

Rama Nama

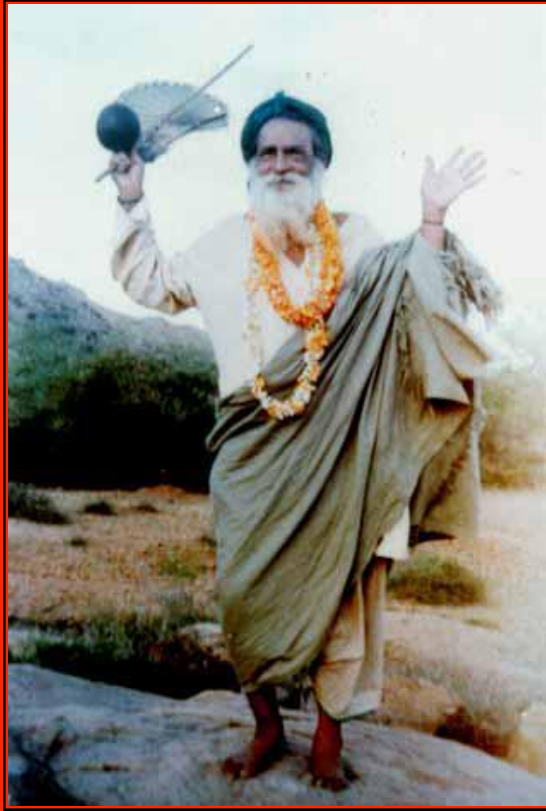

Bulletin du YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN * Royal Road - CALEBASSES - PAMPLEMOUSSES - MAURITIUS
Tél. & Fax ; (230) 243 56 52 * E-mail : ckrishta@intnet.mu * Internet : <http://pages.intnet.mu/ramsarat> * ICQ : 6616939

ॐ

श्री राम जय राम जय जय राम

Le magazine du Vedanta

*Tejabinu Upanishad * La voie de la réalisation de Soi * Shri Calera
Gita Rahasya * Les secrets du Mahabharata * Bharat, notre Mère
Vie inconnue de Jésus (Egypte) * Swami Vivekananda sur
Hindouisme*

Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya !

योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
जय गुरु राया

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

- ◆ Editorial
- ◆ Adhyatmaramayana : Ayodhyakandam - 7 : Décès de Dasaratha
- ◆ Hamsa : IV - Sri Cakra
- ◆ Ramdas sur lui-même
- ◆ Le point sur le Ramnam Mahayagna
- ◆ Le Nama Japa selon Swami SHIVANANDA
- ◆ Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (25)
- ◆ Les secrets du Mahabharata : Satyakama
- ◆ SRI YOGI RAMA SURAT KUMARA SWAMI SAHASRANAMA STOTRA (suite)
- ◆ LA VOIE DE REALISATION DE SOI (*Swami Rama Tirtha*)
- ◆ TEJABINDU UPANISHAD
- ◆ EVANGILE AKASHIQUE - Chp. 48 : Vie et oeuvre de Jésus en Egypte
- ◆ Gita-Rahasya - Jnanadeva (*J.K. Sahasrabudhe*)
- ◆ Bharat, notre Mère à tous

"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

Suite au super-cyclône qui a ravagé l'Orissa et dont on n'a bien entendu peu parlé en Occident, les Etats-Unis ont envoyé de l'aide en nourriture. En fait d'aide, on s'est rendu compte que les USA 'jetaient' leurs grains 'génétiquement modifiés' (O.G.M.) que tout le monde rejette en Europe et dont ils ne savent plus que faire. Les 'crève-la-faim indiens' servent donc de cobayes aux super-producteurs de nourriture contre nature.

Dans le même genre, les journaux ont fait les grands titres d'un film à caractère pornographique que la censure a tout de même fini par classer "X" après avoir permis qu'il déprave les jeunes âmes. Les êtres bien-pensants jugent qu'il s'agit "d'une décision aberrante et symptomatique de l'éternelle prise en otage du culturel par le politique" (sic !!!). Vive la culture !

Tout ceci est insondable et nous donne, d'une certaine manière, une idée de l'infini ... et une certaine notion de l'Apocalypse.

D'un autre côté, Shri Vajpayee, Premier Ministre de l'Inde, a appelé ses compatriotes à répandre la culture multi-millénaire de Bharat. Comme le disait Arnold TOYNBEE : "Il devient déjà clair qu'un chapitre qui a un début occidental aura une fin indienne. A ce moment extrêmement dangereux de l'histoire humaine (âge nucléaire), la seule voie de salut pour l'humanité est la voie indienne." Le danger ne vient pas du nucléaire en tant que tel, mais du niveau du mental humain. Participons, répandons les Upanishads, Swami Rama Tirtha, Jésus, Yogi Ramsuratkumar, tous les sages de cette terre, d'où qu'ils soient, donnons de la nourriture 'spirituellement modifiée'.

L'éternelle lutte du Bien contre le Mal, des Forces de Lumière contre les Forces des Ténèbres; La Lila du Seigneur.

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

अध्यात्मरामायणम्

ADHYATMA RAMAYANA

(Traduction et notes de C.C. Krishna)

AYODHYA KANDAM

Chapitre 7 : Décès de Dasaratha

20.- Dans ma jeunesse, équipé d'un arc et de flèches, j'ai un jour chassé pendant la nuit près d'une forêt profonde au bord d'une rivière.

21-22.- Là, à minuit, un sage arriva pour tirer de l'eau de la rivière afin de satisfaire sa soif ainsi que celle de ses parents assoiffés. Il plongea le pot dans l'eau, ce qui produisit un grand son de glouglou. En cette nuit obscure où l'on ne pouvait rien voir, je ne pouvais entendre que le son, et je pensais que c'était un éléphant qui buvait de l'eau. Aussi tirais-je dans cette direction une flèche qui pouvait suivre la trace d'un son et atteindre la cible même sans visibilité.

23-26.- Un cri humain : "Hélas, je suis mort !", parvint de cette direction. La voix poursuivit : "Dieu, je n'ai fait de mal à personne ! Qui donc est en train de me tuer ? Mon père et ma mère assoiffés attendent mon retour." En entendant ces mots prononcés par une voix humaine, je tremblai de peur. Je m'approchai de la personne frappée par la flèche et dis : "Saint homme ! Je suis Dasaratha. J'ai décoché la flèche sans être conscient de la nature de la cible. Ô sage, j'implore votre pardon !" Je parlai ainsi d'une voix étranglée et tombai à ses pieds. Sur ce, le sage dit : "Ô roi, n'ai pas peur !"

27.- Tu ne seras pas affecté par le péché du Brahmahatya (meurtre d'un brahmane). Je ne suis qu'un vaishya engagé dans les austérités. Mes parents, pris par la faim et la soif, attendent mon arrivée.

28-30.- Porte leur de l'eau. Ne perds pas de temps en de vaines pensées. Cela doit se faire rapidement. Autrement, mon père pourrait se mettre en colère et te réduire en cendres. Donne leur de l'eau à boire, prosterne toi devant eux et informe les de ce qui est arrivé. Maintenant, enlève la flèche de mon corps de sorte que, alors que je souffre le martyr, je puisse mourir immédiatement.' A ces mots du sage, je retirai vite la flèche et, un pot d'eau à la main, je me rendis auprès du sage et de sa femme.

31-35.- Je les trouvai, très agés, aveugles et souffrant d'une faim et d'une soif extrêmes. Ils étaient préoccupés par la pensée : "Notre fils n'apporte pas d'eau. A quoi cela est-il du ? Serait-ce possible qu'un fils aussi dévoué abandonne ses parents comme nous, qui sommes vieux, assoiffés et pitoyables, et sans autre support que lui ?" Alors qu'ils étaient toulés par des pensées tristes de la sorte, ils entendirent le son de mes pas. Et le père dit : "Ô mon fils ! Comment se fait-il que tu sois en retard ? Donne-nous de l'eau douce à boire, et toi aussi, bois-en." Je m'avançai doucement vers eux, qui parlaient de cette manière et, me prosternant, leur dis en toute humilité : "Je ne suis pas votre fils. Je suis Dasaratha, le roi d'Ayodhya.

36-37.- Fou de chasse, ce pécheur était en train de chasser et de tuer des animaux la nuit. Stationné à quelque distance d'une source d'eau, j'entendis le glouglou de l'eau. Pensant à tort qu'il s'agissait d'un animal qui buvait de l'eau dans l'obscurité, je tirai une flèche pouvant atteindre une cible indiquée par un son. J'entendis ensuite le cri : "Hélas, je suis tué !". Effrayé de cela, je me rendis sur le lieu.

38.- J'y vis un jeune sage allongé, les cheveux nattés en désordre. Terrifié par cette vue, je tombai à ses pieds et priai pour être pardonné.

39.- Le jeune sage dit : "Ne craignez pas le péché du Brahmahatya. Donnez à boire de l'eau à mes parents. Priez les d'épargner votre vie."

40.- Ainsi dirigé par le jeune sage, ce meurtrier d'une sainte personne est venu vers vous. Soyez miséricordieux envers moi, qui prends refuge à vos pieds."

HAMSA

QUATRIEME PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN

(«JE SUIS LUI»)

LES PETALES DES CAKRAS SRI CAKRA, MANDALA TANTRIQUE (Suite)

Exprimer un mantra, c'est de ce fait éveiller et mettre en oeuvre une énergie, active par définition, et qui va donc oeuvrer. C'est donc un acte créateur¹. Le son est, nous l'avons vu, à 'la base' de la manifestation. Le son a une puissance insoupçonnée pour le profane. Le sadhak va, en prononçant des mantras, éveiller les énergies pour son évolution². Parlant du son, il est bien entendu possible de parler de la puissance de la musique, puissance qui peut aller aussi bien vers le haut que vers le bas, en fonction justement de ce qu'elle exprime.

*

Tout est dans l'homme. La Manifestation, nous l'avons vu, va du sommet de la tête à la base de la colonne vertébrale, celle-ci étant l'axe du monde (en fait, l'axe» du monde n'est pas la colonne vertébrale qui est du niveau physique, mais la *susumna nadi*). C'est encore le domaine de l'Unité. Le *prana*, l'énergie vitale de la manifestation, une fois entièrement déployé jusqu'à l'élément terre du *muladharacakra*, va alors faire apparaître le mouvement de la vie en se manifestant de manière duelle selon ses formes positive et négative, ou masculin-féminin, ying et yang, chaud et froid, solaire-lunaire, etc... principalement par *ida nadi* et *pingala nadi*, canaux qui s'entrecroisent à certains endroits et notamment au niveau de certains *cakra*.

Soleil et Lune. Le Soleil est le dispensateur de vie et il est dispensateur de lumière. Il est le dieu de notre système solaire. Mais le Soleil et la Lune sont plus que cela encore. Le Soleil est celui qui éclaire et la Lune est celle qui réfléchit la lumière du Soleil. Le Soleil donne la lumière du Soi, la Lune ne fait que réfléchir. Le soleil est le symbole de l'être, la lune est le symbole du mental qui ne fait que réfléchir une partie de la Lumière réelle³. Le mental de l'homme d'ailleurs est directement lié à la Lune et à ses phases. On dit d'ailleurs dans le langage popu-

laire que l'on est bien ou mal «luné». En sanscrit, le mental se dit «*manas*», d'où est venu «*manu*», et «*manush*», homme, qui a donné dans certaines langues comme l'anglais ou l'allemand *man* et *Mann*, l'homme. Le terme «manouche» désigne aussi certains nomades comme les tziganes dont les ancêtres sont venus du Rajasthan en Inde. Le mot veut dire «homme». Dans ces deux langues européennes que sont l'anglais et l'allemand, la même racine sanscrite a tant donné *man*, l'homme, que *moon* ou *Mond*, la lune. L'homme est donc le stade d'évolution du mental. Il est le stade d'évolution de mental et de son dépassement. L'hindou sait qu'il y a des moments particulièrement propices à la méditation selon les phases de la lune. Selon ces phases le mental est plus ou moins calme. Le mental est directement lié à la lune, et on connaît l'influence directe de la lune sur le mental féminin particulièrement.

Revenons maintenant au muladhara cakra et aux deux canaux principaux d'énergie, le lunaire et le solaire. C'est l'apparition de la vie, l'énergie n'est plus maintenant dans le canal central de l'Unité. Ce canal est maintenant bouché après l'apparition de l'élément terre et des créations parallèles à cet élément.

Et ce canal est bouché au niveau du dernier *cakra*, celui donc de l'élément terre. Ce *cakra* est appelé, comme nous le savons *MULADHARACAKRA*, c'est à dire le *CAKRA DU SUPPORT DE BASE*. On a quitté le domaine divin, le Temple a été détruit, on est dans le domaine de la dualité et de la vie. Il faut reconstruire ce Temple (en 3 jours) et le retour ne peut se faire qu'à partir de cette *BASE*. Au niveau de ce *cakra*, les deux nadis *ida* et *pingala* se croisent, puisque c'est de là qu'ils sont partis et que la vie est apparue. C'est à ce même niveau que le Mont Meru, l'axe du Monde, la *susumnanadi*, s'est terminée et s'est plus exactement bouchée (on dit que c'est un serpent qui la bouche (en faisant 3 plis). Ce serpent, appelé aussi Sessa, ou ananta, est en fait la représentation de l'infini (a privatif et *nanta* : fini). C'est la représentation de la *shakti* ou énergie primordiale qui, une fois entièrement déployée, sommeille et bouche le canal par où elle est venue et par lequel seul le retour à Soi est possible.

1 Voir plus haut 'AUM, le Verbe créateur', ainsi que plus loin dans ce chapitre.

2 Il existe ainsi actuellement un " *Ramnam Mahayagna* " ou 'grand sacrifice du nom de Rama' qui, par les vibrations du *Taraka Mantra*, énormément positives, contrebalancent les énergies négatives émises par notre monde égaré en plein *Kali Yuga*.

3 Le Soleil peut donc être vu comme *Ishvara* et la Lune comme *Maya*, l'illusion, le Soleil comme le bien, la Lune comme le mal, le Soleil comme le Père et la Lune comme la Mère, donnant naissance au Fils, l'Univers, né de la Mère Immaculée, la Vierge, etc... Toutes les énergies de la nature sont dans le corps de l'homme, car le corps de l'homme est le temple de Dieu et tout est en lui. Elles résident dans les *cakra* le long de la *sushumna nadi* selon l'ordre de leur apparition.

Ramdas sur lui-même

Ramdas est une abeille qui s'assoit sur la fleur et évite les épines, et quand il s'en va, il enlève aussi les épines.

27

Quand des visiteurs viennent à l'ashram, ils nous demandent quel type de puja nous faisons, et où sont les images pour le culte. Nous leur disons que notre culte est celui des Dieux vivants qui viennent ici en tant que visiteurs ou en tant que dévots. Vous êtes tous des Dieux. Ramdas est le serviteur de Dieu. Dieu devient tout à coup le serviteur. La maître est Dieu, le serviteur est Dieu. Il joue tous les rôles. C'est Sa Cila ! Ce n'est pas Maya. Ramdas se rappelle les paroles de Skakespeare: " Le monde entier est une scène..."

Au cours de ses voyages, il visita l'ashram de Sri Swami Siddarudha de Hubli. A cette époque, Ramdas ne prenait aucune nourriture le soir. Même pendant la journée, il ne prenait qu'un peu de riz et de lait et restait toute la nuit à répéter le Nom de Dieu. Une nuit, il était assis dans la véranda du Temple du samadhi. Un dévot de l'ashram vint vers lui et demanda si Ramdas aimerait avoir à manger. Comme Ramdas ne répondait pas, il répéta la question. Ramdas n'avait pas l'esprit à manger, du fait qu'il était parfaitement absorbé dans le Divin. Aussi demanda-t-il au jeune homme : " A qui posez-vous la question ?" Il répondit : " A vous." Ramdas lui demanda alors : " Va-t-il ici une chose telle que vous et moi quand tout est un ?" Le jeune homme remarqua : " Vous êtes à l'étage supérieur, hein ?" et il partit.

Dans sa vieillesse, c'est à dire avant que Dieu ne le rappelle à Lui, Ramdas avait peur des serpents. Mais plus tard, dans sa nouvelle vie, il eut l'expérience d'un serpent qui s'enroula autour de sa jambe et qui lécha ses doigts de pied. Il ne lui fit aucun mal. Ramda vit Ram en lui. Il n'eut pas peur du tout.

Au contraire, il était heureux que le serpent fût là et voyait en cela une comédie divine. Ramdas loua le serpent pour son amour envers lui. Lorsque Ramdas baissa les yeux, le serpent était en train de se dérouler lentement avant de s'éloigner. Ramdas le rappela, mais il ne vint pas. Il vint les jours suivants et regardait Ramdas à partir d'un coin. Il ne pouvait pas venir près de lui du fait qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui. Beaucoup de gens demandent à Ramdas pourquoi Dieu a créé les bêtes sauvages, les serpents et les insectes nuisibles. La réponse que leur fait Ramdas est : "Si les animaux sauvages et les insectes pouvaient parler, ils demanderaient ce que pouvait avoir Dieu pour créer l'homme qui les tue."

* * *

Il a fallu trois ans à Ramdas pour réaliser Dieu. Mais la quête fut formidable. Il ne pensait à rien d'autre. Tout son mental était concentré sur Dieu, et il était mort au monde. Dans cette recherche, il était aussi heureux que s'il l'avait trouvé. Après la réalisation, la recherche cessa - le chercheur disparut, mais il n'y a jamais eu d'arrêt du bonheur divin. Ramdas sentait Sa présence même lorsqu'il ne faisait que le rechercher et tenter de l'atteindre. Lorsqu'il parvint à Lui, le chercheur disparut et il n'y eut que Dieu. Ramdas avait l'habitude de se sentir comme un enfant guidé par sa mère. Tout au long du chemin il s'est senti heureux. Après l'avoir atteint, l'enfant disparut dans la Mère. Il n'y eut alors que la Mère. Il n'y eut plus que Dieu à l'intérieur, à l'extérieur et partout. Il n'y avait rien d'autre que Dieu. Le serviteur devint le Maître et l'enfant la Mère. Quelle merveilleuse transformation en trois ans ! Après cela, il se rendit partout en disant aux gens de trouver Dieu en eux-mêmes, de se rappeler de Lui en chantant son saint Nom, et de ne pas courir après les choses vaines et périssables du monde. Lorsque vous avez des jouissances matérielles, vous luttez pour en avoir de plus en plus. Il n'y a aucun contentement. Lorsque vous trouvez Dieu en vous, toutes vos ambitions sont comblées, tandis qu'il n'y a aucune satisfaction de vos ambitions pour les choses extérieures. Quand vous trouvez Dieu, il y a la paix et la satisfaction de tous les désirs. Toutes les rivières coulent vers l'océan et deviennent unes avec l'océan. Jusqu'à ce que le fleuve atteigne l'océan, il continue en rendant toutes sortes de sons et en prenant divers cours dans les collines et les rochers. Lorsqu'il atteint l'océan, il trouve l'union parfaite, il est tranquille et en paix. Dieu est l'océan. Allons le rencontrer et nous perdre. Alors la mission de notre vie sera remplie.

(à suivre)

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois de mai 2000, le nombre de mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 110.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 53.870.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

**Le Nama Japa selon
Swami SHIVANANDA**

Même la répétition mécanique d'un mantra joue un grand rôle dans l'évolution de l'âme. Même une simple répétition 'gramophonique' à la manière d'un perroquet est aussi bénéfique. Elle a son propre effet.

Dans le Satya Yuga, la méditation a été prescrite comme principale forme de discipline, du fait que l'esprit des hommes était généralement pur et libre de distractions.

Dans le Treta Yuga, les sacrifices étaient prescrits du fait que l'on trouvait alors aisément les matériaux pour l'accomplissement du yajna et du fait que les gens étaient légèrement rajasiques.

Dans le Dvapara Yuga l'adoration était recommandée comme principale forme de sadhana, du fait qu'il y avait une grande facilité pour le culte direct de Dieu et du fait qu'il y avait une grande manifestation de l'énergie divine.

Dans le Kali Yuga, du fait que l'esprit des hommes est naturellement sujet à de plus grandes distractions, que la méditation, le culte et l'accomplissement de sacrifices ne sont pas possibles. C'est pourquoi le chant à haute voix du Nom Divin, le kirtan et le namasmarana ont été recommandés comme sadhana principale pour la réalisation de Dieu.

Le 9 juillet dernier, nous étions présents à la pose de la première pierre d'un centre culturel hindou à La Réunion (commune de Ste Suzanne), sous les auspices de la Chinmaya Mission. Swami PRANAVANANDA, qui est à la tête de la Chinmaya Mission tant à l'Ile Maurice qu'à La Réunion, a procédé à la Bhumi Puja.

SWAMI PRANAVANANDA
La flamme de l'Hindouisme à Maurice

Swamiji est né en 1933 à Port-Louis, Ile Maurice. 'Après un séjour de 12 ans en Angleterre où il s'instruit et voyage beaucoup, il ressent l'appel au fond de lui et part pour l'Inde où il atteint les rives de Ganga en 1972 comme un élève qui a tout abandonné pour la quête intérieure. D'abord novice à l'ashram Shivananda de Rishikesh, il est rapidement dirigé vers Mumbai où enseigne Swami Chinmayananda. Il étudie là dans une discipline stricte et une sadhana intense la science des rishis auprès d'un des plus grands maîtres de l'époque.

Lorsqu'il revient à Maurice en 1975 pour partager ce qu'il a reçu, des groupes de fidèles se forment spontanément autour de lui, structurant ce qui deviendra plus tard les branches mauriciennes et réunionnaises de la Chinmaya Mission. Fondant un ashram à Beau-Bassin en 1983, il continue cependant et sans relâche un travail itinérant de messenger des Ecritures, de ville en ville, d'une île à l'autre, répondant aux demandes et aux invitations, mais organisant également séminaires, conférences et camps spirituels pour le plus grand bien de tous. En 25 ans, il conduit ainsi plus de 400 Jnana Yagnas sur la Bhagavad Gita et les oeuvres d'Adi Shankara.

Respecté pour sa vie monastique exemplaire, réputé pour sa connaissance de la Tradition, apprécié pour la profondeur de son exposé védantique, il est une autorité spirituelle dont la vie quotidienne ne dément pas le discours.

Elevé au rang de Swami en 1986, il se rend régulièrement en Europe et en Afrique du Sud à partir de 1993 où il délivre aussi bien en français qu'en anglais l'éternel message de la sagesse.'

Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (25)

On dit que Pythagore a été le premier grec à enseigner la doctrine de la palingénèse chez les Hellènes. Comme une race aryenne qui brûlait déjà ses morts et croyait à la doctrine de l'âme individuelle, il fut facile pour les Grecs d'accepter la doctrine de la réincarnation au travers des enseignements de Pythagore. Selon Apuleius, Pythagore était venu en Inde où il avait été instruit par les Brahmanes.

* * *

Cette race aryenne, elle-même mélange de deux grandes races, l'une parlant sanscrit et l'autre tamil, s'applique à tous les hindous de la même manière. Que dans quelques smrtis les Shudras aient été exclus de cet épithète ne veut rien dire, car les shudras étaient et ne sont encore que des Aryas en attente, des Aryas en noviciat.

* * *

Les principes du Vedanta devraient non seulement être prêchés partout en Inde, mais aussi à l'extérieur. Notre pensée doit entrer dans le caractère des esprits de toute nation, non par des écrits, mais par des personnes.

* * *

Et je défie quiconque de montrer une seule période de sa vie nationale où l'Inde a manqué de géants spirituels capables de faire bouger le monde. Mais son travail est spirituel, et cela ne peut être fait avec des explosions, des

trompettes de guerre ou la marche de cohortes. Son influence est toujours tombée sur le monde comme la douce rosée, sans être entendue et en étant à peine remarquée, faisant pourtant fleurir les plus belles fleurs de la terre. Cette influence, douce par nature, devrait attendre une heureuse combinaison de circonstances pour sortir du pays et aller vers d'autres terres, quoiqu'elle n'ait jamais cessé de travailler à l'intérieur des limites de sa terre natale. En tant que telle, toute personne instruite sait qu'à chaque fois que l'empire Tartare, Persan, Grec ou Arabe a mis ce pays en contact avec le monde extérieur, une masse d'influence spirituelle a immédiatement inondé le monde à partir d'ici.

* * *

Dans la religion repose la vitalité de l'Inde, et aussi longtemps que la race hindoue n'oublie pas ce grand héritage de nos ancêtres, il n'y aura aucune puissance sur terre capable de la détruire.

* * *

Aussi longtemps qu'elle a oublié le passé, la nation hindoue est restée dans un état de stupeur; et dès qu'elle a commencé à regarder son passé, de tous côtés s'est produit une fraîche manifestation de vie. C'est à partir de ce passé que l'avenir doit être modelé; ce passé deviendra l'avenir. C'est pourquoi plus les hindous étudient le passé et plus leur avenir sera glorieux; et quiconque essaie d'amener le passé à la porte de chacun est un grand bienfaiteur de cette nation.

Les secrets du Mahabharata

Mahabharat ke Rahasya

Satyacama et les seize arts (suite)

(Traduction du hindi : R. Deel, revue avec notes par C.C. Krishna)

Au crépuscule, il s'arrêta pour le repos du soir. Il s'acquitta de ses obligations quotidiennes : ablutions, prières et yajnas. Lors des offrandes dans le *havan kund*, le dieu Feu se manifesta et dit : "*Satyacam, je vais t'enseigner les quatre autres arts de la vie. Ce sont la lune, le soleil, la foudre et le feu . Celui qui connaît ces quatre arts se voit libéré du cycle de la naissance et de la mort. et atteint une sublime grandeur dans le monde. Il est nécessaire que tu connaisses les vertus de ces arts.*"

Après le discours du dieu Feu, Satyacama médita sur les vertus de ces arts. Il se pencha d'abord sur la lune et découvrit qu'elle émet plusieurs type de rayons lumineux. La lune emplit les plantes agricoles de sève et de suc (amrta) et le foetus d'une femme enceinte de vie (amrta). La lune dissémine l'essence de la vie sur terre. Elle apporte parfois une telle fraîcheur qu'elle favorise la production des métaux et des pierres précieuses.

Vient ensuite le soleil. Le jour, il répand ses rayons nommés *Indu*. Ces rayons pleins de chaleur sucent la sève et le suc et rendent l'élément dur. Ils favorisent la création des métaux et des pierres précieuses. Le soleil, tout autant que la lune, a plusieurs types de rayons, dont le premier éclaire le monde et nous procure la vue. La lumière devient le dieu de la vue et la maîtresse de l'homme. L'oeil commence à fonctionner pleinement et son champ d'activités se traduit par un état supérieur. Au fait, le soleil dispense des millions de rayons nommés *Bhag*,

et l'ensemble de ces rayons est appelé *Indra*. Il existe un lien très étroit entre les rayons lumineux de la lune et ceux du soleil. Celui qui reçoit ces rayons est un privilégié sur terre.

Satyacam se pencha ensuite sur la foudre, l'énergie électro-magnétique. Les scientifiques découvrent son pouvoir. On se demande très souvent où cette énergie réside, est-ce dans l'espace, dans l'eau, dans le feu ? Non, elle se trouve sur la terre. L'homme, pour l'exploiter, a créé plusieurs types d'équipements. Un jour, mon cher Mahananda m'avait dit que l'énergie électro-magnétique se manifestait à l'intérieur de toute la création terrestre. Sans cette énergie, on ne pourrait jamais produire de sons, il n'y aurait pas de nations, l'homme n'aurait jamais cotoyé son prochain, jamais une planète n'aurait influencé l'autre et c'eût été la fin du monde. C'est pourquoi la connaissance du pouvoir de l'énergie électro-magnétique s'avère obligatoire. Chers scientifiques, cette énergie recèle les richesses de l'homme et elle se manifeste dans la lumière qui aide à la libération.

Satyacama médita ensuite sur l'art du feu. Sa recherche lui permit de découvrir six grands feux : *Garhapatya*, *Grihapatya*, *Ahraniya*, *Nachiketa*, *Vaagrani* et *Vaishvanara*. Il y a aussi un feu qui brûle dans le coeur du brahmachari. Ce dernier l'avale régulièrement et se sent rempli de joie et de reconnaissance. Le brahmachari accomplissent l'*Agnihotra* qui le protège et le guide vers la fusion en le Brahman. Il vibre finalement de la joie de la gandeur de l'âme. Il existe aussi des feux relationnels qui brûlent entre mari et femme, entre père et fils, fille et père, père et mère, roi et sujet, planète et planète, etc... En réalité, s'il n'y avait pas de feu il n'y aurait pas de chaleur, s'il n'y avait pas de chaleur il n'y aurait pas de nourriture et il n'y aurait finalement aucune vie, aucune création.

Le brahmane entre d'abord dans le Yajnasala, il allume le feu et l'offre à Shakalya. S'il n'y a pas de feu, il n'y aura pas de Sankalpa. Aussi est-il très important de connaître le pouvoirs du feu. Cette connaissance nous apportera la libération.

A suivre

SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

श्रीनिधिः श्रीमतां श्रेष्ठः सीतारामपरायणः ।

श्रीचित्तः श्रीपरः श्रीमान् श्रीसीतापतिभवुकः ॥

śrīnidhiḥ śrīmatāḥ śrīṣṭhaḥ sītārāmaparāyaṇaḥ
śrīcittaḥ śrīparaḥ śrīmān śrīśītāpatibhavukaḥ (30)

Il est la demeure de la prospérité; il est le meilleur des riches;
il est totalement dévoué à Sita et à Rama; son mental est fixé sur Shrī;
il est dévoué à Shrī; il possède Shrī; il contemple l'époux de Sita.

मनस्वी मानवान् मान्यः मनस्वी मंगलप्रियः ।

मानी मानवतां श्रेष्ठः महनीयगुणाश्रयः ॥

manasvī mānavān mānyaḥ manasvī maṅgalapriyaḥ
mānī mānavatāḥ śreṣṭhaḥ mahāniyaguṇāśrayaḥ (31)

Il a un bon coeur; il a le respect de soi; il est digne d'être honoré
Il apporte de bons auspices à ceux qui ont du respect de soi.

मधुरो मधुरालापः मधुरेक्षणसुन्दरः ।

मदुभाषी मर्त्यसिंहः मनुषो मानवेष्टदः ॥

mādhuro mādhurālāpaḥ mādhurekṣaṇasundaraḥ
mṛdubhāṣī martyasiṅhaḥ manuṣo mānaveṣṭadaḥ (32)

Il est doux de caractère; il parle avec douceur; il est beau avec ses regards doux;
Il parle doucement; c'est un lion parmi les hommes;
Il connaît les Mantras; et il donne aux hommes ce qu'ils veulent.

मंगलो मंगलाकारः सर्वमंगलवर्धनः ।

मोहापहो मानवेष्टः मुक्तिमार्गप्रदर्शकः ॥

maṅgalo maṅgalākāraḥ sarvamaṅgalavardhanaḥ
mohāpaho mānaveṣṭaḥ muktimārgapradarśakaḥ (33)

Il est auspicieux; il a une apparence auspicieuse;

Il multiplie les choses auspicieuses;

Il se débarrasse de la confusion; il est cher aux êtres humains

Il montre la voie de la Libération.

La voie de la Réalisation de Soi

Swami Rama Tirtha

(Traduction : Gaura Krishna)

(Au lecteur : on doit méditer sur chaque phrase et chaque mot relatifs au Soi à un tel degré que le mental doit être imprégné du Soi véritable. Non, il doit être perdu en lui. Les débutants peuvent concentrer leur énergie dans le plexus solaire (anahatacakra) tout en méditant sur OM.)

Ce discours fut imprimé sous forme de brochure aux U.S.A.

Dans la concentration védantique du mental, le point essentiel est que nous devons réaliser que notre Soi véritable est le Soleil des soleils, la Lumière des lumières. Jetez-vous simplement dans cet état, au-dessus du corps, au-dessus du mental et déshypnotisez-vous dans la Lumière des lumières, dans le Soleil des soleils, et vous verrez le monde entier déployé devant vous en un panorama, ou fondu comme un nuage. Tout se produira d'une manière docile.

Si cela ne vous importune pas, levez-vous tôt le matin et faites face au soleil alors qu'il est encore au-dessous de l'horizon. Regardez l'aura du soleil, et cette belle vision brillante, si bienvenue, donne vie à l'esprit et l'élève jusqu'à un certain point. Lorsque le mental obtient de l'exaltation ou qu'il est élevé à une certaine hauteur, il devient très facile de le faire planer aussi haut que vous le souhaitez, pour le faire grimper les plus hauts sommets des délicieuses montagnes, pour ainsi dire.

En Inde, dans la cour de récréation, on met un jouet appelé *gulli*, épais au milieu et très aiguisé aux extrémités, avec les deux bouts qui restent au-dessus du sol, et nous frappons une extrémité avec une batte, et le *gulli* s'élève immédiatement un peu dans l'air; puis nous lui donnons un très grand coup avec la batte et il s'en va directement voler dans l'air jusqu'à une grande distance. Il y a deux processus dans ce jeu. Le premier est de l'élever et le second est de le faire voler en l'air.

Si le mental n'est pas amené dans la communion Divine, il faut avant tout l'élever juste un petit peu, et le second processus consiste à le lancer au loin dans l'atmosphère spirituelle.

Joyeuse atmosphère, beaux paysages et scènes féériques contribuent quelquefois beaucoup en donnant au mental sa première élévation - l'élever dans les premiers stades; et il nous devient assez facile après cela de faire filer le mental, de le laisser continuer jusqu'à ce qu'il perde toute conscience du corps et soit Dieu et rien que Dieu. Pour donner au mental sa première ascension et pour lui communiquer l'exaltation préliminaire, on peut utiliser l'inspiration naturelle apportée par une heure et un lieu favorables. Aux alentours de l'aube, le chant des oiseaux, l'air parfumé et les couleurs les plus fascinantes et magnifiques vues à l'horizon oriental donnent au mental l'élévation première.

Comment faire s'élever le mental à une plus grande hauteur dans les régions célestes, faire planer l'âme jusqu'au trône de Dieu ? Quand la douce lumière du soleil levant ou du soleil couchant tombe sur les paupières translucides des yeux à demi fermés nous commençons à murmurer la syllabe OM, nous chantons dans le langage de l'émotion.

La signification de la syllabe OM est différente selon les personnes. Chacune dans son propre stade d'évolution spirituelle doit lui donner la signification qui lui convient le mieux. Il y a des gens qui prennent cette syllabe OM comme représentation du Soleil des soleils et ils regardent le globe qui se lève de la même manière que les femmes regardent leurs miroirs. En Inde les femmes portent des miroirs sur leurs pouces. Elles ont de grandes montures d'or ressemblant à des anneaux et qui contiennent des miroirs. Il n'y a rien en réalité de plus cher à une femme qu'un miroir. Quand elle y regarde elle voit son visage, pour ainsi dire, en-dehors d'elle-même, mais elle sait et elle ressent que son visage est avec elle. Elle regarde quelque chose à l'extérieur mais elle est convaincue que cette chose est elle-même. De même un Vedantin regarde-t-il le soleil comme s'il était à l'extérieur mais il est convaincu et *ressent* que le véritable soleil est son propre Soi, que le soleil extérieur, matériel, n'est que son image, sa réflexion et son ombre.

Un Vedantin regarde le soleil comme relié à lui de la même manière que la lune est reliée au soleil. La lune semble briller par elle-même mais en réalité, du point de vue scientifique, elle emprunte tout le lustre au soleil. Ainsi le Vedantin ressent-il et réalise-t-il que le soleil, qui déclare sa splendeur comme si elle lui appartenait, l'emprunte en réalité totalement à Mon Soi Véritable et Me doit toute sa grandeur et toute sa gloire.

La terre tourne, mais nous pensons que c'est le soleil qui tourne. Lorsque nous étudions l'astronomie, nous connaissons mieux, nous ne sommes plus leurrés et nous sommes surs que ce n'est pas le soleil qui tourne, mais que le mouvement de la terre est attribué au soleil. De la même manière le Vedantin, lorsqu'il regarde le globe qui se lève, sent et réalise que la grandeur, la gloire et le pouvoir qui semblent appartenir au soleil glorieux sont, par erreur, attribués au soleil. En réalité, c'est à moi, à moi, à moi !

Dans le monde matériel le soleil est un symbole de lumière, c'est à dire de connaissance. Le soleil est un symbole de puissance. Il fait tourner toutes les planètes. C'est un symbole d'existence, de vie : toute vie doit son origine au soleil ou a une dette envers lui. Le soleil est un symbole de beauté; il attire la terre et toutes choses - si éblouissant ! Bon, le soleil représente la connaissance, la lumière, la vie, la puissance, l'existence, la beauté, l'attraction. Le Vedantin réalise que tous ces attributs sont sa propriété. Tous ces attributs, un Vedantin les ressent être "*miens*", non : "*Moi* ou *Je*". Ces attributs et toute cette puissance, toute cette lumière, toute cette vie, etc., sont vus à l'extérieur de *moi*, de la même manière que le visage féérique d'une femme est vu dans le miroir en dehors d'elle. En fait, en vérité, Je suis lumière, vie, connaissance, puissance, attraction et toute chose.

Pour réaliser cette idée et se déshypnotiser dans le Soi véritable, un débutant obtient une aide importante de la syllabe OM. Alors qu'il chante la syllabe OM, la signification qu'elle comporte pour le Vedantin est : Je suis la Lumière des lumières; Je suis le Soleil; Je suis le soleil véritable, le soleil apparent n'est que mon symbole. Je suis le soleil devant lequel tournent toutes les planètes et tous les corps. Par amour pour moi tous les corps tant célestes qu'humains subissent leurs mouvements et font toutes choses. Je suis immuable et éternel, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Devant Moi ce globe entier, l'univers entier se manifeste. Il tourne et tourne pour faire apparaître devant Moi toutes ses parties, pour Me montrer tout ce qui est sien. La terre tourne autour de son axe pour me montrer tous ses côtés; pour moi l'univers fait toutes sortes de choses; le soleil déverse son lustre pour Moi; pour Moi la lune brille devant Moi. A mon ordre, du fait de Ma présence, tous les phénomènes de ce monde apparaissent. Tout comme c'est la présence même du soleil qui fait pousser les arbres, mouvoir les muscles des animaux et penser les hommes, de même c'est Ma présence qui éveille tout. C'est Ma - celle de l'Esprit réel, du Dieu réel - présence qui fait advenir toutes les choses en ce monde. Tous ces corps, célestes et humains, toutes les espèces d'objets, toutes ces créatures avec leurs esprits et leurs dieux, Me doivent leur existence; ils vivent en Moi, le Soleil des soleils.

Je suis la Lumière des lumières. Dans les rêves nous voyons un objet non du fait de la lumière de la lampe ni par la lumière de la lune ou du soleil; et pourtant nous le voyons, et nous savons que sans lumière nous ne pourrions pas le voir. Alors, dans quelle lumière le voyons-nous ? C'est la lumière de mon Soi réel; c'est la lumière de l'*Atman*; c'est ma lumière qui rend tout visible dans un rêve. Si je vois un diamant dans un rêve, il est perçu du fait de Ma lumière. Même le lustre du diamant n'est qu'une ride sur la mer de Ma lumière. Si dans un rêve je vois la lune, elle et sa lumière sont comme une vague sur Ma splendeur. Si dans un rêve je vois le soleil avec toute sa lumière, il n'est que comme un tourbillon dans l'océan de Ma gloire. Il en est de même à l'état de veille; le soleil, la lune, les étoiles et toutes choses ne sont que des vagues sur l'océan de Ma lumière. Je suis la Lumière des lumières. Je suis la Lumière du monde. Dans l'océan de ma présence, tout objet : le soleil, les étoiles, les dieux, tous se comportent comme des ronds et des ondulations.

*De la mer j'ai fait lever le Soleil,
Avec Moi la lune a commencé son cours changeant.*

Je suis le Roi des rois. C'est Moi qui apparaît comme tous les rois dans ce monde. C'est Moi qui apparaît comme toutes les belles fleurs dans les jardins divers. C'est Moi qui sourit dans les visages charmeurs de toutes les fées. C'est Moi qui fait bouger les muscles de tous les guerriers. En moi le monde entier vit, se meut et a son être. Partout c'est Ma volonté qui est faite. C'est mon Royaume qui partout règne suprême. Je suis manifeste partout, Je nourris tout être, du plus infime animalcule jusqu'au plus grand soleil. Je dispense à chaque être son pain quotidien. J'ai fait la terre tourner autour du soleil. J'étais là avant que le monde ne commence.

Mauvaises pensées et désirs matériels relatifs au faux corps et au faux mental sont des choses de l'obscurité. En Ma présence ils n'ont aucun droit de faire leur apparition. Je suis l'Ether Suprême dans lequel flottent tout l'univers et tous les éthers matériels. Comme la lumière Je pénètre et me répands dans chaque atome et dans chaque objet. Je suis le plus bas; Je suis le plus haut. Il n'y a pas de plus bas, pas de plus haut avec Moi. Où que l'oeil humain tombe, Je suis là. Je suis le spectateur, Je suis l'artiste. Je suis apparu en Jésus. Je me suis révélé en Muhammad. Je suis la personne la plus fameuse du monde, et celle qui a la plus mauvaise renommée, la plus ignominieuse, celle qui a chu le plus bas. Je suis le *Tout*, le *Tout*. Où que soit votre objet de désir, J'y suis. Oh comme Je suis beau ! Je brille dans l'éclair; Je gronde dans le tonnerre; Je flotte dans les feuilles; Je siffle dans les vents; Je roule dans les mers déferlantes. Je suis les amis, Je suis les ennemis. Pour

moi il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. Au loin vous, pensées, vous désirs qui concernent la renommée ou les richesses transitoires, évanescentes de ce monde. Quel que soit l'état de ce corps, il ne Me concerne pas : tous les corps sont Miens. Je fus Franklin, J'ai été Newton; Je suis Lord Kelvin; Je suis le puissant Rama et l'adorable Krishna. C'est moi qui ai travaillé dans le cerveau de Kant. C'est Moi qui ai inspiré les coeurs de Buddha et de l'illustre Shankar. C'est moi qui ai prêté lumière à tous les Shakespeares et à tous les Platons. Ils sont venus à Moi, la Source de tout, et ils ont été remplis, ils ont obtenu lustre et brillant. Toutes ces ambitions matérielles courbent et entraînent l'Homme réel dans sa chute. Au loin, vous gais paysages et jardins de roses ! Vous êtes tous en Moi; nul d'entre vous ne peut Me contenir. Cet univers est en Moi. Tout est en Moi. Qu'est-ce qui peut Me contenir ? Comment puis-je être limité ? Le monde, le *monde* est en Moi; l'univers, l'*univers* est en Moi ! Et pourtant Je suis en chacun et en tous. Je suis dans les mentaux et dans les pensées de chacun et de tous. Je suis dans la poitrine palpitante de l'amant; je suis dans les yeux riants du fier aimé. Je vibre dans les nerfs de chacun et de tous. Je suis en vous, je suis en *vous* ! Non, il ne peut y avoir de vous et de Moi, aucune différence JE SUIS MOI !

*Je suis l'Esprit invisible qui renseigne
Toutes les essences subtiles ! Je brûle dans le feu,
Je brille dans le Soleil et la Lune, les planètes et les étoiles !
Je souffle avec les vents, roule avec les vagues !
Je suis l'homme et la femme, le jeune homme et la jeune fille !
Le bébé nouveau-né, le vieillard flétri, soutenu
Par son bâton. Je suis tout ce qui est -
La noire abeille, le tigre et le poisson,
Le vert oiseau aux yeux rouges, l'arbre, l'herbe,
Le nuage à l'éclair en son sein.
Les saisons et les mers ! Ils sont en Moi,
En Moi commencement et fin.*

- Upanishad (d'après la traduction de Sir Edwin Arnold)

*

*Je me cache dans la gloire solaire.
Je suis muet dans les chansons qui carillonnent,
Je demeure sur le flot du torrent,
Dans le sommeil Je suis fort.
J'ai écrit le passé en lettres
De pierre et les rouleaux en lettres de feu,
La construction dans la mer de corail.
La plantation du charbon.
Temps et pensées furent Mes géomètres,
Ils ont bien suivi leur cap,
De granit, de marbre et de coquillages.*

- Emerson

*Je suis le moustique dans le rayon de soleil, et Je suis le Soleil brûlant,
"Reste ici !" chuchoté-je à l'atome, Je dis au globe : "tourne",
Je suis la rougeur du matin et je suis la brise du soir;
Je suis le faible murmure de la feuille, la houle des mers terribles.
Je suis le filet, le volatile, l'oiseau et son cri effrayé;
Le miroir, la forme réfléchie, le son et son écho Je suis;
La supplication passionnée de l'amant, la peur murmurée de la jeune fille;
Le guerrier, la lame qui le frappe, la larme essuyée du coeur de sa mère.
Je suis l'ivresse, le raisin, le pressoir, le musc et le vin,
L'invité, l'hôte, le voyageur; le verre de fin cristal.
Je suis le souffle de la flûte, je suis le mental de l'homme;
Le scintillement de l'or, la lumière du diamant, le pâle lustre de la perle de mer.
La rose, son poète le rossignol, les chants qui montent de sa gorge;
Le silex, les étincelles, la bougie, la mite qui vole autour.
Je suis à la fois le bien et le mal, l'action et l'intention de l'action;
La tentation, la victime, le pêcheur, le crime, le pardon et la punition.
Je suis ce qui fut, ce qui est, ce qui sera - l'ascension et la chute de la Création;
Le lien, la chaîne de l'existence; le début et la fin de tout.
Oh, les arbres de la forêt son mes plus proches parents,
Et les rochers vivent avec ce qui bat en Moi;
L'argile est ma chair, et le renard ma peau,
Je suis violent avec la guêpe et doux envers l'abeille.
La fleur n'est rien, sinon l'épanouissement de Mon amour,
Et les eaux se déversent selon mon rêve.
Le soleil est ma fleur suspendue au-dessus,
J'étincelle avec l'éclair, avec le cri perçant du faucon,
Je ne puis mourir bien que pour toujours
La mort se faufile dans les chaînes que je crée.
Je ne suis jamais né, pourtant les naissances de mon souffle
Sont aussi nombreuses que les vagues de la Mer sans repos.
Mon souffle rend les fleurs parfumées,
Les rayons de mes yeux font briller la lumière du Soleil.
Le lever du soleil reflète les rougeurs pâles de Mes joues,
Mon amour douloureux tient si sévèrement les étoiles ensemble.
Les doux courants et les douces rivières sont Mes veines et Mes artères,
Ma magnifique chevelure les frais arbres verts.
Quelle puissance gigantesque ! Mes os sont les montagnes,
Oh joie ! le monde féérique est celle que J'épouse.
Non, ne parlez pas de différence, merveille des merveilles,
Je suis le marié, Je suis la mariée.*

*

*Roulez, vous soleils et étoiles, roulez
Vous, moustiques dans l'ébouilissante Lumière des lumières.
En Moi, le Soleil des soleils; roulez
Oh orbes et globes, simples vagues de tourbillons,
En Moi les vastes océans déferlants
Apparaissent et disparaissent, vibrent, roulent.*

*Ô mondes, mes planètes,
Montrez moi toutes vos parties, tous vos côtés,
En dansant dans la lumière de la vie.
Soleils et étoiles, ou terres et mers
Tournent-ils, ombres de Mon rêve ?
Je bouge, Je tourne, Je vais, Je viens.
Moi le mouvement, ce qui est mu et ce qui meut.
Pas de repos, pas de mouvement qui soit mien ou tien.
Nul mot jamais ne pourra Me décrire.
Scintillez, scintillez, petites étoiles,
Le scintillement, le clignotement me font signe.
Répondez d'abord, ô charmantes étoiles,
Me faites-vous signe ou m'appellez-vous ?
Je suis l'étincelle dans vos yeux.
Je suis la vie qui repose en vous.*

*

*Brise-toi, brise-toi, brise-toi
Aux pieds de tes rochers escarpés, ô mer !
Brise-toi, brise-toi, brise-toi
A mes pieds, ô monde.
Ô soleils et tempêtes, ô tremblements de terre, guerres,
Salut, bienvenue, venez, testez toute votre force sur Moi !
Vous jolies torpilles, tirez ! Mes jouets, claquez !
Ô étoiles filantes, Mes flèches, volez !
Toi, feu brûlant ! Peux-tu consumer ?
Ô menaçant, tu flambes de par Moi;
Toi épée flamboyante, toi boulet de canon,
Mon énergie vous conduit à toute allure !
Le corps dissous est jeté aux vents;
L'Infini de belle manière Me sanctuarise !
Toutes les oreilles Mes oreilles, Mes yeux tous les yeux;
Toutes les mains Mes mains, Mon mental tous les esprits !
J'ai avalé la Mort, J'ai bu toute différence;
Comme est douce et forte la nourriture que Je trouve !
Aucune peur, aucune souffrance, aucune peine de convoitise !
Tout, tout délice, ou soleil ou pluie !*

*

*L'ignorance, l'obscurité, tremblante et frissonnante,
Frémissante, tressaillante, évanouie à jamais;
Ma lumière éblouissante l'a écorchée et desséchée,
Joie ineffable ! Hourra ! Hourra ! Hourra !*

Om ! Om ! Om !

Tejabindu Upanishad

Upanishad du Point de Feu

*La Tejabindu Upanishad est la dernière des cinq
"bindu" upanishads faisant partie de l'Atharva Veda.*

ॐ तेजबिन्दुः परं ध्यानं विश्वातीतं हृदि स्थितम् ।

आणवं शांभवं शाक्तं स्थूलं सूक्ष्मं परं च यत् ॥१॥

*Aum tejabinduḥ paraṃ dhyānaṃ viśvātītaṃ hr̥di sthītam
āṇavaṃ śāmbhavaṃ śāktaṃ sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ ca yat*

1.- Om. Au sujet du Point de Feu (1). Sa méditation suprême est au-delà du monde, située dans le coeur, (atteignable) par l'Anava, le shakta et le Sambhava (2); (la méditation) est grossière, subtile aussi bien que transcendantale.

दुःसाध्यं च दुराराध्यं दुष्प्रेक्ष्यं च दुराश्रयम् ।

दुर्लक्षं दुस्तरं ध्यानं मुनीनां च मुनीषिणाम् ॥२॥

*duḥsādhyam ca durārādhyam duṣprekṣyam ca durāśrayam
durlakṣam dustaraṃ dhyānaṃ munīnāṃ ca munīṣiṇām*

2.- Même pour le sage et le penseur, cette méditation est difficile à accomplir, difficile à atteindre, difficile à connaître et difficile à supporter.

जिताहारो जितक्रोधो जितसङ्गो जितेन्द्रियः

निर्द्वन्द्वो निरहंकारो निराशीरपरिग्रहः ॥३॥

*jitāhāro jitakrodho jitasanḡo jitendriyaḥ
nirdvandvo nirahaṃkāro nirāśīraparigrahaḥ*

3.- (Pour l'atteindre, il faut être) frugal en ce qui concerne la nourriture, maître de la colère, de l'attachement et de ses passions; libre des paires d'opposés, dépourvu du sens de l'ego et libre du sens de la possession.

अगम्यगम्यकर्त च गुरूमानार्थमानसः ।
मुखानि त्रीणि विन्दन्ति त्रिधामा हंस उच्यते ॥४॥
agamyagamyakarta ca gurūmānārthamānasaḥ
mukhāni trīṇi vindanti tridhāmā haṁsa ucyate

4.-On doit être quelqu'un qui rend accessible ce qui est inaccessible, quelqu'un dont le seul but est de ne servir que le Guru et sa cause. (Les sages) en atteignent les trois portes. (Aussi) l'Âme Suprême est-elle dite posséder trois accès (3)

परं गुह्यमिदं स्थानमव्यक्तं ब्रह्म निराश्रयम् ।
व्योमरूपं कलासूक्ष्मं विष्णोस्तत्परं पदम् ॥५॥
paraṁ guhyamidaṁ sthānamavyaktaṁ brahma nirāśrayam
vyomarūpaṁ kalāsūkṣmaṁ viṣṇostatparaṁ padam

5.- Ceci est suprême, caché dans le mystère, lieu de repos et imperceptible; c'est Brahman, sans support, de la nature de l'espace illimité, atomique (invisible et minuscule) et subtil. C'est la Demeure Suprême de Vishnu (4)

त्रियम्बकं त्रिगुणं स्थानं त्रिधातु रूपवार्जितम् ।
निश्चलं निर्विकल्पं च पिराधारं निराश्रयम् ॥६॥
triyambakaṁ triguṇaṁ sthānaṁ tridhātu rūpavarjitam
niścalaṁ nirvikalpaṁ ca nirādhāraṁ nirāśrayam

6.- Tryambaka(5), contenant les trois Gunas, support (de tout); les trois mondes sont ses composants élémentaires et essentiels; dépourvu de forme, immuable, inconditionné, qui ne peut être contenu, et sans substratum.

उपाधिरहितं स्थानं वाङ्मनो तीतगोचरम् ।
स्वभावभावनाग्राह्यं संघातैकपदोज्ज्वलम् ॥७॥
upādhirahitaṁ sthānaṁ vāṅmano'tītagocaram
svabhāvabhāvanāgrāhyaṁ saṁghātaikapadojjhatam

7.- C'est l'état libre de toute condition limitante, au-delà du domaine de la parole et du mental, perceptible par la pensée sur son propre état (d'être), et abandonné par les mots dénotant la pluralité aussi bien que l'unité.

आनन्दं नन्दनातीतं दुष्प्रेक्ष्यमजमव्ययम् ।
चित्तवृत्तिविनिर्मुक्तं शाश्वतं ध्रुवमच्युतम् ॥८॥
ānandaṁ nandanā'tītaṁ duṣprekṣyamajamavyayam
cittavṛttiviniermuktaṁ śāśvataṁ dhruvamacyutam

8.- *Le Bonheur lui-même, au-delà de la causalité du bonheur, difficile à être vu, sans naissance, immuable, libre de toutes fonctions mentales, éternel, constant et impérissable.*

तद्ब्रह्माणं तदध्यात्मं तन्निष्ठा तत्परायणम् ।

अचित्तचित्तमात्मानं तद्व्योम परमं स्थितम् ॥९॥

tadbrahmaṇaṃ tadadhyātmaṃ tanniṣṭhā tatparāyaṇam
acittacittamātmānaṃ tadvyoma paramaṃ sthitam

9.- *C'est Cela qui est Brahman. Il est Cela qui est adhyatma (spirituel), Il est Cela qui est la limite extrême. Il est Cela qui est le Refuge Suprême; Il est connaissance, indépendant de ce qui est mental, Il est l'Atman, Il est de la nature de l'espace infini, établi (en tout).*

अशून्ये शून्यभावं च शून्यातीतमवस्थितम् ।

न ध्यानं न च वा ध्याता न ध्येयो ध्येय एव च ॥१०॥

aśūnye śūnyabhāvaṃ ca śūnyātītamavasthitam
na dhyānaṃ na ca vā dhyātā na dhyeyo dhyeya eva ca

10.- *Bien qu'Il soit ce qui n'est pas vide, quoique conçu comme vide, Il transcende le vide et Il est fixé fermement. Là il n'y a ni penseur, ni pensée ni pensable. On doit pourtant méditer sur Cela.*

सर्वं तत्परमं शून्यं न परं परमात्परम् ।

अचिन्त्यमप्रबुद्धं च न च सत्यं न संविदुः ॥

मुनीनां तत्त्वयुक्तं तु न देवा न परं क्वदुः ॥११॥

sarva tatparamaṃ śūnyaṃ na paraṃ paramātparam
acintyamaprabuddhaṃ ca na ca satyaṃ na saṃviduḥ
munīnāṃ tattvayuktaṃ tu na deva na paraṃ viduḥ

11.- *Cela est Tout, Suprême, de la nature de l'espace, il n'y a rien qui lui soit supérieur; plus haut que le plus haut, inconcevable et libre des expériences de l'état de veille. Ce n'est pas que les sages qui se dévouent eux-mêmes à la Vérité ne connaissent pas Cela comme Réalité. Ce n'est pas non plus que les dieux ne connaissent pas Le Plus Haut.*

लोभं मोहं भयं दर्पं कामं क्रोधं च किल्बिषम् ।

शीतोष्णं क्षुत्पिपासं च संकल्पं च विकल्पकम् ।

न ब्रह्मकुलदर्पं च न मुक्तिं ग्रन्थसंचयम् ॥१२॥

lobhaṃ mohaṃ bhayaṃ darpaṃ kāmaṃ krodhaṃ ca kilbīṣam

śītoṣṇaṃ kṣutpipāsaṃ ca saṃkalpaṃ ca vikalpakam
na brahmakuladarpaṃ ca na muktiṃ granthasaṃcayam

12.- Il n'est pas (connu de ceux pourvus d') avarice, d'illusion, de peur, d'égoïsme, de désir, de colère et de péché (ou de maladie) ou qui connaissent froid et chaud, faim et soif ou résolution mentale et indécision, ou qui sont fiers de leur naissance dans une famille brahmane, ou d'avoir lu une masse de livres sur Mukti (la libération).

न भयं सुखदुःखं च तथा मानापमानयो ।

एतद्भावविनिर्मुक्तं तद्ग्राह्यं ब्रह्म तत्परं तद्ग्राह्यं ब्रह्म तत्परमिति ॥१३॥

na bhayaṃ sukhaduḥkhaṃ ca tathā mānāpamānayoḥ

etadbhāvavinirmuktaṃ tadgrāhyaṃ brahma tatparaṃ tadgrāhyaṃ brahma tatparamiti

13.- Il n'est pas (connu de ceux qui connaissent) la peur, ou le plaisir et la peine, ou l'honneur et la disgrâce. A celui qui est libre de ces idées, Brahman se manifeste, à celui dont le plus haut refuge est Brahman, oui, ce Suprême Brahman se manifeste à celui dont le refuge le plus haut est Brahman.

इत्यथर्ववेदे तेजविन्दूपनिषत्समाप्ता ॥

ityatharvavede tejabindūpaniṣatsamāptā

Ici se termine la Tejabindupanishad, contenue dans l'Atharvaveda.

-
- (1) Le Point de Feu est bien entendu l'Atman, la Lumière des lumières.
(2) Ce sont les trois modes d'initiation mentionnées dans les écritures : 1) Anava où le Guru communique un mantra à son disciple que ce dernier doit répéter et l'instruit par ailleurs; 2) Shakta : conférée par les siddhas(âmes parfaites) qui peuvent instiller la plus haute conscience spirituelle dans le disciple sans que celui-ci ait à entreprendre une sadhana particulière; 3) Shambhava, où les plus grands instructeurs de l'humanité élèvent le disciple au plus haut stade de réalisation.
(3) Les trois portes, si l'on s'en réfère au vers lui-même et au précédent, sont rle renoncement, l'absence d'ego et le dévotion envers le Guru. Les trois accès : état de veille, de rêve et de sommeil profond.
(4) Dérivé de la racine 'vish", il signifie "ce qui imprègne tout, ce qui réside en tout".
(5) Tryambaka : à trois yeux.
-

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

XI- VIE ET OEUVRES DE JESUS EN EGYPTE

Chapitre 48

1.- Le maître prit du mur un rouleau sur lequel était écrit le nombre et le nom de chaque attribut et de chaque caractère. Il dit :

2.- "Le cercle est le symbole de l'homme parfait, et sept est le nombre de l'homme parfait; 3.- Le Logos est le verbe parfait; ce qui crée, ce qui détruit, et ce qui sauve (1). 4.- Le maître hébreu est le Logos de l'Un Sacré, le Cercle de la race humaine, le Sept du temps." 5.- Et dans le livre le scribe écrivit : "Le Logos-Cercle-Sept"; et ainsi Jésus fut-il connu.

6.- Le maître dit : "Le Logos prêtera attention à ce que je dis : Aucun homme n'entrera dans la lumière avant qu'il ne se soit trouvé lui-même. Avancez et cherchez jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre âme et alors revenez."

7.- Le guide conduisit Jésus dans une pièce dans laquelle la lumière était faible et légère, comme la lumière de l'aube. 8.- Les murs de la pièce

(1) *Le Logos est 'AUM', le Shabdabrahman, ou l'Amen dans le sens employé par l'apôtre Jean.*

étaient marqués de signes mystiques, de hiéroglyphes et de textes sacrés; et Jésus se trouva seul dans cette pièce où il demeura de nombreux jours. 9.- Il lut les textes sacrés, médita sur la signification des hiéroglyphes et chercha le sens de la parole du maître pour se trouver lui-même. 10.- Une révélation se produisit : Il fit connaissance de son âme; il se trouva lui-même; alors il ne fut pas seul. 11.- Une nuit, alors qu'il dormait, une porte qu'il n'avait pas vue fut ouverte à l'heure de minuit, et un prêtre en robe sombre entra et dit :

12.- "Mon frère, pardonne-moi de venir à cette heure inconvenante; mais je suis venu pour sauver ta vie. 13.- Tu es la victime d'un cruel complot. Les prêtres d'Héliopolis sont jaloux de ta renommée, et ils ont dit que tu ne quitterais jamais vivant ces cryptes lugubres. 14.- Les prêtres les plus élevés ne vont pas enseigner le monde, et tu es condamné au service du temple. 15.- Maintenant, si tu veux être libre, tu dois tromper ces prêtres; tu dois leur dire que tu es ici pour la vie; 16.- Et alors, quand tu auras obtenu tout ce que tu veux obtenir, je reviendrai, et te mènerai par un passage secret pour que tu puisses aller en paix."

17.- Et Jésus dit : "Mon frère, voudrais-tu venir ici pour m'enseigner la tromperie ? Suis-je à l'intérieur de ces murs sacrés pour apprendre les artifices de la vile hypocrisie ? 18.- Non, homme, mon Père méprise la tromperie, et je suis ici pour faire Sa volonté. 19.- Tromper ces prêtres ! Pas tant que le soleil brillera. Ce que j'ai dit, je l'ai dit; je serai vrai envers eux, envers Dieu, et envers moi-même."

20.- Et alors le tentateur s'en alla, et Jésus fut seul de nouveau; mais peu de temps après un prêtre à robe blanche apparut et dit :

21.- "Bravo ! Le Logos l'a emporté. Ceci est la chambre d'épreuve de l'hypocrisie." Puis il sortit, et Jésus se tint devant le siège du jugement. 22.- Et tous les frères se levèrent; le hiérophante s'avança, posa la main sur la tête de Jésus et mit entre ses mains un rouleau sur lequel n'était écrit qu'un seul mot : SINCERITE; et aucune parole ne fut prononcée. 28.- Le guide réapparut et montra le chemin, et Jésus fut prié de rester et d'attendre dans une pièce remplie de tout ce dont un étudiant a besoin.

A suivre

La GITA-RAHASYA et sa gloire JNANADEVA (suite)

J.K. Sahasrabudhe

IV.- (1) La Gita nous enseigne le Karma Yoga. Qu'est-ce que ce 'karma yoga' ? Il est sous-entendu dans ce Yoga que l'action est faite :

- a) sans en attendre des fruits en retour,
- b) sans sens de l'ego attaché à elle, c'est à dire sans le sentiment d'être l'auteur de l'action, mais avec celui que l'auteur est le Seigneur,
- c) avec le désir de l'offrir à l'Être Suprême, le Seigneur de l'Univers.

(2) 'Yoga' signifie 'unité avec Dieu'.

De ce fait on peut dire que l'action (karma) qui, à la fin, conduit à la Réalisation de Dieu, peut être appelée 'Karma Yoga'.

(3) Mais, si nous nous penchons profondément sur la question, nous comprendrons que ce n'est pas seulement en accomplissant un tel 'karma' que nous pourrions atteindre la Réalisation de Dieu, mais que par de tels karmas, notre mental se purifie de tous les vikaras (passions, désirs, etc.) et qu'alors l'atma-dhyana voit le jour dans le coeur et l'on devient 'à l'unisson' avec Dieu.

4) La voie montrée dans la Gita peut être pratiquée par tous les êtres humains de l'univers, quels que soient leur race, leur religion, leur caste, leur croyance, leur couleur, leur langue, leur nationalité, leur pays de résidence et leur position sociale (statut, etc.)

Comme telle, il serait plus approprié d'appeler cette grande épopée (la Gita) "Plaidoyer pour le Vishva Dharma (dharma universel)". De ce fait, Sri Krishna est 'Jagat Guru' (guru de l'univers), dans tous les sens du terme, comme cela ressort de la PRIERE offerte au commencement de cet article.

VIII.- Le Chapitre 18 est l'apogée de tous les chapitres de la Gita. La Gita entière est résumée dans ce chapitre.

IX.- 1) Le dialogue entre le Seigneur et Arjuna se termine au vers 73 de ce dix-huitième chapitre.

Swami RAMDAS d'Anandashram (Kerala), dans son commentaire de la Bhagavad Gita, conclut que le Seigneur Shri Krishna l'emporte sur Arjuna, l'archer, pour combattre ses ennemis (les Kauravas), qui représentent les forces du Mal. Arjuna donne l'assurance catégorique au Seigneur qu'il va maintenant, conformément à ses instructions, affronter la bataille et qu'il y est prêt.

2) Les cinq derniers vers (c'est à dire du 73 au 78) sont ceux où Sanjaya, disciple de Vyasa Maharshi, a résumé la Gita, en disant que du fait de la krupa du grand Vyasa Maharshi, il a entendu la Gita Rahasya en personne du Seigneur Krishna lui-même.

X.- Les Vedas infinis sont exprimés dans les 125.000 vers du MAHABHARATA, et l'essence de ces versets est exprimée dans les 700 vers de la BHAGAVAD GITA. De la même manière, la substance de ces vers est exprimée dans le dernier chapitre (n° 18), en particulier dans le dernier vers du chapitre, qui se trouve être le dernier vers de la Gita elle-même (vers n° 78).

XI.- Le Chapitre 18 est le résumé des chapitres 1 à 17. Arjuna demande au Seigneur si les gens seront libérés s'ils suivent la voie de la renonciation et du non-attachement. La réponse que donne le Seigneur est le sujet du Chapitre 18. Ce n'est pas que le chapitre 18, c'est la totalité de la Gita en un chapitre.

XII.- La Gita est semblable à un Temple fait de bijoux et sa signification est le joyau à son sommet. Ce chapitre est le guide de sa révélation. Dès qu'une personne voit le dôme du temple, elle a une vision de la déité à l'intérieur. Il en est de même avec ce chapitre. Il nous permet de comprendre la signification de la Gita entière. Dans un temple, rien n'est ajouté au sommet. Pareillement, ce chapitre est l'achèvement de la GITA. Le sommet nous montre clairement que le travail est terminé et le chapitre révèle l'entière Gita.

XIII.- Voyons maintenant la signification du vers 78 (le dernier) du Chapitre 18 de la Gita, qui dit ceci :

Le roi dit :

1611 - C'est ce dont il me semble, mais je ne connais pas ta prophétie. Dis-moi, Sanjaya, ce que tu penses. Sanjaya dit alors :

78.- यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर् विजयो भुतिर् ध्रुवा नीतिर् मामिह मम ॥

yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo yatra pārtho dhanurdharaḥ

tatra śrīr vojayo bhūtīr dhruvā nītir matir mama.

Partout où se trouve Krishna, le Seigneur du Yoga, partout où se trouve Arjuna, l'archer, il y aura sûrement splendeur, victoire, santé et droiture; telle est ma conviction.

XIV.- 1) Sanjaya dit :

"Je suis incapable d'évaluer la force et la faiblesse des deux parties dans la bataille qui va commencer à tout moment maintenant. Je ne peux dire qui va gagner.

2) Jnanadeva utilise ici un nombre de comparaison pour expliquer son point de vue. Par la grâce de son Gurudev Nivrittinath, Jnanadeva est à son meilleur niveau.

XV.- Sanjaya continue de parler, ainsi :

- Où se trouve un saint, il y aura connaissance du Soi,
- Où il y a de la compassion, il y aura vertu,
- Là où il y a vertu, il y aura bonheur,
- Où il y a bonheur, le Seigneur Suprême y sera.
- De la même manière, là où se trouve le Guru, il y aura Connaissance,
- Là où se trouve la Connaissance, il y aura réalisation de Soi.
- Là où il y a réalisation de Soi, il y aura contentement et bonheur.

Comme ceci :

Là où se trouve le Seigneur Krishna, qui nous permet d'atteindre les 4 buts (1) de la vie humaine, la déesse Lakshmi y sera aussi. La victoire courra en toute hâte là où se trouve le Seigneur Krishna, la victoire incarnée.

Arjuna est réputé être 'celui qui est victorieux' et le Seigneur Krishna est d'une manière ô combien certaine la victoire personnifiée. Aussi, de manière certaine, la richesse, la fortune, et la victoire seront de leur côté.

- Sanjaya ajoute :

Ô roi, ce côté où combat Arjuna (qui a obtenu les bénédictions du Seigneur), ce côté va gagner la guerre. Tu n'as aucun doute à avoir à ce sujet. Si mes paroles s'avéraient fausses, je ne serais pas digne d'être disciple de ce grand sage qu'est Vyasa.. Ainsi s'exclama Sanjaya en levant les bras.

- En s'exprimant ainsi en un simple vers (n° 78), Sanjaya offrit au roi des Kurus (Kauravas) l'essence même du MAHABHARATA.

Il ajoute que, bien que la connaissance des Vedas soit infinie, elle est contenue dans les 125.000 vers du MAHABHARATA, et l'essence du MAHABHARATA est contenue dans la GITA. Le dernier vers de la Gita (n° 78) contient la quintessence de toute la Gita. Celui qui place sa foi entière dans ce seul vers (n° 78) sera à même d'extirper la totalité de son Ignorance.

(1) Dharma, artha, kama, moksha (ndt)

BHARAT, notre Mère à tous

Un fossile d'il y a un milliard d'années a prouvé que la vie avait commencé en Inde. L'AFP Washington rapporte dans un magazine scientifique que le scientifique allemand Adolf Seilachar et le scientifique indien P.K. Bose ont déterré un fossile à Chrchat, une ville du Madhya Pradesh en Inde qui a 1,1 milliard d'années et a remis en arrière l'horloge de l'évolution de plus de 500 millions d'années.

*

"Il devient déjà clair qu'un chapitre qui a un début occidental aura une fin indienne. A ce moment extrêmement dangereux de l'histoire humaine (âge nucléaire), la seule voie de salut pour l'humanité est la voie indienne." (*Arnold TOYNBEE*).

*

"L'Inde nous apprendra la tolérance et la douceur du mental mur, l'esprit de compréhension et un amour unifiant et pacifiant envers tous les êtres humains." (*Willy DURANT, dans L'histoire de la civilisation*).

*

Brahmagupta fut le premier mathématicien à traiter le zéro comme un nombre et a montré ses implications mathématiques.

*

L'arithmétique fut découverte par les indiens environ au 2ème siècle avant J.C. Le livre de Bhaskaracharya, *Lilavathi*, est considéré comme le premier livre d'arithmétique moderne. Les arabes l'ont apprise de l'Inde, l'ont adoptée et l'ont répandue en Europe. "En 499, Aryabhata termina son oeuvre *Aryabhata* qui donnait les règles de l'Arithmétique." (*Encyclopedia Britannica*).

RAMA NAMA

Abonnement à RAMA NAMA un an, soit 12 numéros

France	250FF
Ile Maurice	300 Rs
* Photos, sur demande, par photo, format carte postale	
France	15 FF
Maurice	50 Rs
* "HAMSА", par Gaura Krishna	
France, frais d'envoi compris	120 FF
Maurice	120 Rs
* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"	
France, non compris frais d'envoi	250 FF
Maurice	720 Rs
* "Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet	
France	v. librairies
Maurice	500 Rs
* "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, Tiruvannamalai	
France, par cassette, port compris	165F
Ile Maurice	170 Rs
* Ramnam (1)	
* Ramnam (2)	
* Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas	
* Durga : 6 discours de C.C. Krishna	
* Ramesh chante le réveil de Bharat Mata	
* "Méditation" par Swami Hamsananda	
* Chant du 'Hari Path' de Jnanadeva	
par cassette	
France, port compris	50 F
Ile Maurice	90 Rs
par CD	
France, port compris	120 F
Ile Maurice	120 Rs
* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar	
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanaashram, 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

(paiements par chèque à l'ordre de C.C. KRISHNA)

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: V ille :

