

Rama Nama

Bulletin de l'Association Internationale YOGI RAMSURATKUMAR * 21, rue Edmond Simon - 598770 VRED - FRANCE - Tél. : (33) 27.91.29.85

ॐ

श्री राम जय राम जय जय राम

*"Ce mendiant va mendier auprès de vous tous de
ne pas oublier le nom Divin, Rama."*

योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
जय गुरु राया

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

- * Le japa du nom divin dans le Bhagavata Purana
- * Le point sur le Ramnam Mahayagna
- * Ma Ananda Mayi nous parle du Nama Japa (1)
- * Uchira
- * Hamsa : Partie I, Chapitre IV : Ishvara (1)
- * Ainsi parle Ramdas
- * Histoire résumée de Rama
- * Les fêtes liées à Rama

"Tout comme la nature entière du grand banyan est contenue dans sa minuscule graine, de même aussi l'univers entier mobile et immobile est contenu dans le mot-semence Ram".

Ramapuravatapni Upanishad

Le japa du Nom divin dans le BHAGAVATA PURANA (2)

XII-III-16 : "Le Roi dit : Ô Bienheureux, comment les hommes feront-ils disparaître les fautes de Kali, accumulées durant le Kaliyuga ? Apprends-le moi comme il convient, ô solitaire."

VI-3-31.- Apprends par là, ô descendant de Kuru, que la récitation du nom de Vishnou, qui fait le bonheur du monde, produit l'expiation définitive des grandes fautes elles-mêmes.

XI-V-36 : Les âmes d'élite qui connaissent les vertus du Kaliyuga et qui s'en nourrissent honorent cet âge, où il suffit de célébrer Ses louanges pour obtenir la satisfaction de tous ses désirs.

XII-3-44 : Lui dont le nom prononcé, même inconsciemment, à l'heure de la mort, dans les maladies, les chutes, les heurts, délivre l'homme du lien du karma et lui vaut la félicité suprême, personne ne l'honorera dans le Kaliyuga.

45.- Les fautes commises par les hommes, dans l'âge Kali, qu'elles aient pour origine les choses, les lieux ou leurs propres personnes, sont toutes effacées par Bhagavan, le suprême Purusha, lorsqu'il réside dans le coeur.

46.- Il suffit d'entendre ou de célébrer Ses louanges, de lui donner des marques d'hommage ou de respect, pour que le Bienheureux, s'établissant dans leur coeur, efface les souillures contractées par les hommes durant dix mille existences....

47.- ...Vishnu, lorsqu'il pénètre dans leur organe interne, débarrasse les yogis de la rouille du péché."

48.- La science, l'ascétisme, la répression des souffles, la bienfaisance, les ablutions dans les étangs sacrés, les observances pieuses, les libéralités, la récitation à voix basse (du Veda), ne parviennent pas à purifier l'organe interne aussi complètement que la présence de Bhagavan, l'Etre infini, dans le coeur.

51.- Le Kaliyuga, abîme de vices, possède un avantage unique, mais précieux : c'est qu'il suffit d'y célébrer Ses louanges pour que, débarrassé de tous ses liens, l'on se réunisse à l'Etre suprême."

52.- Ce que l'on obtient dans le Kritayuga en méditant sur Vishnou, dans le Tretayuga en lui offrant des sacrifices, dans le Dvaparayuga en se vouant à son culte, on l'obtient, dans le Kaliyuga, en célébrant Ses louanges.

Note : Le Bhagavata Purana, ou Srimad Bhagavatam, est l'un des 18 grands puranas. Il contient 12 chants.

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 16 mai 1994, le nombre de mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 210.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 29.820.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

MA ANANDA MAYI nous parle du Nama Japa (1)

"Parler de Dieu est la seule conversation qui en vaille la peine; tout le reste n'est que bavardage vain et futile. Là où Rama est, se trouvent paix et bien-être; là où Rama n'est pas, règnent agitation et souffrance. Une fois le péché demanda à Dieu : "Seigneur, vous avez assigné une place précise à chaque créature. Dites-moi où je dois aller ?" Le Seigneur répondit : "Ta place est là où ne se trouve pas le nom de Dieu."...

... Ceux qui méditent, que leur mental soit ou non capable de se concentrer, continuent leur méditation. Que vous aimiez ou non faire du japa, essayez de le pratiquer tout de même. Faites un effort afin que votre mental soit de tout temps emplí du Nom de Dieu. Que ce soit chez vous ou ailleurs, rappelez-vous que rien n'existe hors de Dieu. L'idée même de dualité est souffrance. Sentez-vous un instrument entre les mains de Dieu. Rien ne vaut mieux que de faire ce que Dieu nous pousse à accomplir. En vérité, Dieu seul régit le monde entier...

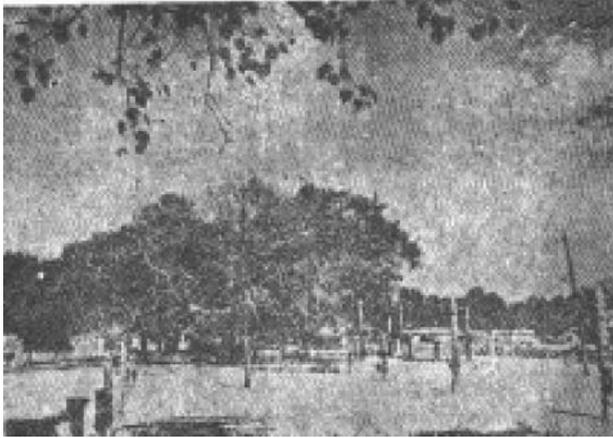
... Vous oubliez le nom de Dieu et de ce fait vous ne pouvez trouver Dieu...

...Répéter le nom de Hari ou faire du japa régularise le rythme de la respiration, le pranayama s'établit spontanément avec un état de repos, de bien-être naturel, sans maladie ni problème...

En quelque endroit que Dieu vous ait placé, à n'importe quel moment, c'est de là que vous devez entreprendre le pèlerinage vers la réalisation de Dieu. Dans toutes les formes, dans l'action et la non-action, c'est Lui, l'Unique. Pendant que vos mains sont occupées à votre travail, restez lié à Dieu par le japa, par le souvenir constant de Lui dans votre coeur et dans votre esprit. Dans cette vie, qui est le royaume de Dieu, c'est L'oublier qui nous fait du mal. Le chemin de la paix se trouve dans la pensée de Lui et de Lui seul.

Uchira

Le Suprême impersonnel

Il y a un lieu, au sud du Kerala, dans le sud de l'Inde, où le Suprême est adoré d'un point de vue impersonnel, comme Brahman (ou Parabrahman, voir 'Hamsa'). C'est à Uchira, que l'on peut atteindre par la route Alleypey-Quilon.

En arrivant là, vous voyez un grand champ avec quelques banyans (arbres). Vous cherchez bien entendu après le temple de Parabrahman. Comme vous ne trouvez rien, vous vous renseignez auprès des personnes que vous pouvez rencontrer. Et la réponse est : "Il n'y a pas de temple de Parabrahman ici, et il ne peut pas y en avoir", ce avec comme un clin d'oeil.

Ce n'est qu'après un temps que l'évidence vous apparaît : Brahman, l'aspect impersonnel de la Réalité qui transcende toutes les qualités, est bien entendu au-delà de toute symbolisation.

C'est ainsi qu'à Uchira, grand centre de pèlerinage, il n'y a ni idole ni temple pour Parabrahman. Dans cet espace ouvert le pèlerin doit ressentir la Vérité Suprême dans le Temple de son propre coeur.

HAMSA

CHAPITRE IV

ISVARA

Nous avons vu que, du fait de MAYA, l'illusion Cosmique, BRAHMAN apparaissait comme "distinct" d'elle en quelque sorte, et donc revêtu de qualités, comme SAGUNA BRAHMAN (Brahman pourvu de guna), alors qu'en réalité Brahman est toujours identique à lui-même, Indéfinissable.

Cela se fait du fait que l'on surimpose à BRAHMAN les qualités de MAYA et qu'on Le voit comme revêtu de qualités. On voit BRAHMAN à travers MAYA et on Le voit comme ayant des qualités alors que ces qualités sont celles de MAYA et que BRAHMAN reste identique à Lui-même, Immuable.

Ce Saguna Brahman apparaît donc comme revêtant en quelque sorte une forme de personnalité du fait de cette surimposition. Il apparaît limité déjà. Ce Saguna Brahman, cette Première Personnalité, c'est ISVARA, le Seigneur Suprême.

Du fait de la surimposition, Il va donc être vu comme revêtant les qualités et, lorsque celles-ci, les guna deviennent en déséquilibre, Il est perçu comme revêtant ou sattva prédominant, ou rajas, ou tamas.

Dès qu'il y a déséquilibre des guna commence donc la manifestation et ISVARA est perçu d'une manière différente.

Lorsque SATTVA prédomine, il y a ACTE de CREATION et, alors que c'est l'illusion qui crée, la surimposition opérée fait voir ladite création comme étant l'oeuvre d'ISVARA. Il est donc alors vu comme le

RAMA NAMA

Dieu créateur et est alors appelé BRAHMA.

En fait, c'est la PRAKRTI qui crée. Aussi dira-t-on parallèlement que cette PRAKRTI est la SAKTI de BRAHMA, celui-ci restant en fait Lui, immuable Purusa, Brahman. Cette qualité sattva de PRAKRTI est appelée SARASVATI.

Lorsque RAJAS, prédomine, il y a simplement conservation et il y a conservation de la création. ISVARA va apparaître là avec les qualités du guna rajas: Dieu conservateur et est alors appelé VISNU.

Conservant, préservant les choses, il est donc naturellement "bon", il est l'Amour. VISNU est donc un Dieu d'Amour universel. La qualité rajas de PRAKRTI est appelée LAKSHMI.

Lorsqu'enfin TAMAS est prédominant, il y a destruction du créé et ISVARA par surimposition apparaîtra comme le Dieu de la destruction. Il est alors appelé SIVA. La qualité tamas de prakrti est appelée PARVATI (ou DURGA.)

Ainsi, selon le guna prédominant, ISVARA revêt trois caractères :

- Créateur,
- Conservateur,
- Destructeur.

et apparaît soit :

- BRAHMA,
- VISNU,
- SIVA.

(A suivre)

Ainsi parle Ramdas

LE BUT DE LA VIE

1.- La vie humaine est une acquisition rare. Son but est de connaître l'Atman en sachant que vous n'avez rien d'autre à connaître. Chacun doit réaliser que le Divin est en lui. Dieu est dans votre coeur; vous êtes Son incarnation. Vous êtes Lui, mais vous ne le savez pas. (1) Il y a un voile d'ignorance (2) qui vous sépare de Dieu. Ôtez ce voile. Dieu d'abord, tout le reste vient après.

2.- Le microcosme est le macrocosme (3). L'individuel est l'universel. Dieu demeure en tout être et en toute chose, aussi petite soit-elle, dans Son entièreté et Sa perfection. Pensez, non en termes d'individu, mais toujours en termes d'universel. Faites tout pour l'amour de Dieu. Alors votre sens de l'ego s'évanouira et vous réaliserez que vous êtes l'Esprit Universel - sans changement, éternel, infini. Ceci est votre but.

3.- Votre vie a pour propos le service de tous. L'expansion de l'individuel en l'universel n'est possible que lorsque les pensées de Dieu gouvernent votre mental, lorsque l'amour de Dieu gouverne vos actions. A tout moment où vous voyez quelqu'un, vous devez voir non seulement la forme extérieure mais aussi la Réalité qui y réside. Ceci est la véritable vision. Ceci seulement peut vous libérer du sens de la diversité et vous faire réaliser l'unité et l'unicité de toute existence. Ce n'est pas simplement dans les saintes personnes ou les lieux saints que vous pourrez voir Dieu, mais en tout, partout, même sur la place du marché. Vous devez toujours sentir la Présence Divine en vous et autour de vous.

4.- Tout comme l'homme a une aspiration pour le Divin, la femme l'a aussi. Donc on doit aussi donner aux femmes de grandes opportunités d'aller sur le chemin qui conduit à la libération. En Inde nous avons des femmes qui sont parvenues à la plus haute atteinte spirituelle.

L'ASPIRATION

5.- La première chose nécessaire est une vive aspiration de réaliser Dieu ou la Vérité. Cette aspiration vous fera constamment vous souvenir de Lui car où est votre amour, là est votre coeur. Par un tel souvenir et une telle aspiration constants, votre coeur sera purifié et votre dévotion envers la Vérité sera aiguisée.

6.- Il est plus facile pour un homme pauvre d'accorder son mental sur le Divin que pour un homme riche qui est trempé dans les plaisirs du monde.
(4)

7.- La voie est simple, droite et facile. Rappelez-vous le Bien-Aimé avec tout l'amour de votre coeur. A ce moment vous êtes rempli de joie. Il n'y aura aucune tension, aucune peine, ni tracas. Tout comme vous Le recherchez, de même Il vous recherche dans le temple de votre coeur. Laissez Son amour vous envelopper et vous absorber.

8.- Dieu est toujours après nous. Il veut nous prendre à Lui et nous accorder la plus haute béatitude. Mais nous essayons quand même de Lui échapper comme un enfant couvert de boue qui s'enfuit de sa mère qui veut lui faire prendre un bain. Nous essayons de courir loin de la Mère Divine qui veut nous purifier et nous donner le bonheur le plus haut. Nous aimons jouer avec les jouets du monde, en ignorant Son appel.

9.- Ne cherchez pas à trouver la paix et la liberté dans les circonstances extérieures de la vie. La véritable liberté et le véritable bonheur est un état intérieur que vous acquérez lorsque vous êtes en accord avec Dieu qui réside à l'intérieur de vous. Que les coups que vous accusez dans la vie vous tournent de plus en plus vers Dieu.

(1) Cette rubrique n'a pas été commencée par cette partie qui, pour le catholique romain, doit constituer un véritable blasphème... Alors, pour lui, nous citerons la parole du Christ : 'Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous', et celle de Saint Paul : 'Vous êtes le temple de Dieu', exactement ce qui est dit ici.

(2) Maya (v. Hamsa).

(3) 'Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas'.

(4) V. 'Il est plus facile à un chameau de passer par le chas d'une aiguille qu'à un riche de

RAMA NAMA

"Le nom 'Rama' est l'essence des Vedas. L'histoire de Rama est un Océan de Lait, pure et forte..."

Le Nom que le Ramayana glorifie nettoie de tout mal; il transforme le pécheur; il révèle la Forme que le Nom représente, la Forme qui est aussi charmante que le Nom Lui-même.

Comme la mer est la source de toutes les eaux de la terre, tous les êtres sont nés de 'Rama'. Une mer sans eau est irréaliste; un être sans 'Rama' est sans existence, maintenant ou jamais...

L'histoire de Rama n'est pas l'histoire d'un individu; c'est l'histoire de l'Univers! Rama est la Personification de l'Universel en tous les êtres. Il est en tout, à tout moment, en tout espace...

Aucune feuille ne peut piquer sans la Volonté de Rama!
Aucune feuille ne peut tomber de sa branche sans la poussée de Rama!
Ciel, vent, feu, eau et terre - les cinq éléments qui composent l'Univers... son en harmonie avec Ses ordres! Rama est le principe qui attire... les éléments dispersés de la Nature... L'attraction que l'un exerce sur l'autre est ce qui fait que l'Univers existe et fonctionne.

C'est le principe de Rama, sans lequel le cosmos deviendrait chaos. D'où l'axiome: s'il n'y a pas de Rama, il n'y a pas de Panorama (univers)."

Satya Sai Baba - "Ram Katha Rasavahini"

"Vraiment il n'y a aucune joie comparable à celle qu'un aspirant obtient en chantant le Rannam en compagnie des dévots. Vous êtes élevé à des hauteurs d'extases spirituelles. Il est justement dit que le lien entre Bhagavan et le Bhakta est Son Nom. C'est Triveni Sangam."

Swami Ramdas

RAMA NAMA

L'histoire de

RAMA CHANDRA

L'histoire résumée de RAMACHANDRA

Le Seigneur RAMA est le septième Avatar (incarnation) de Vishnu. Né pendant le second âge du monde, appelé Treta Yuga⁽¹⁾, il est le héros immortel de la grande épopée religieuse de l'Inde, le RAMAYANA.

RAMA occupe une place considérable dans la vie religieuse de l'Inde et dans l'histoire religieuse du monde. Il est l'incarnation de la droiture et il est vu comme une incarnation de l'aspect solaire de Vishnu. La plus ancienne et la plus impressionnante des histoires de Rama Chandra est le Ramayana, écrit par le sage Valmiki, que l'on dit aussi être le père du style épique de poésie.

D'innombrables temples sont répandus à travers l'Inde avec des images de Rama, son jeune frère Lakshmana et son épouse Sita. Dans toutes les images, Rama est invariablement dépeint avec deux bras et non quatre, ceci pour bien montrer le caractère de Rama en tant qu'être humain et la manière dont le dieu Vishnu préféra adopter cette forme pour rétablir une ère de paix et de justice. L'expression de Ram Rajya, même de nos jours où elle reprend de la force, signifie le règne dans lequel prévalent paix et prospérité.

Voici l'histoire de Rama. A la fin du Treta Yuga ou second âge du monde⁽¹⁾, les sages, les saints hommes et même les dieux se trouvèrent en grande terreur et en grande alarme devant les méfaits de Ravana, le démoniaque roi de Lanka, et de la horde de ceux qui le suivaient. Ravana avait plu à Brahma du fait d'austères pénitences et Brahma lui avait donné l'invulnérabilité à la colère de tout dieu ou dieux. Ainsi fortifié, Ravana commença son règne de terreur et fit mauvais usage de son pouvoir pour terroriser le peuple afin de le soumettre. Tous les dieux décidèrent alors de se rendre près de Brahma pour être secourus du danger et délivrer les sages de leurs souffrances qui étaient le résultat du don qu'avait fait Brahma à Ravana qui en avait mal usé. Brahma leur déclara que Ravana, dans son orgueil, avait pensé que seuls les dieux pouvaient le dominer et qu'alors il n'avait pas pris soin d'inclure l'homme dans la catégorie de ceux qui pouvaient le soumettre et que seul un être dans la forme d'un homme pourrait le tuer.

Les dieux se rendirent alors près de Vishnu qu'ils prièrent pour leur délivrance car il était responsable de la préservation de l'ordre céleste et terrestre. Vishnu promit de descendre sous la forme d'un homme en prenant naissance comme fils de Dasharatha, un roi de la race solaire qui régnait à Ayodhya⁽²⁾.

Alors que le roi Dasharatha accomplissait un sacrifice religieux, Vishnu émergea devant lui du feu sacré et lui donna un pot de nectar afin qu'il en donne à boire à ses trois épouses. Le roi Dasharatha donna la moitié de ce nectar à sa première femme, Kaushalya, qui mit au monde Rama⁽³⁾ avec une moitié de l'essence divine, un quart à Kaikeyi, sa seconde épouse, dont le fils Bharata fut doté d'un quart de l'essence divine, et un quart à Sumitra, la plus jeune femme, qui donna naissance à deux fils, Lakshmana et Shatrughna, chacun doté d'un huitième de part de divinité. Tous les quatre frères étaient profondément attachés l'un à l'autre mais Lakshmana était plus spécialement dévoué à Rama et Shatrughna à Bharata. Le Seigneur Vishnu avait ainsi tenu sa parole envers les dieux et était né comme Prince Rama dans la maison du roi Dasharatha.

Une autre légende donne la version suivante : Dasharatha divisa le nectar divin entre ses deux premières femmes, Kaushalya et Kaikeyi et lorsque la plus jeune, Sumitra, en demanda, chacune des deux autres lui donna la moitié de sa part. Ainsi Sumitra reçut deux quarts et donna naissance à deux fils - une part reçue de Kaushalya donna naissance à Lakshmana qui était très attaché à Rama et l'autre part reçue de Kaikeyi donna naissance à Shatrughna qui était plus attiré vers Bharata.

Les quatre frères grandirent ensemble à Ayodhya et apprirent rapidement de nombreux sujets couvrant les arts de la paix et les méthodes de la guerre. Tandis qu'ils étaient encore jeunes et que Rama avait environ seize ans, un saint hautement vénéré, dont le nom était Vishvamitra, vint voir le roi Dasharatha. Il demanda à avoir l'aide de Rama pour le protéger, lui et ses disciples, des démons qui venaient perturber les sacrifices religieux habituels accomplis envers les dieux. Dasharatha, à contre-cœur, envoya Rama et son jeune frère Lakshmana à l'ermitage du sage Vishvamitra. Rama nettoya l'ermitage de tous les démons et tua une démon-femelle très puissante du nom de Taraka. Le sage Vishvamitra fut très satisfait et enseigna à Rama certaines leçons de rare sagesse. Il lui donna aussi quelques armes célestes qui avaient des pouvoirs extraordinaires.

Vishvamitra prit les deux frères avec lui jusqu'à la cour du roi Janaka, le souverain de Mithila⁽⁴⁾, un territoire proche d'Ayodhya. Janaka avait une fille très jolie du nom de Sita. A cette époque, Sita avait grandi et son père voulait la marier à un prince talentueux et fort.

.....

le Dieu Shiva lui avait donné en cadeau. Le roi mit sur pied une compétition en prélude au mariage de Sita. Il annonça devant l'assemblée des princes compétiteurs que celui qui pourrait soulever l'arc et en tendre la corde gagnerait la main de sa fille. Aucun n'y parvint si ce n'est Rama, qui tendit cet arc ancien avec une telle force qu'il le brisa en deux morceaux. De cette manière Sita fut mariée à Rama au milieu de la joie et de la gaieté.

Le bris en deux de l'arc divin de Shiva par Rama conduit à un épisode intéressant. Parashurama, la sixième incarnation de Vishnu, était vivant à cette époque. Comme dit dans la partie parlant de Vishnu, ce sage en incarnation, pour se venger des Kshatriyas (caste des guerriers) qui avaient tué son père, avait exterminé les membres de cette caste un nombre de fois. Il arrivait justement alors à la cour du roi Janaka. Voyant l'arc cassé en deux parties il devint furieux et commença à réprimander le prince d'Ayodhya. Il provoqua Rama à se battre avec lui. Cependant la dispute prit fin de manière paisible et Parashurama fut aussi convaincu de la grandeur de Rama.

Là, à Ayodhya, le roi Dasharatha sentit qu'il devenait vieux. Il décida d'annoncer formellement le nom de son fils aîné Rama comme le successeur au trône. Ce qui arriva alors est que Kaikeyi, la seconde et la femme favorite de Dasharatha, avait une servante bossue nommée Manthara. Elle n'était pas seulement courbe de corps, mais aussi mentalement. Bien que Kaikeyi, comme belle-mère, aimait Rama sans malice, cette Manthara, jouant le rôle d'une courtisane perverse, travailla les instincts maternels de Kaikeyi. Elle poussa sa maîtresse Kaikeyi contre son beau-fils et plaida que ce que voulait faire le roi en annonçant que Rama lui succéderait montrait qu'il n'avait aucun regard pour les sentiments de la femme qu'il prétendait tant aimer. Pourquoi Bharata, le fils de Kaikeyi, ne serait-il pas déclaré l'héritier manifeste du royaume d'Ayodhya ?

Ses plus bas instincts étant éveillés, Kaikeyi décida de briser le plan de Dasharatha de déclarer Rama comme prochain roi d'Ayodhya. Elle rappela les anciens jours quand le roi Dasharatha, aveuglé par les charmes de sa femme et ressentant de la gratitude du fait qu'elle lui avait sauvé la vie à son seul moment de courage, lui avait donné sa parole de lui accorder le voeu qu'elle souhaiterait. Elle rappela alors à son mari la parole d'honneur donnée jadis. Elle lui demanda de déclarer Bharata comme prochain roi d'Ayodhya et aussi d'envoyer Rama au loin pour quatorze années, en exil loin d'Ayodhya. Après tant d'arguments et avec beaucoup de souffrances de coeur, le roi lâcha sous la pression et consentit à envoyer Rama en exil pour quatorze ans et à installer Bharata sur le trône d'Ayodhya à sa place.

Rama, en fils obéissant, salua ses parents et le peuple d'Ayodhya. Il partit avec sa femme Sita vers le sud. Son jeune frère, Lakshmana, le fils de Sumitra, les accompagna. Tous les trois s'établirent à Chitrakuta

dans la forêt Dandaka entre les rivières Yamuna et Godavari. Le roi Dasharatha ne put supporter le choc et quitta ce monde. Son autre fils Bharata fut rappelé de chez son oncle maternel où il s'était rendu avec son autre frère Shatrughna. A son retour, il fut demandé à Bharata de monter sur le trône, ce qu'il refusa fermement, déclarant que le seul héritier à ce trône était son frère aîné, Rama Chandra. Bharata, avec de nombreux courtisans et le peuple enthousiaste d'Ayodhya partit pour la forêt. Les deux frères se rencontrèrent et il s'ensuivit une longue discussion. Rama refusa de retourner au royaume sans être allé au terme de l'exil de quatorze ans, tandis que Bharata n'accepta pas de montrer sur le trône. Il fut finalement décidé que Bharata retournerait et agirait comme son vice-roi jusqu'au moment où Rama reviendrait. Les sandales de Rama furent portées par Bharata à Ayodhya comme signe d'obéissance à son frère aîné. La paire de sandales devait toujours être placée au pied du trône en reconnaissance de la suprématie de Rama.

Pendant une période de dix ans Rama, sa femme, et son frère se rendirent dans les forêts d'un ermitage à un autre. Puis il rencontra le sage Agastya près des monts Vindhya. Ce sage avisa Rama d'établir sa demeure à Panchavati près des rives de la Godavari. Rama, Sita et Lakshmana s'établirent alors à Panchavati.

Cette place était voisine de la région habitée par des Rakshasas (tribus démoniaques) et recevait périodiquement leur visite. Une fois Sarupa Nakha, une soeur du puissant roi-démon de Lanka (Ravana), visita l'endroit et fut conquise par la beauté physique de Rama. Quand elle lui fit des avances, Rama la rejeta. Sur ses remarques injurieuses envers Sita, Lakshmana ne put contrôler sa rage et trancha le nez de Sarupa Nakha. Pour venger cette insulte elle revint accompagnée de ses deux autres frères, Khara et Dushana, qui avaient apporté une grande armée avec eux. Dans la bataille les deux frères de Sarupa Nakha furent défaits et leurs armées mises en déroute.

Etant ainsi contrecarrée, Sarupa Nakha repartit à Lanka dont son très puissant frère était gouverneur. Elle pleura devant Ravana et plaida pour une revanche de l'humiliation extrême dont elle souffrait. Ravana prit avec lui son meilleur confident, Maricha, et ils firent des plans pour donner à Rama la leçon de sa vie. Maricha attira Rama loin de l'ermitage en une expédition de chasse où lui-même se tint comme la proie. Lakshmana restait seul à assurer la garde de Sita. Ravana parvint, par un faux prétexte, à envoyer aussi Lakshmana en mission à la recherche de Rama. Ainsi seul, Ravana se déguisa en sadhu (mendiant) et enleva Sita de force de la hutte à Panchavati.

La colère et le chagrin de Rama à la disparition de Sita ne connut pas de limites. Il était déterminé à retrouver sa femme et à punir les coupables. Lui et Lakshmana commencèrent ardemment la recherche. Sur le chemin ils gagnèrent l'amitié du chef d'une tribu de singes. Son nom était Sugriva,

dont le trône avait été usurpé par son propre frère, Bali. Rama tua Bali et restaura Sugriva sur le trône. Ceci pava la voie pour une solide alliance qui aida Rama d'une grande manière dans sa lutte contre Ravana et ses forces. Comme résultat de cette amitié, Rama non seulement obtint le soutien massif de l'immense armée de Sugriva, mais trouva aussi un général hautement loyal et efficace nommé Hanuman⁽⁵⁾, qui démontra une foi immense envers Rama.

Pour prouver sa gratitude envers Rama, Sugriva envoya un grand nombre de ses singes à la recherche de Sita. Ces singes allèrent vers le sud et sur le chemin découvrirent que le démon Ravana avait enlevé Sita et la gardait prisonnière à Lanka. Immédiatement, Hanuman se tint prêt à aller vers elle comme émissaire de Rama. Rama lui donna son anneau afin de convaincre Sita de l'authenticité de son statut. Comme Hanuman était descendant du dieu des vents, il concentra ses pouvoirs et s'élança à beaucoup de miles au-dessus de la mer. Il vit Sita retenue comme prisonnière dans un jardin de roses, appelées Pushp-vatika. Il montra à la reine l'anneau de Rama et l'assura qu'il viendrait bientôt la sauver des griffes de Ravana.

En attendant, les gardes de Ravana trouvèrent le moyen d'attraper Hanuman et l'apportèrent à la cour de Ravana. Selon la légende, avant d'être pris, Hanuman parvint à tuer beaucoup de gardes, dont un des fils de Ravana, Ikshvaku. Alors le très puissant fils de Ravana, Indrajit, fut envoyé et parvint à apporter le général singe devant Ravana. Le roi ordonna à ses servants de plonger la queue du singe dans de l'huile et d'y mettre le feu.. L'enragé Hanuman, la queue en flammes, sauta d'une maison à l'autre en y mettant ainsi le feu. Finalement il quitta Lanka et se rendit au camp de Rama pour lui donner des nouvelles sur l'état de Sita.

Maintenant, Rama et Lakshmana ensemble, avec l'armée des singes procédèrent pour envahir Lanka. Atteignant la rive Rama adora d'abord le dieu Shiva et pria pour le succès de sa mission. Il demanda alors à l'océan d'imaginer un moyen de telle sorte qu'il puisse, avec sa vaste armée, traverser la mer et envahir Lanka. L'océan apparut devant Rama et répondit : "Seigneur Rama, chaque élément a une certaine nature qui lui est propre et ne peut être altérée. Je ne peux assécher le lit de la mer pour t'aider. Le seul moyen est de me traverser en construisant un pont. Parmi ton armée se trouve un singe appelé Nala. Il est le fils du dieu de la construction, Vishvakarma et Nala a la bénédiction que quoiqu'il jette dans l'eau, cela ne coulera pas mais flottera." A la commande de Nala, des rochers furent apportés et il les jeta dans la mer. Un long pont fut ainsi construit qui rejoignait Lanka à partir du rivage où se tenait Rama. La mer fut traversée et Rama avec son armée atteint la côte de Lanka.⁽⁶⁾

Une violente bataille s'ensuivit. Beaucoup des puissants généraux de Ravana et un grand nombre de ses soldats furent tués dans les combats. Puis apparut

Kumbhakarna, le plus jeune frère de Ravana. Géant de corps et lion par la valeur, il combattit bravement contre Rama et ses alliés. Il commença par dévorer les singes. Cependant les singes agiles, quand le géant les mettait dans sa bouche, sortaient de ses oreilles et de ses narines. Rama avec l'aide de son arc et de ses flèches lui coupa d'abord les bras, puis les jambes. Pourtant il se balançait et continuait le combat. Finalement Rama lui donna un coup fatal dans le cou.

Puis vint Indrajit, le fils de Ravana. Dans ce combat, le frère de Rama, Lakshmana, fut sérieusement blessé et devint inconscient. Le médecin prescrivit une herbe (sanjivini) qui pouvait lui sauver la vie, mais cette herbe poussait très loin dans une des chaînes de montagnes des Himalayas et quelqu'un devait la rapporter avant la tombée du jour. L'agile Hanuman partit et alla jusqu'à cette montagne à la vitesse du vent. Quand il rapporta l'herbe⁽⁷⁾, la vie de Lakshmana fut sauvée à temps. Dans le combat dramatique plus tard, Indrajit fut aussi défait et tué.

Maintenant Ravana lui-même entra sur le champ de bataille. Après un combat féroce qui dura plusieurs jours, Ravana fut tué et la victoire s'en suivit. Sita fut ainsi délivrée des griffes de Ravana. Voulant une preuve de son innocence pendant sa captivité, Rama désira que Sita passe une épreuve du feu. Rama fit cela pour convaincre tous les sceptiques de la pureté de sa femme plutôt que de se rassurer lui-même. Après que l'innocence fut prouvée, Rama, Sita et Lakshmana retournèrent à Ayodhya. Cette histoire de Rama a aussi un épilogue intéressant.

Rama monta sur le trône et commença à gouverner Ayodhya. Cependant quelques personnes de la capitale entamèrent une campagne de calomnie, disant qu'il n'était pas approprié pour Rama de donner asile à Sita après qu'elle eut été tenue en captivité par un roi démon. Aussi Rama envoya-t-il Sita en exil.. Elle trouva refuge dans l'ermitage du sage Valmiki, où elle donna naissance à deux enfants, Lava et Kusha.

Rama accomplit le sacrifice du cheval. Pendant cette cérémonie les deux fils de Rama, Lava et Kusha, défièrent la suprématie de leur père et leur identité fut finalement découverte. Rama voulut répéter l'ancienne épreuve du feu en face du peuple de son royaume pour prouver la fidélité de sa femme. Cependant Prithivi (la terre), la mère de Sita, ouvrit son sein et reprit sa fille au grand remords et à la lamentation de Rama. Après avoir rempli sa mission, Rama quitta aussi son corps matériel et retourna dans sa demeure céleste.

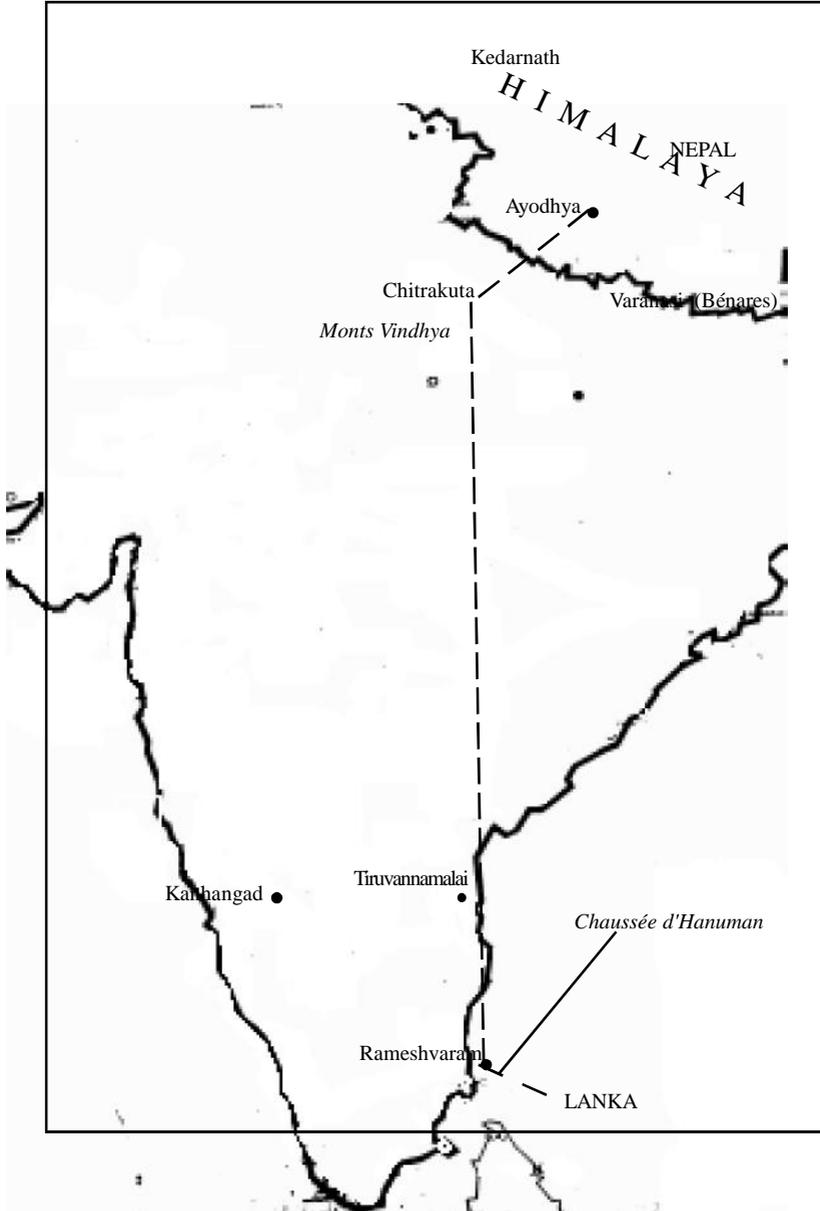
RAMA NAMA

- (1) *Il sera parlé des âges du monde plus tard dans 'Hamsa'. Le Tretayuga correspond à l'âge d'argent et dure 1.296.000 années et précède le Dvaparayuga qui dure 864.000 ans, lui-même précédant le Kaliyuga dans lequel nous nous trouvons actuellement. Cela se passe donc il y a plus de 860.000 ans. Il ne faut bien entendu pas croire les soi-disant scientifiques qui s'imaginent que le monde a commencé avec eux.*
 - (2) *Ayodhya est situé sur les rives de la Sarayu, non loin de la frontière de l'actuel Népal. On a pu en entendre parler récemment, y compris à la télévision française, où il a été dit que des 'fanatiques hindous' avaient détruit une mosquée musulmane. Bien entendu la réalité est tout autre. Comme on peut s'en rendre compte, Ayodhya est pour les hindous un peu ce que Jerusalem est pour les israélites et les chrétiens. Le lieu de naissance et de vie de Rama est une des 7 cités sacrées. Lorsque les musulmans sont venus envahir et convertir par le sabre et le sang, ils détruisirent, comme ils l'on fait à maints endroits, le temple de Rama qui existait alors à Ayodhya et se sont même servis de ses bases pour construire une structure qui n'est même pas une mosquée (non orientée, etc...). Ce qui s'est passé récemment en Inde, c'est simplement que les hindous, si tolérants, n'ont pu tolérer plus longtemps l'intolérance et le fait que, pour des gains politiques, le gouvernement indien favorise de manière incroyable les musulmans tout en critiquant les revendications hindoues. La démolition de cette structure fut pour beaucoup d'hindous comme un symbole de libération et de renouveau.*
 - (3) *La naissance de Rama eut lieu il y a quelques 850.700 ans.*
 - (4) *Mithila est situé dans ce qui est l'actuel Népal (très certainement actuelle Janakpur ("la ville de Janaka").*
 - (5) *Hanuman est devenu le symbole même de la dévotion.*
 - (6) *Ce passage entre Dhanushkodi (Rameshvaram) et Sri Lanka est appelé "La Chaussée d'Hanuman" (biern entendu les anglais en avaient changé le nom en 'pont d'Adam'). Ce passage est plein d'énormes rochers... Nombre de lieux ont reçu leur nom du fait du passage de Rama (Rameshvaram bien entendu, Ramanathapuram, etc...)*
 - (7) *N'ayant pas le temps de prendre l'herbe, et pour s'assurer de la chose, Hanuman coupa carrément le sommet de la montagne qui portait cette herbe et l'amena à Lanka. C'est pourquoi très souvent Hanuman est représenté comme volant dans le ciel et portant dans une main le sommet de la montagne qui porte la sanjivini. Il faut par ailleurs signaler que l'on trouve un certain nombre de villages dans l'Himalaya (Uttarakhand) nommés du fait du passage d'Hanuman (Hanumanchatti, Hanumanghari, etc...).*
-

LES FETES ASSOCIEES A RAMA

- 1) **RAM NAVAMI** : elle est associée à la naissance de RAMA et tombe le 9ème jour du mois hindou de Chaitra (cette année le 20 avril). Elle est célébrée dans la plupart des temples vishnouites.
- 2) **DUSSEHRA** est le point culminant de 10 jours de célébrations (cette année du 5 au 13 octobre) organisées pour montrer les épisodes de la vie du Seigneur Rama. Pendant les neuf premiers jours l'histoire complète de Rama est jouée sur scène avec grande pompe et spectacle. Le dixième jour le dernier épisode de la victoire de Rama sur Ravana est montrée et des effigies de Ravana, de son frère Kumbhakarna et de son fils Indrajit sont brûlées au milieu de réjouissements bruyants. Dans toutes les villes d'Uttar Pradesh, du Bihar, du Madhya Pradesh, à Delhi et à Mysore le festival est un jour de célébration massive. Une multitude de gens de rassemble dans les vastes champs et dans des espaces ouverts pour être témoins de l'incendie des effigies et des feux d'artifice qui s'ensuivent.
- 3) **DIVALI** est célébrée, selon une légende, le jour du couronnement de Rama après son retour à Ayodhya avec Sita. Alors que Rama était monté sur le trône ce jour-là, le roi Vikrama, qui avait probablement commencé la coutume des lumières, choisit ce jour pour son propre couronnement à lui aussi. Divali est une des fêtes les plus importantes (cette année le 3 novembre).

RAMA NAMA

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM

"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"

Yogi Ramsuratkumar

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.

Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers

L'ASSOCIATION

La cotisation pour 1994 est fixée à 200 FF. Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le retourner avec votre cotisation. Il est important que chacun participe et, par exemple, fasse paraître dans ce bulletin impressions ou 'articles'. Il est rappelé que cette association est ouverte à tous, quelque soit sa race, sa religion ou autre facteur de différence purement illusoire.

L'association a pour but principal de faire connaître à nos semblables, qui sont véritablement des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils se trouvent soit face à des dogmes soit face à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à caution, la voie universelle et multimillénaire du Ramnam donnée par les plus grands sages qui ont parcouru cette terre comme la plus aisée et praticable par tous.

Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi, sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."

Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.

AUM

BULLETIN D'ADHESION

NOM : Prénom :

Rue :

Code P: Ville :

