Il est de votre devoir de remplir votre cœur d'Amour. Vous serez alors délivrés de tous les maux. Vous devez ressentir que votre souffrance est due à un Amour étriqué. Lorsque votre Amour englobera tout, il n'y aura plus de place pour la souffrance.

SSS 30, chap. 33, 25 décembre 1997

N'oubliez jamais Dieu. Dieu seul est éternel. C'est la seule vérité. Vos parents mourront un jour ou l'autre, mais Dieu demeurera à jamais. Dieu est éternel. Adorez toujours Dieu. En outre, aimez vos parents et tous les autres. Votre amour pour Dieu doit être régulier et sans faille. Cet amour est Dieu. C'est la forme même de Ganapati. Cet amour est présent en tous les êtres.

SSS 31, chap. 27, 25 août 1998

L'*ātma* n'a pas de jambes, mais se déplace plus rapidement que toute autre chose. Il n'a pas de mains, mais peut saisir n'importe quoi. Il n'a pas d'yeux, mais il n'y a rien dans l'Univers qu'il ne puisse voir. Pour vivre cet *ātma*, le seul moyen est la voie de l'amour. Lorsque vous êtes remplis d'amour, le Seigneur est facilement atteint. L'amour est Dieu. Vivez dans l'amour.

SSS 25, Chap. 10, 4 avril 1992

L'Amour seul peut révéler la Divinité latente en tous les êtres. L'amour est Dieu. Vivez dans l'amour. *L'Amour vit en donnant et en pardonnant ; le soi vit en prenant et en oubliant. L'amour est altruisme ; l'égoïsme est un manque d'amour.* Ne gaspillez pas votre vie en poursuivant les intérêts étriqués du soi. Amour ! Amour ! Devenez ce que vous êtes vraiment : des incarnations de l'Amour.

SSS 14, chap. 45, 25 décembre 1979

Dieu a quatre qualités et c'est seulement lorsque vous les cultivez que vous pouvez Le comprendre. Ce sont l'Amour divin (*prema*), la beauté (*saundarya*), la douceur (*mādhurya*) et la splendeur (*śobhā*). Développer *prema* suffit pour vous donner les trois autres. Lorsque vous êtes si plein d'amour pour le Divin dans toute la création, ce stade est la beauté. Lorsque vous êtes immergé dans l'océan de l'Amour universel, vous atteignez le *summum* de la douceur. Quand votre mental perd son identité et s'immerge dans le Mental universel, il y a alors une splendeur indescriptible.

SSS 6, chap. 42, 23 novembre 1966

Je vous enseigne toujours l'amour, l'amour et l'amour seul. Vous pouvez essayer de décrire l'amour de différentes manières. Il est impossible de le faire. L'Amour a une seule forme : la

forme de l'attraction. L'Amour confère bonheur et grâce. *L'Amour est Dieu ; vivez dans l'Amour.* L'amour mondain n'est qu'artificiel. L'être humain, par ignorance, pense qu'il y a du bonheur en lui. Tout cet amour humain est négatif. Il ou elle devrait diriger l'amour vers le principe positif qui ne change jamais.

SSS 37. Chap. 9, 15 avril 2004

Je ne désire rien. Je possède les trois 'P' qui sont la Pureté, la Patience et la Persévérance. Ce sont ces trois qualités qui ont obtenu le respect du Monde. Aucune invitation n'a été envoyée aux personnes qui se sont rassemblées ici. Seul l'Amour de Swāmi les a toutes attirées comme un aimant.

SSS 29, Chap. 52, 23 novembre 1996

Questions de l'étude : Qu'est-ce que l'amour ?

Questions pour l'étude en groupe

1. Comment l'amour est-il lié à la création, à la nature et à l'être humain ?
2. Quelles sont les différences entre ce qui suit : l'attachement, l'amour désintéressé et l'Amour suprême ?
3. Décrire le rôle du sacrifice dans l'amour.

Questions d'introspection personnelle

Pensez aux relations importantes dans votre propre vie. Lesquelles sont de l'attachement et lesquelles sont de l'amour désintéressé ? Veuillez les décrire. Avez-vous déjà rencontré un exemple d'Amour suprême ? Veuillez décrire comment vous avez reconnu cette expérience.

CHAPITRE 2

Comment aimer

Introduction

Nous devons nous efforcer d'aimer de plus en plus de gens et de voir Dieu en eux. Swāmi dit que Son amour est expansion et c'est cela la pratique spirituelle la plus élevée. Le sacrifice, la compassion, le pardon, la tolérance et le contrôle des désirs sont les principales qualités de l'amour. Nous devons pratiquer l'amour désintéressé en intégrant ces qualités dans notre vie.

On peut tout réaliser grâce à la pureté, la persévérance et la patience. Swāmi nous rappelle que notre amour doit être constant et inébranlable. « Une seule voie, un seul but » est l'attitude que l'on doit avoir pour obtenir l'amour de Dieu. La Grâce divine transformera nos cœurs en une source d'où s'écoulera un flux d'amour ininterrompu pour tous.

Ce chapitre comprend les concepts clés suivants :

- Aimez et servez tous les êtres
- Aimez Dieu en tous
- Développez la tolérance et le pardon
- Pratiquez la limitation des désirs
- Cultivez une dévotion inébranlable
- Purifiez votre mental et votre cœur
- Aimez intensément
- Dirigez toujours votre amour vers Dieu
- Aimez sans rien attendre en retour

• • • • •

Aimez et servez tous les êtres

Il n'y a qu'une seule caste, la caste de l'humanité. Il n'y a qu'une seule religion, la religion de l'amour. Il n'y a qu'un seul langage, le langage du cœur. Si ces idéaux fondamentaux sont respectés, cela ne laissera aucune place aux petits différends et aux récriminations mutuelles.

SSS 19, chap. 2 : 20 janvier 1986

Aujourd'hui, l'être humain a trois sortes de foi. Le niveau de l'une est bas, celui de la seconde est moyen, tandis que la troisième sorte est des plus élevées. Si votre amour (*prema*), votre confiance et votre affection se limitent à vos plus proches parents et amis, il s'agit du plus bas niveau de *prema*. En revanche, si vous allez un peu au-delà du domaine limité à votre famille et étendez votre foi et votre confiance à votre pays et à d'autres personnes, alors il s'agit du niveau intermédiaire de *prema*. Si vous estimez que le monde entier est Un, si vous considérez que tous les êtres humains vivant dans ce monde sont Un, et si vous étendez votre foi et votre sympathie à tous, alors il s'agit de la forme la plus élevée de *prema*. Ainsi, peu à peu, vous devriez passer du cercle restreint de votre famille au cercle plus large de votre pays, et passer ensuite à l'aspect le plus large, celui du monde. Lorsque vous parlez de l'humanité, cela ne devrait pas se limiter à une petite communauté ou un groupe de personnes. Il n'y a qu'une seule caste et c'est la caste de l'humanité. Alors, lorsque vous parlez de l'humanité, vous devez étendre votre *prema* à la totalité de la caste de l'humanité.

SS 15, 1976

Amour, amour, amour. Je vous aime tous et Je vous demande à tous d'aimer. Ma plus grande richesse est l'amour. Les gens parlent de Mes pouvoirs et de Mes miracles, mais Mon amour est Mon plus grand miracle. Tous devraient prendre part à cet amour. C'est seulement alors qu'il y aura l'unité.

SSS 23, chap. 35 : 24 novembre 1990

Gagnez l'amour par l'amour. C'est uniquement grâce à l'amour que l'on peut expérimenter l'unité dans la diversité. Ce type d'unité qui apparaît grâce à l'amour ne peut être observé qu'à *Prasān̄thi Nilayam* et nulle part ailleurs. Il y a une myriade de paires d'yeux ici. Il se peut qu'il y ait des rassemblements plus importants ailleurs, cependant, les yeux de la foule sont dirigés dans différentes directions. En revanche, ici, les yeux de tout le monde, jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants, sont tous tournés dans une seule direction. Quel que soit le visage que vous regardiez, vous verrez ses yeux tournés uniquement vers Swāmi. Quelle en est la raison ? Seulement l'amour.

SSS 23, chap. 35 : 24 novembre 1990

Considérez l'Amour comme votre vie et la Vérité comme votre souffle. Il existe une relation intime et indissociable entre l'Amour et la Vérité. Aujourd'hui, les Hommes utilisent le mot amour sans connaître vraiment sa signification. Comme ils ne connaissent pas la valeur et la signification de l'amour, ils l'utilisent à des fins futiles et banales. Ils se figurent à tort que l'attachement temporel et physique est de l'amour, et considèrent un tel amour comme leur vie. Le véritable amour ne régnera en maître que lorsque les Hommes se débarrasseront de l'égoïsme et développeront leur esprit de sacrifice. L'amour est Dieu et Dieu est amour, mais vous aspirez à l'amour de ce monde qui est dépourvu de vie. Vous devez aspirer à l'Amour divin qui est votre vie même. Nombre de gens, aujourd'hui, sont très instruits, mais quelle aide

rendent-ils à la société ? Pratiquement aucune. Ils acquièrent des diplômes à seule fin de gagner de l'argent. Ils ne servent pas la société avec un esprit d'amour et de sacrifice. L'amour est la forme même de *Brahman*. La véritable discipline spirituelle consiste à connecter votre amour à l'Amour divin. Votre vie sera sanctifiée lorsque vous éprouverez un amour constant et désintéressé.

SSS 36, chap. 19 : 22 novembre 2003

L'amour doit se manifester par le *sevā* (service désintéressé). Le *sevā* doit prendre la forme de nourriture pour les affamés, de réconfort pour les désespérés, de consolation pour les malades et ceux qui souffrent. Jésus Lui-même pratiquait un tel *sevā*. Un cœur rempli de compassion est le temple de Dieu. Jésus a enseigné la compassion. La compassion était Son message. Il était extrêmement bouleversé à la vue des pauvres. Aujourd'hui, Jésus est adoré, mais Ses enseignements sont négligés. Sai est adoré, mais Ses enseignements sont négligés. Partout, le faste, l'apparat, l'exhibitionnisme futile. Conférences, conférences, conférences ! Aucune activité, aucun amour, aucun *sevā*. Des héros pendant les conférences, des zéros lorsqu'il s'agit de mettre en pratique ce qu'ils disent. Développez la compassion. Vivez dans l'amour. Soyez bon, faites le bien et voyez ce qui est bien. C'est le chemin qui mène à Dieu.

SSS 15, chap. 37 : 25 décembre 1981

Vous pensez que vous aimez votre famille et vos amis, mais cela ne peut être appelé de l'amour dans le vrai sens du terme. C'est seulement de l'attachement. Seul l'amour pour Dieu est le véritable amour. Si vous dites que vous êtes un fidèle de Swāmi, agissez selon Ses attentes. Ne comptez pas le nombre de sacs de riz et le nombre de saris et de dhotis (articles vestimentaires pour hommes et femmes) que vous avez donné par charité aux pauvres. Vous pouvez soumettre ces comptes à la direction des impôts sur le revenu, mais pas à Dieu. Dieu veut de la qualité et non de la quantité. Il voit le sentiment derrière vos actes de charité.

SSS 33, chap. 13 : 1 septembre 2000

Quand bien même vous croyez que tous les êtres sont Dieu grâce à *jñāna* (la Connaissance ou Sagesse), vous devez aimer et servir avec compassion. Quand bien même vous croyez que Dieu est le Maître ou le Père, et que vous êtes Son serviteur ou Son enfant grâce à *bhakti* (la dévotion), Son commandement est d'essuyer les larmes, nourrir les malades et aider les estropiés à grimper sur l'échelier, par pitié et sympathie. Quand bien même vous croyez, grâce à votre foi dans le *karma*, que Dieu doit être adoré avec dévotion, l'Amour est considéré comme la plus haute forme d'adoration seulement grâce au *sevā* (service) accompli avec amour. L'amour est donc le souffle même du *sādhaka* (aspirant spirituel).

SSS 10, chap. 31 : 29 octobre 1970

Aimer Dieu ne signifie pas renoncer à vos activités normales. En vous acquittant de vos devoirs, vous devriez accomplir chaque action comme une offrande à *Bhagavat prityartha* (par souci de plaire à Dieu). Considérez votre corps comme un temple mobile où réside Dieu. Reconnaissez que Dieu est toujours avec vous et autour de vous.

SSS 28, chap. 38 : 25 décembre 1995

Les étudiants actuels prennent la mauvaise voie au nom de l'amour. Ils ne comprennent pas ce qu'est le véritable amour. L'amour est un don de Dieu à chaque être humain. Il devrait être utilisé pour servir la société. L'unité est absolument essentielle pour le progrès de la

communauté. Toute personne devrait partager son amour avec les autres ; c'est alors seulement qu'elle a le droit de faire partie de la société.

SSS 36, chap. 19 : 22 novembre 2003

• • • • •

Aimez Dieu en tous

Le même *ātma*, le même amour, le même Dieu est présent dans tous les êtres. *Ek prabhu ke anek nam - Un seul Dieu avec de nombreux noms*. Développez votre amour pour Dieu avec ce sentiment d'unité. Ensuite, votre cœur se remplira également d'amour. Le cœur est semblable à un réservoir et tous les sens sont comme des robinets. Si le « réservoir » est rempli d'amour, tout ce qui sortira des « robinets » sera également et uniquement de l'amour. Tout ce que vous voyez chez les autres n'est que le reflet de votre être intérieur. Avant toute chose, comprenez d'abord cette vérité. Si vous voyez le mal chez les autres, il est en fait le reflet de vos propres mauvais sentiments. Tous sont Un. Cela est *prema* (l'amour). Cela est Dieu. Cela est l'*ātma*. Cela est toute chose.

SSS 34, chap.10 : 1 juin 2001

Vous devriez tous vivre comme des frères et sœurs. Tous les êtres sont les enfants de Dieu. Lorsque vous réaliserez cette vérité, vous ferez l'expérience du véritable amour. Vous êtes né de parents différents, mais le principe de vie en chacun de vous est unique et le même. Considérez l'amour comme votre vie. Alors seulement l'éducation que vous acquerrez aura un sens. Si vous oubliez l'amour, votre vie n'a plus de sens. Vivez pour l'amour de l'amour. Partagez votre amour avec vos semblables et bénéficiez de l'Amour divin. Ce que vous avez à partager avec les autres n'est pas l'amour mondain. Le véritable amour est lié au cœur. Les Hommes parlent de l'Amour divin, mais ils s'intoxiquent en buvant le vin léger de l'amour mondain. Aimez tout le monde sans une seule trace d'égoïsme. C'est cela l'Amour divin. Ce n'est qu'en développant un tel amour que vous pouvez parvenir à la fusion ultime avec le Divin. Priez Dieu pour obtenir Son amour. Menez vos vies en répandant un message d'amour. L'amour est le but de votre vie. Lorsque vous deviendrez le bénéficiaire de l'amour de Dieu, vous serez aimé par le monde entier. Tel est le pouvoir de l'amour de Dieu. Il est totalement désintéressé et sacré. Aussi, priez sans cesse pour obtenir Son amour.

SSS 36, chap.19 : 22 novembre 2003

Toutes les religions parlent de Lui en tant qu'Amour et comme étant accessible par l'amour. Les formes d'adoration de Dieu diffèrent, car elles sont façonnées par le temps et le lieu, mais l'amour est le contenu fondamental de toutes les formes. Le langage de l'amour est compris et parlé par tous les cœurs. En vérité, il n'y a qu'une race, et c'est la race de l'humanité. De nos jours, les distinctions insignifiantes de nationalité, de race, de religion et de langue sont considérées comme vitales, et l'on réfrène l'amour qui doit s'écouler du cœur vers tout le monde.

SSS 14, chap. 45 : 25 décembre 1979

L'expansion est amour. L'expansion est l'essence de l'amour. L'amour est Dieu. Vivez dans l'amour. C'est le message que Je vous donne en ce jour de *Dīpavālī* (Fête des Lumières). Lorsqu'on allume une bougie à l'aide d'une autre, il y en a deux là où il n'y en avait qu'une. La première n'a pas arrêté d'émettre de la lumière. Vous pouvez allumer un million de bougies avec

une seule, mais cette bougie n'en souffrira pas le moins du monde. L'amour aussi est ainsi. Partagez-le avec des tas de gens ; il sera toujours aussi brillant que lorsqu'il était seul.

SSS 10, chap. 31: octobre 29, 1970

• • • • •

Développez la tolérance et le pardon

L'amour est désintéressé et le moi est égoïste. L'amour donne et pardonne ; le moi reçoit et oublie. Si l'amour est à la base de vos actions, tout sera parfait.

SSS 13, chap. 30 : 16 février 1977

Dans chacune de vos pratiques spirituelles, vous devez prendre la résolution suivante : « C'est ce que je dois atteindre. Je dois acquérir cette vertu. » C'est la voie de *prema*, l'amour, et de *kshamā*, la longanimité. Si vous procédez de cette manière avec une foi inébranlable et idéalisme, alors votre vie sera entièrement rachetée, cela ne fait aucun doute. Toutes vos actions et tous vos sentiments doivent ruisseler de *kshamā*, de *prema* et de *dayā* (compassion). L'amour ne connaît pas la haine et est totalement sans désirs. C'est pourquoi il est dit que Dieu est l'amour personnifié. *Kshamā* se développera si vous avez une foi inébranlable en Dieu. Une fois que vous aurez appris à être infiniment patient, l'amour pénétrera en vous presque immédiatement. *Prema* combiné avec *kshamā* est la voie la plus sûre pour la réalisation. Par conséquent, lorsque vous priez Dieu, assurez-vous que votre foi repose totalement en Lui. À quoi sert de prier si l'on n'a pas la foi ? Seule la foi vous fera dépasser vos soucis.

SS 2000, chap. 12

** Kshamā : Une vertu essentielle pour atteindre « jñāna » ou la connaissance. Cela signifie que vous devez considérer le mal que les autres vous font comme imaginaire, ainsi que tout ce que vous pouvez perdre par leur faute et la haine qu'ils ressentent envers vous. Force d'âme, pardon. Patience et courage. Sympathie, indulgence, longanimité, tolérance, acceptation.*

L'Amour vrai et désintéressé se manifeste en tant que sacrifice. Un tel amour ne connaît pas la haine. Il enveloppe l'Univers entier et est capable de rapprocher même ceux qui en sont apparemment éloignés. L'amour est ce qui transforme l'être humain en Être divin. Il peut transformer *pashu* (une personne bestiale) en *Pashupati* (Divinité). Dans le monde phénoménal, on trouve beaucoup de variétés et de dérivés de cet amour primordial. Vous aimez votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, vos amis, etc. Dans tous ces cas, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une teinte d'égoïsme. En revanche, l'Amour divin est totalement dépourvu de la moindre trace d'égoïsme. Vous devez vous abandonner à un tel amour, vous laisser complètement submerger par lui et faire l'expérience de la béatitude qu'il confère. Pour acquérir un tel amour, la qualité de *kshamā*, ou longanimité, est une nécessité vitale. Chaque individu doit cultiver cette noble qualité. On n'acquiert pas *kshamā* en lisant des livres ou en l'apprenant d'un instructeur. On ne peut pas le recevoir non plus en cadeau de quelqu'un d'autre. Cette vertu primordiale qu'est *kshamā* ne peut être acquise que par un effort personnel, en affrontant directement et honnêtement divers problèmes et difficultés de toutes sortes, telles que l'angoisse, les souffrances ainsi que la peine. En l'absence de *kshamā*, une personne devient vulnérable à toutes sortes de mauvaises tendances. La haine et la jalousie prennent facilement racine chez une personne ne possédant pas cette vertu.

SS 2000, chap. 12

Le cœur des Indiens est empreint de *kshamā* (longanimité). L'Inde a rencontré de nombreux revers et de nombreuses souffrances depuis le début de son histoire. Mais les Indiens n'ont pas été perturbés. Ils prônent que :

« *La longanimité est vérité. La longanimité est droiture. La longanimité est l'enseignement des Védas. La longanimité est non-violence. La longanimité est compassion. La longanimité est sacrifice. La longanimité confère le bonheur et la félicité céleste. En fait, la longanimité est toute chose dans tous les mondes.* »

(Poème Telugu)

La longanimité est le souffle de leur vie. Ils inspirent et expirent la longanimité. La longanimité est la plus grande force de *Bharat* (Inde). C'est la raison de sa stabilité, malgré tant de souffrances et de pertes. Aucune somme de difficultés ne peut déstabiliser une personne empreinte de longanimité. Celui qui ne possède pas de longanimité fera face à des difficultés sans précédent. Celui qui croit en la longanimité reste impassible et ne ressent aucun trouble face aux difficultés. Les *Bhāratīya* (Indiens) sont remplis de cette longanimité. Une autre forme de la longanimité est l'amour. L'amour est également synonyme de paix. Ainsi, la longanimité, l'amour, la paix ont la même signification. Dans les *Upanishad, mānava* (l'humanité) est considéré comme étant l'amour. Un *Bhāratīya* est celui dont la nature est l'amour. Aujourd'hui, les Indiens abandonnent la culture indienne et courent après les choses temporelles, matérialistes et transitoires qui rendent malheureux. Si vous demandez : « Quel est le pouvoir de la longanimité ? » - Il est trop grand pour le mettre en mots. Il ne peut être mesuré par le mental et les mots.

SS 2002, chap. 13

Dans cette vie temporelle, l'amour se manifeste sous plusieurs formes telles que l'amour entre une mère et son enfant, entre un mari et sa femme et entre parents. Cet amour reposant sur des relations physiques se manifeste pour des motifs égoïstes et un intérêt personnel. Mais l'amour du Divin est dépourvu de toute trace d'égoïsme ; c'est l'amour pour l'amour de l'amour, uniquement. C'est ce qu'on appelle *bhakti*, la dévotion. Une des caractéristiques de cet amour est de donner et non de recevoir. Deuxièmement, cet amour ne connaît pas la peur. Troisièmement, il existe seulement pour l'amour de l'amour et non pour des motifs égoïstes. Ces trois aspects de l'amour évoquent conjointement *prapatti*, l'abandon. Lorsque l'on se complaît dans cette attitude d'abandon, *prapatti*, on expérimente la béatitude du Divin. Pour cela, la première condition requise est *kshamā*, la longanimité. Seule une personne qui a cette attitude de *kshamā* peut être considérée comme dotée d'un amour sacré. La longanimité ne peut pas s'apprendre dans les manuels scolaires, pas plus qu'elle ne peut être obtenue d'un précepteur ni de personne d'autre. Il faut la développer par soi-même dans les moments de difficultés, d'épreuves et de tribulations auxquels on est obligé de faire face. Ce n'est que lorsque l'on est confronté à des problèmes et à des difficultés qui causent du chagrin et de la détresse que cette qualité, faite de tolérance et de pardon, trouve l'espace suffisant pour prendre racine. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes et des difficultés, vous ne devriez pas vous fâcher et vous laisser envahir par la dépression, ce qui est un signe de faiblesse. Dans une telle situation, vous devriez faire preuve de tolérance et faire montre de magnanimité, ne pas vous agiter en laissant monter votre colère et votre aversion en affichant une attitude vindicative. Vous êtes des incarnations de la force et non de la faiblesse. Par conséquent, dans les moments de désolation, vous devriez être rempli d'un sentiment de longanimité et être

prêt à pardonner et à oublier. Cette qualité de *kshamā* est le plus grand pouvoir de l'être humain ; s'il perd cette qualité, il devient démoniaque.

SSS 27, chap. 1: 1er janvier 1994

• • • • •

Pratiquez la limitation des désirs

Dieu est l'incarnation de l'amour et l'Océan de compassion. Mais vous ne pouvez pas recevoir l'amour et la compassion de Dieu parce que vous avez rempli votre mental de sentiments purement matériels. Si vous souhaitez recevoir quelque chose de sacré, défaites-vous de tout ce qui n'est pas sacré. Si la tête est vide, on peut la remplir avec n'importe quoi. Mais si la tête est déjà pleine de désirs matériels, comment est-il possible de la remplir de sentiments sacrés ? Videz d'abord votre tête de tous sentiments d'ordre matériel ; c'est seulement alors qu'elle pourra être remplie d'Amour divin. Pour cela, vous devez développer l'esprit de sacrifice.

SSS 34, chap. 9 : 7 mai 2001

Tous les attachements temporels ne sont pas du tout le véritable amour. Ils sont transitoires. L'amour pur et éternel provient du cœur. En fait, son existence est sans fin et il imprègne tout. Comment se fait-il que l'être humain soit incapable de reconnaître un tel amour omniprésent ? C'est parce qu'aujourd'hui le cœur de l'homme est devenu ingrat et impur. Son cœur est rempli de toutes sortes de désirs si bien qu'il n'y a plus de place pour qu'un amour pur et vierge de tout puisse y entrer. Ce n'est que lorsque les attachements temporels sont expulsés du cœur que le véritable amour y trouve sa place et y demeure pour s'y développer.

SSS 29, chap. 29 : 27 juillet 1996

Le cosmos est rempli d'amour. L'amour est droiture. L'amour est vérité. L'amour est le fondement de l'Univers. Perdus dans les plaisirs éphémères de la vie en ce monde, les êtres humains oublient ce Principe d'Amour suprême. Quelle en est la raison ? L'égoïsme est en augmentation et l'altruisme en diminution. L'étroitesse d'esprit se répand partout. L'ouverture du cœur est sur le déclin. Les désirs augmentent. Les idéaux disparaissent. La vie humaine est dominée par l'égoïsme et l'intérêt personnel. Les anciens sages plaçaient le sacrifice, *tyāga* sur le plus haut piédestal. Ils adoraient la droiture. Aujourd'hui, en Inde (*Bharat*), ces idéaux sublimes sont oubliés. C'est pour cela que le pays est en proie à toutes sortes de troubles.

SSS 29, chap. 52 : 23 novembre 1996

Alexandre a régné sur un vaste empire, mais quand il est mort qu'a-t-il emporté avec lui ? Il est parti les mains vides. Vous ne devriez avoir avec vous que le pur amour lorsque vous quitterez ce monde. Si vous acquérez cette richesse qu'est l'amour pur, vous êtes la personne la plus riche au monde. En ce monde, celui qui a beaucoup de satisfaction est la personne la plus riche et celui qui a beaucoup de désirs est la personne la plus pauvre. Aujourd'hui, les Hommes sont remplis de désirs de la tête aux pieds. Tant que vous aurez des désirs, vous ne serez jamais heureux et paisible.

SSS 34, chap. 10 : 1 juin 2001

• • • • •

Cultivez une dévotion inébranlable

Là où règne l'amour, il n'y a pas de place pour la haine ou l'envie. L'amour n'a rien à voir avec les mauvaises pensées et les mauvaises actions. L'amour devrait être constant et inébranlable. Celui qui passe d'un Swāmi à l'autre, d'une forme d'adoration à l'autre, ne connaîtra jamais l'amour du Divin. « Une seule parole, une seule voie », tel devrait être votre objectif. Aujourd'hui, des milliers de personnes se sont rassemblées ici. Qu'est-ce qui les a réunis ? L'amour en est la principale cause. Sans l'amour, peu d'entre vous seraient venus de contrées si lointaines. Comment cet amour s'exprime-t-il ? C'est un processus consistant à donner et à prendre. Vous devez recevoir l'amour que Dieu vous donne, et vous, vous devez offrir votre amour. Mais les deux sont un seul et même amour. L'amour de Dieu se reflète dans vos corps. C'est le sens de cette déclaration extraite de la *Bhagavad-gītā* : « Un fragment de Moi est présent en chacun dans le cosmos. »

SSS 29, chap. 52 : 23 novembre 1996

Tout le monde doit s'efforcer de remplir son cœur de vraie dévotion. La constante contemplation de la forme du Seigneur et la répétition fréquente de Son Nom sont les moyens par lesquels le cœur se remplit de l'amour de Dieu.

SSS 19, chap. 1 : 19 janvier 1986

Dieu est l'entité la plus proche de l'être humain, la plus chère à l'être humain. Il se pourrait que votre mère et votre père soient un peu loin de vous, mais Dieu est vraiment avec vous, en vous. Même si vous ne L'aimez pas, Il ne s'en ira pas ou ne s'éloignera pas de vous. « *Anoranīyan* » - « *plus petit que l'atome* », disent les Védas, Il devient « *mahato mahīyan* », s'étendant au-delà du cosmos et emplissant tout de Sa grâce. Il est en vous dans chacune de vos cellules. Vous pouvez acquérir cette conscience grâce à un amour intense.

SSS 15, chap. 37 : 25 décembre 1981

• • • • •

Purifiez votre mental et votre cœur

Toutes vos actions doivent viser à purifier votre mental et votre cœur pour expérimenter le Divin. Quand le cœur est pur, la lumière de la sagesse resplendit. Le cœur illuminé devient le réceptacle de l'amour pur. L'amour est tout. Une personne sans amour est un cadavre vivant. L'amour n'est pas la relation entre l'Homme et l'Homme ou entre l'Homme et d'autres choses. Il est inhérent à chaque être. « *Mama ātma sarvabhūtātma* » - « *Je suis l'Esprit immanent dans tous les êtres.* » Le divin *ātma* est présent dans tous les êtres. L'*ātma* n'a pas de forme. Il est connu en tant que l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'*ātma*. Ainsi, l'amour est votre souffle de vie. L'amour est votre âme. L'amour est votre tout. Il devrait être constant. Les jeunes devraient cultiver un amour inébranlable et une vision claire des choses pour maintenir le cap.

SSS 18, chap. 10 : 6 mai 1985

Ne comprenant pas l'amour pur, l'être humain mène une existence misérable. Une personne qui est dans l'eau jusqu'au cou est encore capable de parler, alors qu'une personne entièrement submergée par l'eau ne le peut pas. De même, une personne immergée dans l'amour pur ne peut pas trouver les mots pour parler de cette expérience. Ce sont ceux qui sont à la surface de cet

amour qui tentent de la décrire. Comment, alors, peut-on décrire la Divinité ? Il y a un moyen simple pour cela. Certaines personnes ont une vision directe du Divin. D'autres, en dépit de toute leur *sādhanā* (discipline spirituelle), ne sont pas en mesure de faire une telle expérience. Quelle en est la raison ? Il existe différents types de *japamālā* (chapelets). L'un est un *rudrāksha** *japamālā*, un autre est une série de graines de lotus, et il y a le *japamālā* de corail. Personne ne peut voir le fil qui passe à travers ces différentes perles. C'est uniquement dans un chapelet fait de *sphatika* transparent (perles de cristal) que l'on peut voir le fil. De la même manière, dans le cœur de toutes les personnes, *brahmasūtra*, le fil subtil de la Divinité, est présent, mais on ne peut voir la Divinité que dans un cœur rempli d'amour pur.

SSS 23, chap. 35 : 24 novembre 1990

Rudrāksha : Baie à cinq faces d'un arbre très rare (*Elaeocarpus Ganitrus*). *Rudra-aksha* signifie en sanskrit « œil de Rudra », *Rudra* étant un des noms de Śiva. Ces baies servent en Inde à la fabrication d'un chapelet appelé « *japamālā* ». Elles sont réputées apporter la prospérité et la santé et avoir une influence positive sur la spiritualité, en favorisant la méditation et la prière.

Le nectar est décrit par les Écritures comme étant extrêmement doux. Mais le nectar n'est en rien comparable à la douceur de l'amour. Comparé à l'amour, le nectar apparaît insipide. Le caractère unique d'un tel amour est au-delà de la compréhension des Hommes ordinaires. Un tel amour n'émerge que lorsque vous barattez l'océan de béatitude. Par conséquent, toutes vos actions devraient être fondées sur l'amour. Cependant, dans ce monde terrestre, l'amour prend des formes extérieures, différentes. Lorsque l'on donne de l'or pur à un orfèvre pour qu'il en fasse un bijou, il le mélange avec du cuivre et d'autres métaux et sa valeur en est ainsi diminuée. De même, parce que l'amour pur est mélangé avec les attachements terrestres, il se ternit, mais, s'il est dirigé vers le *sevā* (service désintéressé), il se purifie.

SSS 23, chap. 35 : 24 novembre 1990

Vous n'êtes pas conscient de votre véritable nature. Si vous avez foi en vous, vous aurez foi en Dieu. Réalisez qu'il n'y a rien au-delà du pouvoir de Dieu. Aimez Dieu avec cette foi suprême, et vous serez alors attiré vers Lui. Pour cela, la pureté est nécessaire. Un aimant ne peut pas attirer un morceau de fer couvert de rouille. De même, Dieu n'attirera pas à Lui une personne impure. Par conséquent, changez vos sentiments et vos pensées, et développez la conviction que Dieu est tout. Dieu ne vous abandonnera pas si vous avez cette conviction.

SSS 28, chap. 4 : 27 février 1995

Là où il y a l'amour, il n'y a pas de place pour la haine. N'éprouvez de jalousie envers personne. Lorsque cette mauvaise qualité apparaît l'amour prend la fuite. Un cœur pur est la demeure de l'amour. Là où il y a la pureté, il y a unité. L'unité mène à la Divinité. Aujourd'hui, la pureté est absente. Comment alors pouvez-vous réaliser la Divinité ? Vous devez tout offrir à Dieu, sans désir.

SSS 30, chap. 33 : 25 décembre 1997

• • • • •

Aimez intensément

Souvenez-vous constamment de cette vérité que l'amour est Dieu. Vivez dans l'amour. Si vous pouvez cultiver des pensées positives et nobles, tout s'avérera être bon pour vous. De

nombreuses personnes ici sont illusionnées par les choses éphémères. Votre cœur est pur, c'est certain, et vous n'avez que des pensées pures, mais une certaine quantité de pollution s'est installée ici et là. Vous devez vous assurer que cela ne se produise pas. C'est une *sāadhanā* (discipline spirituelle) pour vous. Qu'est-ce que la *sāadhanā* ? Est-ce rester assis pour méditer et faire *japa* (récitation du Nom de Dieu) ? Non, ce n'est pas la *sāadhanā*. Que pensez-vous que soit la méditation ? Vous pensez qu'il s'agit de rester assis dans un endroit isolé et de penser au Nom du Seigneur. Pas du tout. Examinez les pensées pures dans votre mental. Examinez la vérité en vous. Si vous voulez vraiment connaître le secret de la *sāadhanā*, il peut être révélé par des méthodes très simples.

Par exemple, calmez et videz votre mental, et restez assis un court moment n'excédant pas onze secondes. Vous pouvez atteindre la réalisation même en si peu de temps. On ne peut pas parvenir à la Réalisation en s'agitant comme une horloge. Juste onze secondes d'immobilité du mental devraient être suffisantes. Mais vous ne faites même pas cela. Vous pouvez faire beaucoup de choses au cours de cette période. Par conséquent, ne vous troublez pas inutilement. À l'heure actuelle, vous faites subir à votre corps un tas de problèmes. Vous gaspillez beaucoup d'argent aussi. Le temps perdu est de la vie perdue. Gaspiller l'argent n'est pas correct. Alors, ne gaspillez ni le temps ni l'argent. Le temps est Dieu et Dieu est le temps. Aussi, chaque fois que vous en avez le temps, pensez à Swāmi. Je vais certainement apparaître devant vous. Non seulement cela, Je vais même vous parler. Je reçois de nombreuses lettres de personnes disant que Swāmi leur est apparu et leur a parlé. Vous pouvez également faire une telle *sāadhanā*. Développez une foi inébranlable en Swāmi et vous réussirez sûrement dans votre *sāadhanā*.

Beaucoup de personnes qui sont venues ici se disent mes fidèles. Ils éprouvent, sans aucun doute, une profonde dévotion envers Swāmi. Mais qu'est-ce que la dévotion ? Quelle est le signe distinctif d'un fidèle ? Cela doit être analysé en premier. Tout d'abord, vous devez développer votre foi. Là où il y a la foi, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la vérité. Là où il y a la vérité, il y a Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts particuliers pour connaître la vérité. En fait, onze secondes suffisent pour réaliser la vérité. Méditez dans votre mental pendant onze secondes sur la vérité, et vous pourrez avoir le *darśan* de Dieu. La dévotion ne consiste pas simplement à effectuer certaines formes de prière et de culte, de prononcer des vœux religieux ou de faire *japa* (récitation du Nom de Dieu). La véritable dévotion présuppose un amour inébranlable envers Dieu et dépourvu d'illusion. Vous devez cultiver un tel amour indéfectible pour Dieu. Alors, vous atteindrez certainement la Divinité.

SSS 40, chap. 13 : 28 juillet 2007

Quand de l'eau souillée s'est mélangée avec le lait, il faut faire bouillir le lait pour le rendre pur. De même, l'Homme doit entreprendre divers types de *sāadhanā* (discipline spirituelle) pour éliminer les impuretés de son cœur. Des pratiques telles que la méditation, le *yajña* (rituel) ou les *tapas* (austérités) ne peuvent apporter qu'une satisfaction mentale. C'est seulement lorsque le cœur fond dans le feu de l'Amour divin que l'on peut parvenir à le débarrasser des mauvaises qualités et le faire rayonner de sa splendeur immaculée. Tout comme les rayons du soleil peuvent brûler un tas de coton si les rayons sont concentrés dessus en passant à travers une lentille, les rayons de l'intellect détruisent les mauvaises qualités uniquement lorsqu'ils passent à travers la lentille de l'Amour divin.

SSS25, chap. 36 : 24 octobre 1992

Voici un message pour vous, afin que vous méditiez dessus. C'est un message concernant l'amour. L'amour est Dieu. Dieu est amour. Là où il y a l'amour, il est évident que Dieu s'y trouve,

c'est indéniable. Aimez de plus en plus de gens. Aimez-les de plus en plus intensément. Transformez l'amour en service. Transformez le service en culte. Voilà la pratique spirituelle la plus élevée. Il n'existe aucun être vivant sans une étincelle d'amour. Même une personne atteinte de maladie mentale aime quelque chose ou quelqu'un intensément. Mais vous devez réaliser que cet amour est le reflet de *Premasvarūpa*, l'Incarnation de l'Amour, qui est votre réalité, le Dieu qui réside dans votre cœur. Sans cette source d'Amour qui bouillonne dans votre cœur, vous n'éprouveriez pas du tout le besoin d'aimer. Reconnaissez que cette source est réelle. Remettez-vous-en à elle de plus en plus. Développez ses potentialités. Essayez d'en irriguer le monde entier. Débarrassez-la de toute trace d'ego. N'attendez rien en retour de ceux sur qui vous la répandez. Dans vos affaires quotidiennes, ne créez pas de dissension ou ne vous délectez pas de haine. Voyez le bien chez les autres et les défauts en vous. Révérez les autres en tant qu'être en qui Dieu est installé. Révérez-vous aussi vous-même en tant que demeure de Dieu ; rendez votre cœur pur afin qu'il puisse y résider.

SSS 5, chap. 17 : 26 mars 1965

Dirigez toujours votre amour vers Dieu

Prema (l'amour) devrait être comme la boussole d'un marin. Où que la boussole soit placée, l'aiguille pointe uniquement vers le nord. De même, l'amour de l'être humain devrait être orienté vers Dieu en toutes circonstances. Cela seul est le véritable amour. Il ne devrait pas être troublé par le plaisir ou le déplaisir. Il ne fait aucune différence entre « mien » et « tien ». L'amour ne doit être acquis que par l'amour et non par tout autre moyen, quel qu'il soit. Nul ne peut décrire la nature de l'Amour divin. Il est au-delà de la portée des poètes. Celui qui est immergé dans les eaux de l'Amour divin ne peut parler à personne. C'est seulement s'il est immergé jusqu'à cou qu'il peut dire quelques mots.

SSS 28, chap. 1 : 14 janvier 1995

Prema (l'amour) transcende les trois *guna* : *sattva*, *rajas* et *tamas* (qualités de pureté, de passion et de paresse). Il est sans limite. Il se déverse en permanence telle une lumière éternelle. Les sages l'ont appelé *ātma*. Cette flamme d'Amour divin brille dans tous les cœurs. *Ātma* et *hridaya* (le cœur spirituel) sont des synonymes de Divinité. Pour cet amour, il n'y a pas de différence entre « mien » et « tien ». Il est totalement exempt d'intérêt personnel, d'égoïsme. L'amour est comme la boussole du marin qui pointe toujours vers le nord. À tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances, cet amour se dirige uniquement vers Dieu. Tout le monde devrait donc essayer de comprendre comment fonctionne ce Principe de l'Amour. L'amour ne peut être comparé qu'à l'amour.

SSS 23, chap. 35 : 24 novembre 1990

Il existe deux formes d'amour ; l'un vous lie à Dieu, l'autre vous lie au monde. Le mental est responsable de ces deux situations. Il est semblable à une serrure : si vous tournez la clé vers la droite, la serrure s'ouvre ; si vous tournez la clé vers la gauche, elle se verrouille. Le cœur est la clé de la serrure du mental. Si vous tournez la clé vers le monde, vous y trouvez l'attachement (la servitude). Vous devez veiller à ce que le désir et la haine ne se logent pas dans votre mental. Ne montrez de ressentiment envers personne. Évitez la compagnie de ceux qui sont mal intentionnés. En cultivant la compagnie de ceux qui sont bons, vous pouvez vous élever, parce

que cette association avec eux diluera vos mauvaises qualités, tout comme l'eau des égouts se dilue lorsqu'elle entre dans la mer.

SSS 18, chap. 30 : 25 décembre 1985

Anurāga (l'affection) et *prema* (l'amour) sont interdépendants et indissociables. Lorsque le mental est tourné vers les choses du monde, il est appelé *anurāga* ; s'il est tourné vers Dieu, il est appelé *prema*. L'amour est le fruit de l'amour. L'amour ne peut être comparé qu'à l'amour. L'amour ne peut offrir que l'amour lui-même. L'amour ne peut être décrit par la poésie. Il ne peut être prouvé ni par le mental ni par la parole. C'est pour cela que les Védas déclarent qu'il transcende le mental et la parole. L'amour est incroyablement précieux, il n'a pas de prix. Sa douceur est sans pareil. Les Écritures ont décrit l'*amrita* (le nectar) comme indescriptiblement doux. Mais l'amour est de loin plus doux encore que le nectar.

SSS 24, chap. 23 : 2 septembre 1991

• • • • •

Aimez sans rien attendre en retour

Qu'est-ce que le véritable amour, *prema* ? Un amour pur, qui s'exprime de façon désintéressée envers tous les êtres vivants considérés comme des incarnations du Divin, et qui n'attend rien en retour, c'est cela le véritable amour. « *Adveshta sarvabhūtānam maitra karunārasa* » - « Sans aversion, amical et compatissant envers tous les êtres » - ce n'est que lorsque l'on a cette attitude, considérant que la Divinité est présente dans tous les êtres, que l'on peut éprouver ce véritable amour. Quelles que soient les vicissitudes auxquelles on peut faire face, quelles que soient les peines et les privations personnelles que l'on puisse subir, le véritable amour n'en sera pas affecté. Aujourd'hui, quand une difficulté survient ou lorsque quelques problèmes surgissent, l'amour se transforme en haine. Le véritable amour est le doux fruit qui apparaît sur la fleur parfumée des bonnes actions. L'amour gouverne sans avoir recours à l'épée. Il régit sans lois. Seul celui qui éprouve ce véritable amour peut être décrit comme humain. Sans cet amour, un être n'est humain qu'en apparence. Tout comme le lotus qui fleurit lorsque le soleil se lève, le cœur d'un homme s'épanouit lorsque l'amour y entre. Comme la lueur de la flamme dans un feu, comme les rayons du soleil, comme les vagues de l'océan, l'Amour divin est la qualité fondamentale d'un véritable être humain. C'est seulement lorsque l'on est rempli de cet amour pur et désintéressé que l'on peut être appelé un être humain.

SSS 18, chap. 10 : 6 mai 1985

Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que l'Amour divin. Dieu est au-delà de tous les attributs. Son amour est donc aussi au-delà des attributs - *gunātīta*. Mais l'amour humain, parce qu'il est régi par les *guna* (attributs ou qualités), conduit à l'attachement et à l'aversion. L'amour ne devrait pas s'attendre à avoir de récompenses ou un quelconque retour. L'amour fondé sur de telles attentes devient une question de bonne affaire. L'amour n'est pas un article de commerce. Il n'est pas comme un prêt que l'on donne puis récupère. Il est une offrande spontanée. Un tel amour pur ne peut émaner que d'un cœur pur.

SSS 28, chap. 1 : 14 janvier 1995

Beaucoup de fidèles actuels prient ainsi : « Ô Dieu, si Tu exauces mes désirs, je T'offrirai dix noix de coco. » Ils offrent leurs cheveux sales* et prient pour obtenir des faveurs extraordinaires.

Peut-on appeler cela de la dévotion ? Non, pas du tout. Un vrai fidèle est celui qui se contente de donner sans rien attendre en retour. L'abandon est la véritable caractéristique de la dévotion.

SSS 33, chap. 10 : 16 juillet, 2000

* NdT - *Le fait de couper ses cheveux pour les offrir aux dieux est une tradition très ancienne dans la religion hindoue, à l'occasion d'un pèlerinage, d'un événement particulier dans la vie de la personne ou pour espérer la réalisation de prières. Cette pratique est particulièrement présente au sud de l'Inde, surtout dans le Tamil Nadu.*

L'amour n'est pas une marchandise. N'en négociez pas le prix. Laissez-le s'écouler du cœur dans toute sa pureté, tel un courant de vérité, une rivière de sagesse. Qu'il n'émane pas de votre tête ou de votre langue. Laissez-le émerger pleinement et librement de votre cœur. C'est là le plus élevé des devoirs, la plus noble dévotion.

SSS 9, chap. 16 : 29 juillet 1969

L'adoration de Dieu doit être totalement exempte de toute requête, en particulier celle concernant la réalisation de désirs matériels et l'obtention de récompenses d'ordre temporel. Cependant, les Hommes prient toujours Dieu avec beaucoup d'égoïsme. Cela n'est pas la vraie dévotion. C'est un amour pur et désintéressé que vous devez offrir à Dieu. C'est uniquement cet amour qui vous fera obtenir la libération. En effet, un tel amour est lui-même la libération, parce qu'il vous libère des désirs matériels. Comme Swāmi le dit souvent : « *moksha est moha-kshaya* » - « La libération des attachements et des désirs est la véritable Libération ».

SS 2000, chap. 8

Lorsque vous venez à Moi chargé de souhaits, de prières pour obtenir des faveurs et des désirs matérialistes, vous prenez le risque de perdre votre foi et de larguer les amarres, car cette foi est fragile. Développez l'amour qui ne demande rien en retour. Fondez votre foi sur cette base. Vous pourrez ainsi vous protéger de la dualité de l'exaltation et du désespoir. La voie de l'amour ne connaît pas de hauts et de bas. Elle est lisse et plane, rectiligne et sans danger. Elle vous mène au trône du Roi des rois installé dans votre cœur. Rien ne peut retarder votre voyage ou faire obstacle pour vous arrêter.

SSS 11, chap. 29 : 23 juillet 1971

Questions de l'étude : Comment aimer

Questions pour l'étude en groupe

1. Comment le pardon et la longanimité nous aident-ils à aimer Dieu ?
2. Pourquoi la concentration sur un point unique et l'intensité sont-elles nécessaires pour aimer Dieu ?
3. Pourquoi la pureté est-elle importante pour aimer Dieu ?

Question d'introspection personnelle

Pouvez-vous vous souvenir d'un moment où vous avez aimé sans espoir de récompense ?
Décrivez cette expérience.

CHAPITRE 3

Cultiver l'Amour

Introduction

Dieu, qui est pur amour, ne peut être atteint qu'en cultivant un amour pur et immaculé. Chacun a cette étincelle d'amour. Cette petite étincelle d'amour doit être entretenue et nourrie avant de pouvoir devenir une flamme qui englobe toute la création. Pour entretenir cette flamme, nous devons toujours être en bonne compagnie et cultiver de bonnes pensées à travers la pratique constante et disciplinée de *nāmasmarana*, de la méditation et de la recherche personnelle. Dans ce chapitre, Swāmi nous montre les différents chemins pour faire grandir notre amour et devenir digne de recevoir la Grâce divine.

Ce chapitre comprend les concepts clés suivants :

- Entretien de l'amour à travers l'amour
- Aimer par amour de l'amour
- Accomplir son devoir avec amour
- Rester en bonne compagnie
- Éliminer l'ego
- Chercher l'amour de Dieu
- Pratiquer la méditation
- Pratiquer *nāmasmarana* (le souvenir constant du Nom de Dieu)
- Développer l'unité de pensée, de parole et d'action
- Discerner entre l'Amour divin et l'amour mondain

Entretenez l'amour à travers l'amour

Comment l'amour doit-il être entretenu ? Vous ne pouvez entretenir l'amour qu'à travers l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin. Pour qu'une plante grandisse, vous devez utiliser de l'engrais et de l'eau. Les étudiants devraient réaliser que, pour faire grandir l'amour de Dieu, ils doivent appliquer l'engrais de la foi et l'eau de l'amour. C'est seulement ainsi que la plante de la dévotion peut grandir.

SSS 31, chap. 27: 25 août 1998

Le véritable amour est pur, désintéressé, libre d'orgueil et rempli de béatitude. Un tel amour ne peut s'obtenir qu'à travers l'amour.

SSS 29, chap. 29 : 27 juillet 1996

Vous pouvez être immergé dans l'amour, l'expérimenter et en jouir. Mais votre soif d'amour ne peut jamais être satisfaite. L'amour ne peut être expérimenté qu'à travers l'amour. Il n'y a aucun autre chemin pour faire l'expérience de l'amour. L'amour est l'amour et c'est tout. Croyez fermement que Dieu est l'incarnation de l'amour. Aimez-Le de tout votre cœur. Ne superposez pas votre amour mondain à l'amour de Dieu. Celui-ci est le seul amour véritable et éternel. Focalisez votre amour seulement sur Dieu. Dieu est présent partout sous la forme de l'Amour. Vous ne devriez jamais entretenir de doute à ce sujet. Le courant d'amour devrait couler en vous de façon continue. Alors seulement vous pouvez avoir la vision divine. Sans aucun doute, vous avez le désir de voir Dieu, mais vous n'élargissez pas votre amour. Si vous êtes intéressé, Je suis prêt à vous accorder la vision de Dieu. Vous pouvez Le voir pourvu que vous cultiviez l'amour véritable et éternel qui est en vous.

SSS 37, chap. 9 : 15 avril 2004

Nous avons le grand réservoir de Dieu qui est rempli de Sa grâce. Nous avons aussi des fidèles comparables à des robinets, mais le lien entre le robinet et le réservoir qui est la grâce de Dieu, est manquant. Si *prema* (l'amour) n'est pas présent, comment la grâce du Seigneur peut-elle couler ? Le tuyau qui raccorde la dévotion du fidèle et la grâce de Dieu est *prema*. Dieu est toujours une incarnation de *prema* et, si le fidèle est rempli de ce *prema*, alors *prema* peut établir le lien. À moins d'avoir ces trois points – la dévotion des fidèles, Dieu qui est l'incarnation de *prema* et le lien de *prema* entre les deux – aucun contact ne peut s'établir. Dieu, qui est l'incarnation de *prema*, ne peut être atteint que par *prema* et par aucune autre méthode.

SS 1974 pt 2, chap. 29

La richesse, l'érudition, le pouvoir ou la situation sociale laissent le Seigneur indifférent. Seul l'amour peut L'émouvoir. Si vous voulez toucher le Seigneur, vous devez Lui offrir votre amour et uniquement votre amour. Malheureusement, l'amour devient rare de nos jours. Même l'amour matériel disparaît. L'amour de Dieu, lui, est illimité. Quelle que soit la manière dont vous L'aimez, Il vous répondra dans la même mesure. Mais, sans amour, vous n'avez pas le droit de rechercher Son Amour. Si vous priez le Seigneur pur et immaculé en étant remplis de mauvais sentiments et de mauvaises pensées, comment pouvez-vous espérer obtenir Sa grâce ? Si vous restez pur au moins dans votre temple, vous pouvez obtenir quelque fragment d'Amour divin.

SSS 29, chap. 52 : 23 novembre 1996

Certaines personnes pensent : « Swāmi Se dit un aimant très puissant, mais Il est incapable de nous attirer. » La faute n'incombe qu'à elles. Leurs cœurs sont rouillés. Elles ne seront attirées par l'aimant de l'amour de Swāmi qu'après avoir nettoyé leurs cœurs. Comment pouvez-vous éliminer la rouille et la poussière accumulées dans le cœur ? Seulement en le frottant et en le polissant avec l'amour. Tout le monde doit purifier son cœur avec l'amour et cet amour doit être totalement désintéressé. Lorsque vous cultivez un tel amour désintéressé, vous pouvez attirer le monde entier. Le soi est insensible à l'amour et l'amour est altruiste (N.d.T. Jeu de mots en anglais : *lovelessness/selflessness*). En conséquence, menez une vie remplie d'amour.

SSS 35, chap. 23 : 25 décembre 2002

Vous ne pouvez enseigner l'amour aux étudiants qu'à travers l'amour. À cause de Mon amour qui est Mon *svabhāva* (nature), les étudiants de l'Institut Sathya Sai sont disciplinés et ordonnés et il n'y a aucune agitation dans nos campus. Je ne veux de mal à personne. Il peut y avoir des personnes qui Me critiquent ou qui ont même de la rancune ou de la haine envers Moi. Mais Je n'ai aucun ennemi. Chacun M'est cher. Comme l'amour est Ma qualité permanente, Je n'ai aucune crainte et suis toujours heureux et en paix. *L'amour en paroles est satya (Vérité). L'amour en actions est dharma (Conduite juste). L'amour en pensées est śanti (Paix). L'amour en compréhension est ahimsa (Non-violence).* Cet amour coule en nous comme une rivière invisible. Ce n'est qu'en développant l'amour que nous pouvons sanctifier le système éducatif et former les étudiants à la pratique des valeurs humaines qui sont la condition essentielle pour mener des vies exemplaires. J'en appelle à vous tous pour tendre dans cette direction et donner un véritable but à l'éducation et former des étudiants qui seront de bons citoyens dont le pays sera fier.

SSS 19, chap. 2 : 20 janvier 1986

• • • • •

Aimez par amour de l'amour

Vous n'avez pas du tout besoin de tout abandonner. Aimez tous les êtres – c'est suffisant. Aimez sans rien attendre en retour. Aimez par amour de l'amour. Aimez parce que votre nature réelle est l'amour. Aimez parce que c'est la forme de dévotion que vous connaissez et appréciez. Lorsque les autres sont heureux, soyez heureux aussi. Quand les autres sont dans la misère, essayez de soulager leur fardeau au mieux de vos capacités. Pratiquez l'amour à travers le *sevā* (service désintéressé). Par ces moyens, vous réaliserez l'unité et vous débarrasserez de l'ego qui fait du mal.

SSS 12, chap. 4 : 5 mars 1973

Ne le manifestez pas pour des objets matériels ou pour satisfaire des désirs mondains. Le désir provoque la colère. La colère provoque le péché. Car, sous son influence, les amis sont perçus comme des ennemis. La colère est à la base de toutes sortes de calamités. En conséquence, n'en devenez pas la proie. Traitez tout le monde – quel qu'il ou elle soit – avec la compassion toute englobante de l'amour. Cette sympathie constructive doit devenir la réaction spontanée de toute l'humanité.

SSS 9, chap. 16 : 29 juillet 1969

Les rivières de l'amour doivent couler sans interruption. Comprendre le seul Principe de l'Amour est suffisant. Cet amour est tout. Traitez cet amour comme étant le tout et la finalité de votre vie. Ne dirigez pas votre amour vers des objets matériels. Si vous continuez à aimer par amour de l'amour, alors cet amour sera éternel. Ce n'est pas le corps qui doit être aimé, mais le Principe de l'Amour. Tous les noms et toutes les formes sont évanescents et impermanents. Nous ne devrions pas aimer ces choses. L'amour dirigé vers de telles choses est physique, alors que l'amour par amour de l'amour est éternel. Considérez la vérité comme Vérité. Vous ne devriez pas associer la vérité avec des objets matériels. De même, l'amour ne devrait pas être associé à des objets matériels. L'amour est simplement l'amour. Comme tel, l'amour est Dieu. Avec un tel amour, vous devez atteindre la Divinité.

SSS 38, chap. 18 : 28 octobre 2003

• • • • •

Accomplissez votre devoir avec amour

Le devoir sans amour est déplorable. Le devoir avec amour est désirable. L'amour sans devoir est divin. Le devoir implique une force ou compulsion, alors que l'amour est spontané et s'exprime de lui-même sans incitation extérieure. Tous les *japa* (récitation), *dhyāna* (méditation) et les actes méritoires que vous accomplissez seront futiles si vous ne cultivez pas l'amour désintéressé et universel.

SS 1979, chap. 29

Si vous voulez devenir éligible pour l'amour de Dieu, alors vos actions doivent être compatibles avec l'amour. Il est impossible de s'assurer de l'amour de Dieu sans actions appropriées et sacrées. Celui qui veut toujours une récompense est-il vraiment heureux ? La seule compensation que vous devriez chercher est le plaisir et la joie de faire votre devoir convenablement. La joie du service est la véritable récompense. Si vous allez contre le commandement de Dieu, alors tout est voué à aller de travers.

SS 2000, chap. 11

L'épanouissement de l'amour est possible seulement dans un cœur tendre. À cause de l'attachement aux objets du monde, cette sensibilité s'est perdue. Lorsque le mental est dirigé vers le monde sensuel, la vie devient artificielle. Lorsque vous allez au bureau, vous saluez les gens de façon artificielle. *Namaskāram* (salutation) est fait avec *ahamkāram* (l'ego). Le respect est manifesté artificiellement pour la position sociale et n'émane pas du cœur. Ce qui émane du cœur est la Vérité. Quand vous voyez une personne accomplir un service avec amour, vous devez respecter cette personne. Ce n'est pas l'action formelle qui compte. Seul le bon cœur derrière l'action a droit au respect et aux égards. Nous devrions ainsi développer un cœur tendre rempli d'amour plutôt que d'agir de façon mécanique. S'il n'y a pas d'amour dans le cœur, il est inutile de faire quoi que ce soit.

SSS 18, chap. 2 : 25 janvier 1985

• • • • •

Restez en bonne compagnie

Essayez d'unifier la pensée dans le mental, la parole sur la langue et l'action par les mains. Beaucoup de gens espèrent mener une bonne vie en accomplissant de bonnes actions. Mais Je ne

crois pas que cela soit possible. Vous ne pouvez jamais devenir bon au moyen de bonnes actions. Vous devez être bon afin que vos actions et vos paroles soient bonnes. Efforcez-vous d'abord d'être une bonne personne. Par la suite, cela vous devient possible de faire le bien. Soyez bon. Faites le bien. Il n'est pas possible de prédire quand et où et pour quelle raison la vie d'une personne s'épanouit et se développe. Vous pouvez prier sous un arbre qui porte des fruits amers. Il ne peut pas vous donner un fruit sucré. Mais, quand une branche de l'arbre du fruit sucré est greffée sur cet arbre, il peut produire des fruits sucrés même si, à l'origine, il ne le pouvait pas. Ce processus de greffe est équivalent au *satsanga* (bonne compagnie) dans les affaires humaines – s'impliquer avec ce qui est bon et divin. Ainsi, rendez service à vos frères humains avec des intentions pures et cherchez toujours la bonne compagnie. Vous pouvez alors vous transformer. Les traits mauvais qui ont grandi à travers de nombreuses vies et générations ne peuvent pas être effacés en un instant. Joignez-vous à des groupes pieux, cultivez de bonnes habitudes et attitudes, et impliquez-vous dans de bonnes activités.

SSS 14, chap. 55 : 19 novembre 1980

Seul le *Paramātma* (Soi suprême) est réel. Le *Paramātma* est Vérité. Le *Paramātma* est Amour. Méditez sur Lui comme étant Vérité, Amour. Il est possible de Le réaliser quelle que soit la forme sur laquelle vous méditez. Soyez toujours en compagnie de Ses fidèles. Grâce à ce *satsanga* (bonne compagnie), *viveka* (discernement spirituel) et *vairāgya* (détachement, renonciation) s'enracineront et augmenteront. Ils renforceront l'esprit et vous conféreront la paix intérieure. Votre mental se fondera alors dans le *Paramātma* (Soi suprême).

PV 14

Cultivez de bonnes pensées

Je parle toujours avec amour. Vous aussi deviendrez divins en cultivant un tel Amour divin. Cultivez de bonnes pensées. Les bonnes pensées mènent aux bonnes actions. Les bonnes actions mènent au *satsanga* (bonne compagnie). Cultivez l'amour.

SSS 33, chap. 19 : 20 novembre 2000

Avoir de la dévotion pour Swāmi n'est pas suffisant. Votre *prema* (amour) envers Swāmi ne va pas nécessairement aboutir à l'amour de Swāmi pour vous. À moins de trouver comment vous pouvez gagner la grâce de Swāmi, votre effort ne sert à rien. Vous devriez suivre un chemin qui vous permettra d'expérimenter et de prendre plaisir à *prema*. Connaître le chemin par lequel vous recevrez *prema* est plus important que simplement dire que vous avez *prema*. Votre *prema* tout seul est comme le trafic à sens unique. Si votre *prema* résulte de celui que vous recevez, il devient alors une voie à double sens. C'est donner et recevoir. Si vous avez de bonnes idées, développez de bonnes pensées et adoptez de bonnes pratiques, alors vous n'avez pas besoin de demander la grâce de Dieu. Dieu Lui-même vous inondera de Sa grâce et de *prema* en récompense de votre bonne conduite.

SS 1974 pt 2, chap. 30

Expérimentez le Principe de l'Amour. Par ce moyen, vous débarrasserez le monde de la haine. Une fois la haine éliminée, le monde se libérera de la violence et des conflits. La cause de toute la cruauté et de la violence que nous voyons de nos jours dans le monde se trouve dans l'égoïsme. Il doit être éradiqué. En cultivant le Principe de l'Amour et en manifestant l'amour dans toutes

vos pensées et actions, vous expérimenterez la béatitude de l'amour. Lorsque quelqu'un est rempli de l'amour du Divin, toutes les souffrances et tous les soucis sont oubliés. C'est pour répandre ce Principe d'Amour divin que les Avatars viennent de temps en temps.

SSS 25, chap. 25 : 1er août 1992

• • • • •
Éliminez l'ego

C'est l'ego qui vous rend heureux ou triste. En conséquence, contrôlez l'ego en étendant l'amour à chaque être vivant. Le soi ou l'ego est absence d'amour. Affligé par l'ego, personne ne peut se sentir heureux lorsque les autres sont heureux ni se sentir malheureux quand les autres le sont, ou faire en sorte d'avoir une attitude positive afin de partager le bonheur et le malheur des autres. Sans cet amour profond, une personne, aussi éduquée soit-elle, n'est qu'un danger pour la communauté.

SSS 14, chap. 17 : 15 janvier 1979

Il n'y a pas de plus grand enseignant que votre cœur. Le temps est un grand prédicateur. Le monde est un livre sacré. Dieu est le grand ami. On devrait mener sa vie sur cette Terre avec une foi totale en ces quatre entités. *Prema* (l'amour) est le bien naturel de chaque être humain. C'est le fruit de l'arbre de vie. Certains obstacles vous empêchent de jouir de ce fruit. Mais, avant de goûter le fruit, vous devez enlever la peau et l'écorce recouvrant la pulpe à l'intérieur et jeter aussi la graine. Le fruit de l'amour est recouvert de l'épaisse peau de l'ego. Vous devez peler cette peau du « mien » et du « tien ». Alors seulement pourrez-vous savourer le jus sucré. C'est pourquoi les Védas décrivent Dieu comme *raso vai sah* (la douce Essence suprême).

SSS 30, chap. 15 : 17 juillet 1997

• • • • •
Cherchez l'Amour de Dieu

Si vous êtes réellement rempli de dévotion, manifestez votre amour pour Dieu qui est l'incarnation même de l'Amour. Si vous avez vraiment faim et soif de Dieu, prenez de l'Amour divin pour apaiser votre faim et éteindre votre soif. L'Amour divin est l'unique panacée pour tous les problèmes et soucis qui proviennent de vos désirs insatiables et de vos ambitions frustrées. L'Amour de Dieu est comme un phare : il vous montre le chemin. Dirigez le bateau de votre vie vers le phare de l'Amour divin. Vous serez alors certains d'atteindre le rivage de la béatitude. Vous n'avez nul besoin d'une forme particulière de pénitence ou de méditation. Méditez sur l'Amour. Remplissez votre mental d'amour. Considérez également toutes vos tâches quotidiennes comme des offrandes au Divin. Dieu est omniprésent. Voyez Dieu en tout et en tous. Laissez l'amour se développer dans votre cœur comme la lune croissante. Mais, contrairement à la lune, l'amour ne décroîtra pas. Puisse cet amour indéfectible être enchâssé dans votre cœur. Tukārām disait : « *Dhī me Rām, hāth me kām* » (Rāma dans le cœur et le travail dans les mains). À partir d'aujourd'hui, le devoir de chacun d'entre vous est de cultiver l'amour pur et véritable. Avec l'Amour de Dieu, vous pouvez tout obtenir. Sans cet amour, vous ne ferez que croupir dans la misère.

SSS 29, chap. 52 : 23 novembre 1996

Yad bhāvam tad bhavati. Tel sentiment, tel résultat. Si vous désirez l'amour de Dieu, alors vos actions doivent correspondre et être compatibles avec votre désir. Si vous ne voulez pas l'amour de Dieu, alors vous êtes libre de faire comme il vous plaît. Cependant, si l'amour de Dieu est ce que vous voulez, alors vous devez agir de façon appropriée. Dans ce monde, vous devez d'abord payer le prix avant d'acquérir l'autorité de posséder ce que vous désirez. Vous allez dans un magasin pour acheter une serviette. Le vendeur fixe un prix de 20 roupies. Lorsque vous payez les 20 roupies au comptant, le vendeur emballe la serviette et vous la donne. Pas d'argent, pas de serviette. Dieu suit un procédé de « transaction » similaire. Quelles sortes d'affaires Dieu fait-Il ? Des affaires divines. Si vous obéissez avec amour au commandement de Dieu, alors vous êtes sûr de recevoir l'amour. L'amour de Dieu n'a aucune limite ni aucune clause. Une seule condition – vous donnez et ensuite vous recevez.

SS 2000, chap. 11

Développez l'amour pour tous afin de gagner la grâce divine. Vous ne pouvez pas obtenir ne fut-ce qu'un mouchoir sans le payer. Vous demandez à Dieu la paix, le bonheur et la libération. Mais que Lui donnez-vous en retour ? Offrez-Lui votre amour et recevez Sa grâce sous forme de paix, de bonheur et de libération. Chacun a ce droit. Mais vous devez d'abord le gagner. Ce n'est qu'à travers l'amour et le service que vous gagnerez ce droit de demander. Il n'y a pas d'autre chemin.

SSS 33, chap. 3 : 14 janvier 2000

La grâce de Dieu ne peut être gagnée par la gymnastique de la raison, par les contorsions du yoga ou par le déni de l'ascétisme. L'amour seul peut la gagner, l'amour qui n'a besoin d'aucune récompense, l'amour qui ne connaît aucun marchandage, l'amour qui est donné avec joie en hommage à Celui qui est Tout Amour, l'amour qui est inébranlable. L'amour seul peut surmonter les obstacles, qu'ils soient nombreux ou puissants. Il n'y a aucune force plus efficace que la pureté, aucune béatitude plus satisfaisante que l'amour, aucune joie plus salvatrice que la dévotion, aucun triomphe plus digne d'éloges que l'abandon.

SSS 11, chap. 12 : 23 février 1971

• • • • •

Pratiquez la méditation

Méditez toujours sur le Nom divin – pas simplement de la contemplation, mais de la méditation. Cette méditation devrait se faire avec amour pour Dieu. Sans l'amour, votre méditation n'arrivera pas au résultat désiré. Votre amour pour Dieu devrait être continu, de jour comme de nuit. Il est possible que, lorsque vous priez Dieu de vous accorder certains désirs et que les choses vont dans le sens contraire, vous puissiez être en colère et développiez de la haine envers Lui. Mais cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Votre nature intérieure et l'amour pour Dieu ne devraient jamais subir de changement. Vous devriez continuer à vous attacher au Nom divin. C'est cela la méditation véritable. Lorsque vous êtes en profonde méditation, rien du monde extérieur ne devrait vous atteindre, même avec les yeux ouverts.

SSS 42, chap. 5 : 23 février 2009

La méditation est un processus qui se passe au-delà des sens. Entre la concentration au niveau sensoriel et la méditation qui est au-dessus des sens, il y a une ligne frontière où se produit *chintana* (la contemplation). La contemplation est la seconde moitié de *chitta* (la

conscience), dont l'autre fonction est le discernement entre le bien et le mal. Voici une illustration pour l'expliquer. Sur un rosier il y a des branches, des feuilles, des fleurs et des épines. Localiser une fleur demande de la concentration. À ce stade, nous ne nous occupons que de trouver une fleur. Mais la fleur doit être cueillie sans toucher les épines. L'amour est la fleur. Le désir sensuel est l'épine. Il n'y a pas de roses sans épines. Le problème est : comment arriver à la fleur de l'amour sans toucher l'épine du désir. C'est ici que la contemplation est nécessaire. En ayant cueilli la fleur, comment l'utiliserons-nous ? En l'offrant au Divin. La méditation signifie offrir la fleur de l'amour au Divin. Dans le rosier de notre corps, il y a la rose de l'amour pur et sacré qui émet le parfum des bonnes qualités. Cependant, en dessous de la rose, il y a les épines sous la forme des désirs sensuels. Le but de la méditation est de séparer la rose de l'amour désintéressé des sens et de l'offrir au Seigneur.

SSS 17, chap. 6 : 11 mars 1984

Les *bhajan* (chants dévotionnels) et la méditation sont les seuls exercices pour purifier le mental (*chittasya shuddhaye karmañe*). Développez l'amour qui est votre respiration vitale. Quand un arbre est couvert de branches, de feuilles vertes et de fruits, il vous attire. Quand il sèche, vous le coupez parce qu'il n'y a plus de vie en lui. Une personne sans amour est semblable à un arbre mort. L'amour est aussi vital pour un être humain que le feu est vital pour qu'un morceau de charbon rougeoie.

SSS 30, chap. 15 : 17 juillet 1997

Pratiquez *nāmasmarana* (le souvenir constant du Nom)

Les Avatars dans les quatre *yuga* (âges) se sont incarnés pour enseigner ce qui était approprié à cet âge : *dhyāna* (méditation) pour le *Kritā Yuga*, *tapas* (pénitence) pour le *Tretā Yuga*, *upāsana* (dévotion) pour le *Dwāpara Yuga* et *nāmasmarana* (souvenir constant du Nom) pour le *Kali Yuga*. L'amour du Seigneur est ce qu'ils ont en commun. De la même manière, ce qui est commun aux neuf formes de dévotion – *śravanam* (écoute de la gloire), *kirtanam* (chants dévotionnels), *vishnusmaranam* (contemplation), *pādasevanam* (vénération des pieds du Seigneur), *vandanam* (adoration), *archanam* (dévotion), *dāsyam* (être un serviteur), *sneham* (cultiver l'amitié) et *ātmanivedanam* (abandon) – c'est l'amour. Chanter le nom du Seigneur avec dévotion est commun à tous.

SSS 24, chap. 23 : 2 septembre 1991

Il y a autre chose de spécial à propos de la répétition du Nom (*nāmasmarana*). Il est possible d'acquérir différents pouvoirs occultes (*siddhi*) par le yoga et la pénitence (*tapas*). La probabilité est grande d'oublier le Seigneur lorsque ces pouvoirs arrivent. Aveuglé par l'orgueil, une personne peut même laisser aller la victoire de base acquise par ses pratiques spirituelles. Ce n'est pas le cas avec le souvenir du Nom, la répétition du Nom et la méditation. Aucun danger de cet ordre ne peut survenir avec ces chemins-là. Ces trois chemins font grandir de plus en plus l'amour (*prema*). Grâce à l'amour, la paix (*śanti*) s'acquiert. Une fois que la paix du mental est obtenue, toutes les autres conditions sont automatiquement atteintes. À travers le yoga et la pénitence viennent des pouvoirs extraordinaires. Par le souvenir du Nom, la répétition du Nom et la méditation vient un amour extraordinaire. Voici la différence entre les deux.

DV 7

Parlez avec amour, agissez avec amour, pensez avec amour et accomplissez toutes vos actions avec un cœur rempli d'amour. Il ne sert à rien de compter les perles d'un chapelet ou de s'asseoir en méditation pendant que votre mental est préoccupé par des affaires mondaines. Le *japa* (la récitation) que vous devez effectuer consiste à vous souvenir constamment du Divin qui réside en vous. Tel est le message suprême des Védas. Réalisez que ce chemin de l'Amour divin est le plus facile, le plus doux et le plus sûr chemin vers Dieu.

SSS 29, chap. 28 : 5 juillet 1996

Comment manifester cet Amour qui est en vous ? Vous devez frapper dans vos mains lorsque vous chantez les noms de Rāma, Krishna, etc. Votre bouche doit répéter les noms du Seigneur. Si vous désirez vraiment expérimenter Dieu, vous devez toujours garder à l'esprit le nom du Seigneur, comme le faisait Prahlāda qui répétait sans cesse « Om namo Nārāyanāya ». Chantez les louanges du Seigneur, comme Rādha et Mira. Vénérez le Seigneur, comme Jayadeva, Gaurānga et Tukārām. Versez des larmes de dévotion devant l'image du Seigneur comme le faisait Rāmakrishna Paramhansa. Alors vous expérimenterez le Seigneur. Les gens pleurent pour des choses insignifiantes, mais ne versent pas une seule larme pour le Seigneur. Il existe deux sortes de larmes : les larmes de joie et les larmes de chagrin. Celles que vous devez verser pour le Seigneur, ce sont les larmes de joie.

SSS 29, chap. 52 : 23 novembre 1996

Développez l'unité de pensée, de parole et d'action

Il n'y a aucune raison de parler doucement s'il n'y a pas de douceur dans votre cœur. Douceur dans le langage et amertume dans le cœur n'est pas la qualité d'un être humain. Il devrait y avoir douceur dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Tel est le signe véritable d'un être humain. Vous devriez remplir votre vie d'amour. Il n'y a rien de supérieur à l'amour dans ce monde. L'être humain est considéré comme étant le plus sacré parce qu'il a cette qualité unique de l'amour en son for intérieur. Mais vous n'êtes pas capables de réaliser la valeur de la naissance humaine. Dieu s'incarne sous forme humaine afin de répandre le message de l'amour. Une fois que vous avez l'amour dans votre cœur, vous pouvez conquérir le monde entier. Il y a de l'amour en vous, mais vous ne savez pas l'exprimer de manière adéquate.

SSS 36, chap. 15 : 17 octobre 2003

Tous croient au pouvoir de l'amour. Mais comment cet amour peut-il être entretenu et développé ? Cette question peut surgir dans le mental de beaucoup. Lorsque les gens demandent : « Comment pouvons-nous développer notre amour pour le Seigneur ? » La réponse est : « Il n'y a qu'un seul chemin. Quand vous mettrez en pratique l'amour auquel vous croyez, cet amour grandira. » Parce que vous ne mettez pas en pratique ce que vous professez, votre foi s'affaiblit. Une plante grandira seulement si elle est arrosée régulièrement. Lorsque vous avez planté la graine de l'amour, vous ne pouvez la faire grandir qu'en l'arrosant chaque jour avec amour. L'arbre de l'amour grandira et produira les fruits de l'amour. Les gens aujourd'hui n'accomplissent pas ces actes qui favorisent l'amour. Quand vous souhaitez développer l'amour pour le Seigneur, vous devez vous dévouer au Seigneur en permanence, avec un cœur plein d'amour.

SSS 24, chap. 23 : 2 septembre 1991

Discernez entre l'amour divin et l'amour mondain

Cet élément divin qui est en vous ne devrait pas être employé de façon incorrecte. Il devrait être utilisé pour le bien des autres. Le Principe divin de l'Amour est traité de manière étriquée. Depuis toujours, les sages ont accueilli ce Principe les bras ouverts. Nārada déclara : « *Yal labdhvā pumān siddho bhavati, amruto bhavati, tripto bhavati* » (Lorsqu'elle a acquis l'Amour divin, *Parama prema*, une personne atteint la perfection, l'immortalité et le contentement). Il considérait que l'Amour divin surpassait toute chose. Tout comme aucune friandise n'aura un goût sucré si elle ne contient pas de sucre, rien dans la vie ne peut avoir de valeur s'il n'y a pas d'Amour. Votre cœur est, par nature, rempli de cet Amour. Pourtant, vous ignorez cette plénitude et courez après des choses insignifiantes. Votre véritable subsistance ne peut venir que de cet Amour divin et non de plaisirs mesquins. Chaque cellule du corps humain est remplie d'Amour. C'est cet Amour microscopique qui imprègne le cosmos tout entier.

SSS 29, chap. 52 : 23 novembre 1996

Il y a de l'Amour divin en vous qui n'a ni naissance ni mort. Vous dirigez votre amour vers cet Amour divin. Cet amour est toujours avec vous. Si vous cultivez un tel amour, vous resterez toujours des incarnations de l'amour. Croyez fermement en cet Amour divin. Ne croyez pas à l'amour de ce monde, vous serez déçus. L'amour mondain est comme les nuages qui passent. De tels nuages vont et viennent. Ils ne sont pas permanents. Aimez l'amour éternel. C'est l'*ātma-tattva* (Principe ātmique). Aimez cet *ātma-tattva*. Ne soyez pas trompés par l'amour mondain qui ne provoque que déceptions. Cultivez le type d'amour qui ne causera aucune déception. Ne soyez pas déçus en dirigeant votre amour vers tout un chacun. Aimez le Principe même de l'Amour qui est divin et éternel. Plus vous aimez l'Amour divin, plus il grandit.

SSS 36, chap. 18 : 28 octobre 2003

Vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'amour ailleurs. Il est totalement en vous. L'homme fait tout son possible pour accumuler des richesses. Un effort équivalent est nécessaire pour obtenir la richesse de l'amour. Aujourd'hui, les hommes investissent le capital de leur amour dans des entreprises pitoyables. Ils devraient plutôt déposer tout leur amour dans la Banque divine de la dévotion. Ce dépôt n'y sera pas seulement en sécurité, mais il rapportera des intérêts croissants sous forme de béatitude. Votre cœur est la banque dans laquelle votre amour pour Dieu devrait être déposé. Si vous le placez ailleurs, vous n'avez aucune garantie. Les dépôts d'argent courent le risque d'être perdus, mais ce que vous déposez dans votre cœur est prémuni contre le vol et toute perte. « Assurez » votre dépôt en le protégeant dans votre cœur. Il y sera en totale sécurité, bien qu'il n'y ait ni verrou, ni porte, ni serrure. Cet Amour a été qualifié d'*amrita-svarūpa* (forme du nectar éternel). Le nectar ne satisfait que le palais. Mais l'amour divin confère la béatitude éternelle, encore plus savoureuse que le nectar. Chacun devrait prendre la résolution d'acquérir ce nectar de l'Amour.

SSS 29, chap. 52 : 23 novembre 1996

Dieu vous donne ce pourquoi vous priez, aussi faites attention. Demandez ce qui est juste. Il y avait un homme qui avait quatre femmes. Il lui arriva d'aller à Bombay pour un travail en rapport avec ses affaires. De là, il écrivit à toutes les quatre qu'il était prêt à leur rapporter ce que chacune voudrait. Elles lui ont donc toutes écrit en donnant une liste de ce qu'elles désiraient. La première épouse demanda des toniques pour sa santé, des tapis et des vêtements en laine dont elle pourrait se servir quand elle tomberait malade. La seconde épouse désirait

quelques *saris* (robes) à la dernière mode, des *cholis* (corsages), des bijoux à la mode à Bombay et d'autres articles de décoration. La troisième demanda de lui sélectionner quelques livres religieux, le *Jnaneshwari*, *Abhangs* et *Bhakti-vijava* (livres spirituels) que l'on pouvait trouver dans des librairies à Bombay, ainsi que des images de Pandharinath, Bhavānī et Sai Baba. La quatrième épouse n'avait aucune liste. Elle écrivit simplement : « Si vous rentrez vite et sain et sauf, cela me suffit. » Elle ne reçut rien si ce n'est son amour. Les autres reçurent de gros paquets contenant ce qu'elles avaient demandé par écrit. Aussi, pensez-y bien, utilisez votre discernement avant de demander, avant de prier.

SSS 4, chap. 18 : 16 mai 1964

Qui sont nos parents ? Qui sont nos enfants, nos relations ou nos amis ? Qui sommes-nous ? Qu'étions-nous dans nos vies précédentes ? Que sera notre futur ? Immergés dans les pensées de ces relations impermanentes, nous perdons de vue l'Amour divin qui est éternel et immuable. Même dans l'expérience de relations temporaires, la nature de l'Amour divin devrait être comprise. La naissance humaine implique l'existence de parents. Mais la relation entre un enfant et ses parents est corporelle. Les parents jouent un rôle dans la naissance, mais ils n'en sont pas la cause. Cependant, même en tant qu'instruments, les éléments du Divin sont présents en eux. Il faudrait comprendre que la naissance humaine est la progéniture de la Vérité en tant que père et de l'Amour en tant que mère. Même si ses parents naturels sont absents, personne ne devrait oublier ses parents réels – la Vérité et l'Amour. Lorsque la Vérité et l'Amour engendrent comme fils *jñāna* (la sagesse), la véritable lignée d'une personne est établie.

SSS 18, chap. 10 : 6 mai 1985

Immédiatement après sa naissance en tant que nourrisson, le bébé s'accroche au sein de sa mère et le considère comme le paradis. En grandissant, l'enfant s'intéresse à l'éducation et oublie sa mère. En tant que jeune, il expérimente cet amour dans le sport et les jeux, dans les études et les loisirs. Après avoir terminé son éducation, le jeune homme commence une vie de famille et s'immerge dans des plaisirs sensuels. Plus tard, il sera intéressé à gagner sa vie et perdra de l'intérêt pour sa femme et ses enfants. Plus tard encore, il perdra même tout intérêt pour la richesse et tournera ses pensées vers Dieu. Ainsi, un homme montre son amour pour différents objets à différents moments de sa vie. Aujourd'hui, l'être humain n'est pas capable de comprendre ce qu'est l'amour véritable. Si une personne aime bien un objet, cette personne pense qu'il ou elle l'aime. Quand vous avez des choses que vous appréciez, vous en avez d'autres que vous détestez. Mais si vous avez l'amour, il ne peut rien y avoir de négatif. L'amour est immuable et éternel. Il est divin. Il est véritablement la forme de la Divinité. *Ekam nityam, vimalam, achalam, sarvādhī sākshibhūtam, bhāvātītam, trigunarahitam* (le Un sans second, éternel, pur, immuable, le témoin de toutes les fonctions de l'intellect, au-delà de toutes les conditions mentales et des trois *guna* de *sattva*, *rajas* et *tamas*). Il n'est pas possible de décrire l'amour avec des paroles de ce monde. C'est de la folie de penser à l'amour dans un sens mondain. Vous ne pouvez pas trouver un terme équivalent à l'amour. Vous pouvez décrire l'amour de différentes façons pour votre propre satisfaction. Mais aucune d'entre elles ne correspond à la réalité. Seul l'amour égale l'amour. Il n'est pas possible de le décrire d'une autre manière. C'est ce Principe divin de l'Amour que vous devez comprendre et mettre en pratique.

SSS 37, chap. 9 : 15 avril 2004

Questions de l'étude : Cultiver l'Amour

Questions pour l'étude en groupe

1. Décrivez au moins trois façons par lesquelles l'amour peut être entretenu.
2. Qu'est-ce que « aimer par amour de l'amour » ?
3. Comment le discernement, la répétition du Nom et la méditation nourrissent-ils l'amour ?
4. Comment « l'unité de pensée, de parole et d'action » encourage-t-elle l'amour ?

Question d'introspection personnelle

Quels facteurs ont nourri l'amour dans votre propre vie ?

CHAPITRE 4

Obstacles sur la voie de l'Amour

Introduction

Swāmi dit que nous sommes des incarnations de l'Amour et que la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à expérimenter notre véritable nature est liée à nos qualités négatives, telles que l'ego, la jalousie, la colère, la haine et la fierté. L'élimination de ces obstacles permettra l'expression spontanée de l'Amour divin. Dans ce chapitre, Swāmi identifie les principaux obstacles et nous indique comment nous en débarrasser.

Ce chapitre comprend les concepts clés suivants :

- Les six ennemis
- La critique
- La compétition
- La peur
- Le désir
- La dualité
- L'égoïsme

Les six ennemis

Le mental est sujet aux sautes d'humeurs : chagrin ou joie, colère ou peur, amour ou haine. Pour toutes les maladies qui émanent du mental, les deux causes essentielles sont *rāga* et *dvesha* (l'attachement et l'aversion). Ces deux sentiments emplissent le mental. En conséquence, il a tendance à oublier sa nature humaine fondamentale. Dans cet état, le mental considère les six principaux ennemis de l'homme que sont la luxure, la haine, l'illusion, la jalousie, l'envie et l'orgueil, comme des vertus. Ces six vices peuvent empoisonner l'existence toute entière d'un individu, qui oublie alors sa divinité inhérente et cesse d'être humain, succombant à l'infamie. En revanche, une personne emplie de bons sentiments trouve la paix et le bonheur.

SSS 30, chap. 26, 7 octobre 1997

Pratiquement personne n'est exempt du vice de la jalousie. La jalousie peut surgir même pour des choses insignifiantes, et de cette jalousie naît la haine. Pour se débarrasser de la haine, il faut constamment manifester l'amour. Là où il y a de l'amour, il n'y a aucune place pour la jalousie et la haine ; et là où il n'y a ni jalousie ni haine, se trouve la joie véritable. Cette joie se révèle dans la beauté. Un vers célèbre dit : « Un objet de beauté est joie pour l'éternité. » Si vous voyez la beauté en toute chose, vous en retirerez de la joie. Mais quelle est cette beauté qui doit être recherchée et qui sera source de joie permanente ? Seul Dieu est l'incarnation de la beauté qui est source de joie éternelle.

SSS 17, chap. 19, 6 septembre 1984

Personne ne devrait développer des mauvaises qualités telles que la jalousie, la haine, le désir et la colère. Développez l'amour. L'amour est Dieu, et Dieu est amour. « *Prema mudita manase kaho Rāma Rāma Rām* » dit le *bhajan*. L'amour est le plus beau cadeau que Dieu ait donné à l'être humain. La valeur de n'importe quel objet de ce monde peut être estimée, mais pas la valeur de l'amour. Par conséquent, développez l'amour. Non seulement cela, partagez cet amour avec les autres. Ainsi, lorsque vous échangez de l'amour et passez votre vie dans la joie, les mauvaises qualités comme la haine, la jalousie et l'ego ne peuvent pas s'approcher. Vous devez connaître ce bâtonnet chimique appelé « *Lakshmana Rekha* ». Si vous tracez une ligne avec ce bâtonnet dans la maison, aucun insecte ne peut pénétrer dans la zone ainsi délimitée. De la même façon, là où il y a de l'amour, les qualités démoniaques ne peuvent pénétrer. C'est pourquoi, pour détourner toutes les qualités démoniaques, une seule qualité suffit, celle de l'amour. Elle peut être partagée avec un grand nombre de personnes ; en quantité, elle ne se réduira pas. En fait, plus vous partagez cet amour avec les autres, plus il grandira. Dieu est votre Père, vous êtes tous Ses enfants. Vous avez tous le droit d'hériter de Son bien. Vous devez tous partager ce « bien », le bien de l'amour.

SSS 40, chap. 4, 11 février 2007

La colère, la méchanceté, l'avidité, l'envie – tous sont des obstacles sur le chemin de l'amour et de la coopération. Ils rabaisent l'être humain du divin à l'animal. Supportez les autres avec patience et compréhension. Faites preuve de tolérance et de compassion. Recherchez les points d'entente et non de conflit. Développez un sentiment de fraternité et renforcez votre bonté grâce à la connaissance. À coup sûr, la vie sera alors constructive.

SSS 30, chap. 26, 7 octobre 1997

L'arbre du corps humain connaît sa réalisation lorsqu'il donne *prema* (l'Amour). Ce doux cadeau est la raison pour laquelle il a grandi et a dû être cultivé. Il a tiré sa substance de la terre et du soleil. Que donne-t-il en retour pour les cadeaux reçus de ces deux entités ainsi que de ce qu'il reçoit de la communauté humaine ? *Prema*. Le fruit est sucré, mais la peau peut se permettre d'être amère. Car l'écorce de la colère, de la méchanceté, de l'envie et de l'avidité doit être enlevée avant de pouvoir l'utiliser. Utilisez l'amertume pour préserver et développer la douceur qui est en vous.

À partir de l'expérience des saints et des sages, vous pouvez réaliser que la joie issue du monde extérieur est infinitésimale comparée à la béatitude acquise grâce à la discipline spirituelle. Pour obtenir cette béatitude, une *sādhanā* (discipline spirituelle) remplie de *vairāgya* (détachement) est indispensable. Lorsqu'on effectue un forage pour retirer de l'eau des entrailles de la Terre, le tuyau doit être dépourvu d'air afin que l'eau puisse surgir. Si l'air entre, l'eau ne sortira pas. De la même façon, veillez à ce que l'attachement aux choses de ce monde n'entache pas votre *sādhanā*. *Prema* ne surgira pas si les plaisirs personnels et la fierté individuelle envahissent le mental.

SSS 3, chap. 39, 8 décembre 1963

Les *Upanishad* disent que l'homme est une étincelle d'Amour divin, contenue dans cinq gaines : *anna* (grossière, matérielle, composée de la nourriture), *prāna* (air vital, souffle), *mana* (le mental, l'émotionnel, le volitif), *vijñāna* (rationnelle, discriminatoire, intellectuelle) et *ānanda* (la béatitude, l'équilibre serein). C'est le parfum de cet amour qui émane de la personne sous forme d'amour pour les choses, les êtres et les idées. Cet amour incite et pousse toujours à l'expression, l'expansion et l'enveloppement. Mais les enchevêtrements de peur, d'avidité, d'égoïsme et de glorification ne permettent pas à l'étincelle de grandir et d'illuminer les enveloppes ainsi que le monde qui les entoure. C'est aujourd'hui la fête des lumières ; c'est-à-dire de l'amour. La connaissance est elle aussi glorifiée en tant que lumière, mais c'est souvent un épais brouillard, une arme d'offense, un fardeau sur la tête, un frein à la charité, une chaîne aux pieds. Elle mûrit pour devenir libératrice uniquement lorsqu'elle est acquise par le biais de l'amour et mise en pratique à travers l'amour. Seul l'amour donne la lumière.

SSS 10, chap. 31, 29 octobre 1970

Les gens parlent de *bhakti* (dévotion), de *yoga* et de *jñāna* (connaissance). Qu'entendent-ils par ces termes ? *Bhakti* signifie-t-il s'impliquer dans les *bhajan* (chants dévotionnels) et savourer le rythme et la mélodie des chants ? *Yoga* signifie-t-il s'asseoir dans un coin et pratiquer le contrôle du souffle ? *Jñāna* consiste-t-il à lire des livres et à apprendre par cœur de quelques *śloka* (versets d'hymnes) ? Qu'est-ce que le *sanyāsa* (le renoncement) ? Est-ce porter la robe ocre ? *Bhakti* signifie se débarrasser des vices de l'attachement, de la haine et de la jalousie, et manifester l'amour pur. Celui qui aime le faste, qui est rempli d'orgueil et est dévoré par la jalousie ne peut en aucun cas être un fidèle. La dévotion n'approchera pas une telle personne. Le fidèle doit surmonter la haine, la jalousie et l'attachement pour expérimenter la paix et la béatitude de l'amour. Il acquerra alors les attributs du Divin.

SSS 28, chap. 1, 14 janvier 1995

L'amour est vital. L'amour est divin. Pour qu'un acte soit digne d'être offert à Dieu et suffisamment pur pour gagner Sa Grâce, il doit être une manifestation de l'amour. Plus la manifestation est éclatante, plus vous êtes proche de Dieu. *Prema* (l'amour) n'est pas affecté ni modifié par des considérations de caste, de croyance ou de religion. Il ne peut être terni par la

jalousie, la méchanceté ou la haine. Veillez à ce que l'amour ne soit pas empoisonné par ces démons. Efforcez-vous de cultiver l'absence de haine et des sentiments non discriminatoires. La racine de toutes les religions, la substance de toutes les Écritures, la croisée de tous les chemins, l'inspiration de tous les individus, est le Principe de *prema*. C'est la fondation la plus stable pour la mission de vie de l'être humain. C'est la lumière qui assure la paix dans le monde et la prospérité du monde. Que chacune de vos paroles soit remplie d'amour. Que chacun de vos actes soit saturé d'amour. La parole qui sort de votre bouche ne doit pas être aussi tranchante qu'un couteau, aussi perçante qu'une flèche ou aussi percutante qu'un marteau. Elle doit être un fondement de pur nectar, un conseil de sagesse védantique (scripturale) consolatrice, un doux chemin de fleurs. Elle doit répandre la paix et la joie.

SSS 9, chap. 16, 29 juillet 1969

• • • • •

La critique

Certains considèrent les petites imperfections des autres comme d'énormes erreurs et les critiquent, alors qu'ils ne voient même pas leurs propres gros défauts. Cela est hautement inconvenant. La méthode correcte est d'amplifier vos petites erreurs et de les considérer comme d'énormes fautes, et de voir les grosses erreurs des autres comme petites et sans conséquence. Voilà comment vous pouvez éviter de commettre des erreurs. Grâce à cette attitude, vous serez capable de réaliser le Divin. L'amour humain est terre-à-terre et égoïste, alors que l'Amour divin est spirituel et désintéressé. C'est un amour pur. Les anciens décrivirent le Divin comme éternel, immortel, pur et immaculé. Pour expérimenter l'Amour de Dieu, vous devriez abandonner votre égoïsme mesquin et de développer votre amour.

SSS 30, chap. 15, 17 juillet 1997

• • • • •

La compétition

Dīpāvali (la Fête des Lumières) est destinée à vous enseigner cette leçon de lumière et d'amour. Se dépasser, s'ouvrir, grandir, s'affranchir des limites du « mien et tien », du « son et leur », des castes et croyances, dans un flot illimité d'amour. Telle est l'apogée de la *sādhanā* (discipline spirituelle). La compétition ; le désir de vaincre et dominer l'autre, quels que soient les moyens utilisés pour sa chute ; le désir avide de gagner de l'argent, une renommée, une supériorité – tout cela a éteint la lampe de l'amour dans le cœur de l'Homme d'aujourd'hui. Prenez la résolution, en ce jour de fête, de l'allumer de nouveau. Lorsque vous commencez à prier dans votre sanctuaire, votre premier geste est d'allumer la lampe, n'est-ce pas ? Aucune cérémonie de bon augure ne commence sans lampe allumée. Lorsque la lumière de l'amour brille, Dieu Se manifeste. Maintenez la flamme éclatante et pure. Dieu persiste. Permettez à tous d'allumer leur lampe à partir d'elle. Dieu déversera Sa Grâce.

SSS 10, chap. 31, 29 octobre 1970

• • • • •

La peur

Lorsque vous inspirez et expirez, saturez d'amour votre respiration. Saturez d'amour chaque instant. L'amour ne connaît pas la peur. L'amour fuit le mensonge. La peur conduit l'homme vers le mensonge, l'injustice et le mal. L'amour n'aspire pas à la gloire. C'est ce qui fait sa force. Seuls ceux qui n'ont pas d'amour en eux sont en mal de récompense et de réputation. La récompense de l'amour est l'amour lui-même. Si votre désir est de placer des offrandes devant le Seigneur, au lieu de choses matérielles, que l'amour soit votre offrande. L'amour est la lumière même de l'amour. C'est le seul code de conduite qui soit complet.

SSS 9, chap. 16, 29 juillet 1969

• • • • •

Le désir

Priez Dieu avec un cœur pur et un mental dépourvu de désirs. Ne priez pas pour que soient satisfaits des désirs insignifiants. Aimez Dieu avec un cœur sans désirs. Comment Shabari a-t-elle obtenu la grâce de Rāma, qui lui a accordé la libération ? Comment Jatāyu a-t-il bénéficié du privilège de mourir sur les genoux du Seigneur ? Ils n'ont pas prié pour des choses futiles. Au lieu de demander un certain type de bijou, comme une bague ou une chaîne, demandez de l'or. Vous pourrez ainsi fabriquer n'importe quel bijou.

SSS 31, chap. 14, 20 avril 1998

Pourquoi le Divin attire-t-Il ? Est-ce pour tromper ou induire en erreur ? C'est pour transformer, reconstruire, réformer – un processus appelé *saṃskāra* (tendances accumulées). Quel est le but de cette reconstruction ? Rendre la personne utile à la société et apte à la servir, effacer son ego et affirmer en son for intérieur l'unité de tous les êtres en Dieu. Celui qui a subi *saṃskāra* devient un humble serviteur de ceux qui ont besoin d'aide. C'est le stade de *paropakāra* (aider les autres). Un tel service, accompli de manière respectueuse et désintéressée, prépare une personne à réaliser le Un qui imprègne le multiple. La dernière étape est *sākshātkāra* (la réalisation du Soi). Les Védas proclament que l'immortalité – le stade où l'on se fond dans ce qui est sans naissance et sans mort, l'Entité universelle – s'atteint uniquement grâce au renoncement et au détachement, et non par les rituels, la lignée ou la richesse. Lorsque l'être humain renonce aux désirs égoïstes, son amour s'étend aux confins de l'Univers, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de l'amour cosmique qui nourrit les quatre processus mentionnés précédemment. Il est important que, comme Moi, vous connaissiez ce besoin sous-jacent présent en tous.

SSS 13, chap. 25, 23 novembre 1976

• • • • •

La dualité

L'être humain doit devenir l'incarnation même de l'amour. S'il est rempli d'amour, le monde entier se transformera en un monde rempli d'amour. Tant que l'être humain sera plein de haine, le monde apparaîtra comme un monde rempli de haine. ce n'est que lorsque l'amour se

développe que la dualité du bien et du mal peut être transcendée et la joie de l'unité avec le Divin expérimentée.

SSS 24, chap. 25, 18 octobre 1991

Comprenez que le même Principe d'Amour existe en vous et en tous. Le vrai fidèle est celui qui comprend le principe d'unité et agit en conséquence. Le non-dualisme est véritable dévotion. Partagez votre amour avec les autres sans aucune attente. Aimez tout le monde par amour de l'amour. Si vous étendez votre amour aux autres, vous pouvez atteindre le stade du non-dualisme. L'amour que vous expérimentez jour après jour sur le plan physique et matériel n'est absolument pas de l'amour véritable. L'amour authentique est celui qui est focalisé sur une seule forme, un seul chemin et un seul but. C'est une grande erreur de diviser l'amour et de le disperser dans différentes directions. L'amour est Dieu. Dieu est amour. Vivez dans l'amour. Alors seulement pourrez-vous réaliser le principe de l'unité et atteindre la plénitude dans la vie. *Prema mudita manase kaho Rām Rām Rām* (Chante le doux nom de Rāma avec le cœur rempli d'amour). Vous pouvez choisir le nom que vous voulez, mais appelez-Le avec tout votre amour. L'amour est extrêmement sacré, doux et non duel. Diviser cet amour et l'associer à la multiplicité est une grosse erreur. Votre amour doit rester le même dans le plaisir et la douleur. L'amour et la dévotion ne laissent aucune place aux différences. Celles-ci sont toutes fabriquées par votre mental. Développez le sentiment d'unité selon lequel vous et Moi sommes Un. Ne pensez jamais que vous et Moi sommes différents. C'est un signe de véritable dévotion.

SSS 38, chap. 9, 13 avril 2005

Considérez toute chose comme divine et traitez avec équanimité les dualités de la vie, telles que la douleur et le plaisir, la perte et le gain. *Sukhadukha samkrutvā lābhālabhau jayājayau* (On doit rester inaffecté par la joie et la peine, le gain et la perte, la victoire et la défaite). Ne vous laissez jamais emporter par les caprices du mental. Lorsque vous suivez le mental, vous voyez uniquement la matière, pas la réalité. Le mental est lié à la matière. Vous ne devriez rien avoir à faire avec la matière. Si vous vous associez au mental, vous ne visualiserez jamais l'unité. Vous ne pouvez développer l'amour et la dévotion véritables tant que vous ne renoncez pas à la dualité.

SSS 38, chap. 9, 13 avril 2005

De nombreuses personnes Me demandent : « Swāmi, quand pourrai-je réaliser la vérité ? Je Vous en prie, accordez-moi la réalisation du Soi. » Voilà ce que Je réponds : « Vous serez libéré le jour où le 'je' disparaîtra. » Ne dites pas 'ma' libération. Le 'je' doit disparaître. Le 'je' et le 'mien' doivent partir. Cela en soi est la libération. Le 'je' a été créé, protégé et développé par votre propre ignorance. Un bébé n'a pas de 'je' ou de 'mien'. Il se dessaisit facilement de ce qu'il tient. Le 'je' se durcit avec l'intelligence grandissante et il ne se sépare pas d'une poupée ou d'un jouet. Ne laissez pas le rôle du 'je' distinct porter atteinte aux élans d'amour et de sacrifice de votre cœur.

SSS 11, chap. 21, 18 avril 1971

L'amour ne peut exister s'il y a un sentiment de dualité. *Ekātma prema* (l'amour non duel) est le véritable amour. Les relations « donnant-donnant » ne reflètent pas le vrai amour. Vous devriez continuer de donner, sans rien attendre en retour. Voilà le véritable amour.

SSS 38, chap. 9, 13 avril 2005

L'être humain d'aujourd'hui se conduit avec moins de gratitude que les oiseaux, les animaux et même les arbres. Les gens sont ingrats envers les parents, les enseignants et la société, et même envers Dieu. Ils récitent tout un chapelet à propos de l'adhésion à la Vérité, à la Droiture, à la Paix, à l'Amour et à la Non-violence, mais ils ne les pratiquent pas. Pourquoi en est-il ainsi ? C'est à cause d'un intense égoïsme et d'une trop grande préoccupation de leurs propres affaires et intérêts. Ce n'est que lorsqu'une personne se sera débarrassée de son égoïsme qu'elle pourra tourner son mental vers Dieu. L'amour de Dieu dissipera l'ignorance et la vanité de l'Homme, comme le soleil dissipe les brumes matinales. Le cœur est le siège de l'amour. Cet amour doit s'exprimer d'abord dans son foyer. De là, il doit s'étendre à son village ou à sa ville, à l'État, à la nation et enfin au monde entier.

SSS 19, chap. 1, 19 janvier 1986

Questions de l'étude : Les obstacles sur la voie de l'amour

Questions pour l'étude en groupe

1. Comment les six ennemis se dressent-ils sur la voie de l'amour ?
2. Comment la critique entrave-t-elle l'amour ?
3. Comment l'amour aide-t-il à dépasser la dualité ?

Questions d'introspection personnelle

Vous souvenez-vous d'une fois où votre amour a été entravé ? Comment cela s'est-il passé et quelle a été la conséquence pour vous et pour l'autre personne ? Pouvez-vous imaginer une façon dont cette entrave aurait pu être supprimée grâce à une action ou un changement de point de vue de votre part, remplis d'amour ?

CHAPITRE 5

L'amour et les valeurs humaines

Introduction

Swāmi simplifie notre compréhension du Principe de l'Amour avec un aphorisme : « L'Amour en pensée est *satya*, l'Amour en action est *dharma*, l'Amour en sentiment est *śānti* et l'Amour en compréhension est *ahimsa*. » L'Amour est le courant sous-jacent de toutes les valeurs humaines. Quand on parle avec Amour, il s'agit de *satya*, et quand on sature son travail d'Amour, il s'agit du *dharma*. Une vie vécue en accord avec ces valeurs confère la paix (*śānti*). L'Amour qui émane d'un cœur rempli de paix confère la félicité, et Swāmi dit que Dieu est félicité. Ce chapitre nous aide à comprendre comment l'Amour est la base des valeurs et des vertus, et devrait guider toutes nos pensées, nos paroles et nos actions.

Ce chapitre comprend les concepts clés suivants :

- Les cinq valeurs humaines
- L'Amour et *satya*
- L'Amour et le *dharma*
- L'Amour et *śānti*
- L'Amour et *ahimsa*

Les cinq valeurs humaines

L'Amour est *ātma*, l'Amour est Sagesse, l'Amour est Vérité, l'Amour est Droiture ou Action juste, l'Amour est Paix et l'Amour est Non-violence. Là où il y a l'Amour, il n'y a pas de place pour le mensonge, la violence ou l'agitation. Le cœur de l'Homme n'a qu'une seule chaise, pas un canapé à deux places ni une chaise musicale. Donc, si votre cœur est plein d'amour, il ne peut y avoir de place pour les mauvais sentiments. Tout est contenu dans l'amour. L'amour est le principe de vie, mais les êtres humains ont oublié ce Principe d'Amour et gâchent leur vie dans l'amour temporel.

SSS 31, chap. 35 : 30 septembre 1998

La Vérité est l'unité en pensée, parole et action. Lorsque l'action est saturée de Vérité, elle devient *dharma* (Droiture ou Action juste). Lorsque toutes les actions sont justes, la Paix règne et le mental est exempt de toute trace de violence. L'amour les nourrit toutes les quatre. L'amour en pensée est *satya* (Vérité), en tant qu'action il est *dharma*, en tant que sentiment il est *śānti* (Paix) et en tant que compréhension il est *ahimsa* (Non-violence). Si ces quatre valeurs fondamentales, qui élèvent l'humain au même niveau que le Divin, sont mises en pratique et que vous les propagez d'école à école, de village en village, cela démontrera le sens du nom *Bharat* qui signifie : *bhā* (lumière) *rat* (joie, contentement) « Puiser la joie de la lumière ».

SSS 18, chap.13 : 1er juin 1985

Pour faire l'expérience de *prema* (l'Amour), l'être humain va à la recherche de plusieurs méthodes. Si l'on veut vraiment faire l'expérience de *prema*, il faut commencer par comprendre ce que signifie la Paix ou *śānti*. Si l'on veut suivre la voie de la Paix, il faudra accepter la voie du *dharma*. Si l'on veut suivre la voie du *dharma*, il faudra accepter la voie de la Vérité. Voici un petit exemple. Considérons *prema* comme une lumière resplendissante. Si l'on veut faire l'expérience de cette lumière qui éclaire, il faut avoir une ampoule. Si l'on veut que l'ampoule s'allume et faire l'expérience de cette lumière étincelante, il faut disposer d'une connexion à l'ampoule. Le fait que l'ampoule soit connectée à un simple fil ne va pas la faire briller. Pour cela, il faut qu'un courant électrique passe dans ce fil. Ici, nous voyons que le courant électrique peut être comparé à la Vérité, le fil au *dharma* et l'ampoule à *śānti* ou la Paix. Si nous avons ces trois éléments, alors, nous aurons *prema*, la lumière. Il se peut que vous ayez une bonne nouvelle ampoule. Il se peut que vous ayez un fil. Mais allez-vous pour autant avoir de la lumière ? À moins que le courant ne passe dans le fil, votre ampoule ne pourra pas briller.

SS 1977, chap.6

Lorsque les pensées émanent d'un mental purifié par l'Amour, cela donnent lieu à l'Action juste, qui est *dharma*. Lorsque l'Amour fait partie de votre expérience, de vos pensées et de vos actions, vous obtenez *śānti*. Lorsqu'on comprend clairement l'Amour, *ahimsa* ou la Non-violence en résulte automatiquement. L'Amour est donc l'influx invisible qui relie les quatre valeurs. Cela peut être résumé comme suit : l'Amour dans les pensées est *satya*. L'Amour dans les sentiments est *śānti*. L'Amour dans l'action est *dharma*. Et l'Amour dans la compréhension est *ahimsa*. L'Amour est le dénominateur commun de toutes ces valeurs. C'est la forme de Dieu, car Dieu est Amour. Celui qui donne de l'Amour est un être humain, et celui qui ne parvient pas à nourrir cet Amour est un animal. L'Amour ou l'absence d'Amour fait de l'individu un animal, un humain ou Dieu.

SSS 18, chap. 2 : 25 janvier 1985

• • • • •

Amour et *satya*

Vous devriez limiter vos conversations au strict minimum. Si vous parlez trop, vous pouvez vous éloigner de la Vérité. C'est pourquoi les anciens mettaient en application la maxime « *moins de discours, plus de travail.* » L'Amour est le courant sous-jacent absolument essentiel de tout discours et de tout travail. Parler avec amour est Vérité et faire son travail avec amour est Droiture (ou Action Juste). Il vous donne la Paix.

SSS 30, chap.16 : 18 juillet 1997

Votre amour ne devrait pas se fonder uniquement sur les formes physiques. Les corps sont périssables et temporaires. Au-delà des parents biologiques, il y a des parents permanents que vous devriez révéler. Ce sont la Vérité et l'Amour. Même si le corps disparaît, la Vérité reste en permanence le père. De même, l'Amour est la mère éternelle. Il grandit avec le temps qui passe et ne diminue jamais. En considérant la Vérité et l'Amour comme vos parents, aussi essentiels pour votre existence que vos yeux ou que les deux ailes pour un oiseau ou les deux roues pour une charrette, menez une vie qui en vaille la peine. En ce jour sacré du souvenir, gravez fermement dans votre cœur le respect absolu pour la Vérité et l'Amour, et rendez votre vie sublime en servant avec amour vos frères humains.

SSS 18, chap. 10 : 6 mai 1985

• • • • •

Amour et *dharma*

C'est pour enseigner à l'humanité la vérité concernant cet Amour divin que l'Amour lui-même s'incarne sur Terre sous une forme humaine. Les Écritures déclarent que le Divin descend sur Terre pour enseigner à l'humanité la voie du *dharma*, de la Justice et de la Vérité. « *Dharma samsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge* » - « *Je M'incarne sur Terre d'âge en âge pour rétablir le dharma.* » C'est la déclaration de Krishna dans la *Bhagavad-gītā*. Si les Hommes sont remplis d'amour, tout *dharma*, toute justice et toute Vérité s'installeront en eux. Sans amour, la droiture est juste un rituel mécanique. Sans amour, quel genre de droiture peut-il exister ? Quelle sorte de justice peut-il exister ? Celle d'un corps sans vie. L'amour est la vie. Sans amour, aucun être humain ne peut exister ne serait-ce qu'un moment.

SSS 24, chap. 23 : 2 septembre 1991

Vous pouvez acquérir différents sortes de connaissances et voyager à travers le monde, mais, en dépit de tous ce que vous y accomplissez, vous n'êtes pas capables de comprendre le Principe de l'Amour. Lorsque vous aurez le goût de l'amour, vous verrez le monde sous sa forme réelle. Par conséquent, devenez réellement des incarnations de l'amour. Que l'amour s'écoule sans cesse de votre cœur. Immergez-vous dans le flux de l'amour. De l'Amour émerge la Vérité et la Droiture (ou Action juste). « *Satyaṃ vada. Dharmam chara* » - « *Dites la Vérité. Pratiquez le dharma.* » La Vérité et la Droiture sont les deux piliers sur lesquels repose la demeure de la vie humaine. C'est l'amour qui génère ces deux principes. Il n'y a pas de connaissance supérieure à la connaissance de l'amour. Vous pouvez lire d'innombrables *pustaka* (livres), mais l'amour ne peut être acquis à partir de ces livres. À quoi sert de lire tant de *pustaka* (livres) si votre *mastaka*

(tête) est remplie de « saleté » ? C'est à cause de cette « saleté » que vous perdez le sens du discernement et devenez un animal.

SSS 36, chap. 15 : 17 octobre 2003

• • • • •

Amour et *śānti*

Les valeurs humaines ne sont pas visibles à l'œil nu. Quelle forme a la Vérité ? Nul n'a vu sa forme. En fait, elle est au-delà de toute forme. Elle émerge du cœur. Qu'est-ce que le *dharma* ? Le *dharma* est le fait de suivre les enseignements de son propre cœur. Où est *śānti*, la Paix ? Est-elle à l'extérieur ? Non. À l'extérieur, on ne trouve qu'*asānti*, l'agitation. De nos jours, l'être humain réclame la paix et seulement la paix, bien qu'il possède toutes sortes de richesses. Si vous interrogez un millionnaire, il vous dira : « *J'ai de l'argent, des maisons et toutes sortes de richesses, mais je n'ai pas la paix.* » La Paix ne peut donc pas être acquise de l'extérieur. Elle doit s'écouler de l'intérieur. Là où il y a la paix, il y a l'amour. La lumière de l'amour brille en tout un chacun. C'est l'Amour qui illumine tout l'Univers. Par conséquent, si vous fortifiez votre amour, il n'y aura pas de place du tout pour la haine. Ce n'est que lorsque vous ressentez un sentiment de séparation que la haine existe entre les uns et les autres. En revanche, si vous ressentez un sentiment d'unité, comment peut-il y avoir un sentiment de haine entre vous et d'autres personnes ?

SSS 40, chap. 4 : 11 février 2007

Nos anciens *rishi* (sages) avaient l'habitude d'observer le silence dans le cadre de leur discipline spirituelle. L'observance du silence aide à progresser sur le chemin spirituel. Si vous pratiquez le silence, vous pouvez facilement connaître la paix du mental. L'amour émerge de la paix. Si vous êtes remplis d'amour, vous n'aurez aucun ennemi. Par conséquent, menez votre vie avec amour. Ce n'est qu'avec l'amour que l'on peut établir la paix dans le monde.

SSS 41, chap. 13 : 22 juillet 2008

Vous avez obtenu une naissance humaine ; il n'y a rien de plus important que cela. « *Jantunām narajanma durlabham* » - « *De toutes les naissances d'êtres vivants, la naissance humaine est la plus rare.* » Vous êtes né et êtes élevé dans la société. Alors, pourquoi n'œuvrez-vous pour le bien-être de la société ? Toute la richesse que vous avez reçue provient de la société. Vous devriez montrer votre gratitude envers la société. Le monde est confronté à des problèmes parce que l'être humain n'exprime pas sa gratitude à la société. Vous ne devriez jamais négliger la société. Le bien-être de la société est votre bien-être aussi. Mais quelqu'un veille-t-il au bien-être de la société ? Non, partout ne règne que l'égoïsme. Défaites-vous de votre égoïsme et œuvrez pour le bien-être de la société. Le monde ne connaîtra la paix et la sécurité que lorsque vous servirez la société et aurez une véritable dévotion pour Dieu. Si vous voulez que la paix règne dans le monde, alors vous devez d'abord développer la paix en vous-même. Où est la paix ? Elle vient uniquement du cœur. Notre cœur est la source de la Paix, de la Vérité, de la Droiture (Action juste) et de l'Amour. Vous avez oublié votre cœur et recherchez la paix dans le monde extérieur. On ne trouve pas la paix dans un bazar ; on y trouve seulement des bribes*. La paix est uniquement dans votre cœur. Remplissez votre cœur d'amour. Quel que soit le travail que vous faites, faites-le totalement avec amour.

SSS 34, chap. 10 : 1 juin 2001

* *Jeu de mots anglais entre 'Peace' (Paix) et 'pieces' (pièce, morceaux, bribe) qui se prononcent quasiment de la même façon.*

L'être humain a mis des barrières autour de l'Amour transcendantal et infini, et l'utilise à des fins futiles. C'est pourquoi, aujourd'hui, le monde est devenu chaotique. Les Hommes peuvent trouver différentes raisons concernant l'absence de paix et de sécurité, mais la principale raison est qu'ils sont incapables de développer l'amour en eux. Ils ne font aucun effort pour réaliser la présence de l'Amour infini, immortel et semblable au nectar qu'ils ont en eux. De nos jours, l'amour n'a pas de place dans le cœur de l'Homme, car il est devenu un repaire de désirs. Là où il y a l'Amour, il y a la Paix. Là où il y a la Paix, il y a la Vérité. Là où il y a la Vérité, il y a Dieu. Par conséquent, développez votre foi en Dieu.

SSS 32, vol. 2, chap. 2 : 28 juillet 1999

Acquerrez l'amour qui fait fusionner tous les êtres dans l'Un. Par ce moyen, vous pouvez maîtriser les peurs et les angoisses, l'avidité et l'envie, la haine et l'orgueil qui infectent aujourd'hui les peuples du monde, et établir une ère de paix et de joie. « *Que tous les mondes soient heureux.* » C'est la prière qui s'élève naturellement de tout cœur humain. C'est le but vers lequel conduit le *Sanātana dharma*. Tout le monde doit chanter ce but, vivre au son de la mélodie de cette chanson et, grâce à elle, fusionner dans le *paramātma* (le Soi Suprême).

SSS 14, chap. 55 : 19 novembre 1980

• • • • •

Amour et *ahimsa*

Ne cherchez pas à trouver des différences entre une personne et une autre. Recherchez plutôt les manières et les moyens de renforcer les liens de parenté grâce à l'amour. Les divisions et les combats surgissent parmi les membres d'une même famille parce qu'ils n'ont pas appris à aimer. Beaucoup de sentiments contradictoires émergent d'un mental égotique. Pourquoi ? Parce que l'amour n'y a pas été nourri et ne s'est donc pas développé. Vous devez semer l'amour, le faire grandir et détruire les mauvaises herbes de la peur et de la haine qui se sont propagées dans le monde entier. Faites du monde la joyeuse demeure de l'amour.

SSS 14, chap. 55 : 19 novembre 1980

Vous ne pouvez pas toujours rendre service, mais vous pouvez toujours parler de manière aimable. Les blessures corporelles peuvent être guéries en utilisant des médicaments. Mais les blessures infligées par la langue ne peuvent jamais être guéries. C'est pourquoi Je vous répète constamment de cultiver l'amour et de parler avec amour.

SSS 33, chap. 19 : 20 novembre 2000

Le silence est le seul langage de la personne réalisée. Parlez avec modération. Cela vous aidera à bien des égards et développera votre amour, car la plupart des malentendus et des factions naissent de paroles prononcées sans précaution. Si un pied dérape, la plaie qui s'ensuit peut être guérie, mais si la langue dérape, la blessure que cela provoque dans le cœur d'autrui suppurera toute sa vie.

SSS 1, chap. 10 : 22 juillet 1958

Le Seigneur Krishna imprègne chaque atome de l'Univers. « *Sarvatāḥ pāñipādaṃ tat sarva-tokshi shiromukhaṃ. Sarvatāḥ shrutimalloke sarvamāvṛtya tishṭhati* » - « *Avec Ses mains, Ses pieds, Ses yeux, Sa tête, Sa bouche et Ses oreilles qui sont partout, Il imprègne tout l'Univers.* » Il est

l'Amour personnifié. On ne peut L'expérimenter que par l'amour. Vous ne pouvez gagner Sa grâce que par l'amour. L'amour ne peut être conquis que par l'amour. Quand l'amour est là, la question de la guerre ne se pose plus du tout. L'amour confère la paix, la prospérité, le succès, la protection, le bonheur et la félicité. Tous ces éléments ne sont pas séparés les uns des autres ; ce sont les différents aspects de l'amour. Le Principe de l'Amour est présent en chacun sous la forme de l'*ātma*. L'*ātma* est infini et éternel. C'est pourquoi les Védas déclarent : « *Satyam jnānaṃ anaṅtaṃ Brahmā* » - « *Brahman est l'incarnation de la vérité, de la sagesse et de l'éternité.* » Où est Dieu ? Il est partout sous la forme de l'*ātma*. Il est présent dans tous les êtres. Tous les noms et toutes les formes sont Lui. Il est l'incarnation de la vérité et de la félicité.

SSS 37, chap. 9 : 15 avril 2004

Questions de l'étude : l'Amour et les Valeurs Humaines

Questions pour l'étude en groupe

1. Comment l'amour est-il le courant sous-jacent à toutes les valeurs humaines ?
2. Comment la mise en pratique de l'une quelconque des valeurs humaines facilite-t-elle la manifestation de l'amour ?

Questions d'introspection personnelle

Pensez à un exemple où l'amour pur s'est exprimé dans votre vie. Ou pensez à une situation dans laquelle vous avez reçu de l'amour pur. Dans ce cas, selon votre expérience, comment les quatre autres valeurs humaines se sont-elles aussi exprimées simultanément ?

CHAPITRE 6

Le pouvoir de l'Amour

Introduction

La vie ne peut exister, même un seul instant, sans amour. Dieu est amour. Le pouvoir de l'amour nous fait prendre conscience de l'unité de l'existence. Swāmi dit que la Volonté divine agit en nous en tant qu'amour. Au niveau physique, le pouvoir de l'amour nous protège et nous nourrit. Il peut nous guérir de maladies physiques et nous aide à vaincre l'entêtement de notre mental. L'amour a le pouvoir d'unir les êtres, les communautés et les nations du monde. Swāmi affirme que ce n'est que par l'amour et non par la guerre que le monde peut parvenir à la paix.

Ce chapitre comprend les concepts clés suivants :

- L'amour transcende l'espace et le temps
- L'amour guérit
- L'amour confère la béatitude
- L'amour protège
- L'amour détruit le mal
- L'amour transforme
- L'amour unifie

• • • • •

L'amour transcende l'espace et le temps

Selon le « *Vishnu sahasranāma stōtra* » (hymne d'adoration des mille noms de Vishnu), l'Univers entier est la propre forme de Vishnu (*viśvaṃ vishnu-svarūpam*). Même si un être humain devait voyager à la vitesse de la lumière, il lui faudrait vingt-deux milliards d'années pour faire le tour du Seigneur Vishnu. Qui peut vivre aussi longtemps ? En raison des effets désastreux de l'Ère de Kali, les hommes ne sont pas capables de vivre ne serait-ce que cent ans, et encore moins vingt-deux milliards d'années. Mais il est possible de faire le tour de *viśva-svarūpa* (Dieu sous la forme de l'Univers) en une seconde. C'est l'amour qui permet cela. La vitesse de l'amour est telle qu'il peut parcourir l'Univers en une seconde. On peut estimer la vitesse de la lumière, mais pas la vitesse de l'amour.

SSS 32, vol. 2, chap. 2, 28 juillet 1999

• • • • •

L'amour guérit

Abandonnez l'ignorance. Allumez la lampe de la sagesse à l'intérieur de vous et fusionnez ultimement avec le Divin. Voilà le message de Swāmi pour vous aujourd'hui. Développez l'amour. Ce n'est qu'à travers l'amour que vous pouvez annihiler le mental et être guéri de toute maladie. Seul l'amour peut éradiquer en vous les qualités démoniaques. Par conséquent, aimez tous les êtres. Aimez le *hridaya* (cœur) et non le corps physique. Aimez la Divinité qui est installée dans votre cœur. Le corps, le mental, l'intellect et les sens ne sont que des instruments. Vous êtes le maître. Aussi, maîtrisez le mental et soyez un esprit supérieur. Ne devenez jamais esclaves de votre mental. Méditez sur le Divin nuit et jour. Vous pouvez répéter n'importe quel Nom, méditer sur n'importe quelle Forme ; mais comprenez la vérité selon laquelle Dieu est Un et seulement Un.

SSS 33, chap. 10, 16 juillet 2000

Les anciens sages indiens pratiquaient le contrôle de soi, entretenaient de bonnes pensées et menaient une vie pleine de félicité. Lorsque le soi intérieur de l'homme est empli d'amour, sa vie se charge de béatitude et sa santé est toujours resplendissante. De nos jours, l'homme souffre de nombreux maux, dont la cause première est un mental malade. Il n'y a pas de mort pour le mental ; même si, lorsque le corps meurt, le mental croit mourir aussi. Le mental, dit-on, est la cause de notre esclavage ou de notre libération. Les mauvaises pensées engendrent l'esclavage. Les bonnes pensées mènent à la libération. C'est pourquoi chacun devrait développer de bonnes pensées et s'engager dans de bonnes actions. Ce genre de bons sentiments ne peut émaner que de l'amour.

Aujourd'hui, toutes les actions de l'homme sont gouvernées par les désirs matériels. Pour atteindre la libération, l'homme doit aller au-delà des caprices du mental. Il doit suivre *antakārana* (la Voix intérieure).

SSS 30, chap. 26, 7 octobre 1997

Il existe une façon de se libérer de l'esclavage des conséquences du *karma*. Si vous gagnez la grâce du Divin, même des montagnes de péchés peuvent être réduites en poussière. Seul le Divin a le pouvoir de conférer une telle grâce. Une étincelle peut brûler entièrement une montagne de coton. Comment faire tomber l'étincelle sur la « montagne » de malheurs humains ? Uniquement

grâce à l'amour. Développez l'amour. Servez tous les êtres avec amour, sans jamais oublier le Nom du Seigneur. Si vous n'avez pas le Nom du Seigneur sur vos lèvres, le mental courra de tous côtés. Le mental est le berceau de l'instabilité. Par conséquent, engagez-vous dans l'action, concentrez vos pensées sur Dieu.

SSS 20, chap. 29, 23 novembre 1987

• • • • •

L'amour confère la béatitude

Ayez le Nom du Seigneur sur vos lèvres, des pensées pour Dieu dans votre mental, voyez le Seigneur devant vos yeux et méditez sur le Seigneur avec amour – ces quatre choses vous apporteront un bonheur ineffable. Efforcez-vous d'expérimenter cette béatitude.

SSS 26, chap. 20, 22 mai 1993

• • • • •

L'amour protège

Le pouvoir en spiritualité est illimité. Le pouvoir de l'amour dépasse de loin la puissance de la bombe atomique. Il transforme même ceux qui haïssent. Développez un tel amour sacré.

SSS 31, chap. 43, 23 novembre 1998

Un jour, lorsque je me rendis à Mumbai, le responsable de l'époque du *Bhāratīya Vidyā Bhavan*, Śrī K. M. Munshi, organisa une conférence d'intellectuels. Il Me demanda de leur faire un discours. Une personne de l'auditoire Me posa la question suivante : « Swāmi, l'Amérique et la Russie fabriquent de plus en plus d'armes. Mais l'Inde a beaucoup de retard dans ce domaine. Ne devrait-elle pas fabriquer elle aussi des armes ? » Je lui répondis : « Mon cher, ce dont l'Inde a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas d'armes et de munitions. Elle a besoin d'adhérer au *dharma* (la droiture). *Dharma rakshati rakshitāḥ* (si vous respectez le *dharma*, le *dharma* vous protégera en retour). Il ne faut pas gaspiller l'argent à construire des armes. Certains pays consacrent beaucoup d'argent à la défense. Il en résulte que les gens de ces pays souffrent du manque de nourriture appropriée. Seuls l'amour et la grâce de Dieu peuvent protéger une nation, et non les armes. Vous devez avoir lu dans le *Mahābhārata* que Bhīma, Arjuna, Nakula et Sahadeva obéissaient implicitement aux ordres de Dharmaja, l'incarnation du *dharma*. De même, l'Inde, l'Amérique et la Russie peuvent être comparées respectivement à Dharmaja, Arjuna et Bhīma. Tout comme Arjuna et Bhīma obéissaient à Dharmaja, l'Amérique et la Russie suivront l'Inde à condition que l'Inde défende le *dharma*. Ce que l'Inde a besoin de posséder, c'est *satyastra* et *dharmastra*, les armes de la Vérité et de la Droiture. Toutes deux sont inhérentes au Principe de l'Amour. Tout comme un arbre gigantesque émerge d'une petite graine, l'Univers entier est né de l'Amour.

SSS 32, vol. 2, chap. 2, 28 juillet 1999

De nos jours, les gens ne font aucun effort pour comprendre le Principe de l'Amour. Seul le pouvoir de l'amour peut conjurer un sort ou un péché. Seul l'amour peut éliminer tous les sentiments amers et renforcer la douceur de la vie.

SSS 32, vol. 2, chap. 2, 28 juillet 1999

Si vous Le priez du plus profond de votre cœur et de votre âme, les effets de tout *karma* disparaîtront comme la brume. La dévotion libérera une personne des conséquences de ses actes. Si elle consacre à des pensées pour Dieu une petite fraction du temps colossal qu'elle consacre à la richesse, la famille et la situation professionnelle, elle n'a aucune raison d'avoir peur du Seigneur de la Mort. Comment celui qui ne pense pas à Dieu, même un seul instant, peut-il espérer atteindre la paix du mental ?

SSS 24, chap. 13, 27 mai 1991

• • • • •

L'amour détruit le mal

L'Amour est l'arme la plus puissante pour détruire les forces du mal qui sévissent dans le monde aujourd'hui. Malheureusement, les hommes ne suivent pas le bon chemin pour acquérir cet Amour sacré. L'Amour est la graine de l'Amour. Il est aussi les branches, les fleurs et les fruits. Celui qui veut récolter les fruits de l'Amour doit mettre en pratique cet Amour. Au lieu de chercher à connaître la véritable nature de l'Amour, l'homme part à la poursuite de richesses et de pouvoir. Il ne fait aucun doute que ceux-ci sont nécessaires, mais uniquement dans une certaine mesure.

SSS 29, chap. 52, 23 novembre 1996

• • • • •

L'amour transforme

Si l'interrupteur principal est éteint, toutes les pièces sont dans l'obscurité, et si les interrupteurs individuels sont allumés, les lampes n'éclairent pas. Quel est l'interrupteur principal dans le corps humain ? C'est l'Amour divin. Quand cet interrupteur d'Amour divin sera allumé, l'amour se manifestera dans chaque membre et partie du corps. Vos paroles seront remplies d'amour. Vos actions seront saturées d'amour. Vos yeux brilleront d'amour. Vos oreilles écouteront des paroles pleines d'amour. La lumière de l'amour brillera dans chacun de vos membres. Sans cet amour, si vous baignez dans l'égoïsme et dans les actions égoïstes, chaque membre sera plongé dans l'obscurité. C'est pourquoi l'amour est suprême.

SSS 22, chap. 20, 28 juin 1989

Ce corps entre aujourd'hui dans sa soixante-et-onzième année. Il est composé des cinq éléments et il est fondamentalement impermanent. N'attachez pas trop d'importance au corps. Prenez à cœur le Principe d'Amour qui vous est transmis. Ma vie entière est remplie d'Amour. Je n'ai absolument jamais imposé une quelconque souffrance à personne. Je n'ai jamais fait de mal à quiconque. Je n'ai jamais haï personne. Je n'ai aucune aversion envers quiconque. Pour quelle raison ? C'est Mon Amour qui transforme les autres. J'ai maintenant soixante-et-onze ans, mais personne ne peut connaître ce qui explique Mon état. Parfois, Je donne l'impression d'être en colère, mais cette colère ne jaillit pas du cœur ; elle se limite à la langue. Je suis rempli uniquement d'Amour, de la tête aux pieds. C'est cet Amour qui a attiré le monde entier.

SSS 29, chap. 52, 23 novembre 1996

L'amour est comme une boussole dont l'aiguille pointe toujours vers le nord. L'amour devrait vous diriger vers Dieu dans chacune de vos actions. Il n'existe pas de chemin ou de but plus important que celui-là. L'érudition ou les rituels d'adoration ne serviront pas à transformer votre spiritualité. Remplissez vos cœurs d'amour pour Dieu. Les nations connaîtront alors la paix. Votre vision du monde dépend de la couleur des verres que vous portez. Lorsque votre vision est remplie d'amour, la Création entière apparaît comme *brahma-mayam* (remplie de Divinité). C'est ce dont les jeunes d'aujourd'hui ont le plus besoin.

SSS 25, chap. 21, 30 mai 1992

Il n'y a rien que l'amour ne puisse atteindre en ce monde. Il peut même faire fondre le plus dur des rochers. Lorsque le Principe d'Amour de chaque être humain est unifié, il devient cosmique (*viśva prema*). Souhaitez-vous étancher votre soif d'amour ? Aspirez à Sa grâce et vénérez-Le. Pour expérimenter la béatitude, développez de plus en plus l'amour. Plus vous développerez l'amour, plus vous expérimenterez la béatitude. *Ānanda* (la béatitude) ne peut être atteinte sans amour. En fait, c'est l'amour qui prend la forme de la béatitude.

SSS 32, vol. 2, chap. 2, 28 juillet 1999

• • • • •

L'amour unifie

Dans cette assemblée sont présents des gens de nombreux pays, parlant de nombreuses langues et appartenant à de nombreuses races. Ils sont tous résolument unis dans l'amour pour Sai et dans l'amour de Sai, malgré les différences de nationalité, de race, de croyance, de couleur et de vêtements. Voilà Ma véritable tâche. C'est l'aboutissement des aspirations des anciens sages et prophètes de ce pays. Développez cette unicité, cette unité dans l'amour. Gardez cela à l'esprit comme étant l'idéal.

SSS 14, chap. 55, 19 novembre 1980

En tant qu'incarnations de l'amour, vous ne devriez détester personne. Ce n'est qu'à travers l'amour que vous pouvez atteindre l'immortalité. L'amour est présent en tous, mais il est utilisé d'une manière dénaturée. On peut tout atteindre grâce à l'amour. On peut même contrôler les cinq éléments. Lorsque vous acquerez le contrôle sur les cinq éléments, le monde entier sera sous votre contrôle. C'est par ignorance que vous vous considérez faibles. En fait, tous les pouvoirs sont en vous. Seul l'amour peut dissiper l'obscurité de l'ignorance. L'amour est Dieu. Dieu est Amour. L'amour peut unir le monde entier. Quelle relation existe-t-il entre vous et Moi ? Ce corps est né dans un village reculé de l'Andhra Pradesh. Vous appartenez à l'État du Mahārāshtra. Quel est le lien entre vous et Moi ? C'est l'amour et uniquement l'amour. C'est seulement par amour pour Swāmi que vous vous êtes tous rassemblés ici. Votre amour M'a rendu très heureux. Quelle est la puissance de l'amour ? Elle est infinie. Personne ne peut mesurer sa profondeur.

SSS 34, chap. 14, 16 juillet 2001

Le Seigneur est Amour. Sa Forme est Amour. Tous les êtres sont Amour. L'Amour sauve et sert. Le bien ne peut surgir que grâce à l'amour. L'amour révèle le Dieu présent en tous. L'amour lie une personne à une autre. L'amour attache une chose à une autre. Sans amour, l'Univers n'est rien. L'amour le plus élevé vous fait prendre conscience du Seigneur en chacun. Le Seigneur est

présent de manière égale en tous. La vie est amour. L'amour est vie. Sans Dieu, privé de Dieu, rien ni personne ne peut exister. Vous vivez grâce et par la Volonté divine. C'est Sa volonté qui agit en tant qu'amour en chacun de vous. C'est Lui qui suscite la prière : « Puissent tous les mondes être heureux. » Car il vous fait prendre conscience que le Dieu que vous adorez, le Dieu que vous aimez, le Dieu grâce auquel vous vivez, est en chacun des êtres en tant qu'amour. Par conséquent, l'amour se diffuse dans toute la création et l'englobe entièrement.

SSS 15, chap. 37, 25 décembre 1981

Développez le sentiment d'unité spirituelle de tous les êtres. Le pouvoir de l'amour est incommensurable. Vous êtes si nombreux à vous être rassemblés ici. Qu'est-ce qui vous a conduits en ce lieu ? L'amour seul en est la principale raison. Vous vous êtes rassemblés ici en si grand nombre à cause de votre amour pour Swāmi et de l'amour de Swāmi pour vous. Vous êtes venus de votre plein gré. Le lien qui nous unit est l'amour.

SSS 29, chap. 28, 5 juillet 1996

Questions de l'étude : Le pouvoir de l'Amour

Questions pour l'étude en groupe

1. Décrivez le pouvoir de l'amour
2. Quelles sont les implications de la déclaration de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba que la puissance de l'amour est supérieure à la puissance de la bombe atomique ? Expliquer comment cette affirmation est vraie, comment elle est plus qu'une simple métaphore.
3. Comment l'amour amène-t-il l'unité, la transformation et la pureté ?

Question d'introspection personnelle

Pensez à un exemple dans lequel la puissance de l'amour a transformé un aspect ou un facteur significatif de votre propre vie. Veuillez décrire cette expérience.

CHAPITRE 7

Qualités de celui qui aime Dieu

Introduction

Celui qui est amoureux de Dieu voit Dieu partout. Plus grand est l'amour pour Dieu, plus grande est l'expérience de la béatitude. Swāmi déclare que la personne qui a cet amour pour Dieu est tellement immergée en Dieu qu'elle ne voit rien d'autre que Dieu en tout.

Swāmi explique également, en utilisant un verset de la *Bhagavad-gītā*, que Dieu aime ceux qui sont sans désirs, qui possèdent un cœur pur, qui sont inébranlables dans leur détermination, détachés et sereins par nature, et non affectés par les hauts et les bas de la vie. Ceux qui aiment Dieu s'engagent dans des activités qui combinent de joie le Seigneur.

Ce chapitre comprend les concepts clés suivants :

- Être sans désirs
- Pureté
- Détermination
- Détachement
- Être libre de tout souci
- Renoncement
- Absence de haine
- Être empli de Béatitude
- Intrépidité
- Désir de satisfaire le Seigneur
- Sérénité de tous les instants
- Être inébranlable
- Abandon total
- Toujours donner, ne jamais prendre

Anapekshah shuchirdaksha

Udāsino gatavyatah

Sarvāmbhā parityāgi

Yo madbhaktah same priyah

Celui qui est totalement dépourvu de désirs, absolument pur, ferme dans la détermination, complètement détaché, immunisé contre le jeu du temps et qui a renoncé à l'apparat et à l'ostentation – celui-là M'est cher.

(*Bhagavad-gītā* 12.16) SSS 2000, chap. 11

• • • • •

Être sans désirs

Anapekshā signifie que le fidèle est au-delà d'*apekshā*, les désirs ou attentes. Est-il vraiment possible pour une personne, liée comme elle l'est par le corps et les sens, d'être sans désirs ? Difficilement. Il y aura toujours un désir ou un autre. Cependant, vous devez exercer un contrôle sur vos désirs. Quels désirs sont permis ? Rappelez-vous ce que Krishna déclare à ce sujet. Il dit que toutes les actions justes sont divines. Ainsi, parmi ceux qui sont permis, le désir pour *tyāga* ou sacrifice est le meilleur. L'aspiration au *dharma* est elle aussi importante. Le désir pour Dieu est obligatoire.

SS 2000, chap. 11

• • • • •

Pureté

La deuxième qualité que doit posséder un fidèle est *shuchih* ou la propreté. Quelle propreté le Seigneur attend-Il de lui? S'agit-il de la propreté extérieure ou intérieure ? Les deux sont nécessaires. Dieu aime la propreté. La propreté est sacrée. Toutefois, on ne peut pas se limiter seulement à la propreté extérieure. La pureté intérieure est elle aussi absolument nécessaire. En fait, elle est de première importance. Dieu est omniprésent. Il est présent aussi bien dehors que dedans. Cependant, vous devez d'abord essayer de reconnaître le Principe divin à l'intérieur de vous-mêmes. Prenons l'exemple d'un récipient en laiton que vous utilisez pour préparer de la soupe. Si l'intérieur du récipient n'est pas recouvert d'une couche d'étain, la soupe sera ratée et même empoisonnée. Le cœur est comme un récipient en laiton. Sa surface intérieure doit être recouverte d'une fine couche de *prema* (amour). Si cette précaution est prise, l'intérieur sera propre. La pureté intérieure est essentielle pour atteindre la pureté extérieure. Qu'entendons-nous exactement par pureté extérieure ? Ce n'est pas se laver avec de l'eau et du savon. Cela veut dire, effectuer du service désintéressé envers la société et accomplir cette action pour le plaisir de Dieu.

SS 2000, chap. 11

• • • • •

Détermination

La troisième qualité que le fidèle doit posséder est *daksha* ou une détermination forte et inébranlable. Quelle sorte de détermination devez-vous avoir ? Vous devez vous dire : « Advienne que pourra, je ne me reposerai pas avant d'avoir accompli ceci ou terminé cela ». Voilà le genre de résolution que vous devriez adopter. Qu'entend-on par détermination ? Cela signifie avoir cette ferme résolution : « Je dois absolument voir Dieu, L'avoir avec moi et obtenir Sa grâce. » Le fidèle qui possède cette ferme détermination est cher à Dieu.

SS 2000, chap. 11

• • • • •

Détachement

Ensuite vient *udāsina* qui veut dire détachement. Vous devez être totalement détaché de tout ce que vous faites. Vous pouvez accomplir n'importe quel travail. Vous pouvez, par exemple, vous

engager dans une activité de service. Toutefois, vous ne devriez ne nourrir aucune attente (même de résultat), ni rechercher de récompense, de louange ou d'appréciation pour ce que vous faites. Vous devriez en particulier être prudents lorsque vous travaillez pour des organisations de service. N'aspirez ni à la gloire ni à la renommée. Ne cherchez ni éloge ni estime. Vous ne devriez pas vous plaindre en disant : « Je travaille si dur et j'en fais tellement, mais il n'en est jamais question dans les journaux ! » Si vous effectuez votre travail avec de tels désirs et de telles attentes, alors tout le bien que vous pouvez faire est annulé, et le caractère sacré du travail est détruit. Par conséquent, vous devez accomplir le travail de service avec sincérité, en étant non affecté par le succès ou l'échec, la louange ou la critique.

SS 2000, chap. 11

• • • • •

Être libre de tout souci

Puis nous avons *gatavyataha*, qui signifie être insensible aux hauts et aux bas engendrés par le temps. L'acquisition de cette vertu particulière nécessite aussi une grande détermination. Vous ne devriez ni ruminer sur le passé ni vous soucier du futur. Ne vous inquiétez pas pour le futur, mais concentrez-vous sur le présent. Si vous prenez bien soin du présent, le futur sera forcément lumineux. Vous pouvez être certain de cela.

SS 2000, chap. 11

• • • • •

Renoncement

Enfin, il y a *sarvarāmbhā parityāgi*. Cela implique un renoncement total. Qui est le véritable renonçant ? Celui qui reste parfaitement calme à tout moment et en toutes circonstances mérite cette appellation. Une telle personne est au-delà de toute pompe et ostentation. Dieu Se distancie de celui qui veut se montrer. En fait, l'exhibitionnisme est la première chose à laquelle il faut renoncer. Fuyez le faste, le spectacle et la publicité. Krishna déclara qu'un tel reclus Lui était cher.

SS 2000, chap. 11

• • • • •

Absence de haine

Dans l'amour, il y a trois niveaux, le premier étant le meilleur et le plus élevé (*uttama*). À ce niveau, les êtres humains ont une foi et conviction absolue que Dieu, qui est l'incarnation de la Béatitude éternelle, est présent en tous les êtres sans exception. Ils auront le sentiment qu'Īśvara (Dieu) est présent partout et en toute chose sous forme d'amour. Pour ces personnes, le sentiment sera *advēṣṭā sarvabūṭānām* (dénué de toute haine ou aversion envers quiconque). Ils ne voient rien d'autre que l'amour en chaque être. Ils ne perçoivent aucune différence entre ceux qui leurs sont chers et les autres. Les personnes emplies d'un tel Amour suprême expérimenteront la béatitude.

SSS 15, chap. 40 : 23 janvier 1982

• • • • •

Être empli de béatitude

Plus grand est l'amour d'une personne pour Dieu, plus grande sera la béatitude qu'elle expérimentera. Quand l'amour décline chez un individu, la joie décline dans la même mesure. Celui qui est amoureux de Dieu Le voit partout. C'est pourquoi le cœur de chacun doit être rempli d'amour pour Dieu. L'amour n'entrera pas dans un cœur rempli d'égoïsme et de vanité. Il faut donc oublier le soi mesquin et concentrer ses pensées sur Dieu. L'amour de Dieu rend une personne inconsciente de sa propre existence et devient une forme d'ivresse. L'amour entraîne le fidèle et Dieu dans une danse extatique et se fond en eux. Cela conduit à l'oubli de soi et génère une extase dans laquelle tout est oublié.

SSS 24, chap. 23 : 2 septembre 1991

Là où il y a la foi, il y a l'Amour. Là où il y a l'Amour, il y a la Paix. Là où il y a la Paix, il y a la Vérité. Là où il y a la Vérité, il y a la Béatitude. Là où il y a la Béatitude, il y a Dieu. Désirer ardemment la béatitude est la meilleure preuve de notre nature sacrée. L'être humain est béatitude. Il recherche la béatitude. La béatitude est une bénédiction pour cette personne. Puisque Dieu est béatitude, le bonheur est dans l'union avec Dieu. Rien d'autre ne peut octroyer cette joie, qui n'est affectée ni par ce qui arrive ni par ce qui n'arrive pas.

SSS 15, chap. 59 : 25 janvier 1982

• • • • •

Intrépidité

Emplissez vos cœurs d'amour. Celui qui nourrit de mauvaises pensées, mais donne l'apparence d'être plein d'amour, se trahira lui-même. Une personne remplie d'Amour divin ne manquera jamais de le manifester en tous lieux et à tout instant. Les étudiants, qui se comportent bien pendant leur séjour à l'Institut, devraient conserver le même comportement où qu'ils aillent vivre ou travailler après avoir quitté l'Institut. Aucune fréquentation ni aucune circonstance ne devrait les amener à changer leur conduite. L'amour doit être fermement implanté dans le cœur. Celui qui est empli d'Amour divin sera courageux, n'attendra rien des autres et exprimera son amour de manière spontanée et altruiste.

SSS 29, chap. 22 : 20 juin 1996

• • • • •

Désir de satisfaire le Seigneur

La dévotion envers le Seigneur n'est qu'une forme de discipline servant à atteindre le but. Le chercheur ne devrait pas se limiter à l'acquisition de la dévotion. Ce n'est pas tant à la dévotion ou à l'amour que vous avez envers le Seigneur qu'il faut prêter attention, mais à l'amour et la grâce que le Seigneur vous accorde. Le chercheur doit toujours être désireux de trouver le comportement et les actions qui plairont le plus au Seigneur, qui rempliront le Seigneur d'*ānandam* (béatitude). Informez-vous à ce sujet. Aspirez à cela. Réalisez tout ce qui assurera cet objectif. Effectuez des actions qui permettront de l'atteindre. Voilà la vraie *bhakti* (dévotion). Mais, généralement, cet idéal de *bhakti* n'est pas suivi et on ne réfléchit pas à ses implications. L'attention est portée seulement sur l'amour du fidèle pour le Seigneur ; et, dans ce processus peu d'attention est prêtée au *dharma* (droiture) ou au *karma* (action) que le Seigneur approuve et apprécie.

GV, chap. 21

• • • • •

Sérénité de tous les instants

C'est l'amour qui confère la paix du cœur. Lorsque le cœur est rempli de paix, toute l'atmosphère est remplie de paix. Vous avez été témoins de ce qui est arrivé hier. Le ciel entier s'était couvert de nuages noirs. À 7 h 30 du matin, une forte averse semblait imminente, mais, plutôt que de déverser de la pluie, les nuages ont « climatisé » l'atmosphère et sont partis. Lorsque vous avez de bonnes pensées et de bons sentiments, la nature répond de la même manière.

SSS 23, chap. 35 : 24 novembre 1990

Tout le monde peut proclamer qu'il aime Dieu. À peine un individu sur un million est véritablement amoureux de Dieu. L'amour véritable doit rester imperturbable devant le bonheur ou le malheur. Tourner Dieu en dérision dans l'adversité ou Le louer en période de prospérité ne peut être qualifié de véritable amour de Dieu. L'Amour divin est celui qui ne faiblit pas face aux difficultés, ne se réjouit pas de la prospérité et garde la même sérénité en toutes circonstances. La vie est remplie de vicissitudes, qui sont transitoires. Seul l'Amour divin est immuable et permanent.

SSS 24, chap. 25 : 18 octobre 1991

Existe-t-il quelque chose que l'on puisse aimer davantage que Dieu qui est beauté, force, gloire, renommée, magnificence, sagesse, dans leur épanouissement le plus total ? L'amour de Dieu éveille en l'être humain l'amour pour tous les exemples de Sa majesté, Sa miséricorde, Sa splendeur, Sa multiplicité. Ramakrishna voyait Son charme dans une fleur. Il voyait partout Sa grandeur, entendait partout Sa mélodie, le chant de Sa flute. Même la saleté et la méchanceté sont aimées car Dieu leur permet d'exister.

SSS 7, chap. 9 : 19 mars 1967

Vos pensées, vos paroles et vos regards devraient être remplis d'amour. Tel est l'Amour divin. Celui qui est envahi de cet amour ne peut jamais être sujet à la souffrance. Aujourd'hui, les êtres humains sont sensibles à la louange ou à la critique. Mais celui qui est rempli d'Amour divin transcende l'éloge ou le blâme. Il n'est pas touché par la critique ou la flatterie. Cette personne traite de la même manière la joie et la peine, le gain et la perte, la victoire et la défaite. Expérimenter un tel amour n'est pas facile. Les êtres humains d'aujourd'hui préfèrent le chemin facile au chemin accidenté. Ils devraient réaliser qu'il ne peut y avoir de plaisir sans souffrance.

SSS 28, chap. 38 : 25 décembre 1995

• • • • •

Être inébranlable

Bien qu'il existe de nombreuses pratiques spirituelles, sans amour, elles n'ont aucune valeur. Cet amour doit être immuable en toute circonstance. Dharmaja, l'aîné des frères Pāndavā, possédait ce type de fermeté dans la foi. Que ce soit comme exilé dans la forêt ou comme empereur, lorsque Draupadī a été dévêtue à la cour de Duryodhana ou lorsque Abhimanyu a été tué dans la bataille, ou encore lors du massacre des Upapandava (par Aśvatthāmā) – dans toutes les situations, sa foi en Krishna n'a jamais vacillé. Il croyait fermement que Krishna était son seul sauveur. À tout moment, il contemplait le nom de Krishna. Que ce soit lorsqu'il était empereur régnant sur un vaste domaine, ou lorsqu'il a tout

perdu tout en jouant aux dés, il n'était ni exalté par ses succès, ni abattu par la défaite. Le principal trait de caractère des Pāndavā était de chérir cette foi sans faille en le Divin.

SSS 24, chap. 23 : 2 septembre 1991

• • • • •

Abandon total

À celui qui est incapable de reconnaître sa Divinité intérieure et oublie la véritable demeure, la *Bhagavad-gītā* prêche que la béatitude divine et l'amour parfait peuvent être obtenus par l'abandon et le dévouement. La personne qui n'a pas confiance est dévorée par l'anxiété et les soucis. Celle qui est en voyage dans une autre région et loge chez un ami, ne peut pas se sentir libre de visiter les sites de la région si elle n'a pas confiance dans son hôte et ne laisse pas ses objets de valeur chez lui. Ainsi, sans confiance et foi dans le Tout-Puissant, qui est votre ami le plus cher, vous vous exposez à des ennuis, des difficultés et des peurs sans fin.

SS 1979, chap. 25

Même pour cultiver l'amour d'un être humain ordinaire, vous constaterez que vous vous heurtez à divers ennuis et difficultés. Il n'est donc pas surprenant si, pour gagner l'amour de Dieu, vous rencontrez de nombreux problèmes et obstacles. C'est pour cela que les *gopikā* disaient qu'elles éprouvaient beaucoup de difficultés lors de leurs efforts pour obtenir l'amour de Dieu. Vyāsa a décrit la même chose en affirmant que si vous voulez l'amour de Dieu, vous devez abandonner l'amour pour d'autres choses. Lorsque vous renoncez à l'amour pour ces autres choses, il est facile de gagner l'amour de Dieu, et vous ne trouverez alors devant vous aucun obstacle. Lorsque vous êtes liés par différentes autres formes d'amour, vous rencontrez beaucoup de difficultés si vous désirez gagner l'amour de Dieu. Ce processus a été décrit comme étant l'abandon.

Quand certains insectes regardent la lumière, ils sont attirés par son éclat au péril de leur vie. Les cerfs qui sont attirés par la musique, s'approchent et se font prendre au piège. Les abeilles, attirées par le miel dans un lotus, se retrouvent prisonnières. De la même manière, quand vous voulez l'amour du Seigneur, vous devez être prêts à vous abandonner totalement à Lui. Vous ne devriez avoir aucun attachement pour le corps ni prêter aucune attention à votre propre honneur ou estime. Détachez-vous complètement de tout cela. C'est alors seulement que vous pourrez vous rapprocher du Seigneur. Votre mental devrait se concentrer totalement sur le Seigneur. Jusqu'à ce que vous atteigniez ce haut niveau d'abandon, vous devriez participer à des activités divines et sacrées comme les *bhajan* (chants dévotionnels) ou *dhyāna* (méditation), et développer l'aspect de *prema* (l'amour). Lorsque vous êtes dans un état de béatitude et que votre amour pour Dieu grandit et porte des fruits, alors vous recevrez Sa grâce.

SS 1978, chap. 15

• • • • •

Toujours donner, ne jamais prendre

La qualité de l'amour véritable est de donner et non de recevoir. Combien pouvons-nous trouver de personnes, dans le monde d'aujourd'hui, qui aiment donner ? Même un père hésite à partager ce qu'il possède avec ses enfants. Seul Dieu peut donner à l'infini. Par conséquent, l'amour est une qualité divine. Bien que l'amour soit présent par nature dans chacune des

cellules de l'être humain, il ne se manifeste pas, car le cœur est pollué. Un homme sans amour dans son cœur est comme mort.

SSS 29, chap. 29 : 27 juillet 1996

Ne chercher que votre futur est égoïste. Être concerné par votre propre béatitude est aussi de l'égoïsme. Seul l'être humain, qui abandonne son intérêt personnel, qui considère le bonheur des autres comme le sien et qui se dévoue à leur bien-être, est vraiment désintéressé. Seuls ceux qui aiment les autres seront aimés par le Seigneur. Si vous cherchez à gagner l'amour du Seigneur, vous devez aimer les autres. Vous ne pouvez gagner l'amour des autres si vous ne les aimez pas. Sans vous soucier de ce qui est arrivé dans le passé et sans vous préoccuper du futur, efforcez-vous de faire bon usage du présent en cultivant l'amour et en accomplissant du service.

SSS 18, chap. 22 : 17 novembre 1985

Questions de l'étude : Qualités de celui qui aime Dieu

Questions pour l'étude en groupe :

1. Quelles sont les qualités de celui qui aime Dieu, telles que décrites dans la *Bhagavad-gītā* ?
2. Sélectionnez une de ces qualités et décrivez-la en détail. Expliquez ce que cela signifie de dire qu'une telle qualité rendrait une personne chère à Dieu.

Question d'introspection personnelle :

Pensez à une situation difficile de votre vie personnelle. Imaginez comment l'Amour divin pourrait vous faire bénéficier d'une solution à ce problème.

CHAPITRE 8

L'Amour – la voie vers la réalisation du Soi

Introduction

La Réalisation se produit lorsque l'on voit, reconnaît et expérimente toute chose comme étant Dieu. Swāmi nous l'enseigne à travers l'exemple des *gopī* de *Brindāvan*, qui expérimentaient le Principe de Krishna dans chaque grain de poussière et chaque brin d'herbe. Elles étaient remplies de la plus haute forme d'amour pour Krishna et réfutaient l'existence de toute chose autre que Krishna. L'amour de Krishna leur faisait voir le monde entier comme Krishna. Swāmi dit que l'on perd même notre identité dans cette expérience de l'unité de toutes les choses. Il nous conseille de pratiquer un tel amour toujours grandissant, de méditer sur lui et de devenir Un avec Dieu, qui est pur Amour.

Ce chapitre comprend les concepts clés suivants :

- Aimer Dieu
- Aimer sans distinction
- Se connaître soi-même
- Expérimenter l'unité
- Devenir Amour pur

Aimer Dieu

Utilisez chaque seconde pour purifier votre cœur et le remplir d'amour. Vous réaliserez alors que Dieu vous appartient et que vous êtes en présence de l'Amour. La véritable dévotion est le moyen de réaliser le Divin. La dévotion désigne l'amour pour Dieu sans aucun désir de récompense. Une telle dévotion ne peut se développer que grâce à un bon comportement. Il ne peut y avoir de dévotion sans droiture. La pureté du mental est indispensable pour pouvoir expérimenter la Béatitude divine, tout comme la pureté est essentielle à la santé du corps.

SSS 16, chap. 32, 31 décembre 1983

Profiter de l'Amour de Dieu (qui est désintéressé) de façon égoïste et confiner Son Amour à vous-même n'est pas ce qu'il faut faire. Mais, tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau, vous devez chercher à expérimenter le Seigneur de manière limitée. Puisque vous vous trouvez dans une position limitée et que votre propre vie n'est pas suffisamment vaste, il n'est pas possible d'expérimenter l'amour au sens large. Par conséquent, le premier pas consiste à pratiquer certaines méthodes par lesquelles votre amour s'étendra suffisamment. Voici un petit exemple. Supposons que vous preniez un petit bâton d'encens. Dans ce petit bâton d'encens, vous verrez du feu. Si vous fumez une cigarette, vous y trouverez aussi du feu. Et s'il y a un feu de forêt sur une colline, vous y verrez également beaucoup de feu. Le feu que vous voyez dans le bâton d'encens, dans la cigarette et dans le feu de forêt représentent tous le feu. En sachant que tous trois constituent le feu, si vous amenez quelques bûches de bois et les posez sur la cigarette ou sur le bâton d'encens, le feu s'éteindra, le bois ne s'embrasera pas. Par ailleurs, si vous prenez de tendres et jeunes feuilles et les jetez dans un brasier de forêt, elles s'enflammeront et brûleront. De la même manière, si le feu de l'amour en vous n'est pas suffisamment développé, vous ne serez pas capables de supporter le grand feu d'amour de Dieu. Si vous commencez à parler de l'amour du Seigneur qui imprègne tout et de Son *prema* (amour) qui se répand partout, vous courez le risque d'éteindre le faible feu d'amour qui est en vous. Avant de pouvoir expérimenter une telle équanimité et cet amour en tous, vous devez en premier lieu développer l'amour en vous-même et l'amener à un niveau suffisamment haut.

SS 1976, chap. 14

Bhakti (la dévotion) peut s'écouler le long de deux chemins – *saguna bhakti* (avec une forme et des attributs) et *nirguna bhakti* (sans forme et au-delà des attributs). Lorsque vous pensez que Dieu est loin de vous, beaucoup plus élevé, bien au-delà de vous et que vous implorez Sa miséricorde, réclamez Sa grâce et priez pour Ses bénédictions, il s'agit de *saguna*. Vous L'adorez comme étant le Seigneur et Maître, le Gardien et le Sauveur. Vous accomplissez les cérémonies de louanges, de propitiation et de prosternations, de soumission et de service. En revanche, lorsque vous suivez la discipline consistant à Le voir en tous les êtres, comme étant au cœur de chaque cellule ou atome, vivant et conscient, et que vous expérimentez l'unité avec toute la Création – car la Création n'est autre que Son corps et vous en faites partie et provenez d'elle – alors, il s'agit de *nirguna*. *Nirguna* est la méditation sur le sucre. *Saguna* est l'adoration d'une poupée de sucre qui a suscité votre intérêt et attiré votre amour et loyauté. Que chacun de vos actes soit porté à votre crédit lorsque vous quitterez ce monde. Ne laissez pas un seul acte être une entrave ou un passif. Imprégnez chaque instant d'amour, c'est-à-dire de Dieu. Quelle est l'utilité de passer des heures en méditation (*dhyāna*) si, lorsque vous vous relevez et évoluez parmi les gens, vous répandez la colère et infligez du ressentiment par vos paroles et actions ? La

Bhagavad-gītā vous demande d'être « *satataṃ yoginaḥ* » – toujours contrôlé, toujours modéré, toujours attaché au Divin. Par conséquent, soyez vigilant, soyez constant, soyez sincère. Celui qui est constant acquiert la sagesse. Sans un soin minutieux, une étincelle peut se développer en un énorme incendie. Par une vigilante attention, même un incendie peut être réduit à une lueur.

SSS 12, chap. 21, 23 novembre 1973

Dieu est *sat-cit-ānanda*. Avec *sat* (le sentiment éternel), vous devez chercher *citta* (la sagesse spirituelle). Vous obtenez alors *ānanda* (la béatitude). Vous ne pouvez obtenir *ānanda* que d'*ānanda* et non d'un état de dépression. Vous devriez vénérer le Seigneur avec amour, car l'amour est Dieu, et Dieu est amour. Cela vous apporte un bonheur véritable. De nos jours, les gens font croire qu'ils aiment alors que leur sentiment intérieur n'est pas rempli d'amour. « *Yad bhāvāṃ, tad bhavati* » – « Tel sentiment, telle conséquence. » En fait, nous constatons que les sentiments sont différents de ce qui est exprimé. Vous devez vous abandonner au Seigneur. Du soir au matin, vous ne faites que chercher des moyens et des façons de vous remplir l'estomac. Les gens gaspillent ainsi leur vie, sans fournir aucun effort pour avoir une vision du Divin. Ils font longtemps la queue pour acheter une place de cinéma ou un ticket de bus, mais ils n'aiment pas rester debout à faire la queue pour le *darśan* du Divin, qui peut leur conférer cette béatitude suprême que personne d'autre ne peut leur accorder.

SSS 31, chap. 14, 20 avril 1998

• • • • •

L'amour sans distinction

Ayez de l'amour pour tous. Donnez-le, même à ceux chez qui il fait défaut. L'amour est comme une boussole. Où que vous la placiez, elle indique le chemin vers Dieu. Manifestez votre amour dans toutes les actions de votre vie quotidienne. La Divinité émergera de cet amour. C'est la voie la plus facile vers la réalisation de Dieu. Mais pourquoi les gens ne l'empruntent-ils pas ? C'est parce qu'ils sont hantés par une fausse idée concernant le moyen d'expérimenter Dieu. Ils considèrent Dieu comme une entité distante, que l'on peut atteindre seulement par de rudes pratiques spirituelles. Dieu est partout. Il n'est nul besoin de Le chercher. Tout ce que vous voyez est une manifestation du Divin. Tous les êtres humains que vous voyez sont des formes du Divin. Corrigez votre vision défectueuse et vous expérimenterez Dieu en toute chose.

SSS 29, chap. 28, 5 juillet 1996

• • • • •

Se connaître soi-même

Au-delà de la connaissance que l'on peut acquérir dans le monde, il y a *ātma jñāna* (la connaissance du Soi). Rien n'égale la béatitude qui provient de la réalisation du Soi. Elle ne s'obtient que lorsque le sentiment d'ego est détruit et qu'il y a une pieuse soumission au Divin. Les prières ne doivent pas sortir de la bouche mais du cœur. Prier du bout des lèvres est comme appeler au hasard un numéro de téléphone. Cela n'atteindra pas la personne que vous voulez. Prier du fond du cœur est comme appeler une « personne spécifique ». Cela va droit à Dieu.

SSS 16, chap. 32, 31 décembre 1983

Je vous appelle souvent « Incarnations de l'Amour », parce que l'amour est votre forme véritable. Il est pur, immaculé, éternel, ancien, sans forme et non dual. Vous aimez votre mère parce que vous avez confiance en le fait que c'est votre mère. La confiance est donc la base de l'amour. Là où il y a la confiance, il y a l'Amour. Là où il y a l'Amour, il y a la Paix. Là où il y a la Paix, il y a la Vérité. Là où il y a la Vérité, il y a la Béatitude. Là où il y a la Béatitude, il y a Dieu.

SSS 33, chap. 10, 16 juillet 2000

Parlez avec amour, agissez avec amour, pensez avec amour et accomplissez chaque action avec un cœur rempli d'amour. Cela ne sert à rien de compter les perles d'un rosaire ou de vous asseoir en méditation pendant que votre mental est préoccupé par des sujets matériels. Le *japa* que vous devez pratiquer consiste à vous souvenir constamment du Divin qui réside en vous. Tel est le message suprême des *Veda*. Réalisez que le chemin de l'amour divin est le plus aisé, le plus doux et le plus sûr chemin vers Dieu.

SSS 29, chap. 28, 5 juillet 1996

• • • • •

Expérimenter l'Unité

À travers les célèbres versets du *Bhaja Govindam*, Ādi Śankara propageait *advaita jñāna* (la sagesse de la non-dualité). Il disait que la simple érudition ne viendra pas à votre secours au moment de la mort. Vous devez prier et vénérer Dieu afin de vous libérer de l'esclavage de la naissance et de la mort. *Prema tattva* (le Principe de l'Amour) est essentiel à l'émancipation de chaque être humain. L'*advaita* (la non-dualité) consiste à voir l'unité dans la diversité.

SSS 31, chap. 14, 20 avril 1998

Les religions sont nombreuses, mais le but est Un.

Les bijoux sont nombreux, mais l'or est Un.

Les étoiles sont nombreuses, mais le ciel est Un.

Les vaches sont nombreuses, mais le lait est Un.

Les êtres sont nombreux, mais le souffle est Un.

Les nations sont nombreuses, mais la Terre est Une.

Les fleurs sont nombreuses, mais la vénération est Une.

SSS 33, chap. 10, 16 juillet 2000

Le même Principe d'Amour est présent en tous. Tous les êtres humains sont fondamentalement un. La différence réside uniquement dans leurs sentiments. L'être humain doit donc changer ses sentiments et essayer de comprendre que la même Divinité est immanente à tous. Alors seulement peut-il y avoir transformation chez l'être humain.

SSS 33, chap. 19, 20 novembre 2000

Le fidèle est toujours conscient que l'Univers est une manifestation du Divin et qu'il est imprégné du Divin. Sa vie est fondée sur la reconnaissance de l'immanence de Dieu. Cet état d'esprit est appelé « *prema advaitam* » (Unité dans l'amour). Grâce à cet amour, le fidèle expérimente l'unité avec le Divin. Dans la béatitude de cette expérience, il ne désire même pas *moksha* (la libération de la naissance et de la mort). L'amour absolu du Seigneur représente tant

pour lui. Une telle dévotion est appelée « *ananya bhakti* » (dévotion totale au Un, et seulement au Un).

SSS 19, chap. 1, 19 janvier 1986

Amour est le mot qui désigne l'effort pour réaliser la fausseté du multiple et la réalité du Un. L'amour identifie. La haine sépare. L'amour transpose le Soi sur un autre, et les deux pensent, parlent et agissent comme un seul homme. Plus l'amour accueille d'entités dans son giron, plus il y a d'entités qui se fondent en une seule. Lorsque vous M'aimez, vous aimez tout le monde, car vous commencez à ressentir, comprendre et expérimenter que Je suis en tous. Grâce à *dhyāna* (la méditation), vous pouvez réaliser que Je suis le Résident intérieur de tous les cœurs, le désir ardent, la motivation, le guide, le but. Aspirez à cette vision, cette compréhension et faites-en votre bien précieux. Vous obtiendrez alors ce que vous Me demandez souvent – *sākshātkāra* la vision directe de la réalité). Votre amour doit être pur et aussi dépourvu d'ego que le Mien, afin qu'il puisse se fondre en Moi.

Bien sûr, c'est une *sādhana* (discipline spirituelle) difficile. Actuellement, le mental est trop présent en vous. Vous devez vous remettre en cause et vous renier, renoncer à beaucoup d'espairs, plonger profondément en vous, nager à contre-courant de générations d'attachement aux choses du monde, y compris le corps que vous assumez. Les *gopi* (vachères) étaient tellement remplies de la forme la plus élevée d'amour, qu'elles voyaient et expérimentaient le Principe de Krishna dans chaque particule de poussière et chaque brin d'herbe. L'amour de Krishna fait voir le monde entier comme Krishna. Refuser toute autre chose est le moyen de visualiser Krishna en tout. Il n'y a que le Un, le nombre entier 1. Si on le répète, nous avons le deux. La Création multiple n'est que Lui plus Lui plus Lui, répété maintes fois. La poussière et le brin, la goutte et le point – chacun est Lui, Lui et Lui seul. Et vous n'êtes pas une exception. Vous êtes aussi Lui. Réaliser cette vérité, cette identité, cette fusion – voilà ce qu'est *sākshātkāra*.

SSS 11, chap. 15, 24 février 1971

• • • • •

Devenir Amour pur

L'amour est le fruit qui pousse sur l'arbre du Nom divin. Le Principe de l'Amour proclame l'Unité du nom et de la forme. *Brahman* (le Soi suprême) est la forme de l'Amour. *Brahman* est imprégné d'amour. L'amour répond à l'amour, telle est la règle. Lorsque vous êtes fermement établis dans l'amour, vous remplissez les conditions pour fusionner avec le Divin et devenir Un avec Lui.

SSS 24, chap. 25, 18 octobre 1991

Adorez l'amour. Vivez dans l'amour. Il n'existe pas de meilleure éducation que celle-là. Traversez le chemin de l'amour. Prenez la nourriture de l'amour. Simplement l'ingérer ne suffit pas, vous devez aussi l'assimiler et la digérer. Alors seulement l'essence de l'amour se propagera-t-elle à chaque cellule de votre corps, vous donnant une force et une sagesse immenses. L'éducation actuelle mène à l'agitation. La véritable éducation réside dans l'assimilation et la digestion du Principe de l'Amour. Vous êtes les incarnations de l'amour. Vous êtes remplis d'amour. Vous pouvez ne pas le savoir, mais Je vois l'amour en vous, de la tête aux pieds.

SSS 36, chap. 15, 17 octobre 2003

Aujourd'hui, votre devoir primordial est de placer *tyāga* (le sacrifice) sur le trône. C'est seulement lorsque le sacrifice règne que l'Amour apparaît. Toutes vos potentialités latentes se manifesteront alors d'elles-mêmes, et vous réussirez dans toutes vos entreprises légitimes. Quand l'Amour devient le principe directeur, le chagrin et la déception disparaissent. C'est pourquoi les *Veda* ont déclaré que seul le sacrifice est la clé de la béatitude éternelle. « Dieu est Amour. Comment pouvez-vous espérer réaliser Dieu sans Amour ? »

SSS 29, chap. 52, 23 novembre 1996

Pippalada (grand sage) dit au disciple : « Le *prāna* (Principe de vie) est le facteur le plus important. Vous devez vous fondre dans le mental, faire fusionner le mental avec l'*ātma*. Quoi que vous fassiez, faites-le dans un esprit de consécration envers l'*ātma*. Vous pouvez accomplir vos activités respectives. Effectué dans un esprit de consécration, le travail se transforme en adoration. Lorsque la vie est menée de cette façon, il n'y a pas de renaissance. » Le dévouement au Seigneur ne doit pas être simplement verbal, il doit émaner du cœur. Lorsqu'une offrande est faite avec des mots, la réponse est faite aussi avec des mots. Quand quelqu'un Me dit : « Swāmi, pourquoi ne viendriez-vous pas chez nous ? », Je lui réponds : « Oui, Je vais venir chez vous. » Pour une invitation faite seulement avec des mots, la réponse aussi se fait uniquement en paroles. Si l'invitation se fait du plus profond du cœur, Je viens de tout Mon cœur. *Yad bhāvam tad bhavati* (Tel sentiment, telle conséquence). Vos pensées sont en harmonie avec vos désirs. Les résultats se produisent selon vos pensées. Par conséquent, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Les myriades de nerfs du corps humain envahissent le cœur et le corps tout entier. C'est pourquoi, lorsque le cœur est rempli de bonnes pensées, le corps entier en est rempli. Tout provient du cœur. Il ne s'agit pas là du cœur physique, mais du cœur spirituel. Lorsque votre cœur sera rempli de pensées aimantes, vous vous libérerez de la renaissance.

SSS 24, chap. 13, 27 mai 1991

Prema (amour), en telugu, est un mot de deux syllabes. Mais, dans ce petit mot court, l'Univers entier (*akshaya jagat*) est contenu. Hélas, aujourd'hui, la conscience du pouvoir de ce mot est tellement faible. Enveloppés dans leurs attachements futiles, les gens ignorent le pouvoir de cet Amour divin, infini, sacré et universel. L'amour est associé à l'immortalité. Il est le nectar même. Rien en ce monde ne lui est comparable.

SSS 24, chap. 23, 2 septembre 1991

Questions de l'étude : L'Amour – la Voie vers la réalisation du Soi

Questions pour l'étude en groupe

1. Comment votre amour pour Dieu vous aide-t-il dans votre quête de la réalisation de Soi ?
2. Comment aimer sans distinction ?
3. Comment l'amour vous aide-t-il à expérimenter l'unité dans la diversité ?

Questions d'introspection personnelle

Avez-vous déjà fait l'expérience de l'unité dans la diversité ? L'amour a-t-il joué un rôle dans cette expérience ? Si oui, veuillez décrire comment.

CHAPITRE 9

Modèles d'Amour divin

Introduction

Swāmi dit qu'Il est l'incarnation de l'Amour et que l'Amour est Son instrument. Ce chapitre comporte des épisodes qui décrivent l'amour en action et qui sont tirés des vies et missions de Rāma, Krishna, Bouddha, Jésus et des Avatars Sai. Il comprend également des anecdotes de la vie de saints et de fidèles comme les *gopī* de Brindāvan, Mīrā et d'autres, qui incarnent l'Amour suprême pour le Seigneur. Swāmi dit que ces exemples sont destinés à nous encourager à contempler et à intensifier notre pratique de cette discipline de l'amour, qui nous conduit ultimement à la réalisation de notre but suprême.

Ce chapitre comprend les concepts clés suivants :

- L'amour d'une mère
- L'amour pour Dieu par Mīrā, Vibhīshana et Rukminī, l'histoire de Jñānadeva et Bhaktideva
- La suprême dévotion des *gopī*-Rādhikā, Nīraja
- L'histoire de Dhruva
- L'exemple du Saint Kulashekhara Alawar
- Le Seigneur Bouddha
- Jésus-Christ
- Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba

L'amour d'une mère

Vous devez rendre votre mère heureuse. Alors seulement y aura-t-il paix et bonheur dans le monde. Il est inutile d'adorer Dieu si l'on ne vénère pas ses propres parents. Tout d'abord, vénérez votre mère, car elle est celle qui vous a mis au monde. Ce n'est que si le cœur de la mère est doux comme le nectar que le monde entier sera doux comme le nectar. La divinité de Rāma s'est épanouie grâce aux soins affectueux de Kausalyā. Étant né du ventre de Kausalyā, Il possédait les qualités de Kausalyā. C'est pourquoi Il est adoré en tant que Dieu. Śivajī (empereur indien) a pu faire tant de sacrifices pour le pays parce qu'il est né d'une femme pure, Jijabai. C'est grâce à la noblesse de la mère que les enfants atteignent le bonheur. Il n'y a rien au-delà de l'amour. Le ressort fondamental de tout votre bonheur, c'est uniquement l'amour. Un être humain sans amour est sans vie. Vous devriez donc adorer et vénérer la mère qui est l'incarnation de l'amour.

SSS 34, chap. 10 : 1er juin 2001

L'amour de Dieu est comme un océan infini et sans fin. Vous ne pouvez en transporter la totalité avec vous, tout simplement parce que l'amour de Dieu est infini et sans fin. Ce que vous pourrez emporter dépendra de la taille du pot que vous prendrez. La première chose à faire est donc d'agrandir la taille de votre pot, et cela peut être accompli par la pratique de la *sādhanā* (discipline spirituelle). Dans cette *sādhanā*, la première étape est le respect de votre mère. La *bhakti* (dévotion) ou l'amour envers la mère devrait vous permettre de reconnaître l'amour et l'affection immenses avec lesquels votre mère vous a élevé. Vous devez montrer en retour de la gratitude envers elle sous forme d'amour ou de *bhakti* (dévotion). La mère manifestera aussi de la *bhakti* sous forme de *vātsalya* (affection de la mère pour l'enfant), en retour de l'amour de son enfant. La mère baignera, habillera, cajolera le bébé et l'endormira. Tout en faisant cela, elle vaquera à ses tâches quotidiennes. De cette façon, l'attachement et l'affection entre la mère et l'enfant peuvent être favorisés. S'ils se développent correctement, cela en soi peut prendre la forme de *bhakti* envers le Seigneur.

SS 1976, chap. 14

Cette *Śivamātā*, cette *Sai Mātā* (Mère de tous) possède l'amour de mille mères envers Ses enfants. C'est pourquoi je fais tant de *lālana* (cajoleries) et tant de *pālana* (actes de protection).

SSS 4, chap. 4 : 11 février 1964

Fidèles

Mīrā

La pouvoir de l'amour est incomparable. Il est hors de portée de la compréhension humaine. L'amour ne peut être compris que par l'amour. Rana, le mari de Mīrā, avait construit un *mandir* (temple) pour Krishna. Étant une grande fidèle du Seigneur, on trouvait toujours Mīrā dans le *mandir* en train de chanter Sa gloire avec extase. Par conséquent, elle s'attira les foudres de Rana, qui lui ordonna de quitter le *mandir*. Ce fut un grand choc pour Mīrā. Elle pensa : « Krishna étant omniprésent et ne se limitant pas à ce seul *mandir*, comment Rana peut-il m'éloigner de Lui ? » Elle quitta son foyer et se mit en route pour Mathurā. Où est Mathurā? Ce n'est pas un lieu

géographique. Le cœur imprégné d'un amour doux comme le nectar est Mathurā. Elle chanta : « *Chalo re man Ganga Yamuna tīr* » – Ô mental ! Va au confluent du Gange et de la Yamunā). Ici, Gangā et Yamunā signifient symboliquement *idā* et *pingalā* (nerfs situés à gauche et à droite et véhiculant des courants spirituels). La partie centrale des sourcils où *idā* et *pingalā* se rencontrent représente Mathurā. Tel est le sens ésotérique du chant. Elle se dirigea vers Mathurā en répétant sans cesse le nom de Krishna alors qu'elle traversait rivières, collines, vallées et forêts. Quand elle atteignit finalement Brindāvan, elle trouva le temple les portes closes. En dépit de ses prières répétées, les portes ne s'ouvrirent pas. Elle dit alors : « Ô Krishna, mon cœur est Ton temple. Je T'ai installé dans l'autel de mon cœur. » Elle se frappa la tête contre la porte du temple, en appelant Krishna. Elle eut la vision de Krishna et se fondit en Lui. Le roi Rana se repentit d'avoir chassé Mīrā du temple. Il pria Krishna de lui pardonner.

De nos jours, les gens ne cherchent pas à connaître le sens profond de certains mots qu'ils utilisent. Ils sont emportés par les significations et les interprétations matérialistes. Vous devriez prendre en considération les sentiments qui émergent de votre cœur, ce cœur qui est vrai et éternel. C'est ainsi que Mīrā expérimenta l'unité avec Krishna. Celui qui veut suivre le chemin de la dévotion, doit adhérer fermement au principe de l'amour. Les simples mortels n'ont pas cette ferme détermination, mais un véritable fidèle ne s'écartera jamais, sous aucun prétexte, de la voie de l'amour. Aucune autre voie que celle de l'amour ne peut nous conduire à Dieu. Développez de plus en plus l'amour. Où que vous soyez, l'amour est votre seul refuge.

SSS 38, chap. 9 : 13 avril 2005

Vibhīshana

La façon dont l'amour du Divin se manifeste chez un fidèle est illustrée par l'exemple de Vibhīshana, le plus jeune frère de Rāvana. Vibhīshana subit de nombreux outrages des mains de Rāvana, par amour pour Rāma. Dans la bataille contre les *rākshasa* à Lankā, Rāma et Lakshmana détruisirent bon nombre de grands guerriers *rākshasa*, lors des deux premiers jours. Le troisième jour, un guerrier redoutable se dressa devant eux. Vibhīshana dit à Rāma : « Si tu vaincs ce guerrier, la ville de Lanka toute entière sera à Toi. C'est un guerrier encore plus grand que Rāvana. » Rāma Se battit toute la journée contre ce puissant *rākshasa*, mais ne put le vaincre. Rāma était sur le point d'abandonner la bataille pour la journée. À cet instant, Vibhīshana, qui se trouvait derrière Rāma, déclara : « Ce n'est pas le moment de cesser la lutte. Tu dois rassembler toutes Tes forces et détruire l'ennemi. Tu ne dois pas manquer cette occasion. Je Te dis cela par amour pour Toi. » Poussé par Vibhīshana, Rāma continua à Se battre et détruisit Son rival.

Le terrible guerrier tomba sur le champ de bataille. Au moment où Vibhīshana apprit que le guerrier était mort, il s'effondra lui aussi sur le sol. Après avoir répété le nom de Rāma, il revint à lui, se releva et fit cette confession à Rāma : « Swāmi ! C'est une marque de faiblesse. Je n'aurais pas dû succomber à une telle faiblesse. Alors que je m'étais empli de ton amour, comment ai-je pu me laisser aller à cette faiblesse ? » Rāma fit cette remarque : « C'est juste. Mais pourquoi t'es-tu effondré si soudainement ? » Vibhīshana répondit : « Swāmi ! Cela s'est produit en raison de mon attachement au corps. Cela est dû à mon affection parentale. Ce guerrier redoutable était mon fils. »

C'était le fils de Vibhīshana ! Voyez ce qu'a fait Vibhīshana. Pour assurer la victoire du Seigneur, il n'a pas hésité à aller jusqu'à laisser son fils être tué dans la bataille.

Rāma demanda à Vibhīshana : « Pourquoi as-tu fait cela ? N'est-ce pas injuste de ta part ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit dès le tout début qu'il était ton fils ? » Vibhīshana répondit : « Lorsque nous affrontons un ennemi, nous ne devrions nous préoccuper d'aucune sorte de

relation sur le champ de bataille. Dans cette guerre, il n'y a pas de place pour des considérations de liens. Lorsque quelqu'un lève les armes contre nous, il cesse d'être une relation. Que ce soit une mère, un père, un fils ou une autre personne, lorsqu'il se présente comme un ennemi, en particulier de Dieu, il ne peut être question de liens. Je me suis totalement abandonné à Toi. Je suis Ton serviteur. Je dois avant tout me préoccuper de Ta victoire et non de mes relations temporaires. La seule vérité pour moi est Ta volonté. »

C'est cette profusion d'amour de Vibhīshana pour Rāma qui contribua à la victoire de Rāma. L'amour pour le Divin devrait être un lien inextricable. Tous les autres attachements sont impermanents. Les liens *tamasiques* sont comme des chaînes en fer. Les liens *rajasiques* sont des chaînes en cuivre. Les liens *sattviques* sont des chaînes en or. Mais que les chaînes soient en fer, en cuivre ou en or, ce sont des chaînes quand même. La nature des métaux peut varier, mais cela reste malgré tout des chaînes. Vibhīshana déclara : « Je n'ai besoin d'aucun de ces liens. Je me satisfais de l'amour pur de Rāma. » C'est pour démontrer au monde la suprême qualité de l'amour total pour le Divin que Vibhīshana agit de cette manière.

SSS 29, chap. 29 : 27 juillet 1996

Rukminī

Lorsque Krishna fut mis sur une balance pour être pesé, tous les bijoux de Sathyabhāma ne purent équilibrer Son poids. Rukminī arriva ensuite et déclara que la simple répétition du nom de Krishna serait égale au poids de l'enfant. Par le seul ajout d'une offrande de feuille, de fleur ou d'eau, la balance pencherait du côté opposé à Krishna. Disant cela, elle posa une feuille de *tulasī* (type de basilic considéré comme sacré en Inde) sur le plateau et, en effet ! celui-ci s'abaissa. La feuille de *tulasī* portait tout le poids de l'Amour infini de Rukminī pour Krishna. Tous les bijoux de Sathyabhāma ne servirent à rien, mais, lorsque Rukminī invoqua le nom de Krishna et offrit la feuille de *tulasī* avec un cœur rempli d'Amour, la balance pencha du côté opposé à Krishna. Tel est le pouvoir du nom du Seigneur et d'une offrande pleine d'Amour au Seigneur.

SSS 29, chap. 52 : 23 novembre 1996

Jñānadeva and Bhaktideva

Il y avait deux frères, Jñānadeva et Bhaktideva, qui partaient en voyage. En chemin, ils eurent soif. Bhaktideva dit à Jñānadeva : « J'ai soif, mais je ne vois de l'eau nulle part. » Jñānadeva répondit : « Allons voir s'il y a un puits à proximité. » Après avoir parcouru quelque distance, ils trouvèrent un vieux puits contenant de l'eau, tout au fond.

Jñānadeva déclara : « *Jñānāt-eva-tu-kaivalyam* » (Tout peut être atteint par la Sagesse). Il prit immédiatement la forme d'un oiseau, vola jusqu'à l'eau qui se trouvait au fond du puits, étancha sa soif et remonta. Jñānadeva avait la capacité d'assumer n'importe quelle forme, car il possédait la connaissance du Soi suprême.

Bhaktideva ne pouvait descendre dans le puits. Il s'assit à côté et pria Dieu avec un amour intense. Quelques instants plus tard, l'eau arriva au niveau de ses pieds. Sentant que ceux-ci étaient mouillés, il ouvrit les yeux et vit que l'eau du puits avait débordé.

Jñāna requiert un changement de forme. Bhakti n'a pas besoin d'une telle transformation. Une dévotion remplie d'amour intense suffit. Ce dont le fidèle a besoin lui parviendra instantanément. Il n'y a rien de plus grand que la dévotion.

SSS 29, chap. 37 : 21 août 1996

• • • • •

La suprême dévotion des *gopī* — Rādhikā, Nīraja

Parmi les *gopī*, les principales fidèles de Krishna étaient Rādhikā et Nīraja. Avant qu'Uddhava ne parte, il les entendit s'adresser à Krishna en imitant le perroquet de Rāma et implorer pour qu'une vision de Krishna apaise leur cœur accablé de chagrin. Uddhava demanda à Rādhikā, qui gisait inconsciente sur une dune de sable, si elle avait un message pour Krishna. Reprenant ses esprits, Rādhikā ne pensa qu'à Krishna. Elle s'écria :

*Si tu étais un arbre qui se déploie vers le haut,
je m'accrocherais à toi comme une plante grimpante.
Si tu étais une fleur en train de s'ouvrir,
je te butinerais comme une abeille.
Si tu étais le mont Meru,
je tomberais en cascade le long de toi comme une rivière.
Si tu étais le ciel immense, je me fixerais à toi comme une étoile.
Si tu étais l'abîme de l'océan, je fusionnerais avec toi comme une rivière.
Où es-tu, ô Krishna ? Où es-tu allé, Krishna !
N'as-tu aucune pitié, Krishna ! Krishna !*

En voyant Rādhikā dans cet état pitoyable, le cœur d'Uddhava fondit. Il réalisa que Krishna l'avait envoyé en mission auprès des *gopī* pour qu'il apprenne ce qu'est la vraie *bhakti* (dévotion). Uddhava réalisa que Krishna avait mis en scène cet épisode pour lui montrer que même ceux qui sont très versés dans les *sāstra* (Écritures) devaient apprendre la vérité profonde concernant la dévotion véritable, à partir de l'exemple de la dévotion pure et focalisée que les *gopī* manifestaient envers Krishna. L'amour de Dieu est le moyen et le but. Ce fut le secret révélé par les *gopī*. Elles voyaient l'amour en tout – dans la musique de la flûte de Krishna, qui remplissait le monde d'amour et inondait d'amour la terre desséchée.

Le Divin est en chacun. Mais, pour le réaliser, il n'y a qu'un seul moyen qui est de cultiver l'amour intense de Dieu. Seul le jour où l'on s'efforce de développer un tel amour pour Dieu peut être considéré comme le jour de la naissance de Krishna. Krishna ne renaît pas à chaque *Gokulāshṭami* (anniversaire de Krishna). Krishna naît en nous quand nous essayons de développer l'Amour divin en tant que moyen de dépasser nos limites. Mettre en pratique les Enseignements de Krishna est la seule façon de célébrer Son anniversaire.

SSS 16, chap. 23 : 31 août 1983

Un jour, la belle-mère de Nīraja avait de la fièvre et on demanda donc à Nīraja d'aller allumer la lampe et de la ramener. On lui dit également qu'elle ne devait pas entrer dans la maison de Nanda pour chercher à voir Krishna. Nīraja se sentait très heureuse d'avoir l'occasion de se rendre à la maison de Nanda et, au moins, de pouvoir regarder la maison sacrée dans laquelle vivait Krishna. Mais, quand elle arriva là-bas, toute son attention et toutes ses pensées étaient absorbées par Krishna ; et elle attendait l'opportunité d'une venue de Krishna à ce moment-là.

Elle était tellement plongée dans la pensée de Krishna qu'elle en oublia le fait que la mèche était déjà allumée et que le feu se propageait sur sa main. Yaśoda sortit, vit cela et dit que Nīraja était apparemment nouvelle dans le village ; elle était surprise de voir que sa main brûlait et que, malgré cela, elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Entendant parler Yaśoda, Nīraja

reprit conscience et la supplia de ne pas parler de cet incident à ses beaux-parents, car ils ne feraient que lui nuire s'ils l'apprenaient. Elle expliqua qu'elle avait été absorbée par les visions de Krishna dans la flamme qu'elle avait allumée.

Alors qu'elle prononçait ces paroles, d'autres *gopikā* arrivèrent précipitamment et virent l'incident. Les *gopikā* qui entouraient Nīraja ne restèrent pas silencieuses et furent promptes à rapporter cet épisode à tous les autres habitants du village. Lorsque les *gopikā* chantaient cela, Nīraja était très effrayée des conséquences et inquiète de ce que dirait sa belle-mère ; mais elle était heureuse que tout cela fût deux fois moins important que le *darśan* qu'elle avait eu de Krishna. Elle était prête à assumer les conséquences. Un tel amour est le meilleur pour approcher le Seigneur. En la matière, les *gopikā* pensaient tout le temps à la forme de Krishna.

SS 1976, chap. 14

• • • • •

Saints

Dhruva

Par le biais de *japa* (la récitation), *dhyāna* (la méditation) et *sevā* (le service désintéressé), vous devez cultiver l'amour envers Dieu. Prenez Dhruva, par exemple. Il pria et pratiqua des austérités, afin de persuader Dieu de lui accorder le gouvernement du royaume. Mais, lorsque Dieu apparut devant lui en tant que Vishnu, il Lui dit : « Seigneur ! Je ne désire pas le royaume. Je Te veux Toi et Toi seulement. » De même, au stade préliminaire, vous priez pour des bénédictions terrestres et des gains matériels, mais, dès que les pensées sont purifiées et clarifiées, vous ne désirez qu'une seule bénédiction du Seigneur – le Seigneur Lui-même.

SSS 15, chap. 37 : 25 décembre 1981

Kulasekhara Alwar

Quand cet amour est présent, le fidèle est empli d'une extase indicible. Ce fut après une telle extase que Kulasekhara Alwar, le saint royal s'exclama : « Ô Seigneur ! Les gens parlent de la libération (*moksha*) comme du moyen de racheter sa vie et de sortir du cycle des naissances et des morts. Je ne demande pas une telle rédemption. Je me satisferai de T'aimer et de Te servir durant des vies innombrables. Permets-moi de T'aimer et de Te servir – c'est la seule grâce que je Te demande, je ne Te demande pas *moksha*. »

SSS 19, chap. 1 : 19 janvier 1986

• • • • •

Avatars

Le Seigneur Bouddha

Bouddha fut une fois confronté à une femme qui était pleine de jalousie envers Lui en raison de Sa grande popularité. Quand Bouddha alla vers elle, elle exprima son désir de L'attaquer avec un couteau et de Le tuer, mais Bouddha lui dit en souriant : « Je t'aime aussi, démons. » Cela surprit la démons qui pensait que personne ne l'aimait et changea son cœur instantanément.

Elle devint une colombe et s'abandonna à Ses pieds. La colère engendre la colère et la jalousie engendre la jalousie. La seule façon de vaincre cela est le sentiment d'unité et d'amour.

SSS 27, chap. 1: 1er janvier 1994

Jésus-Christ

Chaque être humain est potentiellement un messenger de Dieu. Mais, aujourd'hui, les êtres humains sont devenus des messagers du Seigneur de la Mort. Ce sont des traîtres à leur véritable état humain. L'humanité exige que chacun manifeste la Divinité intérieure. Chacun devrait être un vrai messenger de Dieu et s'efforcer de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Il n'y a pas d'autre voie à suivre. Le message de Dieu est sacré et totalement libre d'intérêt personnel.

À la naissance du Christ, trois rois vinrent voir le bébé. L'un d'eux déclara que l'enfant serait un amoureux de Dieu. Le deuxième dit qu'il serait le bien-aimé de Dieu. Le troisième déclara qu'il était Dieu. Un amoureux de Dieu est un messenger de Dieu. Celui que Dieu aime est un « Fils de Dieu ». Celui qui expérimente les deux, devient un avec Dieu. « Le Père et le Fils sont un. »

Par conséquent, vous devez tout d'abord vous préparer à être des messagers de Dieu. Cela signifie que vous devez être à la hauteur du message de Dieu, qui exige de servir tous les êtres. La compassion, la moralité et l'intégrité sont des éléments essentiels du message. En propageant ce message, la foi en Dieu doit être encouragée. L'amour doit être le mot d'ordre. L'absence d'amour donne naissance à la haine. Aujourd'hui, il n'y a pas d'unité parmi les gens. Sans unité, comment peut-il y avoir de béatitude ? Sans béatitude, comment quelqu'un peut-il faire l'expérience de Dieu ?

SSS 28, chap. 38 : 25 décembre 1995

Jésus décida de trois tâches : premièrement, être rempli d'Amour divin et le partager avec les autres était le but principal de Sa vie ; deuxièmement, Il ne devrait pas succomber à la louange ou la critique dans l'exercice de Sa mission ; troisièmement, inspirer chez les autres la conviction que la Divinité intérieure est omniprésente. Jésus considérait la propagation de l'évangile de l'amour comme Sa principale tâche. Il fut confronté à de nombreuses épreuves dans l'accomplissement de Sa mission, mais Il les considéra toutes comme des défis à surmonter. Il était déterminé à traiter le plaisir et la douleur, la maladie et l'échec avec équanimité. Il ne pouvait pas supporter de voir quelqu'un souffrir. Il S'opposa au trafic d'oiseaux qui se déroulait dans le temple de Jérusalem. Les personnes concernées se retournèrent contre lui. Mais Jésus poursuivit sans tenir compte de leur hostilité. À la fin, Il sacrifia Sa vie pour le bien des autres et par amour pour tous.

SSS 28, chap. 38 : 25 décembre 1995

Même s'Il se déplace au milieu de tout un chacun, le Divin ne peut jamais être touché ni détourné de Son objectif. Des gens envieux ont accablé d'insultes Jésus. Même parmi Ses disciples, certains L'ont trahi et abandonné. Les personnes dominées par l'ego deviennent envieuses de la grandeur et de la bonté. Mais, puisque l'amour (*prema*) de Jésus ne comportait aucune trace d'ego, Jésus n'avait pas peur. Les personnes sans amour sont entourées de peur. L'amour insuffle le courage et favorise l'aventure. Il se complaît dans l'audace. Si vous suivez le Maître, vous pouvez affronter le démon, vous battre jusqu'au bout et terminer le jeu.

SSS 15, chap. 37: 25 décembre 1981

Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba

Lettre de Swāmi à Son frère (25 mai 1947)

Ce n'est pas dans les manières des grands êtres de se gonfler quand les gens les vénèrent, et de se faire tout petits quand ils les ignorent. À vrai dire, aucun texte sacré ne fixe de règles pour gouverner la vie de ces êtres, prescrivant les habitudes et les attitudes qu'ils doivent adopter. Ils connaissent eux-mêmes le chemin qu'ils doivent suivre ; leur sagesse régule et sanctifie leurs actes. L'indépendance et une activité bénéfique, voilà leurs deux signes particuliers. Ils peuvent aussi s'engager à favoriser le bien-être des fidèles et à leur octroyer les fruits de leurs actions. Aussi longtemps que J'adhère à ces deux tâches, pourquoi serais-tu assailli par le doute et l'inquiétude ? Après tout, la louange et le blâme n'affectent pas l'*ātma*. Ils ne peuvent toucher que l'enveloppe physique extérieure.

Tu as sans doute lu des biographies de saints et de personnages divins ; dans ces livres, tu as même dû lire les horribles mensonges et odieuses accusations qui ont été proférés contre eux. C'est le lot des *Mahātmā*, en tous lieux et à toutes les époques. Pourquoi alors prends-tu ces choses tant à cœur ? N'as-tu pas entendu parler des chiens hurlant aux étoiles ? Combien de temps pourront-ils continuer ? L'authenticité gagnera bientôt.

Je n'abandonnerai ni Ma mission ni Ma détermination. Je les mènerai à bien. Je traite avec équanimité l'honneur et le déshonneur qui peuvent en résulter. Intérieurement, Je suis totalement impassible. J'agis, mais uniquement dans le monde extérieur. Si Je parle et Me déplace, c'est exclusivement pour le monde extérieur et pour que les gens réalisent l'avènement de la Divinité. En dehors de cela, Je n'ai aucune autre préoccupation.

Je n'appartiens à aucun lieu ; Je ne suis lié à aucun nom. Je n'ai ni « Mien » ni « Tien ». Je réponds quel que soit le nom utilisé. Je vais partout où l'on M'appelle et où l'on a besoin de Moi.

Pour Moi, le monde est une chose lointaine et à part. J'agis et Je Me déplace uniquement pour le bien de l'Humanité.

Personne ne peut comprendre Ma Gloire, quel qu'il soit, quelle que soit la méthode qu'il utilise, quelle que soit l'ampleur de son effort.

Dans les années à venir, toi-même pourras être témoin du déploiement de cette Gloire. Les fidèles doivent faire preuve de patience et de persévérance.

Cela ne M'inquiète pas et ne me préoccupe pas de savoir si tout cela sera divulgué. Je n'ai aucun besoin d'écrire ces mots. Je ne les ai écrits que parce que J'ai senti que tu serais peiné si Je ne te répondais pas.

25 mai 1947

Ce que Je veux doit se produire ; ce que Je planifie doit réussir. Je suis la Vérité ; et la Vérité n'a pas besoin d'hésiter, de craindre ou de se plier. « Exercer Ma volonté » est superflu pour Moi. Car ma grâce est toujours disponible pour les fidèles qui ont un amour et une foi stables. Comme Je Me déplace librement parmi eux, parlant et chantant, même les intellectuels sont incapables de saisir Ma vérité, Ma puissance, Ma gloire ou Ma tâche réelle en tant qu'Avatar. Je peux résoudre n'importe quel problème, aussi nouveau soit-il. Je suis hors de l'investigation la plus intense et de l'évaluation la plus méticuleuse. Seuls ceux qui

ont reconnu Mon Amour et qui ont fait l'expérience de cet Amour peuvent affirmer qu'ils ont entrevu Ma Réalité, car le chemin de l'Amour est la voie royale qui conduit l'Humanité à Moi.

N'essayez pas de Me connaître à travers de vos yeux extérieurs. Quand vous allez dans un temple et que vous vous tenez devant l'image de Dieu, vous priez les yeux fermés, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que vous sentez que seul l'œil intérieur de la sagesse peut vous Le révéler. Par conséquent, ne désirez pas de moi des choses matérielles triviales, mais désirez-Moi ardemment et vous serez récompensés. Non pas que vous ne devriez pas recevoir tous les objets que je donne en signe de la grâce issue de la plénitude de l'amour. Je vais vous dire pourquoi je donne ces bagues, ces talismans et ces chapelets. C'est pour indiquer le lien qui existe entre Moi et ceux à qui ils sont donnés. Lorsqu'une calamité leur arrive, l'objet vient à moi en un éclair et repart en un éclair en emportant la grâce réparatrice de Ma protection. Cette grâce est disponible pour tous ceux qui M'invoquent sous un nom ou une forme quelconques, pas seulement pour ceux qui portent ces cadeaux. L'amour est le lien qui gagne la grâce.

Considérons la signification du nom Sai Baba. *Sa* signifie « divin ». *Āi* ou *āyi* signifie « mère », et *baba* signifie « père ». Ce nom désigne la mère et le père divins, tout comme *sāmbāsiva*, qui signifie également mère et père divins. Vos parents physiques manifestent de l'amour avec une dose d'égoïsme, mais « cette mère et ce père » Sai vous inonde d'affection ou de réprimandes uniquement pour vous mener à la victoire dans la lutte pour la réalisation du Soi.

Car ce Sai est venu pour accomplir la suprême tâche d'unir l'Humanité toute entière, comme une famille est unie par le lien de parenté, d'affirmer et d'illuminer la réalité *ātmique* de chaque être, afin de révéler le Divin qui est la base sur laquelle repose la totalité du cosmos. Il est venu nous apprendre à reconnaître l'héritage commun et divin qui unit l'homme à l'homme, afin que l'être humain puisse lui-même se débarrasser de l'animal qui est en lui et s'élever jusqu'au Divin, qui est le but.

Je suis l'Incarnation de l'Amour divin. L'amour est Mon instrument. Il n'existe aucune créature sans amour. La plus faible s'aime au moins elle-même. Et son *soi* est Dieu. Ainsi, il n'existe pas d'athées, bien que certains puissent Le détester ou Le rejeter, tout comme les malades du paludisme n'aiment pas les bonbons ou les patients diabétiques refusent d'avoir quoi que ce soit à faire avec les bonbons. Ceux qui se pavanent en tant qu'athées se délecteront un jour de Dieu, quand leur maladie aura disparu, et le révéreront.

Je devais vous parler autant à propos de Ma vérité, car Je désire que vous méditez sur tout cela et en retiriez de la joie, afin que vous soyez incités à observer les disciplines que J'ai établies et à progresser vers le but de la réalisation du Soi, la réalisation du Sai qui resplendit dans vos cœurs.

SSS 12, chap. 38 : 19 juin 1974

« Je suis venu pour allumer la lampe de l'Amour dans vos cœurs, pour veiller à ce qu'elle brille chaque jour avec plus d'éclat. Je ne suis pas venu M'exprimer au nom d'un *dharma* (foi ou religion) particulier, tel que le *dharma* hindou. Je ne suis pas venu faire la publicité d'une secte, d'une croyance ou d'une cause, ni recruter des partisans pour une doctrine quelconque. Je n'ai pas pour dessein d'attirer des disciples ou des fidèles dans Mon sillage ni dans aucun autre. Je suis venu pour vous parler de cette Foi unitaire universelle, de ce Principe *ātmique*, de ce chemin d'Amour, de ce *dharma* de l'Amour, de ce devoir d'Amour, de cette obligation d'aimer. »

SSS 8, chap. 22 : 4 juillet 1968

Questions de l'étude : Modèles d'Amour divin

Questions pour l'étude en groupe

1. Pourquoi l'amour d'une mère est-il pur et désintéressé ?
2. Quel est le message essentiel de l'histoire de Vibhīshana ?
3. Décrivez le message essentiel de l'histoire de Rukminī.
4. En quoi le pouvoir de l'amour diffère-t-il du pouvoir de la connaissance, selon l'histoire de Jñānadeva et de Bhaktideva ?

Question d'introspection personnelle

Pouvez-vous imaginer de quelles manières spécifiques votre reconnaissance de l'amour inhérent à toutes les personnes que vous rencontrez, indépendamment de leur comportement, peut contribuer à l'avènement de l'Âge d'or ? Si oui, veuillez les décrire.