

ORGANISATION SRI SATHYA SAI INTERNATIONALE

NOTRE DIVINITÉ INHÉRENTE

NOUS RÉVÉLANT NOTRE VÉRITABLE IDENTITÉ

ACQUÉRIR UNE FERME CONVICTION QUANT À NOTRE DIVINITÉ INHÉRENTE

Dans les neuf lettres suivantes, Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba exprime Son profond amour et Son immense attention tandis qu'Il guide Ses étudiants tout au long du voyage spirituel de la vie. Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba dit que Ses étudiants sont ceux qui suivent Ses enseignements. Ces messages doux comme le nectar sont donc destinés à tous les chercheurs spirituels qui placent les valeurs au-dessus de la richesse et les principes au-dessus des plaisirs. Alors que nous cheminons sur cette voie sous la direction du Maître Universel, nous pouvons tous puiser de l'inspiration et récolter d'immenses bénéfices de ces paroles de sagesse émanant de la Source de toute sagesse.

Dans chacune de ces lettres, Swāmi nous révèle notre véritable identité et nous encourage à transcender la vision ordinaire du monde et à acquérir une perspective divine. La tâche de tout fidèle est de développer une ferme conviction en sa Divinité inhérente et de renoncer à l'idée de rechercher les moyens de ce monde pour atteindre le bonheur et la sécurité.

Gardant cela à l'esprit, nous devrions contempler chaque parole de Swāmi dans ces lettres enrichissantes et précieuses. Nous vous invitons à utiliser les 'Points à prendre en considération', placés sous chaque lettre, afin de faciliter la discussion au sein de votre groupe d'étude.

SOMMAIRE

1. L'extase du nom de Dieu est le véritable accomplissement de la vie	3
2. Devenez comme la flûte.....	4
3. Puisque Je réside dans vos cœurs, comment pouvez-vous être loin de Moi ?.....	7
4. Vous êtes la Substance, et non l'ombre	9
5. Expérimentez la douceur de l'amour de Dieu	12
6. La bonté est le seul facteur qui donne une véritable valeur à la vie	15
7. Soyez comme l'étoile qui ne s'éloigne jamais du croissant	17
8. Remplissez votre cœur de la Lumière de <i>prema</i>	19
9. Une sécurité parfaite sous la grâce protectrice du Seigneur suprême	21

Sri Sakthya Sai Baba.

3rd February 1968

PRABANTHI NILAYAM, P.O. ANANTAPUR DIST. (A.P.)

వివేకప్రసూనులగుణా! శక్తి, శ్రుత్యల ప్రసారకోణమయిన నీ
పరిశ్రమంతరమైన ప్రత్యేకవారికొక్కతన సంభర్షణమన ప్రత్యేకమన మి
లందరి మధ్యకనుపించకున్నమా. పరిశ్రమ మన పాఠాభివృద్ధికి ముఖ్యమైన
మూలమన మనకు లభించు అంశ ఆనందమందుకొను మార్గము. ఆనందము
లుంబించును.

—శ్రీనాథులొక ముఠావేషమును యిట్లుంబనినారు. పాపమున్న
జ్ఞయముగానా పుష్పమొక్క కొరికొకటిగా. పుష్పము, ధర్మము, వయస్సు
అపాపమున్నను పరిశ్రమములు మాకులతో మోతయే కావలెను మన
జానా, ప్రాంతలతో నానములుటగా, అకాంత, సుగుణములు ఆనందమున
దూరమొక్కముత్యములు. అందునపుడు మా కాలం దొడ్డును లోకం లభించు
మార్గముగానా కాపంబందుకొనుటకు ఆనందకల్పనానందమొక్కము
నిజాన. మాకు లోకం కాంక్ష, క్రయమున వచ్చు, యొక మయక ప్రకాశంబుగా
మనానానా. ఆనందము నాకు ప్రాంతలతో ప్రాంతం దుంబయిన మోతయే
మార్గముగానా కాపంబందుకొనుటకు ఆనందకల్పనానందమొక్కము
నిజాన. మాకు లోకం కాంక్ష, క్రయమున వచ్చు, యొక మయక ప్రకాశంబుగా

యెప్పుడు మారకల్పనానందము నాలవమను అయిన కాపంబు
నిజానలకు ఆనందము కొనుట మనానానా. పరిశ్రమ వామకలకు నానా
యొకటి ఆనందమునానానానానానానా. పరిశ్రమమునానానానానానానానా
నానా, నానా: నానానానానానానానానానానా. అనందమునానానానానానానా
పరిశ్రమ: పరిశ్రమలను పాపములను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను
పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను
పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను
పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను పరిశ్రమలను

శక్తి

బాబా

"MAHARAJA BHAJANE GURU CHARANAM DUSTHARA BHAVA SACRATHARANAM"

20వ. వార్షికోత్సవ సందేశం, 3-2-1968

L'EXTASE DU NOM DE DIEU EST LE VÉRITABLE ACCOMPLISSEMENT DE LA VIE

Incarnations de l'Ātma divin ! Même si je ne suis pas physiquement présent lors de l'anniversaire du temple sacré de Guindy, qui est un centre de diffusion de la dévotion, je remplis tous vos cœurs et je partage cette félicité avec vous. Je vous accorde mes Bénédiction.

Tout le monde sait que, dans le monde actuel, il n'y a ni peur du péché ni désir de mérite. Les valeurs sacrées que sont la Vérité, la Droiture, la Compassion, l'Amour, la Non-violence, etc., ne sont encouragées qu'en paroles, mais pas en actions. La paix et la tolérance sont comme des îles lointaines qui ont disparu. Chaque être humain aspire à la paix et au confort, mais ne prend pas les mesures nécessaires pour les atteindre. L'accomplissement n'est possible que lorsque la pensée du mental, la parole de la bouche et l'action des mains sont unifiées. Comment reconnaître le droit chemin si les mots se limitent à la langue ? Pour ceux qui sont déterminés à n'emprunter que la bonne voie royale, le nectar du chant de la gloire de Dieu sera le chemin parsemé de fleurs.

Brader la vie humaine si précieuse pour satisfaire le charbon des désirs de ce monde est un péché. Son véritable prix est l'extase du nom de Dieu. C'est là le véritable accomplissement de la vie. Dans cet âge de Kali, seul le temps passé à louer le nom doux comme le nectar de Dieu est un temps qui a de la valeur. Au lieu de devenir fou de désirs profanes, il est très fructueux de développer un goût pour les qualités divines. Le nom est le nectar divin qui élimine l'aveuglement de l'ignorance et confère *prajñāna* et *vijñāna*, la Sagesse et l'Illumination. Puissiez-vous tous être bénis par ce nectar. Puissiez-vous acquérir du mérite. Ayant vu le jour, puissiez-vous tous vous accrocher fermement à cet état unique.

Bénédiction

Baba

À l'occasion du 20e anniversaire du Temple de Guindy, le 3 février 1968,
Source : Prema Dhara 3, 89-90

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION .....

1. Pourquoi trouvons-nous difficile d'avoir une unité et une pureté de pensées, de paroles et d'actions ? Avez-vous été confronté à de telles situations dans votre vie ? Que pouvez-vous faire de mieux la prochaine fois que de telles situations se présenteront ?
2. Pourquoi n'obtenons-nous pas l'extase promise en chantant le Nom divin ? Si nous faisons de *nāmasmarana* (contemplation du Nom divin) une habitude régulière dans notre vie quotidienne, comment cela nous mènera-t-il à la Sagesse et à l'Illumination ?

2

DEVENEZ COMME LA FLÛTE

6 décembre 1975

On s'éveille du sommeil, puis on s'endort à nouveau. Entre deux périodes de sommeil, vous êtes occupés à des activités qui ne visent qu'à remplir votre ventre. Toute la vie ne consiste pas à satisfaire uniquement la faim physique. Elle est l'occasion de se souvenir, de chérir et de rechercher la présence de Dieu. La scène du monde est pleine de personnages. Le Seigneur, le metteur en scène, a attribué à chacun un rôle particulier. Il faut apprendre à jouer son rôle à la perfection. Cela n'est possible que si l'on obéit à la lettre au metteur en scène, à chacune de Ses directives. Tout ce que le personnage du drame de la vie fait à l'encontre de Ses directives rend l'individu inutile et désolé. L'ego et l'attachement sont les deux choses qui empêchent d'obéir aux ordres du Metteur en scène.

Ce n'est que lorsqu'Arjuna s'est abandonné et a confessé son ignorance, son épuisement et son désespoir, et qu'il a recherché les conseils de Krishna, que le Seigneur a commencé à lui confier la Vérité suprême. Tant que le sentiment du « moi » et du « mien » régnera sur l'individu, le Seigneur n'entrera pas dans l'arène de sa vie, dans l'enceinte de son cœur. Il faut donc apprendre à vivre pour la satisfaction de son vrai Soi en devenant désintéressé. La confiance en soi, le sacrifice de soi, la satisfaction de soi et la réalisation de soi sont les jalons de l'accomplissement de la vie. La confiance en soi est la fondation, le sacrifice de soi est le toit, la satisfaction de soi est le pilier et la réalisation de soi est la demeure.

Il ne suffit pas d'obtenir un diplôme universitaire. Il faut s'efforcer d'obtenir le Diplôme universel. Pour devenir proche et cher au Seigneur, il faut devenir soit comme la flûte, soit comme la paire de *chappals* (sandales). Les *chappals* supportent tout le poids de la personne qui les porte ainsi que la douleur des épines, des broussailles et des cailloux qui se trouvent sur le sol en dessous. Apprenez à cultiver la force d'âme, la patience et l'amour, et cherchez à donner et à vivre.

Il est bien préférable et plus facile de devenir la flûte. La flûte est creuse, dépourvue de goûts et de dégoûts, de désirs, de colère, d'envie, de malice et d'avidité, de moi et de mien. Ayez un but clair devant vous et efforcez-vous de l'atteindre.

Votre progression se mesure à l'aune de la maîtrise de soi. L'oreille doit entendre, l'œil doit voir, la langue doit goûter, les mains doivent travailler et les jambes doivent marcher selon les préceptes de l'*ātma*.

*Avec Mes bénédictions
Baba*

Source : Prema Dhara 1, 39-40

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION .....

1. Swāmi dit que toute vie est une occasion de chérir et de rechercher la présence du Metteur en scène divin de ce drame de la vie. Qu'avez-vous fait pour réduire votre ego et vos tendances à l'attachement qui vous empêchent de vous abandonner aux ordres du Metteur en scène ?
2. Dans votre cheminement spirituel, quand vous êtes-vous senti comme une paire de sandales (portant le poids et les épines de la vie) - et quand vous êtes-vous senti comme une flûte (libre des « moi/mien » et des « goûts/désirs ») ? Comment pouvez-vous ressembler davantage à la flûte ?

PUISQUE JE RÉSIDE DANS VOS CŒURS, COMMENT POUVEZ-VOUS ÊTRE LOIN DE MOI ?

À Śrīmathi Subbamma garu,

J'ai été heureux de recevoir votre lettre et j'ai été ravi d'apprendre que le mariage de votre fils était réglé. Même si un fidèle ne vient pas, Je suis quand même heureux. Je suis satisfait si vous me gardez à l'esprit. Où que vous soyez, Je serai heureux si vous êtes tous en sécurité. Puisque je réside dans vos cœurs, comment pouvez-vous être loin de Moi ? Mon nom et Ma forme sont imprimés dans votre mental, alors comment pourrais-je être loin de vous ? Entre Dieu et le fidèle, il n'y a pas de distance. Je suis toujours à vos côtés et vous êtes toujours Miens. Venez tous à Puttaparthi après la cérémonie.

La célébration se fera dans la gaieté et le bonheur. Je bénis le couple pour qu'il ait la santé et la prospérité, des enfants et des petits-enfants, la sagesse, le détachement, la tranquillité et la paix. Qu'ils aient une vie de couple heureuse et agréable. Transmettez-leur Mes bénédictions. Transmettez Mes bénédictions à votre mari et à vos enfants. Le simple fait du mariage de votre fils Me remplit de bonheur.

Je ne vous oublierai jamais. Je ne vous ai pas oubliés et je ne vous oublierai jamais. Telle est la vérité. Quel autre bien ai-je en dehors de mes fidèles ? Mes fidèles sont la source de tout Mon bonheur. Il n'y a pas de bonheur pour Moi si Je les oublie.

*Avec Mes bénédictions
Baba garu*

Source : Prema Dhara 3, 36-7

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION .....

1. Il y a des moments où nous sentons Swāmi très proche de nous et d'autres où Il nous semble très distant. Comment pouvons-nous faire l'expérience de Sa proximité en permanence ?
2. Dans les moments de détresse où nous nous demandons si Swāmi nous a oubliés, que devrions-nous faire pour restaurer la confiance qu'Il ne nous oubliera jamais ?

Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba

Prasanthi Nilayam July 16, 1965

My dear Charles,

Blessings to you and to all the Sadhaka friends of yours, Bob, Mrs. Bob and others. Carry on with steady faith the spiritual discipline; do not hurry or expect too quick results; slow maturing makes the fruit sweeter.

Remember you are but an instrument in the hands of the Lord. But, you are not Jada or inert. You have Intelligence, Discrimination and the power to detach yourself from the world. These three are called Viveka, Vichakshana and Vairagyam. The more you develop these the better instruments you will be. Intelligence must be able to subdue the senses, discrimination must show the path to attain the eternal and the absolute; Vairagyam must attach you only to the higher goals.

When a person walks along the road, his shadow falls on the heaps and hollows, the thorns and dirt that happen to be, by the side of the road, but, he is not affected, by what happens to his shadow. You are the substance, not the shadow. You are the Divine Spark that is encased in the body, not the body.

Imagine a palm tree standing on the ground; its shadow stretches along the ground. The shadow is the world; the tree is the Reality. Climb the tree and reach the fruits on top; your shadow too reaches the shadow fruits. That is to say, do Sadhana and attain its goal; you will thereby attain worldly happiness and peace also.

If you lift the hand to serve, to help, to console, to encourage, another man – you are lifting it for God. Because, in every man, there is God. The body is the temple of the individual soul; the world is the temple of the Universal Soul. Use all your talents for serving others; that is the best way of serving yourself. For, they and you are one Entity.

The time is fast approaching when all your yearning will bear fruit. I do not belong to any particular place. I have come for the whole world; all men are mine. The Hospital has my blessings, wherever it is built.

The book will be sent to you with the meanings of non-English words. Also, photos.

*with Blessings
Sri Sathya Sai Baba*

4

VOUS ÊTES LA SUBSTANCE, ET NON L'OMBRE

Praśān̄thi Nilayam, 16 juillet 1965

Mon cher Charles,

Bénédiction à vous et à tous vos amis *sādhaka*, Bob, Mme Bob et les autres. Poursuivez avec une foi inébranlable la discipline spirituelle, ne vous hâtez pas et n'attendez pas de résultats trop rapides, la maturation lente rend le fruit plus doux.

Souvenez-vous que vous n'êtes qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Mais vous n'êtes pas *jada* ou inerte. Vous avez l'intelligence, le discernement et le pouvoir de vous détacher du monde. Ces trois éléments sont appelés *viveka*, *vichakshana* et *vairāgyam*. Plus vous les développerez, plus vous serez de meilleurs instruments. L'intelligence doit être capable de maîtriser les sens, le discernement doit montrer le chemin pour atteindre l'éternel et l'absolu, *vairāgyam* ne doit vous attacher qu'aux objectifs les plus élevés.

Lorsqu'une personne marche sur la route, son ombre tombe sur les monticules et les creux, les épines et la saleté qui se trouvent sur le bord de la route, mais elle n'est pas affectée par ce qui arrive à son ombre. Vous êtes la substance, et non l'ombre. Vous êtes l'étincelle divine qui est enfermée dans le corps, et non le corps.

Imaginez un palmier posé sur le sol ; son ombre s'étend le long du sol. L'ombre est le monde, l'arbre est la Réalité. Grimpez à l'arbre et atteignez les fruits au sommet, votre ombre aussi atteint les fruits de l'ombre. En d'autres termes, pratiquez la *sādhanā* et atteignez son but, et vous atteindrez ainsi le bonheur et la paix dans ce monde.

Si vous levez la main pour servir, aider, consoler, encourager un autre homme, vous le levez pour Dieu. Car dans chaque homme, il y a Dieu. Le corps est le temple de l'âme individuelle ; le monde est le temple de l'âme universelle. Utilisez tous vos talents pour servir les autres ; c'est la meilleure façon de vous servir vous-même. Car eux et vous n'êtes qu'une seule et même entité.

Le temps approche rapidement où toutes vos aspirations porteront leurs fruits. Je n'appartiens à aucun endroit particulier. Je suis venu pour le monde entier ; tous les hommes sont Miens. L'hôpital a Mes bénédictions, quel que soit l'endroit où il est construit.

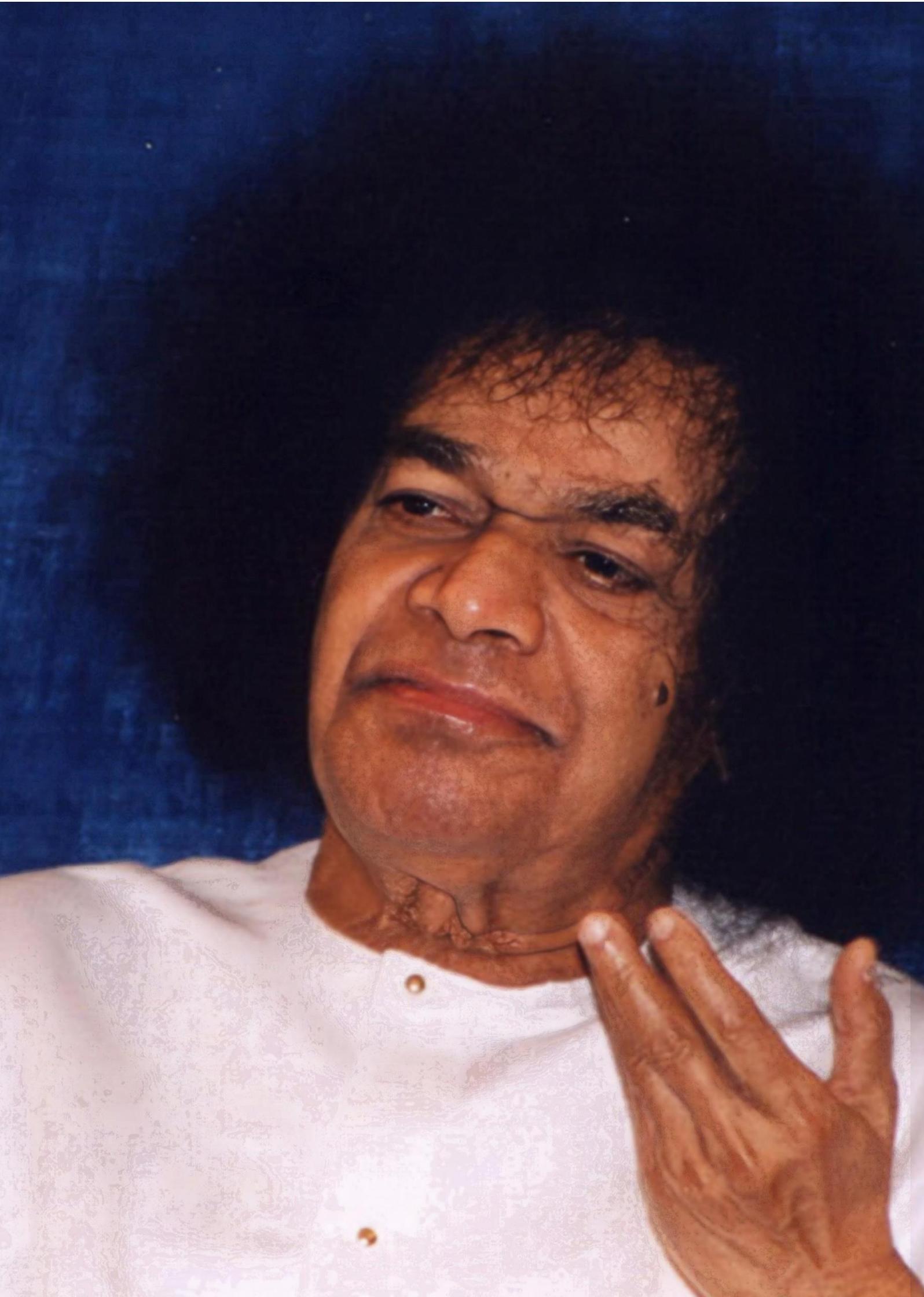
Le livre vous sera envoyé avec la signification des mots non anglais. Et avec des photos.

Avec Mes bénédictions
Śrī Sathya Sai Baba

Source : Prema Dhara 3, 74-5

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION .....

1. Quelle(s) forme(s) de discipline(s) spirituelle(s) vous semble(nt) la(les) plus naturelle(s) et la(les) plus durable(s) dans le temps - de sorte que vous puissiez persister avec une foi constante et sans précipitation pendant que vous mûrissez lentement et en douceur ?
2. Comment la déclaration de Swāmi selon laquelle « vous êtes la substance, et non l'ombre... l'étincelle divine, et non le corps » peut-elle transformer votre relation au bonheur dans le monde et vous aider à atteindre une paix durable ?
3. *Vairāgya* signifie en sanskrit « détachement ». Pourquoi alors Swāmi dit-il qu'il s'agit de l'attachement à des objectifs plus élevés ?
4. Comment le fait de servir les autres devient-il la meilleure façon de se servir soi-même ?

EXPÉRIMENTEZ LA DOUCEUR DE L'AMOUR DE DIEU

Message de Noël 1978

J'ai reçu les salutations que vous avez envoyées. Les gouttes d'amour qu'elles contiennent ont rafraîchi et apaisé le cœur de Sai.

Pour un *kāranajanma* (une personne née avec une mission), le jour où il prend possession d'un corps physique ne doit pas être considéré comme son anniversaire. Ces jours ne sont des anniversaires que pour le corps physique. En fait, il n'y a pas de naissance pour ce qui est divin et sacré. Les *kāranajanma* prennent un corps pour accomplir un but. Ils proclament et propagent les idéaux les plus élevés. Ce n'est que lorsque nous mettons ces principes en pratique dans notre vie - et donc que nous en faisons l'expérience - que nous pouvons dire que nous avons fait preuve de gratitude à leur égard.

Vous êtes tous, sans aucun doute, des messagers. Chacun d'entre vous devrait expérimenter, apprécier et propager l'évangile et la gloire de Dieu auprès d'autres personnes dans le monde. Lorsque vous faites cela, vous pouvez dire : « Je suis le messenger de Dieu. » Deuxièmement, vous devez installer le Maître sur l'autel de votre cœur. Alors, vous pouvez très bien dire : « Je suis le Fils de Dieu. » Vous devenez proche et cher au Seigneur. Troisièmement, vous devez permettre à votre amour d'être enveloppé de l'amour de Dieu et à votre cœur de se fondre dans le cœur de Dieu. Lorsque, sur le plan ātmique, vous avez la conviction (née de l'expérience) que Lui et vous êtes un et identique, vous atteignez l'étape ultime. Cette étape confirme la vérité de l'affirmation « Moi et mon Père sommes un », lorsque l'on peut faire l'expérience de l'identité avec le Père.

Les trois étapes sont donc les suivantes : sur le plan physique, vous êtes le messenger ; sur le plan mental, vous êtes le fils ; et enfin, sur le plan ātmique, vous et Lui ne faites qu'un. Le jour où vous comprendrez la signification de ces affirmations, où vous les transposerez dans votre propre vie et en ferez l'expérience, vous gagnerez le droit de célébrer l'anniversaire de Jésus. La célébration de Son anniversaire ne consiste pas seulement à décorer un arbre, à allumer des bougies et à chanter des cantiques.

L'obéissance implicite aux commandements et aux injonctions de Sai constitue la première étape. Ensuite, vous devez les transmettre à d'autres, établissant ainsi un lien avec l'incarnation même de l'Amour dans votre cœur, et au niveau du cœur. Cela signifie l'établissement d'une relation définitive entre vous et le Maître, qui devient ainsi le Père. Vous vous assurez dorénavant le droit de Le considérer comme le Seigneur, le Superviseur, le Destinataire et votre Tout. Peu à peu, vous parviendrez à un stade où, spontanément, vous ne ferez plus qu'un avec Lui. Il ne fera qu'un avec vous et tout sera Sien. Il n'y a plus désormais qu'un seul royaume, il n'y a plus qu'un seul trône. Seul ce type d'amour est véritablement Dieu.

Vous devriez faire l'expérience de la douceur de cet amour. En vérité, cet amour est le sang de Dieu, représenté par le vin. Le corps, que Dieu utilise de manière désintéressée pour le service, est symbolisé par le pain. Lorsque le sang et le corps sont utilisés ensemble, vous comprendrez ce que Jésus a appelé le vin et le pain. L'alcool, le vin, qui enivre une

personne avec les affaires du monde et suscite en elle des désirs, c'est le sang. La chair, qui a soif de plaisirs sensoriels et matériels, est le pain. Ces deux éléments doivent être mélangés, puis, en les contemplant comme étant le sang et le corps de Dieu, ils doivent être transmués en organes qui manifestent la Divinité. Alors seulement, ils deviendront consacrés et purs.

Le sang ne doit pas être considéré comme du sang ordinaire. Il doit être considéré comme le sang de Sai. Alors seulement il deviendra l'offrande, un *mahā-yoga* (l'unité ultime avec Dieu), culminant en Sai. Vous devriez considérer vos muscles comme des masses d'amour de Sai et les utiliser pour obtenir la grâce de Sai. Ils deviendront alors une offrande à Sai et Lui apporteront de la joie. C'est la signification intérieure du symbolisme extérieur, lorsque les gens prennent le pain et le vin ensemble dans les églises.

Jésus n'est pas le nom original. C'est Isa. Cet Isa est devenu Sai. Isa signifie également Īśvara (Dieu). Les bonnes actions que vous avez accomplies au cours d'innombrables naissances antérieures vous ont permis d'obtenir Sai dans votre vie actuelle. Vous devriez, sans grande difficulté, conserver et sécuriser cette possession. Faites-en l'expérience et retirez-en de la béatitude.

Au cours de la semaine écoulée, les activités de service que vous avez réalisées à Brindāvan, à la faculté et à l'hôpital prouvent sans l'ombre d'un doute l'esprit d'unité qui prévaut parmi vous. Vous traitez ces lieux comme vos propres maisons et vous en prenez soin. Votre amour (sang), qui est la divinité de Sai, et votre constance et votre dévouement (chair), qui est la nourriture de Sai, sont en effet d'une qualité exceptionnelle. Vous avez rendu Sai suprêmement heureux. Vous êtes tous bénis !

Ô dignes bénéficiaires de l'amour de Sai ! Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il est bien sûr louable que, motivés par l'amour de Sai, vous accomplissiez votre devoir. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. La protection de Sai est de votre côté et se trouve dans votre cœur. N'entretenez aucune crainte d'aucune sorte. Soyez heureux.

Bien à vous,
Baba

Source : Prema Dhara 1, 56-8 Prema Dhara 1, 56-8

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

1. Swāmi dit que, sur le plan physique, nous sommes tous des messagers de Dieu ; sur le plan mental, nous sommes des fils et des filles de Dieu ; sur le plan ātmique, nous ne faisons qu'un avec Dieu. Comment mettre en pratique ces principes dans notre vie quotidienne ?
2. Comment nourrissez-vous l'esprit d'amour en vous, par lequel vous devenez spontanément un avec le Divin et où « Dieu devient un avec vous » ?
3. Les *kāranajanma* prennent un corps pour accomplir un but. Pouvons-nous également devenir des *kāranajanma* en trouvant le but de la vie et en l'accomplissant ? Si oui, quel est le but de la vie ?
4. Le vin représente le sang de Dieu - l'amour. Le vin est également un produit intoxicant. Le pain représente la chair de Dieu. Que signifie alors faire de notre sang le sang de Sai et de nos muscles des masses d'amour de Sai ?

CHINESE
SHIRT NO. 33
DATE

Dear Rajagopal! Accept my blessings and love

All are happy days to a man of true knowledge. Happiness is an internal conscious experience which comes as the effect of the extinction of a mental or physical desire. The lesser the desires, the greater is the happiness. So that perfect happiness consists in the destruction or satisfaction of all desires in the Absolute being. Greatness is really independent and does not depend upon externals. It is the sense of perfection or the consciousness of the achievement of the highest end of life that is called greatness. Fame among many people is not called greatness in its strictest sense. The answer is more a question of definition, and the definition depends on the view-point, culture and experience of each man.

Goodness is not false or impossible, but is the one factor which gives real value of life. Life without goodness is not real life, but only a scene of the destructive dance of the evil forces which shall drown the individual in grief. Goodness is the way to true happiness. In the ultimate analysis there is no separate entity as goodness is obtained only in the relative plane, where duality is transcended, no question of pairs of opposites arises. Raju God is always with you in you. Be happy.
— Baba —

Raju: I am sending little prasad (vibhuti)
for your health. Your health is not good.
Be healthy and happy.

With Love
Baba

6

LA BONTÉ EST LE SEUL FACTEUR QUI DONNE UNE VRAIE VALEUR À LA VIE

Cher Rajagopal ! Acceptez mes bénédictions et mon amour.

Tous les jours sont heureux pour un homme de vraie connaissance. Le bonheur est une expérience interne consciente qui résulte de l'extinction d'un désir mental ou physique. Moins les désirs sont importants, plus le bonheur est grand. Ainsi, le bonheur parfait consiste en la destruction ou la satisfaction de tous les désirs dans l'Être absolu.

La grandeur est réellement indépendante et ne dépend pas des éléments extérieurs. C'est le sens de la perfection ou la conscience d'avoir atteint le but le plus élevé de la vie que l'on appelle la grandeur. La célébrité d'un grand nombre de personnes n'est pas la grandeur au sens strict du terme. La réponse est plutôt une question de définition, et la définition dépend du point de vue, de la culture et de l'expérience de chaque homme.

La bonté n'est pas fausse ou impossible, mais c'est le seul facteur qui donne une valeur réelle à la vie. Une vie sans bonté n'est pas une vraie vie, mais seulement une scène de la danse destructrice des forces du mal qui noiera l'individu dans le chagrin. La bonté est la voie du vrai bonheur. En dernière analyse, la bonté n'est pas une entité distincte. Elle n'existe que sur le plan relatif. Lorsque la dualité est transcendée, la question des paires d'opposés ne se pose pas. Raju, DIEU est toujours avec vous, en vous. Soyez heureux.

Baba

Source : Prema Dhara 3, 38-9

Raju ! J'envoie un peu de *prasād* (*vibhūti*) pour votre santé ; votre santé n'est pas bonne.

Avec mes bénédictions

Baba

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

1. Swāmi dit que « la grandeur... est la conscience d'avoir atteint le but le plus élevé de la vie. » Quelle(s) pratique(s) spirituelle(s) suivez-vous pour atteindre ce type de grandeur ?
2. D'après votre expérience personnelle, comment la bonté permet-elle d'éteindre les désirs et de cultiver le vrai bonheur ?
3. Quelle est cette connaissance véritable qui permet de transformer tous les jours en jours heureux ? Comment pouvons-nous nous procurer ce « savoir supérieur » ?
4. S'il n'existe pas d'entité distincte appelée « bonté », pourquoi Swāmi nous encourage-t-il à être bons, à faire le bien, à voir le bien ?

Dear students!

Be like the star which never wavers from the crescent but is fixed in steady faith.

When the sun is over your head, there will be no shadow. So too when faith is steady in your heart, it should not cast any shadow of doubt.

Do not talk ill of others; talk only of the good in them; all are good; if you see bad in them, it is because there is bad in you; if you do not like someone, do not mix with him.

Grace is the sunlight which will ripen the fruit; sadhana is the sap which rises from earth. Both are needed by the tree in order that it may yield fruit.

With Blessings
Baba.

7

SOYEZ COMME L'ÉTOILE QUI NE S'ÉLOIGNE JAMAIS DU CROISSANT

Chers étudiants !

Soyez comme l'étoile qui ne s'éloigne jamais du croissant, mais qui est fixée dans une foi inébranlable.

Lorsque le soleil est au-dessus de votre tête, il n'y a pas d'ombre. De même, lorsque la foi est stable dans votre cœur, elle ne doit pas projeter l'ombre d'un doute.

Ne dites pas de mal des autres ; ne parlez que de ce qu'il y a de bon en eux ; tous les êtres sont bons ; si vous voyez du mal en eux, c'est qu'il y a du mal en vous ; si vous n'aimez pas quelqu'un, ne le fréquentez pas.

La grâce est la lumière du soleil qui fera mûrir le fruit ; la *sādhanā* est la sève qui monte de la Terre. Les deux sont nécessaires à l'arbre pour qu'il puisse donner des fruits.

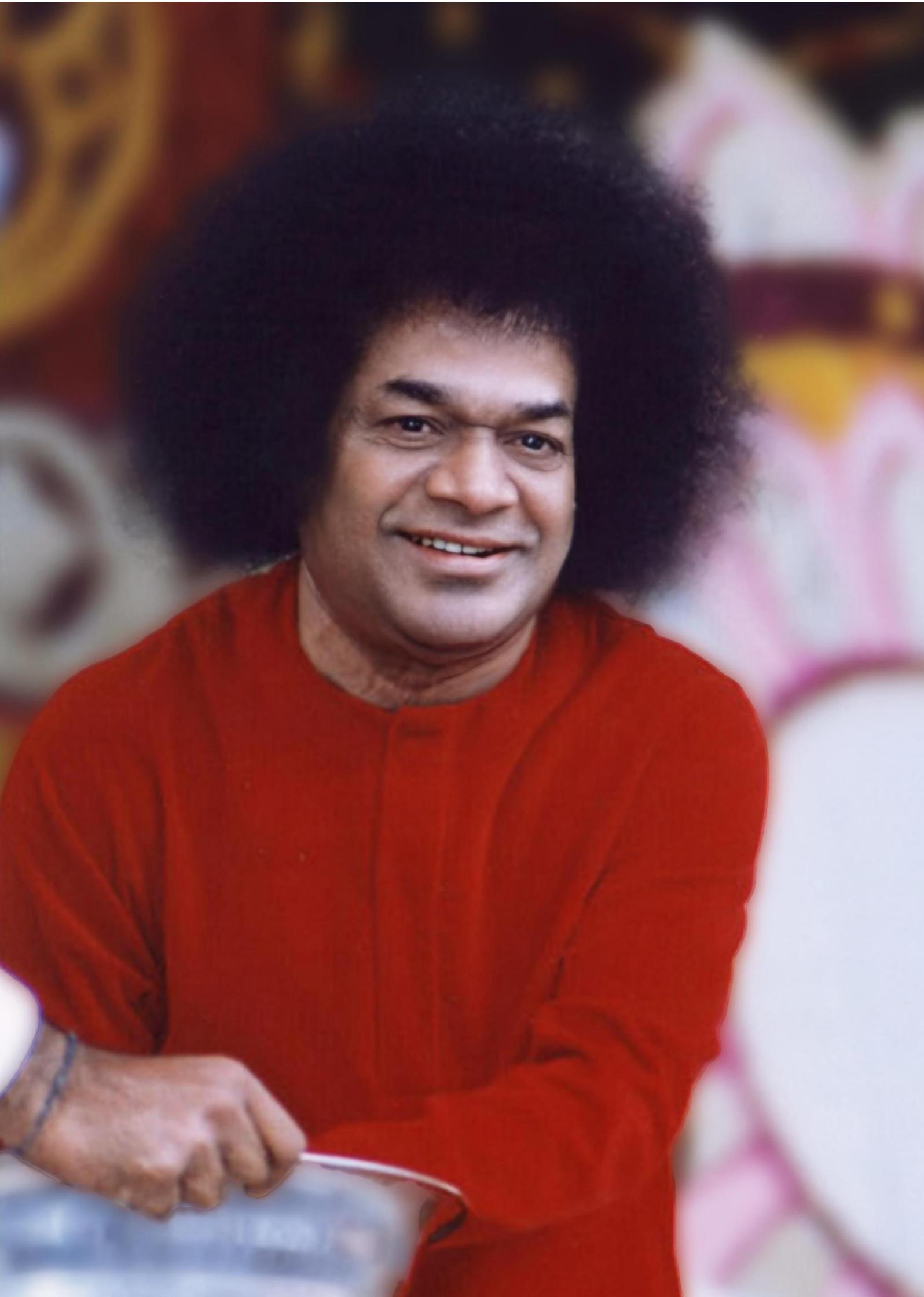
Avec Mes bénédictions

Baba

Source : Prema Dhara 3, 3

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION .....

1. Quels sont les moments où les doutes surgissent ? Dans ces moments-là, qu'est-ce qui vous a aidé à retrouver une foi inébranlable ?
2. Swāmi écrit : « Si vous voyez le mal chez les autres, c'est parce qu'il y a du mal en vous. » Examinez tous ceux que vous considérez comme mauvais et cherchez à savoir comment vous pouvez travailler sur vous-même pour éliminer ces mauvais traits de caractère.

REMP LISSEZ VOTRE CŒUR DE LA LUMIÈRE DE *PREMA*

1er janvier 1974

Que chaque être humain se reconstruise. Comprenons que nous ne vivons pas pour gagner de l'argent, ni pour satisfaire nos désirs, ni pour la recherche scientifique et intellectuelle, mais pour le développement spirituel. Les effets des *karma* du passé doivent être effacés par des *karma* soutenus par *prema*. Chaque *karma* doit avoir un arrière-plan de *prema*. Ce n'est que dans ce monde que l'on peut progresser spirituellement. L'annihilation de l'ego et la dissolution des désirs peuvent se faire ici et maintenant. Conquérez les désirs, le sentiment du petit « je », les *vāsanā* (désirs), les *vikāra* (passions), les *rāga* (attachement) et les *dvesha* (aversion). Tous ces éléments ont construit ce monde d'apparences et d'illusions.

Remplissez le cœur de la Lumière de *prema* afin que les mauvaises qualités que sont la haine, l'avidité et la vanité n'y trouvent pas leur place. Lors du vannage, les enveloppes sèches sont séparées du grain. De même, vous devez séparer les mauvaises pensées et émotions de celles qui sont bonnes et saines. À partir de ce jour de *Sankrānti*, marchez sur le chemin fleuri montré par Sai.

Recevez pleinement la Grâce et l'Amour de Sai. Sai est votre *hridayasthāyi* (Celui qui habite le cœur). Sai est Celui qui bénit votre vie avec la Paix. Sai est celui qui exauce vos souhaits.

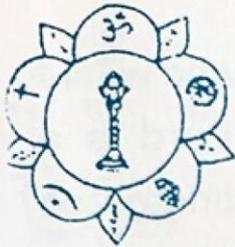
C'est ce Sai qui est votre *Thaai* (Mère).

Avec les bénédictions
Baba

Source : Prema Dhara I, 29

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

1. Swāmi a dit que « *prema* » signifie l'amour immuable, désintéressé et sans peur. Comment pouvez-vous nourrir ce type d'amour inconditionnel pour qu'il soit/ devienne l'arrière-plan et la base de toutes vos actions (*karma*) ?
2. Que faites-vous pour séparer la « paille » des mauvaises pensées/émotions du grain des pensées saines, afin de pouvoir faire l'expérience de la Grâce et de l'Amour toujours présents de Sai ?
3. « Les effets des *karma* du passé doivent être effacés par des *karma* soutenus par *prema*. » Comment s'assurer que nos actes sont soutenus par *prema* et non par *moha* (l'attachement) ?

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

TELE No. 33
BRINDAVAN
WHITEFIELD

TELE No. 30
PRABANTHINILAYAM, P. O.
ANANTHAPUR DT

My Dears! what is primarily needed for one who wants to ultimately surrender himself entirely to the Lord is a consciousness of perfect security under the protecting grace of the supreme Lord. This consciousness can never leave us if we constantly practise the remembrance of Him. Verily, remembrance itself is Darshan. The repetition of GOD's name must lead to dedication of all your actions to Him. This remembrance will be yours even when you are intellectually and physically active in all the walk of life when you consider that those activities are performed in the name and for the sake of the Lord. During your off-moments do not fail to keep your thoughts engaged in the contemplation of GOD and at the same time meditate upon the truth that all your physical and mental powers have their source and inspiration from the cosmic energy of the Divine

With Blessings
Baba

UNE SÉCURITÉ PARFAITE SOUS LA GRÂCE PROTECTRICE DU SEIGNEUR SUPRÊME

Mes chers ! Ce dont a besoin en premier lieu celui qui veut finalement s'abandonner entièrement au Seigneur, c'est de la conscience d'une sécurité parfaite sous la grâce protectrice du Seigneur suprême. Cette conscience ne peut jamais nous quitter si nous nous nous souvenons constamment de Lui. En vérité, le souvenir lui-même est un *darśan*. La répétition du nom de DIEU doit conduire à Lui consacrer toutes nos actions. Ce souvenir sera le vôtre même lorsque vous serez intellectuellement et physiquement actif dans tous les domaines de la vie, si vous considérez que ces activités sont accomplies au nom et pour l'amour du Seigneur. Pendant vos moments de repos, ne manquez pas de garder vos pensées engagées dans la contemplation de DIEU et méditez en même temps sur la vérité que tous vos pouvoirs physiques et mentaux ont leur source et leur inspiration dans l'énergie cosmique du Divin.

Avec Mes bénédictions

Baba

Source : Prema Dhara 159-160

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION .....

1. Quelle est la fois où, face à un défi, vous avez eu la « conscience d'une sécurité parfaite » sous la grâce du Seigneur - et quelle est la fois où vous n'avez pas eu cette conscience ? Qu'est-ce qui a causé cette différence d'expérience ?
2. Dans votre propre pratique spirituelle, comment entretenez-vous votre capacité à garder vos pensées engagées dans la contemplation de Dieu, et quel bénéfice avez-vous expérimenté grâce à cela ?

COMITÉ D'ÉTUDES SCRIPTURAIRES SRI SATHYA SAI
©2023 ORGANISATION SRI SATHYA SAI INTERNATIONALE
TOUS DROITS RÉSERVÉS