Rama Nama

Bulletin du YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN * Royal Road - CALEBASSES - PAMPLEMOUSS Tél. & Fax: (230) 243 56 52 * E-mail: ckrishna@intnet.mu * Internet: http://pages.intnet.mu/ramsurat * ICQ: 6616939

श्री राम जय राम जय जय राम

Sri Yogi Ramsuratkumar , le divin mendiant

योगी रामसुरतकुमार योगी रामसुरतकुमार योगी रामसुरतकुमार जय गरु राया

YOGI RAMSURATKUMAR YOGI RAMSURATKUMAR YOGI RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA!

- ♦ Editorial
- ♦ Adhyatmaramayana : Ayodhyakandam 5 : Le départ de Rama pour la forêt
- ♦ Hamsa: IV Chp. 10: Le processus dynamique d'évolution: le Yoga
- ♦ Ramdas sur lui-même
- ♦ Gandhi et Ghandy : peu de chose pour bâtir un mythe
- ♦ Le point sur le Ramnam Mahayagna
- ♦ Le Nama Japa selon TULSIDAS
- ♦ Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (15)
- ♦ YOGI RAMSURATKUMAR sur Swami VIVEKANANDA et Swami RAMA TIR THA
- ISHA UPANISHAD
- ◆ Seul le Rama Nama peut rendre la vie heureuse (Sri Brahma Chaitanya)
- ♦ Bharat, notre Mère à tous : La résurrection de la légendaire SARASVATI
- ♦ Bharat gagne la guerre de Kargil
- ♦ EVANGILE AKASHIQUE Vie et oeuvre de Jésus en Perse
- ♦ Les secrets du MAHABHARATA : Krishna (suite)
- ♦ La Gloire du Nom Divin : Sri JNANADEVA (J.K. Sahasrabudhe)

"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

La guerre de Kargil dans les hauteurs himalayennes nous fait inévitablement penser au Mahabharata. D'ailleurs, il s'agit ici aussi de la bataille du Dharma contre l'adharma.

Nous y retrouvons Shakuni le tricheur avec les Pakistanais faisant 'leurs coups' par en-dessous. Nous y trouvons le menteur Duryodhana, disant qu'il s'agissait non de forces pakistanaises mais de mujahidins. Il est là dans toute sa splendeur. Il y a cependant une chose que même les Kauravas n'auraient pas fait : la torture des prisonniers, renvoyer les corps des soldats adverses chez eux après les avoir mutilés. Cela, chez les Kauravas, on ne le trouve pas. Bharat elle-même, comme les Pandavas, semble s'être cachée pendant tant d'années. La voilà qui semble sortir après un long exil pour se retrouver enfin. Les prochaines élections de septembre nous diront si elle sort réellement de la forêt.

C'est là, dans le nord de l'Inde actuelle, que se trouvait cette grande civilisation Arya, comme l'ont maintenant prouvé les fouilles et les études donnant lieu à une véritable résurrection de la Sarasvati. Ce sont les voyants de cette civilisation qui nous ont donné les mantras des Vedas et les Upanishads dont la première sur toutes les listes : l'ISHA UPANI-SHAD.

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI!

अद्वैतमानसंयुक्त शूरं धीरं विपश्चितम् न श्री: संत्यजते नित्यम् आदित्यमिव रश्मय: ।

La prospérité n'abandonne jamais l'homme à la détermination honorable, qui est brave, énergique et sage, de même que les rayons ne quittent jamais le soleil."

Mahabharata

30

अध्यात्मरामायणम

ADHYATMA RAMAYANA

(Traduction et notes de C.C. Krishna)

AYODHYA KANDAM

Chapitre 5 : Le départ de Rama pour la forêt

Vamadeva sur l'identité spirituelle de Rama (suite)

18.23.- Aux temps jadis, en prenant la forme d'un homme-lion, il protégea Prahlada et déchiqueta de ses griffes la poitrine du démon Hiranyakasipu, l'oppresseur de tous les mondes. Lorsqu'Aditi, la père des devas, vint vers lui pour aider ses fils, les Devas, qui avaient été privés par Bali de leur demeure céleste, Il se manifesta sous la forme d'un Nain, et en utilisant des tactiques de mendicité, il reprit le royaume des êtres célestes. Pour soulager la terre du fardeau des vils kshatriyas, il s'incarna en tant que Rama de la lignée de Brighu. Ce même Seigneur de l'univers S'est maintenant incarné comme Rama. Il détruira Ravana et les autres Rakshasas par milliers. Il a pris une forme humaine car ce vil Rakshasa de Ravana ne peut être tué que par les mains d'un homme. Dans une vie précédente, le roi Dasaratha a rendu culte à Hari par des austérités, désirant qu'll s'incarne Lui-même comme son fils. Rama est ce Mahavishnu, incarné maintenant comme homme. Pour détruire Ravana et les autres, Il se rendra aujourd'hui même dans la forêt, accompagné par Lakshmana. Cette Sita est Maya, le pouvoir de Vish-nu, qui est la cause de la création, de la conservation et de la dissolution de l'univers.

- 24-25.- Ni Kaikeyi ni le roi Dasaratha ne sont responsables de quoique ce soit dans tous ces développements. C'était hier même que Narada a prié Rama pour qu'il soulage la terre de ses fardeaux, et Rama lui répondit lui-même qu'il irait dans la forêt le lendemain même. Aussi, vous, personnes ignorantes, vous pouvez rejeter toute peine au sujet de Rama.
- 26-27.- Dans ce monde, qui que ce soit qui répète constamment le nom de Rama n'est jamais vaincu par la peur de la mort ni par d'autres calamités. Comme c'est le cas, comment pouvez-vous jamais penser que ce Rama soit dominé par le chagrin ?
- 28-29.- Pour bénir le monde, Il imite les manières de l'homme. Pour donner aux dévots un objet pour centraliser leur dévotion et leur service, pour causer la destruction de Ravana, et pour combler la prière du roi Dasaratha, Il a pris cette forme humaine." Ayant ainsi parlé, le sage Vamadeva redevint silencieux.
- 30.- En entendant ces paroles de Vamadeva, tous ces hommes pieux virent s'évanouir les doutes de leurs coeurs et commencèrent à méditer sur Rama en tant qu'Être Divin.
- 31.- Quiconque médite constamment sur cet enseignement ésotérique à propos de Rama et de Sita parviendra à une dévotion ferme envers Rama, accompagnée de l'illumination.
- 32.- "Cette doctrine secrète doit être gardée jalousement", dit le sage Vamadeva, "Vous êtes tous très chers à Rama." Ayant ainsi parlé, le sage s'en alla, et les pieux dévots reconnurent l'identité de Rama avec l'Être Suprême.

A suivre

HAMSA

QUATRIEME PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN («JE SUIS LUI»)

CHAPITRE X

LE PROCESSUS DYNAMIQUE D'EVOLUTION

LE YOGA

On parlera de «processus dynamique d'évolution» lorsque, ayant «compris» l'entièreté des choses on ne va pas s'en tenir là, mais que l'on va commencer à réaliser ce que l'on a compris. Le processus devient alors volontaire, dynamique, et cela devient un processus accéléré de retour à Soi.

I.- LA TRIPLE VOIE.-

1) KARMAYOGA ou «YOGA DES OEUVRES».-

Une des voies d'accélération, autrement dit un des processus yogiques est le *yoga*, la voie des oeuvres (ou de l'action). En quoi consiste-t-elle ?

A partir du moment où l'on sait que tout ce qui est déployé devant nous est illusion à laquelle le *jiva* se fait prendre du fait des sens qui, par *manomayakosa*, touchent le mental, lui font désirer et le rendent ainsi prisonnier, la voie des oeuvres va être

de faire ce qui doit être fait, sachant que les événements doivent inévitablement arriver et que cela est une aide à l'évolution.

Il s'agit alors, face aux événements, de se détacher de *prakrti-maya* et de rester témoin des choses, de faire ce qui doit être fait face aux événements. Alors, inévitablement la conscience arrive comme elle doit arriver.

On accomplit les oeuvres, le travail, mais sans désir (rajas) ni indolence (tamas) mais de manière juste (sattva). Ne s'attachant pas aux fruits possibles de l'action, n'agissant pas pour récolter ces fruits mais parce que face à l'événement il faut agir justement, selon son propre destin (svadharma) et sa propre nature (svabhava). Alors on ne récolte pas les effets de l'acte, on ne fait naître aucun karma, sinon bon.

Cela permet à la suite d'aller au-delà même de *sattva* et de parvenir au-delà des *guna*, au-delà de *Maya*, à *BRAHMAN*.

2/JNANAYOGA ou YOGA DE LA CONNAISSANCE.-

Le yoga de la connaissance ou *jnanayoga* consiste à se servir de la *buddhi* pour distinguer le vrai du faux et ainsi parvenir en soi à la Vérité. «Non, je ne suis pas le corps», «non, je ne suis pas les sens», «neti, neti», «ni ceci ni cela». On parvient enfin au *Brahman*

3/BHAKTIYOGA ou YOGA DE L'AMOUR (Dévotion).-

Ayant la connaissance que tout est un, la voie de l'Amour consiste à voir tout comme un avec Soi, ce qui bien entendu fait naître l'amour pour toutes choses. Voir tout comme étant l'Un et L'aimer de ce fait. Le but est l'union réelle en l'Un, la Béatitude Suprême, la plongée en l'Amour Suprême et Divin. Il consiste donc aussi en une dévotion totale au divin.

Ramdas sur lui-même

23

RAMDAS était un lecteur constant de la Bhagavad Gita. Il n'était qu'un enfant de Dieu pas très instruit. Il tirait son inspiration de la grande écriture. Il trouvait que le but que la Gita met devant nous n'est rien de moins que la vision universelle, pas simplement le fait de voir Dieu comme un être personnel, mais de Ce voir en tant que Réalité universelle ou cosmique, de voir l'univers entier comme Sa manifestation. Il est dit que seule cette vision la plus haute peut nous apporter l'état de bonheur parfait et éternel. C'objectif de Ramdas était d'atteindre cette vision. Après avoir lu la Gita, son ardent désir n'était pas du tout pour le Saguna Darshan. Il ne voulait que la vision la plus grande par laquelle il pouvait voit l'univers entier comme Sa forme. Ce ne fut que lorsque ce désir eût pris racine en son coeur que le Seigneur lui apparut sous la forme de Krishna. Ca prière de Ramdas au Seigneur de lui accorder la vision universelle fut comblée après une courte période alors qu'il se trouvait dans une caverne de la colline ARUNA-CHACA à Tiruvannamalai. Cette vision nouvelle lui apporta de telles vaques d'extase qu'il commença à courir ici et là en embrassant les arbres et les rochers, criant : "C'est mon Ram, c'est mon Ram". Il ne pouvait résister à l'extase. Ce fut sa première vision de l'Être universel.

Pour ce qui est de l'atteinte par Ramdas de la pureté absolue, seule la grâce de Krishna, de Buddha et de Christ en est responsable. Ceur pouvoir est en vérité infini. Ils furent des incarnations de Dieu qui marchèrent sur cette terre pour la rédemption de l'humanité. Ramdas ne fait aucune distinction, que Dieu soit appelé par le nom de Jésus, de Rama ou de Krishna. Ce nom est un symbole de Dieu. Des chrétiens disent à Ramdas qu'ils chantent le nom de Jésus. Ramdas les encourage à continuer. Corsque des amis chrétiens demandent à Ramdas de leur donner le nom de Jésus, il le donne. Il n'y a aucune manière particulière de le répéter. Il n'y a aucune différence entre un Nom ou un autre, car le nom n'est qu'un symbole de Dieu. Dieu parle à travers Ses grandes incarnations qui apparurent sur la terre en chair et en os. Ils représentent tous Dieu qui est au-delà du nom et de la forme.

Ramdas savait que Dieu le surveillait, comme Il l'a assuré dans la Gita. Il appartient à Dieu de nous donner nourriture et toit. Ce véritable Yoga-kshema est l'aide qu'Il nous donne pour notre progrès dans la voie spirituelle. Cela veut dire qu'Il nous donne une protection et une paix complètes. Aussi, dans le premier livre qu'écrivit Ramdas, vous pouvez trouver ce shloka comme devise :

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तें षां नित्याभियुक्तानां योगक्षेभं वहाम्यहम् ।।

"A ceux qui toujours demeurent absorbés en Moi, à ceux qui toujours sont harmonieux, J'apporte paix et sécurité complètes."

(à suivre)

GANDHI et GHANDY : peu de chose pour bâtir un mythe

Nombreux sont ceux qui pensent (et croient) qu'Indira Gandhi et sa descendance appartiennent à la même famille que le Mahatma M.K. Gandhi. Parmi les indiens même, beaucoup le croient.

Bien entendu, cela est un mythe. Indira Gandhi était la fille du Pandit Jawaharlal Nehru, devenu Premier Ministre de l'Inde après avoir mis de côté une bonne partie des principes que lui avait légués le Mahatma. Sa politique de faiblesse dans les relations internationales révèle aujourd'hui tous ses aspects néfastes, notamment en ce qui concerne la question du Cachemire (sa fille ayant montré elle aussi sa faiblesse à ce niveau lorsqu'après une victoire écrasante des soldats indiens, elle a abdiqué à la table des négociations (pour un homme l'expression aurait été ' baisser son pantalon').

Indira Gandhi n'a strictement rien à voir avec la famille du Mahatma, mais elle s'est attribué son nom. En fait Indira Nehru s'est mariée à un nommé Feroz GHANDY. Changer le nom pour qu'il s'écrive de la même manière, c'était s'approprier en quelque sorte l'aura du Mahatma.

Il est donc temps de rétablir les choses et d'écrire les choses par leur nom. Inutile de dire que Sonia Ghandy, quant à elle, est strictement à l'opposé du Mahatma, dans tout ce qu'elle exprime et fait. Rendons aux Ghandy ce qui est aux Ghandy et à Gandhi ce qui est à Gandhi.

"Je me sens toujours protégé et en sécurité partout où je vais quelque soit le danger ou les tentations. Une fois mon mantra chanté, même debout ou assis ou couché, je me sens fort et puissant. Même si l'on me parle de sorciers je n'ai ni peur ni crainte et lorsque l'on veut me tenter ou me critiquer, lorsque je dors la nuit ou la journée, je vois le film comme si c'était la réalité. Lorsque vous m'envoyez lettres ou livres, je rêve toujours aux courriers et après deux jours je cours à la boîte postale et j'ai effectivement vos courriers. C'est une annonce de vous en moi. Que mon témoignage puisse paraître dans les livres pour que les nouveaux venus sachent et comprennent la puissance et l'efficacité du mantra et celle de la lecture de RAMA NAMA."

Jean-Jarry - Gabon

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois de juin 1999, le nombre de mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 300.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 51.720.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon TULSIDAS

Si tu veux de la lumière à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, garde ce joyau du Rama-Nama sur le seuil de ta langue, dit Tulasidas. Si tu gardes une lampe à la porte tu obtiens de la lumière et à l'intérieur et à l'extérieur. De même le Rama-Nama purifie le mental et apporte la prospérité aux fidèles.

Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (15)

Seulement l'Inde devait être, de tous les pays, le pays de la tolérance et de la spiritualité; ... Car l'un des plus grands sages qui fut jamais né découvrit ici en Inde même à cette lointaine époque que l'histoire ne peut atteindre et dans l'obscurité de laquelle même la tradition n'ose pas jeter un oeil, à cette époque lointaine le sage apparut et déclara Ekkam Sad Vipra bahuda Vadanti - "Celui qui existe est un, les sages L'appellent de noms divers." C'est l'une des phrases les plus mémorables qui ait jamais été prononcée, l'une des vérités les plus grandes qui ait jamais été découverte. Et pour nous Hindus, cette vérité a été la colonne vertébrale même de notre existence nationale. Car à travers les siècles de notre vie nationale cette seule idée - Ekkam Sad vipra bahuda Vadanti - descend en gagnant en volume et en plénitude jusqu'à ce qu'elle ait pénétré l'entièreté de notre existence nationale, jusqu'à ce qu'elle se soit mêlée à notre sang, et soit devenue unie à nous. Nous vivons cette grande vérité en chacune de nos veines, et notre pays est devenu la terre glorieuse de la tolérance religieuse. C'est ici et ici seulement qu'ils ont construit des temples et des églises pour les religions qui sont venues dans le but de condamner notre propre religion.

Si le brahmane a une plus grande aptitude à apprendre sur la base de l'hérédité que le paria, ne dépensez plus d'argent pour l'éducation du brahmane, mais dépensez tout pour le paria. Donnez au faible, car le don est pour eux nécessaire. Si le brahmane est né intelligent, il

il peut s'éduquer lui-même sans aide. Si les autres ne sont pas nés intelligents, laissez-les avoir toute l'éducation et tous les professeurs qu'ils veulent.

Mais oui, que tout homme, que toute femme et que tout enfant, quelques soient leur caste de naissance, leur faiblesse ou leur force, entende et apprenne que derrière le fort et le faible, derrière l'élevé et le vil, derrière chacun, il y a cette âme infinie, assurant à tous la possibilité et la capacité infinies de devenir grand et bons. Proclamons à chaque âme : Uthidhata Jagratha Prapeya Varannibodhai Lève-toi, éveille-toi, et ne t'arrête pas avant que le but soit atteint. Lève-toi, éveille-toi; sors de cet hypnotisme de faiblesse ... Trop d'inactivité, trop de faiblesse, trop d'hypnotisme a été et est sur notre race. Oh vous Hindus modernes! Déshypnotisez-vous... Appelez l'âme qui dort et voyez comment elle fonctionne. Le pouvoir viendra et

tout ce qui est excellent viendra lorsque cette âme qui dort se lèvera à l'activité consciente de soi.

lci en Inde, c'est la religion qui forme le centre même du coeur national. C'est la colonne vertébrale, le fondement, la fondation sur laquelle l'édifice national s'est construit. La politique, le pouvoir et même l'intellect sont ici d'une considération secondaire. C'est pourquoi la religion est en Inde l'unique considération.

Yogi Ramsuratkumar

sur Swami Uvekananda et Swami Rama Tirtha

"Père seul existe. Rien d'autre, personne d'autre. Tout est pénétré par mon Père! Nous sommes tous en Lui et il est en nous tous! Swami Vivekananda avait l'habitude de dire que nous sommes âme et non le corps. Lorsque nous pensons que nous sommes l'âme, nous n'avons aucun état dépressif ni de maladie. Nous nous sentons immortels! Lorsque nous commençons à penser que nous sommes le corps, alors la faiblesse arrive. La force est religion, a-t-il dit. Tout ce qui nous rend faible est irréligion.... Oui, il voulait des muscles de fer et des nerfs d'acier! Plus nous pensons que nous sommes l'âme, plus nous devenons forts. Aucun état dépressif ni aucune peine ne sont ensuite ressentis. Swami Vivekananda voulait que la nation entière soit pleine de cette idée de force - que nous sommes l'âme. Il voulait répondre ce message partout. Appeler un homme pécheur l'affaiblit. Il n'y a pas de 'pécheur'. Tout le monde est 'divin'. Swami Vivekananda a senti que c'était la mission de l'Inde de produire des sages et des saints. Il demande dans l'une de ses conférences: 'Qu'a fait l'Inde pendant les mille dernières années si ce n'est de produire des sages et des voyants?

Quel amour pour l'Inde et notre Sanatana Dharma avait Swami Vivekananda! En Europe, les gens vont se réunir autour d'un homme d'affaires qui réussit. Mais en Inde, les gens s'assemblent autour d'un saint qui a réalisé Dieu. C'est la gloire et la grandeur de l'Inde. Ici nous n'adorons pas le riche, mais seulement le saint!"

Netaji Subhas Chandra Bose a été inspiré par Swami Vivekananda pour entrer en politique et servir la terre-patrie. Ce mendiant a lu quelque part que, quand Netaji était en Angleterre, étudiant pour l'I.C.S., ce fut l'appel claironnant de Swami Vivekananda qui l'inspira à abandonné l'I.C.S., à devenir patriote et à entrer en politique. Mais sans Vivekananda, Netaji serait devenu un officier ICS. Il a abandonné l'ICS et a plongé dans la politique simplement par l'inspiration des paroles de Swami Vivekananda."...

Le message de Swami Vivekananda est la racine de la lutte de l'Inde pour la liberté. Il fut responsable du mouvement pour la liberté. Ce n'est qu'après lui que vint l'éveil du Bengale et ensuite est venu Sri Aurobindo pour diriger. Mais sans Vivekananda, le mouvement pour la liberté de l'Inde n'aurait pas commencé. Quel amour pour l'Inde et le Sanatana Dharma avait Vivekananda!

Swami Rama Tirtha a aussi parlé aussi énergiquement que Swami Vivekananda. Ses discours sont aussi très inspirants... Rama Tirtha voulait aussi que cette nation soit forte spirituellement. Il avait un grand amour pour Ganga. Il a chanté une chanson : 'Ganga tera balidaan'. Il a écrit plusieurs chansons en Hindi et en Urdu.".. Rama Tirtha s'est offert à Mère Ganga et cela est arrivé littéralement par son atteinte de jalasamaadhi en Ganga."

Isha Upanishad (ou Ishavasya Upanishad)

Voici aujourd'hui une upanishad très importante. C'est la seule upanishad qui fasse partie intégrante d'un Samhita, d'où son second nom de Samhitopanishad. Elle forme le dernier chapitre du Sukla Yajur Veda Samhita (Yajur Veda blanc). Elle est en vers, appelée comme toutes les upanishads en vers une mantropanishad. Son nom dérive du premier mot du premier mantra qui la compose. Dans toutes les listes ou énumérations d'upanishads, elle figure en première place. L'Isha Upanishad est une des Upanishads qui a été commentée par Adi Shankaracharya. Il expose que l'upanishad présente deux voies pour les aspirants spirituels : la première pour les jnanins (voie de la connaissance) et l'autre pour ceux qui n'ont pas atteint le développement intérieur requis pour renoncer aux désirs et adopter cette voie. Un tel jnanin n'a pas à accomplir de rites. L'upanishad le concerne dans ses huit premiers vers. La seconde partie concerne ceux qui sont encore attachés au monde. Ceux-ci doivent accomplir les rites et leurs devoirs tout en acquérant la connaissance.

L'Isha Upanishad a donné lieu à des interprétations différentes qui peuvent ne pas retenir cette division donnée par Shankara. En français la traduction de Sri Aurobindo se distingue. Nous avons autant que faire se peut suivi le texte au mot à mot pour éviter tout glissement, avec en vue aussi bien l'interprétation de Shri Shankaracharya que celle de Shri Aurobindo.

ॐ ईशा वास्यमिद^{र्} सर्व यत्कि च जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भू जीथा मा गधः कस्यस्विद्धनम् । ।१।।

Aum ishā vāsyamidam sarvam yatkiñca jagatyām jagat ten tyakten bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasyasviddhanam (1)

Aum. Tout ce qui est changeant dans le monde, tout cela est enveloppé par le Seigneur. Par la renonciation à cela, aide-toi. Ne convoite pas la richesse d'autrui.

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्ँ समाः । एवं त्विय नान्यथेतो स्ति न कर्म लिप्यते नरे ।।२।।

kurvanneveha karmāṇi jijīviṣecchatam samāḥ evaṃtvayi nānyatheto'sti na karma lipyate nare (2)

Certes, en faisant les oeuvres, on doit désirer vivre cent ans ici (1). Pour un homme tel que toi, il n'y a pas d'autre moyen que celui-ci, par lequel l'action ne s'attache pas (à l'homme) (2).

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावताः । ताः स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।।३।।

asuryā nāma lokā andhena tamasāvṛtāḥ tā ste pretyābhigacchanti ye ke cātmahano janāh (3)

Ces mondes asuriques (démoniaques) sont enveloppés d'aveugles ténèbres. Ceux qui tuent le Soi y vont après leur départ.(3)

 $^{(1) {\}it Cela pour l'homme qui n'est pas jnanin, car pour celui-ci il n'y a ni vie ni mort.}$

⁽²⁾C'est à dire la voie du renoncement à ce qui est changeant dans le monde.

⁽³⁾ Ceux qui tuent le Soi sont ceux qui ne s'en préoccupent pas, qui ne sont nullement intéressés par la vie spirituelle et la réalisation du Soi.

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् । तद्धावतो न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातारिश्वा दधाति ।।४।।

anejadekam manaso jav iyo nainaddevā āpnuvan pūrvamarṣat taddhāvato'nyānatyeti tiṣṭhattasminnapo mātāriśvā dadhāti (4)

Cela demeure sans mouvement, un(ique) et plus rapide que la pensée, les dieux (les sens) ne peuvent l'atteindre dans sa progression en avant. Demeurant stable, il distance tous les autres qui courent. Cela étant là, Matarisva (l'air, l'énergie cosmique) supporte toutes les activités.(4)

तदेजित तन्नैजित तद्दूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।।५।।

tadejati tanaijati taddūre tadvantike tadantarasya sarvasya tadū sarvasyāsya bāhmataḥ(5)

Cela se meut, Cela ne se meut pas; Cela est loin, Cela est près; Cela est au-dedans de tout; Cela est aussi à l'extérieur de tout.

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यजि । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।।६।।

yastu sarvāṇi bhūtānyātmanyevānupaśyati sarvabhūteṣu cātmānaṃ tato na vijugupsate (6)

Celui qui voit tous les êtres dans l'Atman même et l'Atman dans tous les êtres, ne ressent aucune haine du fait de cela (cette réalisation).

⁽⁴⁾ Nous avons gardé la traduction exacte du terme 'Tat', qui veut dire 'Cela' au lieu de le traduire comme le font beaucoup par Brahman. Le terme 'Cela' est exactement ce que veut signifier l'upanishad . 'Tat' en sanscrit est neutre : ni masculin, ni féminin, indéfini, le mental ne peut le connaître.

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः । ।७ । ।

yasmin sarvāni bhūtānyātmaivābhūd vijānataḥ tatra ko mohah kah śoka ekatvamanupaśyataḥ (7)

Lorsque pour celui qui sait, tous les êtres sont devenus l'Atman même, alors quelle illusion, quelle peine peut-il y avoir, pour lui qui voit l'unité ?

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविर् शुद्धमपापविद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथतथ्यतो र्थान् व्यदघाच्छाशवतीभ्यः समाभ्यः ।।८।।

sa paryagācchūkramakāyamavraṇamasnāviram śuddhamapāviddham kavirmanīṣī paribhūḥ svayambhūryāthātathyato'rthān vyadadhācchāśvatībhyaḥ samābhyaḥ

Il est omnipénétrant, pur, sans corps, sans nerfs, sans blessure, sans tâche, non touché par la faute, omniscient, gouverneur du mental, transcendant et existant par lui-même; Il a assigné les devoirs pour les Prajapatis (années éternelles). (5)

अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाः रताः ।।९।।

andham tamah praviśanti ye'vidyāmupāsate tato bhūya iva te tamo ye u vidyāyām ratāh (9)

Ceux qui rendent culte à avidya (ignorance ou rites) entrent dans des ténèbres aveuglantes. En de plus grandes ténèbres que celles-ci entrent ceux qui sont engagés en vidya (connaissance, philosophie, méditation sur les dieux).

अन्यदेवाहुर् विद्यया अन्यदाहुरविद्यया । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे । ।१०।।

anyadevāhur vidyayā anyadāhuravidyayā iti śuśruma dhīrāṇāṃ ye nastadvicacakṣire (10)

Ils disent que par vidya un résultat différent (est obtenu) et que par avidya un résultat différent (est obtenu); ainsi avons-nous entendu des sages qui nous l'ont expliqué.

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयः सह । अविद्यया मत्युं तीर्त्वा विद्यया मतमश्नुते । ।११ । ।

vidyām cāvidyām ca yastadvedobhayam saha avidyayā mṛtyum tīrtvā vidyayā'mṛtamaśnute (11)

Celui qui connaît à la fois vidya et avidya, ayant conquis la mort par avidya, atteint l'immortalité par vidya.

अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याः रताः । ।१२।।

andhaṃtamaḥ praviśanti ye'sambhūtimupāsate tato bhūya iva te tamo ya u sambhūtyām ratāḥ (12)

Ceux qui se vouent au non-devenir (prakrti non manifestée) entrent dans des ténèbres aveuglantes. En de plus grandes ténèbres entrent ceux qui se vouent au devenir (hiranyagarbha).

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।।१३।।

anyadevāhuḥ sambhavādanyadāhurasambhavāt iti śuśruma dhīrāṇāṃ ye nastadvicacakṣire (13)

Ils disent qu'un résultat différent est obtenu par le culte du devenir et qu'un résultat différent est obtenu par le culte du non-devenir. Ainsi l'avons-nous entendu des sages qui nous l'ont expliqué.

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयः सह । विनाशेन मत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या मतमश्नुते । ।१४।।

sambhūtim ca vināśam ca yastadvedobhayam saha vināśena mṛtyum sambhūtyā'mṛtamaśnute (14)

Celui qui connaît à la fois le non-devenir (prakriti) et la destruction (le devenir) atteint l'immortalité par le non-devenir en conquérant la mort par la destruction.

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहिनं मुखम् तत् त्वं पूषन्नपावणु सत्यधर्माय दृष्टये । ।१५।।

hiraṇmayena pātreṇa satyasyāpihinaṃ mukham tat tvaṃ pūṣannapāvṛṇu satyadharmāya dṛṣṭye (15)

L'entrée de la Vérité est cachée par un plateau doré. O toi, Soleil, ôte-le pour que je la voie, moi qui suis par nature véridique.

पूषन्नेकर्षे यम सुर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह । तेजो यत् ते रूपं कल्याणतमं तत् ते पश्यामि यो सावसौ पुरुष: सो हमस्मि

pūṣannekarṣe yama sūrya prājāpatya vyūha raśmin samūha tejo yat te rūpam kalyāntamam tat te paśyāmi yo'sāvasau purūṣaḥ so'hamasmi (16)

O nourrisseur, voyageur solitaire, contrôleur, acquéreur, fils de Prajapati, retire tes rayons, ramasse ta lumière. Je vois cette forme qui est tienne qui est la plus bénie. Je suis ce purusha (cette personne) qui est là.

वायुरनिलममतमथेदं भस्मान्त्र्ँ शरीरम् । ॐ क्रतो स्मर कृत्ँ स्मर क्रतो स्मर कृत्ँ समर ।।१७।।

vāyūranilamamṛtamathedam bhasmāntam śarīram Aum krato smara kṛtam smara krato smara kṛtam smara (17) Que mon énergie vitale atteigne maintenant l'Air éternel; que ce corps soit réduit en cendres. Aum. Mental, rappelle-toi de ce qui a été fait, rappelle-toi de ce qui a été fait.

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम् ।।१८।।

agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān yuyodhyasmajjuhurāṇameno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema (18)

O Agni (Feu), connaissant toutes nos actions, conduis-nous par le bon chemin à la jouissance des fruits de nos actions; ôte de nous toutes les fautes malhonnêtes. Nous t'offrons beaucoup de salutations.

3ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

Aum pūrņamadaḥ pūrņamidaṃ pūrņāt pūrņamudacyate pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśisyate

Aum. Cela (Brahman inconditionné) est infini, ceci (Brahman conditionné) est infini. De l'infini (inconditionné) est apparu l'infini (conditionné). En prenant l'infini de l'infini (conditionné), il demeure comme le seul infini (inconditionné). (L'Infini inconditionné) demeure le même, même si l'infini (conditionné) est apparu à partir de lui.

Seul le Nama peut rendre la vie heureuse

Sri Brahma Chaitanya Maharaj

Le seul propos de la vie humaine est d'acquérir l'amour pour le Seigneur. Kali, l'âge du vice et des conflits, bat son plein, privant l'homme du sens du devoir et de la moralité. Rama est notre seul support dans cet âge où règnent le dévergondage et l'exubérance. Il n'y a aucun sens à être prudent après que la maison ait été cambriolée, alors soyez prudents dès maintenant et souvenez-vous constamment de Dieu. Il ne peut pas y avoir de malheur pour celui qui vit en se soumettant à la volonté du Seigneur. Seul celui qui abandonne son soi totalement à Dieu sert véritablement Rama. Lorsque l'on annihile toutes les identités séparées de son soi, alors seulement réalise-t-on le Brahman qui pénètre tout ce qui est animé et inanimé.

Nous devrions adorer Raghupati qui nous a pourvu d'une vie humaine inestimable, qui nous a protégés jusqu'ici et qui est notre Maître. Nous sommes nés en tant qu'humains; nous ne pouvons justifier cette bénédiction qu'en soutenant que le seul but de la vie est d'appartenir à Rama. Béni en vérité est celui qui pense qu'il n'y a pas d'autre protecteur que Rama.

Vie profane et vie spirituelle ne sont pas séparées ni hostiles l'une à l'autre; elles sont plutôt l'avers et le revers d'une pièce. Aucune des deux ne peut être heureuse sans Rama. Gardez votre coeur et votre comportement libres de souillure et pensez constamment à Lui : cela seulement peut rendre la vie heureuse.

Placez votre confiance en Rama; cela en vérité est le stock pour une vie spirituelle qui, en essence, consiste à se souvenir de Rama dans toute activité profane. Laissez votre mental toujours ressentir que votre intérêt réside en Rama. Traitez-le toujours comme l'agent (de l'action), et croyez que tout ce qu'Il fait doit être pour votre bien. Soyez corrects dans vos actions, avec une foi totale en Rama. Gardez toujours conscience de Lui, c'est la voie royale de la vie spirituelle. On peut employer le corps à faire ses devoirs profanes, mais le mental doit être toujours rivé à Rama. C'est à nous de lutter, et à Rama de donner ou de ne pas donner.

Travaillez dans la vie profane avec le soin et l'attention nécessaires et ne perdez jamais courage, avec la foi que Rama est votre ancre de salut. Une maîtresse de maison peut être en train de travailler mais son coeur est avec son enfant à la maison; puissiez-vous de même faire votre devoir quotidien mais garder votre mental fixé sur Rama.

Janaki Jivan Smaran Jai Jai Ram

BHARAT, notre Mère à tous

La résurrection de la légendaire Sarasvati

La résurrection de la Sarasvati se produit tant historiquement que scientifiquement. Depuis un certain nombre d'années, ce puissant fleuve dont parle les Vedas et les autres écritures a donné lieu à des études très poussées. La Sarasvati était jusqu'alors ce fleuve 'subtil' qui, à Prayaga, rejoint la Ganga et la Yamuna pour former le fameux Triveni.

Eh bien, on sait maintenant, au-delà de toute certitude, que la Sarasvati a bel et bien existé et qu'elle était un puissant et majestueux fleuve prenant sa source dans l'Himalaya et se jetant au Gujarat. Elle baignait la fameuse 'civilisation' d'Harappa etc... On a ainsi découvert que la Sarasvati, en s'asséchant, en disparaissant dans le sol, avait sonné le glas de ladite 'civilisation'. Les recherches ainsi menées ont été parmi celles qui ont permis de mettre un terme au mythe de l'invasion de l'Inde par un peuple venu d'ailleurs, mythe bâti par les occidentaux.

"La Sarasvati est adorée dans le Rig Veda comme *ambitame*, *naditame*, *devitame* (la meilleure des mères, la meilleure des rivières, la meilleure des déesses). Elle est une mère car elle a nourrit une civilisation sur ses rives. C'est un fleuve qui a coulé de l'Himalaya jusqu'à la mer d'Arabie, portant les eaux du glacier qui sont actuellement portées par le Sutlej et la Yamuna. Plus de 1.200 des 1.600 sites archéologiques de la civilisation découverts pendant les 70 dernières années ont été trouvés dans le bassin de la Sarasvati.. Par exemple, les sites de Ropar, Rakhigarhi, Kunal, Banavali, Kalibangan, Ganverivala, Kotdiji, Chanhudaro, Dholavira (Kotva), Rojid, Lothal, Bet Dvaraka où les objets façonnés typiques, comme des sceaux portant des inscriptions, des armures et des outils en métal, des bijoux, des colliers, des poids et des mesures, des systèmes d'irrigation ont été découverts.

C'est une déesse adorée depuis toujours partout en Inde comme la déesse des arts et des métiers, comme la déesse de l'érudition. C'est la déesse de la région du *Saptasindhu*; son *vahana* (monture, véhicule) est un paon ou un *hamsa* (cygne). Elle porte une *vina* (sorte de luth indien).

Le fleuve s'est asséché pour plusieurs raisons géologiques : la Yamuna (appelée jadis la Chambla) a creusé un canal plus profond et capturé un affluent de la Sarasvati, le Tons, à Paonta Sahib (Himachal Pradesh). De là les souvenirs chéris des gens du *Triveni Sangam* à Prayaga. Le Sutlej, qui prenait sa source au lac Mansarovar près du Mont Kailash, et qui était un affluent de la Sarasvati en la joignant à Shadrana (Punjab), prit un virage à 90° à Ropar (du fait de perturbations tectoniques) et s'éloigna de la Sarasvati pour joindre le Sindhu (Indus). Le phénomène appelé *andhi* (tempêtes de sable), commun encore aujourd'hui, a eu pour résultat la construction de dunes sur le lit de la Sarasvati dans les régions proches de Jaisalmer (déser de Thar). La Sarasvati se trouva ainsi obstruée et perdit les eaux qui venaient du glacier Har-ki-dun (massif du Bandarpunch, Garhwal Himalaya). Lorsque le fleuve fut à sec, beaucoup de gens migrèrent vers la région de Ganga-Yamuna et au sud vers la Godavari.

Les techniques scientifiques comme la datation au carbone 14, l'analyse au tritium des prélèvements d'eau dans des puits profonds tout le long des paléo-canaux que montrent les images satellite ont aidé à établir que le fleuve était un fleuve puissant avant 3.000 av. J.C. et qu'il se déssecha vers 1.500 av. J.C.

Aussi avons nous à réécrire l'histoire de notre ancienne civilisation.

Balarama, le frère aîné de Krishna, va en pélerinage le long de la Sarasvati de Dvaraka à Mathura, après avoir visité Plakshuprushravana et Yamunotri (source de la Yamuna). Lors du pélerinage, il rend hommage à ses ancêtres. (Même à cette époque, le fleuve était navigable sur une distance de 1.600 kms) de Paonta Saheb à Lotha-Dvaraka). Le pélerinage est décrit avec beaucoup de détails dans le *Salya Parva* du *Mahabharata* Ainsi, nos épopés contiennent des informations historiques et géographiques de valeur sur notre ancienne Bharat. Les preuves ardhéologiques ont fermement établi la continuité et l'évolution en substance indigène de la civilisation de 3.000 av. J.C. jusqu'à nos jours." L'invasion de l'Inde par un peuple extérieur à elle est entièrement prouvé être un mythe occidental, complétement démoli maintenant.

Un projet pour faire revivre la légendaire Sarasvati a vu le jour. "La Sarasvati" a été décrite comme un fleuve himalayen puissant dans l'ancienne littérature indienne (Rig Veda) et plusieurs mythes ont été tissés autour de son existence de de sa disparition. Maintenant, grâce au travail accompli par nombre importants de scientifiques et de chercheurs, le cours complet de la Sarasvati, comprenant plus de 1.600 kms à partir du glacier Har-ki-dun dans le Bandarpunch (Himachal Pradesh), en passant par Jagadhri (Haryana) et Kalibangan (Rajasthan) jusque Somnath

(Gujarat) avec une largeur moyenne de 5 à 8 kilomètres a été pleinement retracé et les ressources en eau ont été identifiées. Ghaggar (Punjab) est aussi un affluent de ce puissant système fluvial. Les scientifiques atomistes du Bhabha Atomic Research Center ont aussi établi que des cours souterrains de ce fleuve (appelés aquifères) maintiennent toujours leur connexion avec le glacier himalayen et forment des sanctuaires d'eau souterraines dont l'exploitation pourrait bénéficier à plus de 200 millions d'habitants dans les états de l'Haryana, du Punjab, du Rajasthan et du Gujarat.

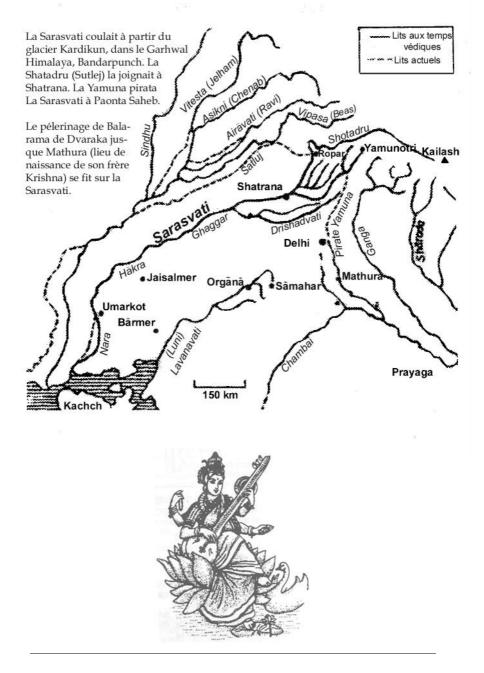
Des images satellite ont été utilisées pour retracer le cours de la Sarasvati que l'on regardait comme un fleuve plus puissant que le Sindhu, cela même dans les temps védiques et pré-védiques, il y a environ 10.000 ans. Son cours commençait dans les plaines au pied des montagnes de la chaîne des Sivalik, Adi Badri, près de Jagadhri, Yamunanagar.

Le stade initial de la résurrection de la Sarasvati commence avec le Sarasvati Creek Project qui fera couler le fleuve 365 jours par an d'Adi Badri à Pehoa et audelà. La résurrection de ce fleuve légendaire est rendue possible grâce aux technologies actuelles de récolte d'eau, de contrôle de drainage souterrain, de détournement de ressources d'eau souterraine, de rechargement d'eau souterraine, de réduction de salinité etc... L'étude des paléo-canaux (cours de l'ancien fleuve) a conduit à des découvertes d'une grande importance économique, par exemple : la découverte de pétrole, d'uranium et d'or, en dehors de l'identification de sanctuaires d'eau souterraine. L'extension des eaux du Rajasthan Canal à partir du Sutlej jusqu'au *Rann of Kuch* aidera aussi à la recharge d'eau souterraine.

La découverte du cours de l'ancien fleuve et de centaines d'anciens établissements sur les rives du fleuve ont sonné le glas des théories erronées des historiens occidentaux sur l'invasion aryenne de l'Inde. Il est maintenant tout à fait établi, autravers les études pluri-disciplinaires, que la civilisation indienne est apparue est a fleuri de manière continue à partir de 3.300 av. JC sur les rives de la Sarasvati."

Un superbe site WEB a été créé avec plus de 30.000 fichiers relatifs à la Sarasvati, aux découvertes archéologiques, aux langues de la région, une présentation multi-media du Rg Veda etc... L'adresse de ce site est : " http://sarasvati.simplenet.com.

Nombre d'ouvrages existent aussi. Pour ce qui nous concerne, nous nous référons à "Sarasvati River" du Dr. S. Kalyanaraman (1997) du Sarasvati Sindhu Research Centre.

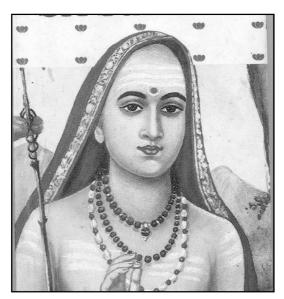

Bharat gagne la guerre de Kargil

Les javans de Bharat, au prix de grands sacrifices, ont reconquis tous les sommets qu'avaient occupé sur son sol les terroristes pakistanais et autres mujahidins. Elle a de plus gagné une bataille médiatique et enfin pu faire entendre sa voix auprès des pays étrangers et des instances internationales qui ont, pour une fois, reconnu son bon droit et l'ont soutenue.

Que des remerciements chaleureux aillent à Thierry DHOYE qui a envoyé au Bhavan un don pour les familles des soldats indiens qui ont donné leur vie dans cette bataille. Son don a été converti en chèque à l'ordre du service spécial du gouvernement indien mis en place pour les familles des soldats et il a été remis entre les mains de l'Ambassadeur de l'Inde à l'Ile Maurice lors des manifestations célébrant l'Indépendance de Bharat (autrement dit la fête nationale indienne) le 15 août dernier.

Shri Shankaracharya

commentaire de L'EVANGILE

AUM YOGI RAMSURATKUMAR

"Et Jésus avançait en force et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes " (Luc II, 52) *(soit de 12 à 30 ans)*

Evangile Akashique

LA VIE INCONNUE DE JESUS

VIII.- VIE ET OEUVRE DE IESUS EN PERSE

Chapitre 38

- 1.- Jésus avait 24 ans lorsqu'il entra en Perse sur le chemin du retour chez lui.
- 2.- Dans maints villages et villes il se reposait quelque temps, enseignait et guérissait. 3.- Les prêtres et les classes dirigeantes ne l'accueillaient pas bien car il les critiquait pour leur cruauté envers ceux qui étaient de basse condition. 4.- Les gens ordinaires le suivaient en foules. 5.- Les chefs ne se gênaient pas pour essayer de l'embarassser, lui interdisant d'enseigner ou de guérir les malades. Mais il ne tenait pas compte de leur menaces; il enseignait et guérissait les malades.
- 6.- Il arriva à Persépolis, la ville ou les rois de Perse étaient enterrés, la ville des mages érudits, Hor, Lun et Mer, les trois sages 7.- qui, vingt quatre ans auparavant, avaient vu l'étoile de

RAMA NAMA

promesse se lever au-dessus de Jérusalem et qui avaient voyagé vers l'Occident pour trouver le roi nouveau-né; 8.- et qui furent les premiers à honorer Jésus comme maître de l'âge et lui offrirent des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe.

- 9.- Ces mages savaient, par des voies que les maîtres connaissent toujours, que Jésus approchait de Persépolis, et ils se ceignirent alors et allèrent à sa rencontre sur la route. 10.- Et lorsqu'ils le rencontrèrent, une lumière plus brillante que la lumière du jour les entoura et des hommes qui les virent tous les quatre sur la route déclarèrent qu'ils étaient transfigurés, semblant être plus des dieux que des hommes.
- 11.- Hor et Lun étaient alors des hommes âgés, et Jésus les mit sur son animal pour entrer dans Persépolis tandis que Mer et lui étaient sur le chemin. 12.- Et lorsqu'ils atteignirent la maison des mages ils se réjouirent tous. Et Jésus racontant l'histoire passionnante de sa vie, et Hor, Lun et Mer ne parlaient pas, ils regardaient seulement le ciel et priaient Dieu dans leur coeur.
- 13.- Trois hommes du nord étaient à Persépolis; c'étaient Kaspar, Zara et Melzone; et Kaspar était le maître le plus sage du pays des mages. Ils étaient tous trois à la maison de Hor, Lun et Mer lorsque Jésus arriva. 14.- Pendant sept jours ces sept hommes ne parlèrent pas; ils étaient assis en silence dans le hall du conseil en étroite communion avec la Fraternité Silencieuse. 15.- Ils recherchaient la lumière, la révélation et le pouvoir. Les lois et les préceptes de l'âge qui venait demandait toute la sagesse des maîtres du monde.

A suivre

Les secrets du Mahabharata

Mahabharat ke Rahasya

Krishna

"Je me souviens d'une anecdote de la vie de Krishna. La guerre du Mahabharata avait pris fin. Le Kurukshetra était devenu un lieu de désolation. On apercevait rarement des vivants. Il ne restait qu'un seul homme dans la famille Kaurava, l'aveugle Dhritarastra et les mères. Les Pandavas se demandaient om aller. On organisa une réunion à Kurukshetra et Yudhishthira demanda à Krishna: "La guerre est terminée, où devonsnous aller maintenant?" Il leur suggéra Hastinapura. Yudhishthira déclara alors: "Allons-y." Mais avant de partir, Krishna s'intériorisa et médita quelques instants. Puis il dit: "Retardons le départ. Nous irons auprès de Dhritarashtra demain."

Il prit Arjuna par le bras et l'emmena dans un endroit tranquille. Il prit place dans son appareil et fabriqua une statue de fer de la taille de Bhima. Il mit cette statue de Bhima en lieu sûr et tous retournèrent à Kurukshetra. Le lendemain, Yudhishthira arriva et dit : "Partons".

Mes chers! Les Pandavas, accompagnés de Krishna, arrièrent à Hastinapura. Après s'être reposés dans leur chambre, ils décidèrent de rendre visite aux parents. Le roi Dhritarashtra demanda à Krishna de lui présenter celui qui avait exterminé ses descendants, afin qu'il puisse le prendre dans ses bras. Krishna devina son intention. Il lui présenta la statue de Bhima et lui dit: "Voilà celui qui a anéanti tes descendants."

Mes chers! L'aveugle Dhritarashtra détruisit le Bhima en fer en trois morceaux. Krishna dit à Arjuna: "Tu vois! Si aujourd'hui nous n'avions pas remplacé Bhima par la statue, il aurait péri. Si Bhima avait accepté de se rendre dans les bras de Dhritarashtra, ç'aurait été sa fin." (Atmalok - 21.04.79)

La Gloire du Nom Divin (7)

J.K. Sahasrabudhe

SRI JNANADEVA

(suite)

5.- La Gloire du Nom Divin.-

- (i) Jnaneshvar fut le plus grand des grands parmi les yogis. Mais d'après sa propre expérience, il a parlé avec emphase de la gloire/grandeur du Nom Divin et de sa puissance. Il dit plus loin que toutes les expériences que l'on peut avoir dans le 'yoga' peuvent aussi être obtenues par le Namasmarana. Il dit que si nous méditons intensément sur le Nom de Dieu au-dedans -, Dieu aura pitié de nous. Il avait l'habitude de compter silencieusement son japa-mala du Nom de Dieu, en lui-même, (Abhg. 27) et pouvait donc voir l'Univers totalement empli de Dieu (Abhg. 28). Qu'est-ce qui est plus totalement rempli que le ciel ? Le Nom Divin est plus plein que le ciel, dit mon grand guru Nivruttinath.
- (ii) Le Nom Divin est la voie du samadhi et il donne une nouvelle vie à notre vie. En chantant le Nom Divin tous mes doutes se sont évanouis. Je tiens Dieu en mon coeur, à l'extérieur je suis Silence mais à l'intérieur je chante constamment le Nom Divin.
- (iii) Jnanadeva dit plus loin que lorsque les saints soutiennent un dévot, rien ne pourra manquer à ce dernier.

"Est-ce que la femme d'un roi mendie ?" demande Jnaneshvar, "ou est-ce qu'un homme qui est assis sous un kalpataru (l'arbre qui accorde tous les désirs) manque jamais de quelque chose ?" (Abhg. 35)

- (iv) Le moyen d'atteindre l'union avec le Divin, comme l'ont souligné les défenseurs de la Bhakti-Marga, est la célébration du Nom de Dieu. En le célébrant ils ont détruit la raison d'être du repentir. Le péché a été banni du monde. Les lieux de pèlerinage sont devenus sans valeur. Krishna dit, dans la Bhagavad Gita, que 'par la célébration de mon nom, ils ont mis fin à la misère du monde.' Le monde entier est devenu plein de joie. Les dévots ont illuminé le monde entier par la célébration de mon Nom (xviii-958-991). Sur leurs lèvres mon Nom danse sans interruption.
 - (v) Le Seigneur dit plus loin que "Je ne vis pas dans le Vaikuntha. Devant ceux

qui célèbrent mon Nom, on me trouve toujours, si je suis perdu ailleurs." (ix-197-209).

6.- L'enseignement de la Jnaneshvari

(i) Si la Jnaneshvari nous enseigne quelque chose, c'est la voie de la Bhakti (la voie de la Dévotion envers Dieu). C'est une voie facile mais longue. Gurudev Ranade, un saint du 20è siècle, dit que "La Réalisation de Dieu est un processus continu et non un évènement. C'est un processus très long."

L'aspirant mystique s'approche continuellement de Dieu et, au lieu d'atteindre une identité finale et parfaite entre les deux, le dévot rencontre Dieu à l'Infini.

- (ii) Décrivant les misères du monde, Jnaneshvar pose la question : "Ne doit-on pas essayer de s'échapper lorsque l'on est entouré de tous côtés par un 'feu de forêt" ? Alors pourquoi une personne ne devrait-elle pas adorer Dieu lorsqu'elle est née en ce monde ? (Jna. 9-488)
- (iii) Mais Jnaneshvar ne fait pas que poser simplement une question, il y répond et montre la manière de s'en sortir. Il dit de manière très emphatique que (le Seigneur dit) "Quittez-le (le monde) tout de suite et suivez la voie de la dévotion, par laquelle vous atteindrez ma demeure parfaite."

C'est la voie de la Dévotion, la voie de Dieu, que la Jnaneshvari encourage à suivre.

- (iv) Les Vedas prêchent la voie de l'action (sous forme de sacrifices) et les UPANISHADS présentent la voie de la connaissance. Mais, mis à part la question de leur efficacité, les deux sont au-delà de l'atteinte de l'homme du commun.
- (v) La Bhagavad Gita a donné l'assurance que ceux qui prennent refuge en Dieu, même s'ils sont de basse naissance, atteindront aussi au plus haut But. (Jna. 932)
- (vi) Mais Jnanadeva devait nécessairement apparaître sur la scène et déclarer au monde qu' "il y a une voie, celle de chanter la Gloire du Nom de Dieu qui est éternelle et ouverte à tout le monde."
- (vii) Son message d'ensemble peut bien être que Bhakti (la dévotion) est le chemin le plus efficace vers Dieu pour l'homme ordinaire.

Très important :

(viii) Dans le chapitre XII, Jnanadeva nous donne le **point crucial de son message à l'humanité, ainsi** :

RAMA NAMA

- (a) Ne dites pas que vous, votre soi, est l'auteur de vos pensées, de vos paroles et de vos actions.
- (b) Prenez conscience que seul le Soi Suprême par lequel l'Univers entier est créé, sait ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être.
- (c) Ici, au vers 120 du chapitre 12, Jnanadeva nous donne le point crucial de la pratique spirituelle. Il nous dit que "Votre vie doit être menée comme l'eau qui coule calmement dans le canal fait pour elle par le jardinier." C'est le point crucial de la Philosophie de Vie de Jnanadeva.
- (d) Quelque soit l'action que vous faites, offrez-la Moi de tout votre coeur et ne vous demandez pas si elle est grande ou petite.
- (e) En fixant sur Moi votre coeur de cette manière, en renonçant au corps, vous atteindrez de manière certaine l'état de la parfaite union avec Moi.
- (ix) On peut ajouter que Madame de Bava, le plus grand penseur d'Europe, a affirmé de manière catégorique que le monde est mathématiquement parfait et que tout arrive de par le Dessein (Plan) Divin qui ne peut être faux. Aussi ce qui nous vient pour lot, nous devons l'accepter calmement, sans la moindre hésitation. Est-ce que le courant de l'eau se plaint de savoir pourquoi le jardinier l'a dirigée pour aller de cette manière ? A moins d'accepter cette philosophie, nous ne serons ni contents ni heureux dans cette vie.

7.- Guru Stuti

- (i) Jnaneshvar est à ce point possédé par la dévotion envers son Guru qu'il ne peut que donner libre cours à son sentiment envers son maître ici et là (par ex. dans les divers chapitres de la Jnaneshvari, à savoir Chp. 1, 6, 12, 13, 14, 15, 17 et 18). Dans le chapitre 6, il nous dit :
- (a) Ce qui est difficile à la compréhension même pour l'intellect, on peut le visualiser par la lumière de la grâce de Nivruttinath.
 - (b) Que ce que l'oeil ne peut voir, il sera capable de le voir sans l'oeil.
- (c) De la même manière, où se trouve la grâce du Guru, qu'est-ce donc qui ne peut être obtenu ? demande Jnanadeva. Jnanadeva est riche de la grâce infinie du Guru (chp. 6-32-35).
- (ii) Que 'cet écrit (c'est à dire la Jnaneshvari) est plus la gloire de Sa Grâce que ma composition' (Chp. 18-1729).
- (iii) Il n'a fait aucune sadhana : J'ai abandonné mon soi en totalité à mon maître spirituel, le Sadguru Nivruttinath.
 - (iv) Il réside en mon coeur. Il m'apprends seulement à m'abandonner aux saints.
 - (v) Il m'a montré la voie de la dévotion. Il était une incarnation de la compas-

RAMA NAMA

sion. Il était un véritable océan de Paix et de Bonheur et le rédempteur et le sauveur de ceux qui s'abandonnaient à lui.

- (vi) Jnanadeva dit : bénie soit la sagesse spirituelle de Nivruttinath.
- (vii) 1.- Le réel secret de la Connaissance de Dieu repose ailleurs. Aussi longtemps qu'un maître spirituel (Sadguru) ne nous a pas favorisés de sa Grâce, notre mental ne se calmera pas (Abh. 11).

Le maître spirituel est véritablement le roi de tous les saints.

- (a) Nous pouvons L'appeler l'océan de Bonheur ou
- (b) Une mine d'Amour ou
- (c) Une montagne de courage, ou
- (d) La source du calme.
- (e) Le maître spirituel est un protecteur invariable des disciples.
- (f) Comme un kalpataru, il comble tous les désirs du dévots.
- (g) Il punit le faible et détruit toutes les fautes (Abhg. 12)
- (viii) (a) Le Nom Divin sur lequel il nous demande de méditer met fin à toute Connaissance car il me fin à toute ignorance (Abhg. 16). Des montagnes de fautes périront en un instant à la prononciation du Nom de Dieu (Abhg. 20). Il n'y a ni temps ni saison pour la prononciation du Nom de Dieu (Abhg. 24).
- (b) Les dévots de Dieu se nourrissent du nectar de Son Nom. A ce propos, il ne serait pas hors de propos d'affirmer que Gurudev Ranade, un grand saint du 20è siècle, avait l'habitude de dire à partir de sa propre expérience que ce n'est pas que l'homme ne puisse vivre que de nourriture, mais il peut vivre facilement en chantant le Nom Divin, à savoir de son nectar.

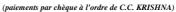
Jnaneshvar attribue tout son progrès dans la vie mystique à la Grâce de Nivrutti. Il dit que (sic) : "J'étais aveugle et boiteux et l'illusion m'encerclait. Mes mains et mes pieds étaient incapables de fonctionner. Puis je vis Nivrutti qui m'initia dans la Connaissance spirituelle, en s'asseyant sous un arbre et en chassant toute ignorance."

En fin de compte, Jnaneshvar dit (sic) "Maintenant, sur le piédestal de mon coeur, je placerai les pieds de mon Guru.

- (a) Si le Seigneur souhaite sauver un homme qui a faim, même le sable bouilli dans l'eau deviendra très doux.
- (b) De la même manière, lorsqu'il accepte quelqu'un **comme sien**, cette existence terrestre devient une vie de LIBERATION. Comment puis-je décrire la Gloire de mon Guru-Dev?

(suite dans le prochain numéro)

Abonnement à RAMA NAMA un an, soit 12 numéros	
France	250FF
Ile Maurice	300 Rs
* Photos, sur demande, par photo, format carte postale	
France Maurice	15 FF 50 Rs
* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"	
France, non compris frais d'envoi Maurice	200 FF 720 Rs
* ''Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant'', Biographie écrite par Michel Coquet France Maurice	v. librairies 500 Rs
* "Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi Ramsuratkumar et la nais- sance de l'ashram, 2 cassettes d'environ 3 heures chacune, production du Yogi Ramsu- ratkumar Ashram France, par cassette, port compris Ile Maurice	165F 170 Rs
* Ramnam	
* Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas	
* Durga : 6 discours de C.C. Krishna	
* Ramesh chante le réveil de Bharat Mata * ''Méditation'' par Swami Hamsananda	
par cassette France, port compris Ile Maurice	50 F 90 Rs
par CD France, port compris He Maurice	150 F 250 Rs
* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanashram,	
Tiruvannamalai le 30/11/1996 France, port compris	165 F
* T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL)	60 F

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM

"Cout ce que je connais c'est le Ram Nam. "Rour lui il n'est nul besoin de tralisation, visions, esepériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures l'Je fais comme me l'a ordonné mon Mattre. 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 islussoire.

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 I	o: V ille :