

OM NAMO BHAGAVATE YOGI RAMSURATKUMARAYA !

Rama Nama

Bulletin du YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN
Royal Road - CALEBASSES - PAMPLEMOUSSES - MAURITIUS * Tél. : (230) 243 4468

ॐ

श्री राम जय राम जय जय राम

Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya !

योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
जय गुरु रायों

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

Editorial

Adhyatmaramayana : Chapitre V : "La rédemption d'Ahalya", début

Hamsa : L'évolution et l'involution (suite)

Ramdas à son sujet

Leçons d'hindouisme à un jeune hindou (12)

Le point sur le Ramnam Mahayagna

La répétition du Nom de Dieu selon Guru Nanak

Bharat, notre mère à tous : empreintes sur l'Occident

Une histoire de Sri RAMAKRISHNA

"Ne soyez pas décentrés", conférence de Swami RAMA TIRTHA

Commentaire de l'EVANGILE (III) Evangile Akashique, III, 10

"Nama est synonyme de Dieu" (Sri Brahma Chaitanya Maharaj)

"La vie devient pleine de sens"

L'importance du Rama Nama

"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

Editorial

Une cassette et un CD !

OM NAMO BHAGAVATE YOGI RAMSURATKUMARAYA !

Chers frères et soeurs en Ram,

Tant parmi d'entre vous demandent des cassettes, ne serait-ce que pour connaître la manière de prononcer et de chanter le mantra. Jusqu'alors, nous ne pouvions envoyer qu'une cassette très rapidement faite. Aussi avons-nous décidé de "prendre le taureau par les cornes" et de nous atteler à la tâche. Et voilà qu'une cassette et un CD sont prêts aujourd'hui.

Cela nous a demandé un travail titanesque. D'abord trier parmi toutes les archives sonores en notre possession, numériser tout en 16 bits, stéréo, 44100 Hz. Et ceci n'était que le début du travail. Certains documents sont en effet anciens (par ex. Swami RAMDAS chantant le mantra) et ont été enregistrés avec des magnétophones datant de la première guerre dont la tête était complètement encrassée et le son en est "terrible". Il a fallu procéder à des manipulations incroyables des bandes en prenant bien garde de ne pas altérer le son. On a eu recours, pour beaucoup de documents, à un programme de réduction de bruit de fond. Ces bandes ayant été enregistrées en mono, lorsqu'elles passent sur une double tête, on s'aperçoit qu'un canal est moins fort ou 'encrassé' et il a fallu nettoyer et rééquilibrer les voies. Beaucoup de documents étaient aussi enregistrés en 'à coup' : 30 sec. ici, 30 sec. là" et il a fallu procéder à des collages. Ne serait-ce que pour baisser le niveau de bruit des ventilateurs à l'ashram qui recouvrait le chant du mantra, il a fallu procéder par tranches de 35 secondes, sur un document de 13 minutes !. Et à la fin, il a fallu équilibrer le niveau du son de telle sorte que tous les documents 'sortent' avec le même niveau sonore, ou presque. Certains documents, pris par nous sur place, sont excellents et en stéréo. La plupart sont bien entendu en mono.

Il a fallu aussi prendre le maximum de documents différents et donc les "équilibrer" de telle sorte que tous tiennent sur un CD (il fait 1 heure et quart !). Certains étant très longs (plus d'une heure pour quelques-uns) il a fallu les couper et prendre, sur une même piste, certains passages caractéristiques.

Mais nous devons dire que, par la grâce de Yogiji, le document final est excellent par rapport à ce que nous avions au départ !

Il y a 18 documents différents et, sur le CD, il est bien entendu possible de choisir les documents. Ces documents sont les suivants :

RAMA NAMA

- 1) *Swami RAMDAS menant le Ramnam (mono)*
- 2) *Ma KRISHNABAI menant le Ramnam (mono)*
- 3) *YOGI RAMSURATKUMAR chantant le mantra (mono)*
- 4) *Chant du Ramnam à Anandashram (ashram de Swami RAMDAS) (mono)*
- 5) *Une autre manière de chanter le RAMNAM (mono)*
- 6) *Le Ramnam pendant l'aarti à Anandashram (stéréo)*
- 7) *Passages de l'Akhand Ramnam pendant les festivités du Jayanti de YOGI RAMSURATKUMAR le 1er décembre 1993 à Chennai (anciennement Madras), chant mené par C.C. Krishna (stéréo)*
- 8) *Une autre manière, plus particulièrement bengali, de chanter le mantra*
- 9) *Passage d'un akhand Ramnam mené par Vishnu Bhatt (mono)*
- 10) *Une autre manière de chanter le Ramnam (mono)*
- 11) *Chant du Ramnam à Varanasi (Bénarès) le 29 octobre 1994, mené par Sadhu Rangarajan et C.C. Krishna. (stéréo)*
- 12) *Chant du Ramnam à Kanpur le 4 novembre 1994, mené par C.C. Krishna (stéréo)*
- 13) *Psalmodie du mantra lors du homa à Nagpur le 27 novembre 1994. On entend même le feu crépiter ! (stéréo)*
- 14) *Chant du Ramnam le soir à Nagpur fin novembre 1994 (stéréo)*
- 15) *Krishna chante le Ramnam au Yogi Ramsuratkumar Ashram (manière de Yogiji) à la demande de Yogiji le 25 novembre 1995 (stéréo)*
- 16) *Krishna chante le Ramnam au Yogi Ramsuratkumar ashram à la demande de Yogiji le 26 novembre 1995 (stéréo)*
- 17) *Krishna chante le Ramnam (stéréo)*
- 18) *Krishna chante le Ramnam au Yogi Ramsuratkumar ashram début décembre 1996 (mono)*

Pour la France, les cassettes sont au prix de 50 FF, frais d'envoi compris. Le CD est au prix de 200 FF, y compris les frais d'envoi, ceci dû au coût des C.D. vierges à l'île Maurice, par ailleurs très difficiles à obtenir.

Frère et serviteur en Yogiji,

**YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !**

अध्यात्मरामायणम्
ADHYATMA RAMAYANA

Traduction et notes de C.C. Krishna)

BALA KANDAM : Chapitre V : LA REDEMPTION D'AHALYA

Destruction de Subahu

1. Après avoir passé une nuit dans un ashram forestier de ce lieu connu comme Kamashram et habité par un grand groupe de rishis et fournissant un paysage magnifique, le groupe continua lentement son voyage tôt le matin.

2-3.- Lorsqu'ils parvinrent à Siddhashrama, repère de Siddhas et de Charanas, les ascètes qui y vivaient donnèrent une réception cordiale à Rama et Lakshmana sur la demande de Vishvamitra. Après cela Rama demande au sage Vishvamitra : "Ô saint ! Sois satisfait en commençant les disciplines en relation avec ton rite sacrificiel..

4.- Et montre-moi la direction d'où ces haineux Rakshasas viennent pour t'affliger." Le sage Vishvamitra fut d'accord pour agir ainsi et commença le rite sacrificiel avec les autres ascètes de l'endroit.

5.- Vers midi apparurent ces deux Rakshasas, Maricha et Subahu, qui pouvaient prendre la forme qu'ils voulaient. Approchant de l'ashram, ils firent pleuvoir une pluie de sang et d'os.

6.- Là-dessus, Rama à l'intellect puissant, approchant sa corde d'arc de son oreille, lança deux flèches vers les Rakshasas.

7.- Merveille des merveilles ! L'une de ces flèches, frappant Maricha, le rejeta à une distance de cent yojanas dans la mer.

8.- La seconde flèche, qui était un projectile enflammé, tua Subahu sur le coup, tandis que sa suite de rakshasas fut complètement détruite par Lakshmana.

9.- Les Devas firent alors pleuvoir une pluie de fleurs sur Rama et Lakshmana. Leurs tambours commencèrent à résonner, et les Siddhas et les Charanas chantèrent des chants de louange.

HAMSA

QUATRIEME SOUS-PARTIE

LES TROIS MONDES (DE MAYA)

CHAPITRE III

L'EVOLUTION ET L'INVOLUTION - LES TROIS MONDES *LES CINQ ENVELOPPES (suite)*

III.- LE MONDE ANIMAL.-

Il n'y a donc pas coupure car c'est petit à petit ici aussi que la conscience de l'enveloppe mentale apparaît. Voyez les plantes carnivores, tant sur terre qu'au fond de la mer.

Dans ce domaine ou monde animal, il y a prise de conscience petit à petit de l'enveloppe mentale, autrement dit la conscience devient de plus en plus mentale et nous avons donc : ENVELOPPE PHYSIQUE + ENVELOPPE VITALE + ENVELOPPE MENTALE.

Nous l'avons vu, l'enveloppe mentale est formée par l'association du manas et des sens. L'animal a donc bien entendu un corps subtil sans expression de la gaine de connaissance et, ayant la gaine mentale, il va y avoir au niveau physique et de plus en plus l'apparition des correspondants des sens, à savoir : cerveau, organes de perception : oreilles, peau, yeux, langue, nez, et d'action : bouche, sexe, anus, membres.

Lui manquant la conscience de la gaine de connaissance, il n'a pas la parole mais l'émission du son. Sa préhension est plus limitée selon le stade d'évolution, etc...

Dans ce domaine encore, bien entendu, il y a une infinité de stades d'évolution différents. Tout comme l'évolution minérale allait dans le sens

RAMA NAMA

d'une possible expression du vital, l'évolution végétale dans le sens d'une possible expression du mental et ces corps évoluaient en conséquence et ce n'est qu'avec un certain corps que le mental pouvait s'exprimer. De même les corps d'animaux sont l'expression d'une conscience de plus en plus grande de la gaine mentale.

Ainsi le singe a une faculté de préhension très forte et un corps évolué près de l'humain, mais ceci ne veut pas dire que ce soit le dernier échelon de l'évolution animale.

L'animal n'ayant pas la conscience de la gaine de connaissance, il est évident que, s'il peut faire jouer son mental, IL NE PEUT DISCRIMINER.

Les différents stades d'évolution correspondent aux :

- insectes,
- poissons,
- etc...

IV.- LE DOMAINE ou MONDE HUMAIN.-

1/ Le monde humain correspond à la prise de conscience plus ou moins grande de vijñanamayakosa : l'enveloppe de connaissance.

De même ici il y a des hommes qui sont de véritables pithécanthropes (hommes-singes). Dans le domaine humain comme dans les autres, il va y avoir et il y a une infinité de stades d'évolution correspondant à la prise de conscience plus ou moins grande de vijñanamayakosa. Mais ce qui différencie l'homme de l'animal, ce n'est pas le mental comme le disent certains, mais l'apparition de la FACULTE DE DISCRIMINATION. Un animal a un mental et celui-ci connaît aussi des *vr̥tti* en fonction du vécu et il rêve, etc... La seule différence d'évolution entre *manomayakosa* et *vijñanamayakosa* ne réside pas dans les sens de connaissance puisque l'une et l'autre y sont associées, mais dans l'apparition de la *BUDDHI*, la faculté de discrimination, de compréhension totale.

A suivre

Ramdas à son sujet

Ramdas fit toutes les sadhanas en vue d'avoir le Non toujours sur la langue. Il ressentait la direction intérieure. "Pourquoi faites-vous tout cela ?" demandaient les gens. "Cieu lui a dit de faire ainsi" était sa réponse. "Pourquoi jeûnez-vous ?". "Dieu l'a fait jeûner." C'était sa seule raison. Il obtint de Dieu d'être guidé ainsi. Il se ruait droit sur le but, parce qu'il était mené par Dieu.

* * *

Toutes les fois que Ramdas se trouvait dans un endroit étrange, il sentait que Dieu l'avait apporté là dans un but spécial qui lui était révélé ensuite. C'était pour lui donner une impulsion dans sa sadhana par le contact de gens ou d'un environnement favorable au progrès spirituel. Et qui plus est c'était un optimiste. Il prenait tout comme voulu par Dieu pour son bien. Lorsqu'il était amené à des endroits où le froid était extrêmement dur et que sa peau se craquelait du fait de l'exposition au froid, il pensait qu'une telle expérience était nécessaire pour son progrès spirituel. Cela ne veut cependant pas dire que, parce qu'il fut nécessaire pour Ramdas de passer par une telle expérience, que tout le monde doit subir la même expérience. Vous ne devez pas copier ni imiter.

Pouvez-vous vous former une idée de la lutte pénible par laquelle Ramdas dut passer avant d'atteindre Dieu ? Nous ne

devons pas faire l'erreur de penser que nous l'Obtiendrons par nos efforts. En réalité, par Sa volonté, Sa grâce et Son pouvoir seuls nous pouvons L'avoir. Même avant que Ramdas ne quitte Mangalore en 1922, il était devenu pour lui de plus en plus clair que Dieu l'avait ramassé pour lui accorder la vision et l'expérience de Sa lumière, de Son pouvoir et de Sa joie. Dans le livre "En quête de Dieu" (1), vous trouverez qu'il n'a pas quitté Mangalore de par sa propre volonté. Dieu voulait qu'il parte de Mangalore et se balade. Tout ce que fit Ramdas fut fait à l'incitation et sous l'inspiration de Dieu. Lorsque nous sommes sur le chemin, le meilleur moyen est de lutter, avec la connaissance qu'Il nous fait lutter. Il nous donne l'aiguillon pour faire la Sadhana. Ce professeur donne une leçon à son élève et regarde. Ainsi aussi Il nous regarde et nous guide dans chaque action. Lorsqu'il était mené dans la solitude, Ramdas y allait comme un automate. Dieu voulait qu'il aille là et il obéissait. Au milieu des bêtes sauvages, il n'avait absolument pas peur parce qu'il obéissait au commandement du Maître. Et rien de fâcheux n'arriva.

Après que Ramdas ait eu reçu l'initiation de son guru, la direction lui vint toujours de dedans. Comme il reconnaissait ceci, nous ne devons pas faire attention aux conseils de qui que ce soit. Beaucoup lui ont dit qu'il allait sur le mauvais chemin. Mais le fait était qu'il ne savait pas si ce qu'il faisait était bon ou mauvais. Dieu l'avait mis sur le chemin et c'est pourquoi il n'avait aucune peur de tomber ou d'être frustré. Nous devons toujours sentir qu'Il nous guide. Dieu peut nous inspirer en toutes choses. Nous devons sentir que Dieu nous mène. Il n'y a ici aucun raisonnement ni aucune planification. La pulsion vient de l'intérieur et nous agissons. Beaucoup de gens luttent égoïstement pendant des années sans aucune réalisation spirituelle.

(à suivre)

LECONS D'HINDOUISME A UN JEUNE HINDOU (12)

Cher Manoj,

Voyons maintenant une évidence. Tout ce qui existe, et qui est donc phénomène, a une source, une cause. Et chacune de ces causes remonte à une Cause Première. Cette cause est appelée 'Dieu', ou 'Cause', ou 'Energie Primordiale', tout ce que l'on veut. Le sanatana Dharma dit donc : "Les sages L'appellent de noms divers".

Pour parler en d'autres termes, si Dieu existe, Il est Tout ou il n'est rien. Comment pourrait-il y avoir Dieu d'un côté et autre chose en dehors de Lui, à savoir la Création ? C'est pourquoi le Sanatana Dharma dit que Purusha et Prakriti vont de pair, la Conscience et la Nature, l'Esprit et la Matière, l'Âme et le corps, etc... Si Dieu est tout, il est donc aussi dans le moindre caillou. Il est, en vérité, aussi le moindre caillou, le moindre grain de sable. Dans le grain de sable la Conscience est immanente. Ceci est une évidence, démontrée par la simple logique. Voir Dieu d'un côté et Sa création comme différente de lui est Ignorance, est Illusion, est Maya. L'homme est Dieu en potentialité, en Vérité. La Réalisation consiste à prendre pleine conscience de cette Vérité, à être cette Vérité, et non pas simplement à la trouver intellectuellement.

"Aime ton prochain comme toi-même" est une mauvaise traduction. La bonne traduction est "Aime ton prochain comme étant toi-même", puisqu'en fait il n'y a pas de séparation. Tout est un, tout est une émanation de la Cause Première, tout est en Vérité la Cause Première, Dieu, Brahman. C'est pourquoi Sri Yogi Ramsuratkumar dit : "Mon Père seul existe, rien d'autre, personne d'autre. Il est le passé, le présent et l'avenir. Il n'y a pas de division, pas de séparation". La science moderne prouve cette vérité au niveau physique. Ainsi faire du tort à son prochain est en vérité se faire du tort à soi-même.

Le but de l'homme est de prendre conscience, d'être, cette Vérité. Le Sanatana Dharma dit : "Tat Tvam Asi " : "Toi aussi, Tu es Cela". Vois comme l'expression de cette vérité est magnifique avec le langage limité. On ne dit pas "Dieu" car c'est une définition, mais "Cela", "Tat". Regarde cette puissance d'expression : pour parler de Dieu un, on ne dit pas "Un" et nous ne parlons pas de monisme, car Un ne se définit que par rapport à deux. C'est donc une définition. Non, on dit "A-dvaita" : non-deux. Ainsi ce n'est ni un, ni deux. C'est ... "Cela".

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 30 novembre 1996, le nombre de mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 140.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 40.150.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Japa du Nom Divin selon GURU NANAK (1)

En écoutant le nom sans demeure de Dieu,
un mortel est haussé jusqu'à la divinité;
Et il est loué par le grand et le petit :
Il obtient les secrets du corps et de la nature,
Et acquiert l'essence de toutes les écritures.

Ses dévots sont toujours heureux.
En écoutant le nom de Dieu,
leurs souffrances et leurs péchés sont essuyés.

(Japji, 9)

BHARAT, NOTRE MERE A TOUS

Dans cette série, nous donnons aujourd'hui une traduction d'un passage d'un ouvrage de Sri Chaman Lal.

Empreintes sur l'Occident (Même la sagesse grecque est en fait indienne...)

Des indologues éminents comme Max Müller, Garbe et Winternitz sont d'accord pour dire que "des siècles avant le Christ il y avait en Perse, en Asie Mineure et à Alexandrie des centres intellectuels qui étaient visités, parmi d'autres, par les Grecs et des brahmanes de l'Inde qui jouèrent un rôle important dans la camaraderie intellectuelle promue par ces centres où les idées Indiennes étaient très populaires."

Garbe dit que les doctrines de la philosophie indienne Samkhya exercèrent une grande influence sur les penseurs grecs comme Héraclite, Empédocle, Anaxagore, Démocrite et Epicure. Il dit que la théorie d'Héraclite selon laquelle "tous les corps sont des transformations du feu" et celle d'Empédocle de "l'éternité et de l'indestructibilité de la matière" sont des nouvelles formulations des idées du Samkhya qui furent aussi à l'origine de la croyance de ce dernier dans la transmission de l'âme.

Les philosophes éléatiques (1) de la Grèce, dit Huszar, furent profondément influencés par les Upanishads. Leur vue selon laquelle Dieu et l'univers sont éternels et immuables était clairement upanishadique. Erdmann dit : "L'absorption de toute existence séparée dans une substance unique, comme enseigné par les Eléates, semble plutôt un écho du panthéisme indien qu'un principe de l'esprit hellénique."

Max Müller et d'autres autorités européennes sont d'avis que Pythagore a eu des contacts avec des érudits indiens en Perse, desquels il apprit la quarante-septième théorie de la géométrie euclidienne que l'on trouve dans les *Sulva Sutras* de Baudhayana, ses idées de la science musicale, l'importance des nombres, sa doctrine de la réincarnation, comme aussi la "sainte tetractys" dont on trouve la

RAMA NAMA

signification dans la formule des diagrammes (yantras) pour les sacrifices védiques auxquels est encore rattachée l'origine du système de notation décimale. Colebrooke tient que les Pythagoriciens sont endettés vis à vis de leurs instructeurs indiens. Schrader déclare que l'Inde est le lieu de naissance des idées Pythagoriciennes.

LIEN AVEC L'INDE

A la fois Platon et Aristote ont eu des contacts avec l'Inde via la Perse lorsque l'empire achaéménien touchait les frontières de l'Inde et de la Grèce. Au cinquième siècle av. J.C., dit Max Müller, il y avait en Grèce des Brahmanes d'Inde. Qu'ils se trouvaient à Athènes au temps de Socrate est corroboré par Eusèbe, un historien de l'Eglise grecque du troisième siècle ap. J.C. Il mentionne la rencontre d'un Indien avec Socrate à qui le premier demanda quelle était l'étendue de sa philosophie. "Une enquête sur les phénomènes humains" répondit Socrate. L'Indien éclata alors de rire : "Comment un homme peut-il enquêter sur le phénomène humain quand il est ignorant des phénomènes divins ?"

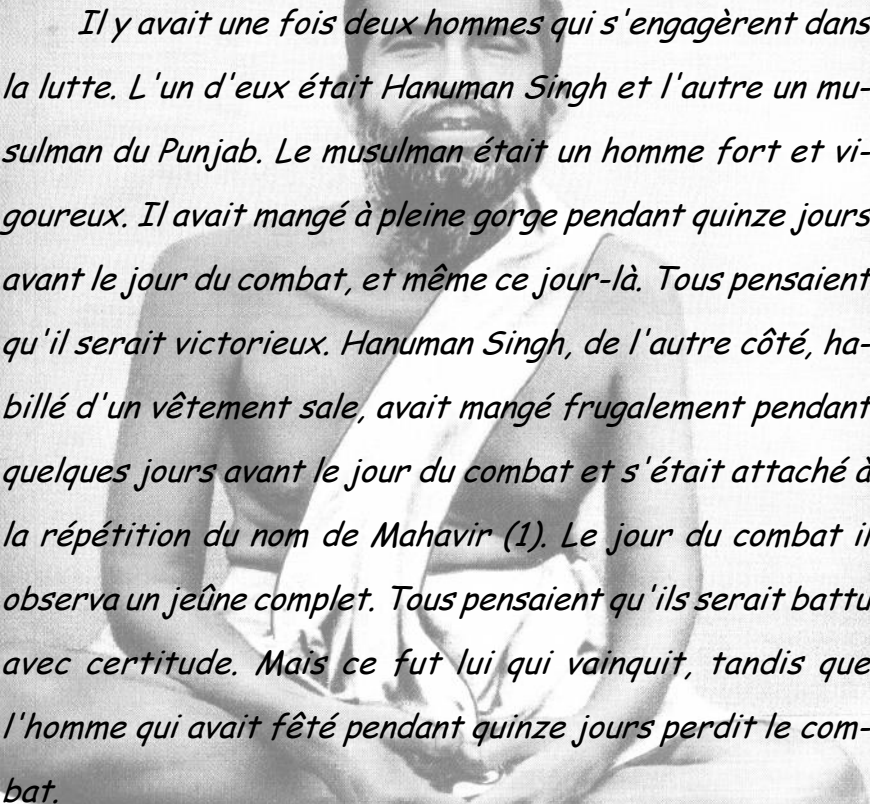
Urwick est convaincu que l'Inde est le lieu de naissance de beaucoup des idées de Platon. "Platon est plein de pensée Samkhyenne élaborée par lui mais prise de Pythagore", dit Hopkins. Max Müller dit que "la similitude entre le langage de Platon et celui des Upanishads est quelquefois saisissante. Garbe tient que beaucoup des idées de Platon furent transportées d'Inde en Grèce. On pense que le Gnosticisme et le néo-platonisme sont sortis d'une synthèse des idées chrétiennes et indiennes. L'idée gnostique de la pluralité des cieux et des mondes spirituels est vue comme clairement upanishadique.

Il ne peut y avoir aucun doute, dit Erdmann, que Plotin, le fondateur de l'Ecole néo-platonicienne qui influença profondément la pensée européenne, avait une profonde connaissance du mysticisme indien et il mena lui-même la vie d'un yogi s'élevant souvent à des états de samadhi mentionné dans la littérature du Yoga. Son "Mental universel" et son "Âme-Monde" sont clairement védantiques. Ce qu'il appelle 'Nature' s'identifie à la Prakrti du Samkhya dont l'influence est montrée par Garbe dans l'explication que donne Plotin de la création.

L'influence indienne dans l'Asie Mineure pré-chrétienne est attestée par Zenob, un écrivain d'Arménie du IVe siècle, qui relate comme au IIe siècle av. J.C. deux princes indiens s'établirent à Taron, à l'ouest du lac Van, et érigèrent des temples pour le culte de Giasne, identifié comme étant Krishna. Cela montre l'influence du Bhagavata ou du culte de Krishna sur la Chrétienté dans ces régions où un peu plus tard il eut jusque cinq mille fidèles.

A suivre

Hanuman Singh et le lutteur du Punjab *Histoire racontée par Sri RAMAKRISHNA*

Il y avait une fois deux hommes qui s'engagèrent dans la lutte. L'un d'eux était Hanuman Singh et l'autre un musulman du Punjab. Le musulman était un homme fort et vigoureux. Il avait mangé à pleine gorge pendant quinze jours avant le jour du combat, et même ce jour-là. Tous pensaient qu'il serait victorieux. Hanuman Singh, de l'autre côté, habillé d'un vêtement sale, avait mangé frugalement pendant quelques jours avant le jour du combat et s'était attaché à la répétition du nom de Mahavir (1). Le jour du combat il observa un jeûne complet. Tous pensaient qu'ils seraient battus avec certitude. Mais ce fut lui qui vainquit, tandis que l'homme qui avait fêté pendant quinze jours perdit le combat.

(1) Autre nom d'Hanuman, "patron" des lutteurs.

RAMA NAMA

NE SOYEZ PAS DECENTRES

Swami RAMA TIRTHA

Conférence donnée le 9 juin 1903 à Castle Springs, U.S.A.

Mon propre Soi sous la forme de mesdames et messieurs,

La manière des gens ici est de continuer de parler alors qu'ils sont en train de manger, mais en Inde c'est différent. Là, lorsque vous mangez, vous ne devez jamais parler. Vous savez, alors que vous mangez, que tout le monde a à faire ce processus religieusement pour ainsi dire, a à le rendre sacré. Avec chaque morceau de nourriture qui va dans votre bouche, vous devez méditez sur l'idée que ce morceau est une représentation de la terre extérieure et ici j'incorpore à l'intérieur de Moi l'univers entier. Et pendant qu'ils mangent, ils gardent constamment cette pensée en leur mental et chantent OM, prenant conscience mentalement et ressentant que le monde entier est incorporé en moi. OM, OM, l'univers est en moi, le monde est mon corps. Ainsi avec chaque morceau ils se trouvent spirituellement fortifiés (1). La nourriture spirituelle et la nourriture physique vont de pair. Le monde entier est Je, ma propre chair et on propre sang. La nourriture est une représentation du monde

---

(1) *Comme nous ne cessons de le dire, il n'y a pas de distinction entre sacré et profane dans le sanatana dharma. Tout acte est sacré en ce qu'il relie l'homme à 'Dieu'. Le but même du Ramnam est de toujours connaître et vivre cette 're-ligion'.*

sentation du monde entier, ma propre chair et mon propre sang. Tout est unité. Cela étant familier aux mentaux hindous, toutes ces idées s'assemblent dans leur mental et leurs sentiments, leur nature émotionnelle et leur volonté sont renforcés à un tel degré que la réalisation vient immédiatement, et le processus même de manger, appelé processus animal, est un processus de réalisation.

Alors que vous prenez votre bain, vous chantez une syllabe qui veut dire 'eau'; l'eau est l'océan sur la terre solide. Dépouillé des vêtements, le corps est uni à l'eau, le corps reçoit cette eau dans chaque pore et nous sommes un avec la nature, un avec le poisson, regagnant notre fraternité avec l'eau de l'univers. Tout comme l'eau enlève la saleté et la saleté du corps, de même la souillure est ôtée de l'âme. L'univers entier est ma nourriture, je mange l'air. De la même manière chaque processus et l'acte même de la vie, selon le Vedanta, peut être converti en un acte religieux. (2) Même les maladies sont déifiées.

Lorsque la variole visite une maison en Inde, ils ne s'inquiètent jamais ni ne font quoi que ce soit, ils se réjouissent. N'est-ce pas merveilleux ? Ils ont toutes sortes de musique, c'est une occasion très religieuse. Ils n'ont aucun chagrin, ni de désirs anxieux. Lorsque l'enfant est guéri, ils célèbrent le culte de la Divinité en donnant de l'argent, en battant les tambours et en faisant une grande démonstration de leur joie et de leur bonheur, exprimant leur gratitude et leur amour à l'univers entier (3). De nos jours ces cérémonies ont perdu leur signification pour les masses. Que les gens la comprennent ou non, Rama connaît la signification et donne tout cela pour la meilleure utilisation.

Rama recommande une chose à chacun d'entre vous. Tôt le matin lorsque vous vous levez; vous marchez ou faites quelque chose d'autre, conservez vos pensées toujours à la maison. Gardez-vous dans

---

(2) Comme nous l'avons déjà vu, 'Vedanta' est synonyme de Sanatana Dharma.

(3) Shitala est la déesse de la variole.

le Centre. Ne soyez pas décentrés. Tout comme le poisson vit dans l'océan d'eau, tout comme les oiseaux vivent dans l'océan d'air, ainsi vous vivez dans l'océan de lumière. Dans la lumière vous vivez, bougez et êtes. Même lorsqu'il fait sombre, c'est la lumière selon la science. La lumière intérieure est toujours présente. Dans l'état de sommeil profond, la lumière est présente. Afin d'aider à la concentration, afin de s'élever au plus haut sommet de la réalisation, il est absolument nécessaire pour ceux qui débutent d'associer leur être avec la lumière.

Nous n'adorons pas la lumière en tant que chose matérielle, comme le font les catholiques romains avec leurs idoles. Comme pas très net calculé pour vous apporter la réalisation du Soi, il est prêché maintes et maintes fois dans les Ecritures Hindoues que vous devez commencer en contemplant continuellement la Lumière du monde comme (étant) vous-mêmes. Lorsque vous chantez OM, sentez que vous êtes Lumière, Gloire. Lumière vous êtes. Cette idée qui est amenée si scientifiquement dans les Ecritures Hindoues fut rencontrées par tous les prophètes. Christ dit : "Je suis la lumière du monde". Tous les grands saints ont parlé de la même manière. En tant que lumière vous imprégnez toutes les choses. Ces idées doivent constamment être gardées devant soi et de cette manière vous êtes toujours en contact avec la Divinité. Ainsi avec l'Hindou, tout est fait d'un point de vue religieux, toujours en harmonie avec l'Esprit.

Qu'on le veuille ou non, toutes les forces de la nature sont liées pour amener l'homme à la réalisation du Soi. Des circonstances favorables ou contraires ne font aucune différence en quoi que ce soit. Tout comme lorsque nous marchons nous levons un pied lorsque l'autre est abaissé, plaisir et peine ne suivent continuellement l'un l'autre - ce processus fonctionne à travers l'univers entier. Ces personnes sont réellement heureuses qui se gardent au-dessus des plaisirs et des peines du monde. Les deux doivent être évités et là réside le véritable bonheur. L'un est aussi bienvenu que l'autre. Les plaisirs et les peines du monde ne lui apparaissent pas comme étant différentes, l'une est aussi acceptable que l'autre pour l'homme qui s'élèvent au-dessus d'eux. Au sein de tout plaisir

la peine est présente, et au sein de tout peine le plaisir est présent. Celui qui prend les plaisirs doit aussi prendre les peines. Ils sont inséparables. La voie vers le véritable bonheur est de s'élever au-dessus d'eux. Jouissez du Soi tout le temps. Cette homme est libre qui peut jouir des plaisirs aussi bien que des peines. Vivez toujours dans le Soi réel, et rien ne pourra gâter votre bonheur. Toute la nature rend hommage à l'homme qui est libre, l'univers entier s'incline devant lui. Je suis Cela, là vous êtes libres. Que ceci soit ou non apprécié aujourd'hui, cela demeure une dure réalité, et tous doivent en prendre conscience tôt ou tard. Chanter SOHAM ou OM permet simplement de vous gardez dans la vérité. La plus grande chute est d'être abaissé au plan de la causalité. Le moment même où l'on commence à réfléchir sur les causes des phénomènes dans le monde, à partir de ce moment-même on chute. (4) Un enfant est au-dessus de la causation, il jouit de tout et ne fait pas attention à la raison. (5) Aussi est-il gai et heureux. Il est au-delà du plan de la causation, de la causalité. Au lieu de tomber dans le plan de la causation, vous devez vous élever dans la Divinité. "Je suis simplement le témoin des phénomènes, jamais empêtré dedans, toujours au-dessus d'eux." Tous ces phénomènes ne sont que des vibrations harmoniques (6), les mouvements ascendants et descendants de la roue, la montée et la descente de la marche. L'objet est de vous élever au-delà de la causation et non de vous faire descendre. Les luttes et les efforts continuels doivent être faits pour s'élever au-delà du plan de la causation. Vivez dans votre Divinité et vous êtes Libre, votre propre Maître, Souverain de l'univers.

Om ! Om ! Om !

-
- (4) *V. commentaire de C.C.Krishna sur la Genèse qui dit exactement la même chose : dès qu'Adam mange du fruit de l'arbre de la connaissance, c'est à dire dès qu'il tombe au plan mental, dès qu'il mentalise il chute. C'est cela, le 'péché' d'Adam, pas autre chose.*
- (5) *De même v. commentaire de C.C. Krishna sur le Ramnam dans "YOGI RAMSURATKUMAR, LE DIVIN MENDIANT" de Michel Coquet.*
- (6) *Il convient de méditer sur cette vérité profonde et scientifique ! (Tapez "do" et vous entendrez aussi "mi, sol, do". L'éther, lui-même apparu de plus haut, devient air, puis feu, puis eau, puis terre; etc.)*

COMMENTAIRE DE L'EVANGILE

AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

Evangile Akashique
Section III - Gimel : Education de Marie et d'Elisabeth à Zoan)

Chapitre 10

1.- Elihu enseigna. Il dit : "Jadis un peuple de l'Orient était adorateur de Dieu, l'Un, qu'ils appelaient Brahm(an).

Nous sommes vraiment ici en plein coeur du sujet !

2.- Leurs lois étaient justes; ils vivaient en paix; ils voyaient la lumière à l'intérieur; ils marchaient sur les chemins de la sagesse.

3.- Mais des prêtres avec des buts charnels apparurent qui changèrent les lois pour arranger leur mental charnel; firent porter de lourds fardeaux aux pauvres, et méprisèrent les règles de ce qui est juste; et ainsi les brahmanes devinrent corrompus.

Le commentaire que l'on peut faire est qu'il en a été de même avec les religions (avec un petit 'r') qui ont suivi. Il n'y a qu'à voir ce que l'Eglise a fait avec l'enseignement de Jésus, la création du clergé, les différents conciles qui 'changent les règles' l'Eglise maîtresse de l'Occident, imposant sa loi partout dans le monde, détruisant des civilisations entières, instaurant l'Inquisition, etc...

4.- Mais dans les ténèbres de l'âge quelques grands maîtres demeurèrent impassibles; **ils aimaient le nom de Brahm(an)**. Ils étaient de grands phares devant le monde.

5.- Et ils préservèrent, inviolée, la sagesse de leur Brahm(an) saint, et vous pouvez lire cette sagesse dans leurs livres sacrés.

RAMA NAMA

Il est bien entendu parlé ici eu Veda. Ce Veda s'est transmis oralement pendant des siècles. Le jeune brahmane l'apprenait avec les intonations, de telle sorte que pas un seul mot ne change. Il en est toujours ainsi de nos jours où le Veda est préservé de la sorte depuis la nuit des temps. Puis il fut mis par écrit (ce qui bien sûr le limite, mais c'est une autre question).

6.- Et en Chaldée Brahm(an) était connu.. Un brahmane pieux nommé Terah vivait à Ur. Son fils était si dévoué à la foie brahmanique qu'il fut appelé A-Brahm; et il fut isolé pour être le père de la race des Hébreux.

Nous avons déjà signalé que Abraham venait de Brahma, tout comme le nom de son épouse, Sara, venait de Sarasvati (l'épouse de Brahma). Ici une explication quelque peu différente est donné. Il n'en demeure pas moins que nous voyons Abraham comme étant un brahmane hindou.

7.- Alors Terah prit sa femme et ses fils et tous ses troupeaux et volées jusque Haran en Occident. Là Terah mourut.

8.- Et Abram pris troupeaux et volées, et avec sa famille il voyagea plus loin dans l'ouest.

9.- Et lorsqu'il atteignit les Chênes de Morah dans le pays de Canaan, il planta ses tentes et vécut là.

10.- Une famine ravagea le pays et Abram prit sa famille et ses troupeaux et volées et vint en Egypte, et dans ces plaines fertiles de Zoan il planta sa tente, et il vécut ici.

11.- Et les hommes marquent encore l'endroit où Abram vécut, dans la plaine.

12.- Vous demandez pourquoi Abram vint en Egypte ? C'est le berceau des initiés; toutes les choses secrètes appartiennent à l'Egypte, et c'est pourquoi les maîtres viennent.

13.- A Zoan Abram enseigna sa science des étoiles, et dans ce temple sacré là-bas il apprit la sagesse du sage.

14.- Et lorsque ses leçons furent toutes apprises, il prit sa famille et ses troupeaux et volées et retourna à Canaan, et dans les plaines de Mamre il planta sa tente, et il vécut là, et là il mourut.

15.- Et des mémoires de sa vie et de ses travaux ainsi que de ses fils, et des tribus d'Israel, sont bien préservés dans les livres sacrés juifs.

Fin du chapitre 10 à suivre

Yogiji dirigeant et bénissant les travaux

Yogiji, Ma Devaki et les soeurs de Sudama

Nama est synonyme de Dieu

Sri Brahma Chaitanya Maharaj

Nama est le nom de Dieu. Considéré comme un moyen d'atteindre Dieu, il n'y a aucune distinction parmi les différentes appellations par lesquelles différentes personnes peuvent appeler Dieu. Nama est le lien de connection entre une âme individuelle et l'Âme Cosmique. Il est le moyen aussi bien que la fin. Il a son commencement en saguna (1), et sa fin en nirguna (2). Dieu, l'Ultime Réalité, est abstrait, sans attribut, sans forme, intangible. Il n'obtient d'abord son nama que lorsqu'il se manifesta sous forme tangible; ainsi nama est saguna. Nama demeure même après que la forme cesse d'exister; ainsi peut-il être appelé nirguna. Ainsi, que l'on rende un culte à une représentation tangible ou à un concept sans attribut, abstrait, comme Dieu, nama est la fondation commune.

Nama est extrêmement beau, subtil, et ainsi est vritti (3); nama est donc le lien de connection entre vritti et Dieu. Répéter le nama nettoiera et purifiera vritti; ainsi le mental sera clarifié, en paix, stable, libre de toute agitation, et ceci fortifiera éventuellement la foi. Jadis, une fiancée était d'abord complètement étrangère à la famille de son fiancé; et pourtant elle fusionnait complètement sa personnalité, son individualité, avec celle de son mari. Vritti doit de même fusionner et se perdre en nama.

La nourriture a un goût de par elle-même; en ajoutant notre goût (plaisir) à son goût, nous mangeons la nourriture. Nama, sans un goût de par lui-même, gagnera de la douceur en proportion avec notre goût pour lui. Les routes convergent à Pandharpur à partir de directions différentes. Cependant, pour le darshan, tous doivent joindre la queue commune. De la même manière, quelle que soit leur sadhana, tous doivent finalement avoir recours au nama. Le bonheur qu'est le nama peut être réalisé en prononçant le nama, en l'écoutant avec ses propres oreilles, et en s'oubliant soi-même dans le processus.

Nous nous identifions totalement avec notre nom; ainsi Dieu est-il complètement identifié avec le nama. Le nama que nous chantons aujourd'hui continue inchangé, mais il devient de plus en plus compréhensible et revêtant une signification; finalement on expérimente son identité avec Dieu. L'eau est un composant essentiel du corps vivant; ainsi le nama doit-il devenir une partie intégrale de nous-mêmes. Il doit ainsi s'infiltrer si totalement en notre être qu'il ne doit cesser qu'avec le dernier souffle. Le Nama doit devenir une telle partie intégrale de notre vie que le nama et la vie cessent ensemble. Un adhérent au nama prendra conscience qu'il n'est rien que pur béatitude.

---

(1) 'Avec qualités'. Voir 'RAMA NAMA' précédents.

(2) 'Sans qualités'. D°

(3) Trace mentale.

RAMA NAMA

La vie devint pleine de sens

R. Jeyaraj, président de Pioneer Overseas Finance Ltd.

Je suis béni d'avoir une vie sur cette planète. Y a-t-il un sens à cette vie ? Elle fut dénuée de sens jusqu'à ce que le charme et la grâce de notre Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar tombe sur cette pauvre âme. La vie sur la terre est un rare présent que m'a donné le Suprême. Nous sommes entourés par la riche mère Nature à l'extérieur et l'abondance de l'effervescence de l'amour à l'intérieur. J'avais oublié les deux jusqu'à ce que je vins en contact avec notre GuruDev et me prosternai devant Ses pieds de Lotus en total abandon. La vie devint pleine de sens. Aimez les êtres vivants autour de vous. Même les choses inanimées méritent votre amour. Vivez pour les autres comme notre Gurumaharaj l'a mis en exemple. Des milliers et des milliers de dévots viennent chaque jour et deviennent soulagés de leur stress et de leur tensions mentaux, physiques et émotionnels dans la présence divine de notre Swami.

Dans ma trentaine et dans ma quarantaine, je ruminai souvent sur les bases de la religion. Je sentais que le christianisme et le buddhisme étaient fondés sur de fortes bases d'amour et étaient plus attractifs que l'hindouisme. C'est seulement par la grâce de notre Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar que j'eus la chance de voir Mataji Krishnabai et que je vins à connaître sur la vie de Papa Ramadasar et la révélation de la Vérité fondamentale dans l'Hindouisme. Tournez votre mental vers l'intérieur pour savoir qui vous êtes ? Et pourquoi vous êtes ici ? Quelle grande philosophie énoncée par une grande religion.

Depuis que ma femme et moi avons commencé à jouir de la grâce, il y eut une pulsion intérieure pour visiter Tiruvannamalai, de manière répétée, pour avoir le darshan de Yogi Ramsuratkumar. Après le Darshan lorsque nous nous éloignons physiquement de Tiruvannamalai, nous sentons qu'intérieurement nous sommes tirés de plus en plus près de Lui. Quoique nous fassions, Swami Yogi Ramsuratkumar nous regarde toujours en nous guidant et en nous protégeant.

RAMA NAMA

Notre Gurumaharaj Yogi Ramsuratkumar a accompli des miracles dans la vie de milliers de personnes. Chaque jour de notre vie est un bienfait qui nous est donné par Swami Yogi Ramsuratkumar. Il y a environ 8 ans, la vision de mon oeil droit fut soudainement affectée. Par la grâce de Yogi Maharaj, j'obtins immédiatement une attention médicale, me ruai à Madras et stoppai une plus grande détérioration. Plus tard, lorsque je vins à Tiruvannamalai, Swami toucha mes lunettes prescrites. Par la suite ce ne fut jamais un obstacle dans mon travail au bureau.

Pendant les explosions de bombes à Bombay, j'étais au Bombay Stock Exchange (la Bourse) de Bombay avec mon collègue et comme par miracle, je me persuadai de quitter l'immeuble juste avant l'explosion, et cela fut sans aucun doute le résultat de la grâce de Yogiji. Je porte toujours la photo laminée de Yogi Ramsuratkumar Swami dans ma poche. Swami demeure toujours avec nous. Je dois demeurer fermement avec Lui et faire mon devoir en ce monde comme ordonné par Lui.

Nous vivons dans une société. Nous vivons avec des gens. Nous travaillons avec des gens. L'interaction avec les gens est inévitable. Certains travaillent pour vous. Quelques uns travaillent avec vous. Beaucoup travaillent contre vous. Nos actions et réactions humaines entraînent des turbulences émotionnelles. A de telles occasions de ma vie, alors que j'étais déprimé, j'avais l'habitude de rendre visite à Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar. Un regard de compassion et un toucher de consolation de Lui donneront un grand soulagement à mon mental.

Il y eut dans ma vie des périodes déchirantes. Mais, par Sa Divine grâce, j'ai reçu de l'aide de diverses sources pour adoucir la véhémence qui entraînait la solution ultime aux problèmes.

Même après m'être retiré de la Tamilnad Mercantile Bank Ltd., nous ressentons Sa grande grâce divine qui nous guide et nous protège dans notre vie quotidienne.

Rétrospectivement, je prends conscience que nous nous sommes comportés devant Lui comme des enfants. Quelquefois nous L'avons importuné avec nos souhaits profanes qui furent accordés de bon coeur. Ma famille est endettée vis à vis de Yogi Ramsuratkumar Swami. Nous aimerions nous incliner en profonde révérence avec gratitude devant Lui.

L'Importance du Rama-Nama

Dr Narasimhachary (in Kalyana-Kalpataru)

Le nom "Râma" est tout à fait unique. Sa puissance et sa sainteté sont matière d'expérience personnelle. Les grands sages de notre pays ont joui de sa douceur et ont éloquemment chanté à son sujet. Valmiki, l'*Adikavi* de la littérature sanscrite, qui écrivit le *Râmâyana*, selon d'anciens récits, fut pour commencer un voleur de grand chemin. (1) Les sept grands sages avec Narada à leur tête furent un jour attirés par lui dans une embuscade et ils eurent pitié de lui, virent sa future émanation en tant que grand saint-poète et lui donnèrent le nom "Râma" à l'envers, c'est à dire "Ma-Râ" (1). Vâlmiki (dont le nom était auparavant Ratnâkara) chanta le *Mantra* de cette manière et devint un grand saint. Plus tard, il fut destiné à composer l'épopée immortelle, le *Râmâyana*, sur l'ordre de Brahma le dieu-Créateur. Jetons maintenant un coup d'oeil sur l'efficacité et la puissance de ce nom merveilleux "Râma" qui retient même maintenant de grands rassemblements de personnes, fascinées alors qu'il est simplement chanté. Gardons aussi à l'esprit au début le fait que le nom "Râma" se réfère au fils de Dasaratha mais ni à Parashurama ni à Balarama.

Le nom "*Râma*" est doux et est composé de lettres qui sonnent doucement, *Râ* et *Ma*. La semi-voyelle "*Râ*" et la labiale "*ma*" font une douce combinaison. A chaque fois que Valmiki utilise le nom "*Râma*", il utilise les épithètes "*abhirama*" (beau) et/ou "*Madhura*" (doux). Comment son expérience pourrait-elle être autrement ? En fait l'un des vers du RâmâRakshâ Stotra se lit comme suit :

कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आ ह्य कविता गावां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्

(Je m'incline devant Valmiki le coucou qui, perché sur la branche de l'arbre de la poésie, chante de douce manière le nom aux douces lettres 'Râma'.)

Valmiki se réfère à la douceur du Râma-Nâma à plusieurs endroits dans le Râmâyana, ainsi :

तरामेति मधुरां वानीं विश्वामित्रो भ्यभा तत्

(Bâla. 22, 11)

(Vishvamitra prononça le doux mot 'Râma')

ऋ यो रामरामेति मधुरं वाक्यमब्रुवन् ।

(Ibid., 74. 24)

(1) V. un numéro précédent de RAMA NAMA où a été racontée la vie de Valmiki.

RAMA NAMA

(Les sages prononcèrent le doux nom Râma de manière répétée).

Venons-en maintenant à la définition du terme "*Râma*". Il est dérivé de la racine verbale "*Ramu*" (première conjugaison, verbe *Âtmanepadi*), signifiant : "Celui qui se réjouit de lui-même" (... *Ramate iti Râmah*). En d'autres termes, Râma est celui qui est toujours de bonne humeur et heureux. Seul l'Être Suprême peut-être 'toujours de bonne humeur' et 'heureux'. (Cf. l'*Upanishad 'Raso vai sah'*)

La deuxième dérivation est "celui qui rend les autres heureux aussi" (*Ramayati iti Râmah*). Ceci est encore en conformité avec le texte de la shruti cité ci-dessus, qui dit : ए ह्योव आनन्दयति (En vérité Il rend tout le monde heureux).

La troisième dérivation est : "Celui en qui tous les sages se réjouissent" (*Ramante yoginah asmin*).

Valmiki lui-même donne l'étymologie de ce mot dans le vers suivant :

रामोरमयतां श्रे इतिहोवाच लक्ष्मणम्

(Ayodhyâ, 53.1)

(Râma, qui est le premier parmi ceux qui réjouissent les autres, parla à Lakshmana de la manière suivante).

Saint Tyagaraja, qui fut un grand Râmabhakta, explique le pouvoir secret de ce nom ainsi dans l'une de ses immortelles chansons :

"shivamantramunaku ma-jivamu; Mâdhava-mantramunaku Râ-jivamu"

("Ma" est la vie-même du Pancaksharî Mantra, cher au coeur du Seigneur Shiva. "*Râ*" est la vie même de l'*Ashâtakshari Mantra*, cher au Seigneur Madhava (c.à.d. Vishnu). En d'autres termes, si nous enlevons la lettre 'Ma' du *Pancakshari*, il devient sans vie; il se lit alors : *Na-Shivaya* (signifiant : il n'y a aucun bien-être). Si nous enlevons la lettre 'Râ' de l'*Ashâtakshari*, il devient aussi sans vie, se lisant ainsi : *Om Namô Nâ-Yanâya* (signifiant : il n'y a pas de chemin où aller !) Voyant la puissance de ces deux Bijâksharas (lettres-semence), le grand sage Vasishtha les joignit ainsi 'Râ'+ 'Ma', et le donna comme nom au premier fils de Dasharatha. Ainsi, selon saint Tyagaraja, Râma contient en lui-même les pouvoirs du Seigneur Vishnu et du Seigneur Shiva.

Kalidasa, le prince des poètes indiens, explique dans le Raghuvamsa (X.67) que le nom Râma fut donné par Vasishtha au premier garçon de Dasharatha, étant attiré par son charme merveilleux et le nom devint le premier et le plus auspiceux symbole du bien-être de l'univers entier !

राम इत्यभिरामेण वपु ा तस्य चोदितः ।

नामधेयं गुरुश्रुते जगत्त्र मम ल् ॥

RAMA NAMA

Nous en venons maintenant à l'autre dimension de l'importance du mot "Râma". Il ne veut pas seulement dire 'celui qui est lui-même heureux et rend aussi les autres heureux (par son merveilleux doux nom), mais aussi celui qui est extrêmement beau.

Encore, nous devons aller vers Valmiki, pour des récits de première main sur le charme personnel de Râma. Il dit ainsi dans le *Sundarakânda* :

रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः ।

(Râma, aux yeux de lotus, charme tous les êtres vivant par sa belle forme). Le sage Satananda, le prêtre en chef du Roi Janaka, fut frappé d'étonnement et d'admiration lorsqu'il vit Râma pour la première fois :

रामसन्दर्शनादेव परं विस्मयमागतः ।

(Bâla., 51, 2)

A chaque fois que le mot Râma est utilisé par Valmiki, il ajoute invariablement l'épithète 'kamalapatTrakshah' ou 'rajîvalocanah' ou un synonyme.

Voyez quelques unes des phrases utilisées par Valmiki en relation avec Râma :

"Râmo lokâbhirâmo'yam" (Ayodhyâ, 2.44). (Celui-ci, Râma, ensoircèle le monde par son charisme personnel).

**चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम् ।
रूपौदार्यगुणैः पुंसां दचित्तापहारिणम् ॥**

(Ibid., 3. 29)

(Râma au beau visage comme Lune, est extrêmement beau à regarder. Il dérobe les yeux et les coeurs des spectateurs par sa forme merveilleuse et ses qualités comme la magnanimité.)

**यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति ।
निन्दितः सर्वलोके ऽु स्वात्माप्येनं विगर्हति ॥**

(Ibid., 17,14)

(Celui qui ne voit pas Râma, et celui que Râma ne voit pas, devient ridicule aux yeux des gens. Même son propre soi le raille.)

Dans le fameux vers dans lequel le Seigneur Shiva informa Parvati que de répéter trois fois le nom équivaut à sa répétition mille fois (1), nous avons une indication pour ce calcul. Voici le vers en question :

रामरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ (2)

Selon la numérogie appelée "*Katapyâdi*", chaque lettre de l'alphabet sanscrit a une valeur numérique spécifique. 'Râ' a la valeur de 2 et 'Ma' la valeur de 5. Ainsi, dire une fois "Râma" signifie le dire $2 \times 5 = 10$ fois. Ainsi lorsque nous disons le nom trois fois, il devient $10 \times 10 \times 10 = 1.000$ en puissance. Ainsi est le mystère à propos du nom "*Râma*".

C'est pourquoi le sage Valmiki dit vers la fin de l'épopée :

रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्क १ः ।
रामभूतं जगद्भूद्रामे राज्यं प्रशासति ॥

(Lorsque Râma gouverna le royaume, le peuple parlait des exploits de Râma en disant : "Râma, Râma, Râma.")

On peut noter incidemment que dans ce vers Valmiki utilise cinq fois le mot "Râma", rendant sa puissance cent mille fois.

Le *Hanumannâta*, un drame magnifique en sanscrit, s'ouvre avec une invocation au nom Râma lui-même :

कल्याणानां निधानं कलिमलहरणं पावनं पावनानाम्
पां यं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्रत्यये प्रस्तिस्थ ।
विश्रान्तिस् तानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानाम्
बीजं धर्मदुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥

(Le nom Râma est la demeure de tout bien-être; il peut détruire les péchés du Kaliyuga. C'est le saints des plus saints; il est la nourriture que l'on peut prendre avec soi dans la marche vers la Libération. Il est la seule demeure pour les mods de tous les grands poètes. Il est la vie même du vertueux. Il est la semence pour d'arbre du Dharma. Puisse un tel nom vous apporter tout le bien !)

Maintenant, que ceci soit aussi mon humble prière. Puissions-nous répéter le doux et merveilleux nom Râma et tirer tout le bonheur ici et dans l'autre monde !

Abonnements à RAMA NAMA et divers

France, un an, soit 12 numéros 250 FF

Photos, sur demande

"Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi Ramsuratkumar et la naissance de l'ashram, 2 cassettes d'environ 3 heures chacune, production du Yogi Ramsuratkumar Ashram

France, par cassette, y compris le port 225 FF

Ile Maurice 250 Rs

Ramnam, cassette de 1h 15

France, y compris le port 50 FF

Ile Maurice 100 Rs

Ramnam, CD de 1h 15

France, y compris le port 200 FF

Ile Maurice 500 Rs

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 : .....

