

LES PERLES DE SAGESSE DE SAÏ

Épisode 41 - A

SIDDHARTHA - PURUSHA SAÏ
le 4 Mars, 2023

Om Srî Saï Râm
Podcast du Dimanche à Prashanti

Soyez tous les bienvenus au Podcast du Dimanche à Prashanti.

Bhagavân Baba a dit : « Il n'y avait personne pour connaître qui Je suis, jusqu'au moment où J'ai créé le monde pour Mon plaisir, avec un seul mot. Par volonté divine – *sankalpa* – la parole *ekohambahusyam* – puisse l'Un devenir multitude – cet univers est venu à l'existence. »

Une fois, quelqu'un posa quelques questions à Bhagavân Baba, le *Purâna Purusha* – Maître antique. Il demanda : « Swami, il paraît que de nombreux êtres nobles et des yogis sont encore engagés en une ascèse, dans l'Himalaya. Est-ce vrai ? »

Swami répondit : « Oui ! Il y en a beaucoup ». La personne continua : « Alors, pourquoi ne viennent-ils pas voir Swami ? Ne vont-ils pas perdre l'occasion de voir Dieu sous une forme humaine ? »

Swami répondit : « Je suis toujours avec eux et Je les protège. Ces êtres nobles et ces yogis n'ont pas besoin de Ma présence physique, parce qu'ils sont conscients de Ma présence dans leur cœur. »

Le fidèle continua : « Swami, avez-Vous sauvé la vie d'un yogi, sur le point de se noyer près de la grotte de Vasistha, alors qu'il était dans un état de profonde méditation ? » Swami répondit : « Oui ! Cela n'est qu'un exemple. »

En effet, Si un Baba Devara, âgé de 450 ans, ou un Babaji, qui a plus de 1000 ans, désirent le *darshan* de Swami et aspirent à Ses bénédictions, nous sommes convaincus du fait que Bhagavân Baba est *Purâna Purusha*.

En 1961, Bhagavân Baba se rendit en pèlerinage à Badrinath, en compagnie de quelques fidèles choisis. Un soir, Il appela toutes les femmes du groupe et leur demanda de préparer un repas. En peu de temps elles préparèrent des *pûris* – pains azymes gonflés dans l'huile, des plats de légumes et de légumes. Dans la soirée, le repas fut servi sur une petite table, et en quelques minutes plusieurs chercheurs spirituels et yogis sortirent de leurs grottes himalayennes et arrivèrent là, pour avoir le *prasad* – nourriture bénie -et recevoir la *dakshina* – aumône - des mains divines du *Purâna Purusha*, Bhagavân Baba, et ils attendirent en longue queue pour cela.

Aucun d'eux n'avait été informé de l'événement, pourtant ils vinrent spontanément pour recevoir les bénédictions de Bhagavân Baba. Ils étaient au moins cinq cents, et aucun d'eux, il faut le remarquer, n'avait eu précédemment le *darshan* de Swami dans Sa forme physique. Pourtant ils arrivèrent tous là, car ils étaient en étroit contact avec Sa forme divine.

Bhagavân Baba dit : « N'essayez pas de Me comprendre ou de M'évaluer. Je transcende votre compréhension. » Voici une histoire qui illustre combien Swami et Ses prodiges dépassent la compréhension humaine.

Une personne originaire du Bourma, actuellement appelé Birmanie, un yogi appelé Krishna Das, était engagé depuis plusieurs années dans ses pratiques ascétiques, dans l'Himalaya. Il méditait sur le Seigneur Vishnou. Un long temps s'écoula et, un jour, en récompense de sa *sadhana* – pratique spirituelle - il entendit une voix divine lui dire : « Je me suis incarné à Puttaparthi, dans l'Andhra Pradesh. Viens à Mon *darshan* le plus vite possible. »

Krishna Das ne put contenir sa joie. Il partit immédiatement pour Puttaparthi. La plupart du temps il ne portait aucun vêtement, mais s'il devait circuler en société, ce qui était très rare, il se couvrait simplement les hanches d'une courte pièce d'étoffe. Quand il arriva à Puttaparthi, Swami lui fit envoyer un *dhoti* – pièce de tissu couvrant le corps de la taille aux chevilles, et un châle en coton, avec un message le priant de se vêtir de cela et de venir pour le *darshan*.

Swami l'appela en interview et lui donna le *darshan* sous forme du Seigneur Vishnou. Il lui matérialisa aussi une photo de Lui-même. Lorsque Krishna Das fut sur le point de partir, Swami lui dit : « Maintenant il n'y a plus pour toi aucune raison de retourner dans l'Himalaya. Non ! Va au Chaul, dans le Maharashtra, et reste là. »

Se conformant aux instructions de Swami, Krishna Das se rendit à Mumbai et visita plusieurs temples. Il ne connaissait pas l'exact emplacement de Chaul. Alors il acheta une carte du Maharashtra, trouva les indications nécessaires et arriva à Chaul. Durant l'interview, Swami lui avait prédit l'enchaînement des faits qui allaient se dérouler, une fois qu'il se trouverait à Chaul. Tout se passa exactement comme Swami avait prédit.

Quelques personnes vinrent à Krishna Das et lui demandèrent : « Voulez-vous prendre en charge un temple, ici, et en devenir le prêtre ? » Lorsque Krishna Das leur demanda : « Un temple ? Consacré à quelle Dêité ? », ils répondirent qu'il s'agissait du temple de Dattatreya. Comme Swami lui avait déjà donné des instructions à ce sujet, il accepta la responsabilité et prit demeure dans le temple.

Le *mandir* de Dattatreya était situé au sommet d'une montagne, avec un panorama relaxant. Krishna Das remplit ses devoirs en tant que prêtre et, durant le temps qui lui restait, il poursuivit sa *sadhana*. Il accrocha dans le temple les photos de Saï de Shirdi et de Sri Sathya Saï. Devant ces photos, il posa une petite boîte pour la *vibhuti*. En peu de temps la boîte fut pleine de *vibhuti*. Il gardait avec lui un récipient ordinaire pour sa nourriture. La quantité exacte de nourriture dont il avait besoin apparaissait chaque jour

dans ce récipient. Krishna Das était petit mangeur et n'avait pas besoin de beaucoup de nourriture, mais pour lui éviter de perdre du temps à cuisiner, Swami transforma son récipient ordinaire en un *akshayapatra* – un plat dans lequel la nourriture apparaît spontanément.

À Puttaparthi, Swami avait promis à Krishna Das : « *Yoga kshemamvahamyaham* » - Je prendrai soin de toutes tes nécessités (paroles de la BhagavadGîtâ). Il tint Sa promesse. Puisant dans l'*Akshayapatra*, Krishna Das distribuait de la nourriture à certains fidèles choisis, en particulier de jeunes enfants, auxquels il donnait leurs mets favoris.

Un jour Swami arriva à Mumbai et séjourna dans la maison de Srî B.K. Sawant. Durant Son séjour, Swami envoya personnellement une voiture à Chaul, demandant à Krishna Das de venir pour Son *darshan*, et Il ne manqua pas de lui rappeler, dans Son message : « Couvre-toi du *dhoti* et du châle, et viens. »

Krishna Das vint à Mumbai et Swami lui donna la bénédiction de Son *darshan*. Il lui donna aussi le *Guru upadesha* – instructions personnelles du Gourou, et le renvoya à Chaul. Obéissant aux instructions de Swami, Krishna Das y resta encore pendant douze ans et continua sa *sadhana*. Plus tard, avec la permission de Swami, il se déplaça sur la montagne Siddheshwara, près de Khandala, continuant sa *sadhana* en solitude. Finalement il entra en *samādhi* – il décéda - et s'immergea en Saï.

Nous, mortels ordinaires, sommes soumis aux limites du temps et de l'espace. Mais comment le Divin pourrait-Il être lié par ces choses, puisqu'Il est créateur du temps et de l'espace, par Sa volonté divine.

Lorsque nous lisons des récits au sujet des prodiges de tous les Avatars, nous réalisons cet aspect des choses. Durant les Incarnations de SrîRâma, Srî Krishna et Shirdi Saï, il y eut d'innombrables faits qui illustrent comment le Divin transcende le temps et l'espace. Lorsque Bhagavân Srî Krishna joua le *Rasa-krîda* – jeu de l'enchantement, une nuit devint six mois, et l'opposé eut lieu lorsqu'Il enseigna la BhagavadGîtâ à Arjuna, sur le champ de bataille *Kurukshetra*. Alors Il condensa le temps. En d'autres termes, le temps est flexible entre Ses mains.

Très bien ! Voici une histoire du temps du présent Avatar Sathya Saï Baba, qui illustre comment Bhagavân Baba peut contrôler le temps. Avec Sa permission et Ses bénédictions, un groupe de fidèles partit pour la grotte Nara-Narayana. Arrivant à Urvashi Kund, ils eurent tous l'inspiration de s'asseoir en méditation. En méditant, ils doivent avoir atteint l'état de *samādhi* – parfaite concentration mentale. Ils en sortirent tous simultanément et se sentirent très paisibles et relaxés. Normalement, quand ils pratiquaient la méditation, ils ne dépassaient pas les deux heures d'affilée. Par habitude, ils consultèrent leur montre bracelet et furent tous stupéfaits. Ils découvrirent qu'ils étaient restés en *samādhi*, non pour une durée de deux heures, mais pour celle de 18 jours !! C'est ce qu'indiquaient leurs montres. En ces 18 jours, ils avaient vécu une expérience suprême. Il semble que, en dépit du grand froid et des chutes de neige, ils étaient restés paisibles, affectés ni par les conditions météorologiques extrêmes, ni

par la faim et la soif. Bhagavân Baba avait condensé cette période de 18 jours en deux heures, c'est tout.

Nous connaissons tous l'épisode selon lequel le Seigneur Krishna amena, en une nuit, le peuple de Mathura à Dwaraka, alors qu'ils dormaient, afin de les soustraire aux harcèlements du démon Jarasanda. Lorsque les habitants de Mathura sortirent du sommeil, un miracle eut lieu. Ils vaquèrent à leurs occupations à Dwaraka, comme s'ils avaient toujours appartenu à ce lieu.

Un incident en quelque sorte similaire fut répété à Dwaraka par Saï Krishna. Bhagavân Baba s'était rendu à Dwaraka, pour répondre à l'invitation de la Raja Matha (reine mère) de Jamnagar. Lorsque Swami alla visiter le temple de Srî Krishna, les organisateurs, qui s'y étaient rendus longtemps à l'avance, trouvèrent une foule énorme en attente de l'arrivée de Swami. Ils demandèrent au prêtre du temple d'ouvrir une chambre adjacente, mais il exprima son incapacité à le faire. Les organisateurs étaient à bout de ressources. Juste à ce moment-là, Swami arriva. Une grande foule le suivait et il y eut une ruée.

Réalisant la gravité de la situation, Swami accomplit un prodige. Il prit la main de Srî Raja Reddy, un ardent fidèle, et en un instant ils disparurent tous les deux. À l'instant d'après, ils réapparurent à l'extérieur du temple, juste devant la voiture de la Raja Matha. Ce miracle n'était possible qu'à Celui qui domine le temps – *kâlathîtâya*, à Bhagavân Baba qui transcende le temps et l'espace. Swami laissa un message pour le chauffeur de la Raja Matha, disant qu'ils s'en allaient, et demanda à Srî Raja Reddy de conduire la voiture.

Lorsque les nouvelles arrivèrent aux oreilles de la Reine Mère et d'autres, ils furent consternés, se demandant comment Swami allait connaître le chemin vers la destination désirée. Mais n'allait-il pas connaître le chemin, Lui le *kâlathîtâya* ? Toutes les voitures suivirent celle de Swami et ils arrivèrent au lieu de destination sans aucun problème.

Après le discours divin à Vitapur, et retournant sur leur pas, Swami fit arrêter la voiture à un endroit particulier. Il dit à Kasturi : « Ne voulais-tu pas voir le bord de mer ? Derrière cette colline tu pourras le voir. »

Ils passèrent la colline et se trouvèrent en face de la vue pittoresque d'un bord de mer. Encore une fois, les gens se demandèrent comment Swami pouvait connaître ce bord de mer, alors que la plupart des résidents de la région ne le connaissaient pas ! Comment était-ce possible ? Sur cette même plage, Bhagavân Baba plongea Ses mains dans le sable et en sortit une statuette en or, d'environ 40 cm de hauteur, représentant Srî Krishna. Tous les fidèles furent extasiés et bénis par le *darshan* spécial du Seigneur Krishna.

Les écritures expliquent les *mâhâssiddhis* – les grands pouvoirs surnaturels : *anima, mahima, garima, laghima, prapti, prakamya, isitva, vasitva*. Ces grands pouvoirs sont atteints par des yogis, en résultat de leur *sadhana* de plusieurs années.

Cependant, les *Sankalpasiddhi* – pouvoirs de la volonté de l'Avatar Saï, sont très différents des autres pouvoirs. Les pouvoirs de Bhagavân Baba sont des expressions divines spontanées. Bhagavân les utilise constamment pour le bien des êtres.

Lors de l'Incarnation à Shirdi, Saïnatha montra Sa maîtrise des huit pouvoirs au complet. Au dixième chapitre du *Shirdi Sai Satcharitra*, ces pouvoirs sont décrits comme suit : « Baba dormait sur une planche en bois, d'environ 4 coudées de longueur et un seul empan de largeur (mesure entre le pouce et le petit doigt, quand la main est ouverte). C'était une sorte de balançoire, attachée par des haillons aux solives de la mosquée. Ces haillons étaient si fins et troués, que l'on se demandait comment ils pouvaient porter le poids de la planche elle-même, sans parler du poids de Baba. Mais de quelque manière, c'était par pur prodige de Baba, que ces étoffes usées le portaient. Aux quatre coins de cette planche, Baba allumait des lampes à huile qui brûlaient toute la nuit. C'était une scène digne des dieux, de voir comment Baba montait et descendait de cette planche pendue dans le *mandir*.

Comment un objet physique quelconque pourrait-il entraver Celui qui transcende les *gunas*. Baba possédait les huit *mâhasiddhis* – grands pouvoirs, répondant à Sa volonté. Il ne les avait jamais désirés ni n'avait rien fait pour les obtenir. Ils Lui vinrent naturellement, en résultat de Sa perfection.

Quant à l'Avatar actuel, SrîSathya Saï, les fidèles ont fait l'expérience, à plusieurs occasions, de la puissance de Swami. Il y a des années, lorsque Swami avait été mordu par un serpent, Il toucha un fidèle qui se trouvait derrière Lui, et ce fut comme si, pour quelques minutes, le grand pouvoir de Swami se manifestait dans ce fidèle. Tout comme chez Swami, la main de ce fidèle se mit à faire un geste circulaire et une herbe médicinale apparut sur sa paume. Il donna l'herbe à Swami, et les effets du venin disparurent instantanément. Le fidèle était totalement ignare de ce qui se passait. Il sentit simplement une légère douleur brève au moment où l'herbe se manifestait dans sa main.

Le grand philosophe SrîBharad déclara un jour, que les *mâhasiddhis* de Saï sont tels que la réalité de Ses miracles peut aisément convaincre tout rationaliste endurci, qui ne croit généralement pas aux miracles. Tout cela démontre la suprématie de l'*âtma shakti* – pouvoir spirituel, sur la *jada shakti* – pouvoir du monde physique.

Je vous remercie de votre attention. Nous nous rencontrerons à nouveau très bientôt.

Om Saï Râm