

Rama Nama

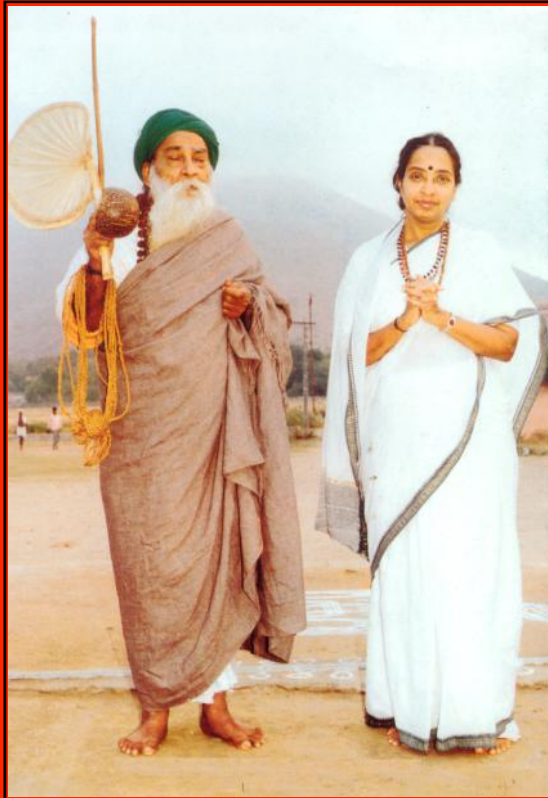

Bulletin du YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN * Royal Road - CALEBASSES - PAMPLEMOUSSES - MAURITIUS
Tél. & Fax : (230) 243 56 52 * E-mail : ckrishna@intnet.mu * Internet : <http://pages.intnet.mu/ramsarat> * ICQ : 6616939

ॐ

श्री राम जय राम जय जय राम

Le magazine du Vedanta

*Le Vedanta et l'avenir de l'humanité * Adhyatma Ramayana
Des nouvelles de Yogiji * Shri Calera * Gita Rahasya
Les secrets du Mahabharata * Bharat, notre Mère * Suami Ramdas
Ve inconnue de Jésus (Egypte) * Suami Vivekananda sur l'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 - Les pétales des chakras - Sri Cakra
- ◆ Ramdas sur lui-même
- ◆ Le point sur le Ramnam Mahayagna
- ◆ Le Nama Japa selon Swami SHIVANANDA
- ◆ Ds nouvelles de Yogiji
- ◆ Les premiers chrétiens ? Des hindous !
- ◆ Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (27)
- ◆ LE VEDANTA ET L'AVENIR DE L'HUMANITE (Swami Ranganathananda)
- ◆ Les secrets du Mahabharata : Satyakama (fin)
- ◆ EVANGILE AKASHIQUE - Chp. 50 : Vie et oeuvre de Jésus en Egypte
- ◆ Gita-Rahasya - Jnanadeva (J.K. Sahasrabudhe)
- ◆ SRI YOGI RAMA SURAT KUMARA SWAMI SAHASRANAMA STOTRA (suite)
- ◆ 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

Sri YOGI RAMSURATKUMAR a répondu aux prières. "Mon Père veut que ce mendiant fasse encore un peu de travail dans ce monde."

Le besoin du jour est de répandre le Vedanta. Celui qui écrit ces lignes se souviendra toute sa vie du jour béni de 1995 où à la demande de Yogiji il chantait les yeux fermés devant la foule : "Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala". Alors qu'il chantait ainsi il sentit soudain une main s'emparer de son poignet. Il ouvrit alors les yeux. Sans tenir compte de la foule qui continuait de chanter le mantra, Yogiji, avec vigueur, l'emmena d'abord devant la photo de Sri AUROBINDO et, sans une parole, ils demeurèrent quelques instants devant cette photo. Puis, avec la même vigueur, il l'emmena devant celle de RAMANA MAHARSHI où il en fut de même, puis devant celle de SWAMI RAMDAS. Ce qui se passa alors à l'intérieur ne peut être décrit. Après cela, Yogiji le reconduisit à l'endroit où il se tenait auparavant et lui demanda de reprendre le chant du mantra. Tout cela se fit sans la moindre parole.

C'est dans cet esprit que l'on comprit plus tard l'affirmation de Yogiji : "RAMA NAMA NE S'ARRETERA PAS. RAMA NAMA CONTINUERA" lorsque des difficultés financières apparurent et sans que cela lui fut communiqué.

Un autre souvenir, remontant lui aussi à 1995, a trait à un petit déjeuner dans la hutte en présence de Yogiji. Questionné le nombre d'exemplaires de RAMA NAMA qui étaient envoyés, Krishna répondit : "Environ 50". Après un temps, Yogiji dit : "RAMA NAMA n'est pas seulement pour la France, il est pour le monde entier." A cette époque, Krishna commit l'injure de se demander si Yogiji ne se moquait pas de lui pour écraser l'ego un peu plus encore sans en voir pourtant qu'elles en seraient les raisons. En l'an 2000, il s'est aperçu que RAMA NAMA était lu (par ceux qui comprennent le français) dans beaucoup de pays du monde par le biais d'Internet ! L'avenir du monde est dans le Vedanta.

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

अध्यात्मरामायणम्

ADHYATMA RAMAYANA

(Traduction et notes de C.C. Krishna)

AYODHYA KANDAM

Chapitre 7 : Décès de Dasaratha

59.- L'arrivée de Bharata replit Kaikeyi d'une excitation mentale venant de l'amour qu'elle avait pour son fils. Elle se leva aussitôt de son siège, l'embrassa et le fit asseoir sur ses genoux.

60-63.- Elle respira l'odeur du sommet de la tête de son fils et le questionna sur le bien-être des gens chez elle, à la maison, sur son père, son frère et sa mère bien-aimée. Elle lui exprima ensuite sa grande joie de le voir de retour. Déprimé par les paroles de sa mère, Bharata, mu par un grand chagrin, demnada à Kaikeyi sa mère : "Mère ! Où est mon père ? Je te vois seule ici. Cela n'a jamais été dans l'habitude de mon père de s'asseoir seul sans toi. Je ne le vois pas ici. Où est-il ?

64-65.- Je m'inquiète beaucoup de ne pas voir mon père et mon esprit est rempli de peine et de peur à cause de cela." Kaikeyi dit alors à son fils : " Ô être vertueux et affectueux, à quoi bon ton changrin ? Ton père est parti sur le chemin de tous ces hommes vertueux qui ont accompli de grandes rites sacrificiels comme l'Ashvamedha."

66-68.- A ces mots, Bharata, accablé de chagrin, tomba sur le sol et gémit : " Ô mon père ! Pourquoi es-tu parti en m'abandonnant dans cette océan de peine ? Où es-tu parti sans me confier à Rama, le roi vertueux ?" Kaikeyi releva alors son fils qui gisait sur le sol, très agité et échevelé. Elle lui essuya les yeux et lui dit : "Console-toi. Tout ira bien pour toi. J'ai tout acquis pour toi."

69.- Là-dessus Bharata lui demanda : "Qu'a dit mon père ?" Sans se sentir pour le moins du monde concernée pour le moins du monde, Kaikeyi répondit :

70.- "Il s'est lamenté longtemps, disant 'Ô Rama ! Ô Sita ! Ô Lakshmana !' En se lamentant encore et encore pendant longtemps de cette manière, il a abandonné son corps et a atteint les cieux."

71.- Bharata lui dit alors : "Mère, où sont Rama, Lakshmana et Sita ? N'étaient-ils pas à tes côtés, ou sont-ils partis quelque part ?"

72.- Kaikeyi répondit : "Ton père a fait des préparatifs précipités pour intasler Rama comme Yuvaraja. J'ai entravé ces préparatifs de telle sorte que le royaume puisse te revenir."

73-78.- Le roi généreux m'avait jadis accordé la réalisation de deux souhaits. J'ai voulu qu'ils les remplissent à ce moment. Par l'un d'eux j'ai obtenu pour toi le royaume entier, et par l'autre j'ai obtenu que Rama soit envoyé dans la forêt pour y mener une vie d'ascète. En conséquence, ton père, le roi, t'a assigné le royaume et a envoyé Rama dans la forêt. Sita, selon les devoirs d'une chaste épouse, a choisi de le suivre dans la forêt et Lakshmana, aussi, poussé par l'amour qu'il a pour son frère, a fait de même. Après leur départ, le roi le lamentait continuellement, en appelant le nom de Rama, et finalement il mourut." En entendant ces paroles de sa mère, Bharata tomba à terre inconscient comme s'il avait été frappé par une arme tranchante. Kaikeyi, prise de chagrin de voir son fils dans cet état, dit encore : "Cher fils ! Pourquoi être accablé de chagrin ?"

79-80.- Quand ce grand royaume te revient, où y a-t-il donc une occasion de peine ?" A ces paroles de sa mère, Bharata s'adressa à elle le regard furieux et enflammé, comme s'il allait la brûler. Il dit : "Abominable et coupable créature ! Tu es la meurtrière de ton propre mari. Il n'est pas convenable pour moi de parler avec toi. En naissant de l'utérus d'une personne coupable comme toi, je suis aussi devenu un pécheur."

A suivre

HAMSA

QUATRIEME PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN (« JE SUIS LUI »)

(Gaura Krishna)

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

Le Sans-Nom et le Sans-Forme est devenu ce monde de noms et de formes. Le tantra est la démarche qui explique, pourrait-on dire, et c'est la technique qui, à travers le nom et la forme, fait sentir le Sans-nom et Sans-forme.

Le *mantra* est le modèle 'sonore' de la déité, et le *yantra* en est le modèle formel. C'est donc une technique de réintégration, c'est la pratique du précepte que le méditant, le cherchant, avec son nom et sa forme, est en identité avec la déité qui est sans nom et sans forme.

Le *yantra* contient donc en lui dans une forme contrôlé l'énergie incontrôlable de la déité (on a parlé précédemment des énergies contenues dans les *cakras*). Il limite le sans limite en lui donnant une forme, et les lignes entrecroisées canalisent dans une forme connaissable de la déité le Vaste Océan de Conscience.

Le *Mandala*, et donc *Sri Cakra*, est une représentation du procédé de descente de la Conscience Suprême, pas à pas, dans cette création de formes multiples. Mais, de manière égale, il donne aussi le schéma du retour évolutionnel de l'individu à la plénitude de la Conscience Fondamentale. Il est donc utilisé dans la pratique du procédé cosmique de réintégration. Ce n'est pas une image décorative pour un rituel. Il donne un point matériel puissant pour l'opération des forces subtiles, que ce soit au dehors ou au dedans. On peut donc dire que le *cakra* conduit à la perception directe de la forme

divine.

Dans le *Cakra*, dit un adorateur hindou «*sont attrapées les lignes de beauté, d'harmonie et de symétrie sur lesquelles le Géomètre Eternel façonne les univers.*» Ainsi y trouve-t-on des lignes droites, des cercles, le cercle étant ce qui n'a ni début ni fin, parfaitement symétrique et en tout point équidistant du centre. Il indique aussi les radiations qui émanent de ce centre. On y trouve aussi des triangles sur lesquels nous reviendrons.

L'union de Shiva et de Shakti, de la Conscience statique et de l'Energie dynamique, peut être évoquée dans la totalité de *SRI CAKRA*, puisqu'elle en forme l'idée centrale.

Il est, entre autres, constitué de 9 triangles, 5 pointes en bas et 4 pointes en haut. Les 5 sont superposés aux 4. Ils forment en tout 43 triangles et 44 avec le bindu central. De *Bhupur*, l'enceinte extérieure (comme dans les temples du sud de l'Inde) jusqu'au *bindu*, le point central, il y a 9 cakras. Le triangle orienté vers le haut est appelé *vahni kona*, celui qui vient du feu, et ce feu est en fait l'aspiration qui brûle le coeur du *sadhaka*, c'est cette Conscience, ce Shiva qui est dans le *cakra* du coeur, moins épais que le milliardième de la pointe d'un cheveu. Le triangle vers le bas est celui de Shakti, de l'énergie qui se manifeste et qui descend. C'est pourquoi il y a 5 triangles de shakti, chiffre de la manifestation et des cinq *koshas*. Ces deux triangles, pointe en haut et pointe en bas, superposés, forment le *sat-kona* (en Occident, cette figure ainsi formée est l'Etoile de Salomon). Avec ce qui vient d'être dit, ce *sat-kona* signifie l'aspiration et la grâce qui y répond, la montée de l'être vers le divin et la descente du divin en lui ... Vérité contenue dans l'adage populaire : «*Aide-toi, le Ciel t'aidera.*»

Chaque triangle, chaque triade, est aussi triple, car dans tout ce qui est créé, tout ne l'est pas totalement, il y a toujours une partie qui est en train de naître après avoir été latente (qui obéit donc à *Brahma* le créateur), une qui est créée et qui se conserve (qui obéit donc à *Visnu* le conservateur), et une qui est en train de disparaître (et qui obéit donc à *Rudra* le destructeur). Dans tout il y a le non manifesté, le manifesté et le dissous.

A suivre

Ramdas sur lui-même

Ramdas est simplement un canal par lequel l'argent coule d'un côté à l'autre. Tout ce qui est offert avec amour, il l'accepte et l'utilise pour rendre service au donateur lui-même. Car, dans tous les cas le Donateur et le Receveur sont tous deux un : le Seigneur Suprême, le Bienaimé de Ramdas.

* * *

Ramdas est à la fois malheureux et heureux. Lorsqu'il vous voit tous pris dans la misère du monde, pleurant et vous lamentant, vous identifiant au corps, il se sent malheureux pour vous. Mais en même temps il sait que c'est Ram seul qui joue tous ces rôles et qu'Il ne fait que prétendre souffrir. Alors Ramdas rit.

* * *

Ramdas ne rêve maintenant que de bonheur. Les formes viennent. Il se réjouit en voyant des formes aussi dans les rêves. Il n'y a rien là d'extraordinaire. Ramdas vis extérieurement une vie normale. Seule sa vision intérieure a changé.

* * *

Ramdas est allé voir Ramana Maharshi. Il n'a jamais parlé. Il a regardé dans les yeux de Ramdas et le résultat fut simplement merveilleux ! A d'autres endroits, Ramdas a reçu aussi l'influence de saints par le toucher. Ils mettaient leurs mains sur sa tête. C'est assez si vous êtes calmement assis devant le saint. Il n'a pas besoin de vous parler. Quand Ramacharandas était avec Ramdas, il lui dit : "Tu dois compter sur toi-même. C'influence d'un saint peut te donner une poussée sur la voie spirituelle, mais tu devras marcher toi-même sur le chemin.

Il y a quelques années, pendant sa période de sadhana, alors que Ramdas était en train de marcher, il sentit que c'était son corps qui marchait et non pas lui. Il était statique, le corps bougeait. Son corps, aussi bien que le corps des autres, étaient vus qui bougeaient, mais l'Atman omnipénétrant ne bougeait pas. Ces formes mouvantes furent pour lui comme des ombres. Cette expérience fut présente pendant quelque temps. Puis il les vit comme des vagues ou des bulles dans l'océan. Vagues, bulles, écume, toutes sont de l'eau sous des formes particulières. Toutes sont de l'eau, mais elles ont des noms distincts et elles paraissent différentes du fait de leur mouvement.

29

Corsqu'au cours de ses errances Ramdas est allé voir Ramana Maharshi, il n'a posé aucune question. Il s'est tenu devant lui et n'a prié que pour obtenir sa grâce. Et la grâce a plu, non par les mots mais par le regard. Ramdas quitta cet endroit et se rendit à Siddharudh Math. Il y obtint le darshan du sage, lui fit des pranams et il s'asseyait devant lui, particulièrement pendant le parayana du matin et de l'après-midi. Ramdas n'avait pas de doutes à éclaircir, pas de questions à poser. Au cours de la lecture, Swami Siddharudh dit, relativement à un sujet : "Vous voyez, nous devons réaliser la Vérité non seulement pour notre propre salut, mais nous devons voir que par notre contact et notre influence, d'autres aussi obtiennent une poussée vers la réalisation de Dieu. Ce n'est pas assez de jouir nous-mêmes de la paix, mais nous devons aussi la partager avec les autres."

A cette époque, Ramdas allait de place en place comme quelqu'un qui ne sait que faire, dans un état d'intoxication divine. Ce Ram Nam était sans cesse sur ses lèvres. Il ne dormait pratiquement pas la nuit. La nourriture était réduite au minimum de telle sorte qu'il ne puisse entrer dans une humeur tamasique. Puis vint la vision universelle, lorsque l'illumination intérieure fut complète par la répétition du Ram Nam et le contact et la grâce des saints. Après, le mental cessa de le troubler car le mental cessa lui-même d'exister, et avec le mental toutes les vasanas disparurent. Après cela, aucune sadhana ne fut nécessaire pour le contrôle de soi du fait qu'il n'y avait pas de mental. Il vivait dans un état naturel appelé Sahaja. Ce fut la fin de toutes les sadhanas. Ce fut le siddha-avasta, qui signifie état de perfection spirituelle. Ces désirs profanes disparaissent, remplacés par le désir de Jnana ou libération. Corsque la libération est atteinte, ce désir disparaît lui aussi.

(à suivre)

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois de juillet 2000, le nombre de mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 160.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 54.170.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

**Le Nama Japa selon
Swami SHIVANANDA**

Personne n'obtient la libération sans le Nom du Seigneur. Votre plus grand devoir est de toujours répéter Son Nom. Le nom est le plus grand Trésor des trésors.

Le Rama-Nama est la véritable substance des quatre Vedas. Celui qui répète 'Rama, Rama' en versant les larmes d'amour atteint la vie éternelle et le bonheur éternel. Le Nom 'Rama' le guidera sur le chemin. Aussi, dites 'Rama, Rama.'

Celui qui récite le Nom de Sri Rama ne peut jamais connaître la peine. Le Seigneur Rama est celui qui accorde la sainteté. Il a le pouvoir de libérer les gens du cercle incessant des naissances et des morts.

Le Nom de Hari est, sans aucun doute, le moyen le plus sur, le moins risqué et le plus facile pour expier les fautes. C'est un fait bien connu.

Des nouvelles de Yogiji

Comme dit dans un petit encart inséré dans le dernier RAMA NAMA avant son envoi, Sri YOGI RAMSURATKUMAR a dit : "Mon Père veut que ce mendiant fasse encore un peu de travail dans le monde." YOGIJI va très bien et a retrouvé une santé 'normale.' Après avoir accédé aux prières de tous, il a été conduit à l'hôpital à Chennai. Il y est d'abord resté pour remettre toutes les variables sanguines à la normal (taux de sucre, durée). Puis, vers le 10 septembre il a été opéré. Après l'opération, personne n'a été admis dans sa chambre pendant 10 jours.

Nous demandons aux lecteurs de bien vouloir nous pardonner de ne pas être à même de leur donner des nouvelles 'récentes', ce du fait des délais d'impression et des dates de retour à Maurice.

Les premiers chrétiens ? Des hindous !

La chrétienté que St Thomas est SUPPOSE avoir apporté en Inde (1) au 1er siècle de l'Ere Chrétienne n'était ni plus ni moins qu'une variante de l'Hindouisme (2). Jusqu'à l'an 10 environ, les Chrétiens croyaient et prêchaient le karma et la réincarnation. Will Durant a déclaré catégoriquement que le Christianisme a grandement emprunté à l'Hindouisme. Origène, le plus fameux des premiers théologiens chrétiens, prêchait ouvertement que l'âme se réincarnait dans un autre corps après la mort. Jean IX-2 et Romains VII-9 (3) dans la Bible peuvent être cités en support de la réincarnation. La doctrine fut abandonnée plus tard et Origène fut condamné comme hérétique. La croyance dans la théorie du karma est demeurée une partie de la croyance chrétienne jusqu'en 550. Lorsque le Christianisme a abandonné les doctrines jumelles hindoues du karma et de la renaissance, il est devenu une pure superstition. La Croix est devenue une double croix, ou une supercherie.

G.S. Hiranyappa (courtesy ORGANISER)

---

(1) Ceci est très controversé et pratiquement prouvé faux.

(2) Il suffit de lire l'Evangile selon Thomas pour s'en rendre compte.

(3) Voir ce qui a déjà été cité des Ecritures chrétiennes au sujet de la réincarnation dans RAMA NAMA.

Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (27)

Si l'Inde veut se lever une fois de plus, il est absolument nécessaire qu'elle fasse ressortir ses trésors et qu'elle les diffuse parmi les nations de la terre, et qu'en retour elle soit prête à recevoir ce que les autres ont à lui donner. L'expansion est vie, la contraction est mort. L'amour est vie et la haine est mort. Nous avons commené à mourir le jour où nous avons commencé à haïr les autres races; et rien ne pourra empêcher notre mort si nous ne revenons pas à l'expansion, qui est vie.

* * *

C'est ma méthode : montrer aux Hindous qu'ils n'ont rien à abandonner, mais seulement à se remettre en route sur la voie tracée par les sages, et à secouer leur inertie, résultat de siècles de servitude. Bien entendu, nous avons du arrêter d'avancer pendant la tyrannie mahométane (musulmane), car il n'était alors pas question de progrès mais de vie et de mort. Maintenant que cette pression a disparu, nous devons avancer, non sur la voie de la destruction que nous montrent les renégats et les missionnaires, mais sur notre propre voie, notre propre route.

* * *

Quand, au fil du temps, le Bouddhisme a décliné et que son caractère extrêmement pur et moral ont laissé la place à des pratiques mauvaises, sales et immorales, lorsque la société indienne a tremblé sous la danse infernale des diverses races de barbares qui furent admis dans le bercail bouddhiste du fait de son esprit d'égalité universel qui embrasse tout, alors Shankara, et plus tard Ramanuja, sont apparus sur la scène et ont fait de leur mieux pour ramener la société à ses jours antérieurs de gloire et pour rétablir son statut perdu. De nouveau, c'est un

fait indubitable que s'il n'y avait pas eu l'avènement de Kabir, de Nanak et de Chaitanya pendant la période Mahométane et l'établissement du Brahma Samaj et de l'Arya Samaj de nos jours, alors, à ce jour, les Musulmans et les Chrétiens surpasseraient de loin en nombre les Hindus dans l'Inde.

* * *

Vasishtha, Narada, Satyakama, Jabala, Vyasa, Kripa, Drona, Karna et d'autres d'une naissance discutable, furent élevés au rang de brahmanes ou de kshatriyas en vertu de leur érudition ou de leur valeur supérieures; mais il reste à voir comment la classe de la prostituée, de la servante, du pêcheur ou du conducteur de char a bénéficié de ces choses édifiantes. D'un autre côté encore, ceux qui sont tombés des classes du brahmane, du kshatriya ou du vaishya ont toujours été abaissés pour remplir les rangs des shudras.

* * *

L'esprit hindou a toujours été déductif, et jamais synthétique ou inductif. Dans toutes nos philosophies, nous trouvons toujours des arguments terribles, qui prennent une proposition générale comme acquise, mais la proposition elle-même peut être aussi enfantine que possible. Personne n'a jamais demandé ou recherché la vérité de ces propositions générales. Aussi n'avons-nous pratiquement pas de pensée indépendante pour en parler, d'où la pénurie de ces sciences qui sont le résultat de l'observation et de la généralisation. Et pourquoi en fut-il ainsi ? Pour deux raisons : la chaleur terrible du climat qui nous force à aimer le repos et la contemplation plus que l'activité, et le fait que jamais les brahmanes en tant que prêtres n'ont entrepris de voyager dans les pays lointains.

Le Vedanta et l'avenir de l'Humanité

*Swami Ranganathananda
(Président International de la Ramakrishna Mission)
(Traduction : Gaura Krishna)*

La Grande Philosophie du Vedanta, que l'Inde a développée depuis des âges, et qui a continué de rétablir son authenticité jusqu'à nos jours par une succession de saints, de sages et de penseurs, est d'une importance énorme pour l'humanité. Ça n'est pas un mystère magique bon marché. C'est un message pur d'évolution humaine, de développement et de réalisation, c'est une philosophie rationnelle de tout ce que l'homme peut embrasser, de l'évolution humaine. Il en existe une science, il en existe une technique, et notre pays a produit dans le passé deux grands livres qui contiennent cette science et cette technique, à savoir les *UPANISHADS* et la *BHAGAVAD GITA*, à côté d'innombrables autres livres. Et, à l'époque actuelle, notre pays a produit des personnalités extraordinaires : Swami Vivekananda, Ma Sarada Devi, ...

... Les dimensions purement spirituelles et philosophiques du Vedanta ne sont connues que de peu de gens dans notre pays. Le résultat en est que, lorsque nos congénères qui vivent à l'étranger rencontrent les défis des temps modernes dans ces pays très développés (problème de préservation des valeurs de leur héritage culturel et d'obtention de la force et du calme intérieurs) et lorsqu'ils ont l'opportunité d'entendre le pur message spirituel et philosophique du Vedanta non souillé par la magie et la superstition, ils ressentent aussi son impact de manière immédiate et prennent conscience de ses formidables implications pour les hommes et les femmes, partout à cette époque moderne.

Tout ceci est naturel et est un simple retour vers ses racines spirituelles, avec respect envers notre peuple, que ce soit en Inde ou à l'étranger. Mais dans le

---

cas des occidentaux, le sujet est totalement nouveau et la réponse est là aussi formidable, consciente et immédiate. Beaucoup d'entre eux n'ont auparavant entendu parler d'aucune de ces choses, la religion qu'on leur a enseignée n'a pas permis de recherche ni de questionnement rationnels; elle soulignait la dépravation innée de l'homme au travers du péché originel, avec son sens de culpabilité, et le salut comme acquisition post-mortem. L'esprit moderne s'est révolté contre toutes ces notions, et pourtant la faim spirituelle de l'homme moderne demeure, elle demeure insatisfaite et elle augmente âprement avec les années, sans aucun guide à la vie humaine et alors : où se tourner pour se nourrir spirituellement ? Alors, par chance, ils ont écouté les Upanishads et expérimenté avec joie et satisfaction les paroles et les pensées de cette littérature profonde éclater sur eux comme des bombes !

*... Brahmavid āpnoti param : tadesābhyuktā, satyam jñanam, anantam brahma,
yo veda nihitam guhayam parame vyoman, sośnute sarvān kāmān saha brahmanā Vipasciteti...
yato vāco nivartante, aprāpya manasā saha; ānandam brahmano vidvān na bibheti kadācana
(TAITTIRIYA UPANISHAD)*

"Le connaisseur du Brahman atteint le Suprême, il y a à ce sujet cette grande parole; Brahman est Vérité, Pure Conscience et Infinité. Quiconque connaît cette vérité, cachée dans la cavité de son propre coeur, dans sa dimension infinie suprême, expérimente tous les désirs avec la sagesse de Brahman ... "

"Cela (en face) duquel la parole et la pensée reculent, en connaissant ou en expérimentant cette béatitude de Brahman, on ne connaît jamais la peur".

La Vérité est de la nature de la pure Conscience qui est infinie en dimension, dit le verset; et cette vérité n'est pas quelque chose de lointain, haut dans le ciel ou à l'extérieur du cosmos, mais elle est proche de vous, elle est quelque chose toujours présent dans les profondeurs silencieuses de votre propre âme. Lorsque vous réalisez cette vérité, quelque chose de grand vous arrive; vous devenez béni et sans peur. Dieu n'est pas présenté dans le Vedanta comme un être assis dans le lointain, en dehors du cosmos, comme un magistrat devant lequel l'homme doit se tenir avec crainte et respect. Il est votre propre Soi infini, le plus cher de ce qui est cher - *tat etat preyah, sarvasmāt asmat priyatarah* - le plus proche de ce qui est proche - *tad iha antike ca* - comme le décrit une autre Upanishad. Dans de nombreux passages les Upanishads attirent l'attention de l'homme sur la vérité de ce profond mystère qui se cache en lui ou en elle; et elles soulignent le fait que cette vérité doit être *réalisée*; c'est la voie de l'évolution, du développement et de la réalisation de l'homme. C'est un message profond adressé à tous les hommes, à toutes les femmes et à tous

---

les enfants, partout; et la réponse fut naturellement intantanée et formidable.

Parmi les nombreux enseignements qu'expose la Brhadaranyaka Upanishad, le plus important est la vérité de la liberté, de la dignité, de la pureté et de la gloire intérieures de l'homme en tant qu'*Atman*, exprimée en de nombreux passages lumineux par des sages illuminés, à la fois hommes et femmes. Vivekananda a dit : *"Laissez rugir le lion du Vedanta, et les renards de la peur et de la haine rentreront vite dans leurs tanières !"* C'est ce rugissement de lion que nous trouvons dans cette Upanishad. Dans ce rugissement, ou *garjan*, du *Vedanta Kesari*, ou lion du Vedanta, cette Upanishad parle de l'homme, lorsqu'il ne connaît pas cette vérité de sa véritable nature, demeurant et se comportant comme "troupeau des dieux" - *pasurevam sa devanam* (1.4.10) :

*Brahma vā idam agra āsit; tat ātmanameva avet, aham brahmāsmi iti.
Tasmāt tat sarvam abhvat. Tat yo devānam pratyabudhyata, sa eva tat abhvat;
tathā rsinām; tatha manuṣyānām. Tat ha etat pasyan ṛṣivamadevah pratipade;
aham manurabhavam, suryasceṭi.*

*Tadīdam apyetarthi, ya evam veda, aham brahmasmi iti, sa idam sarvam bhavati;
tasya ha na devasca na abbutyā īsate; atma hyesām sa bhavati.
Atha yo anyam devatam upaste, anyo asau, anyo aham asmi iti, na sa veda;
yatha pasuurevam sa devanam.*

*Yathā ha vai bahavah pasavo manusyam bhurījyuh, evam ekaikah puru so devan bhunakti,
ekasmin eva paśau adiyamane apriyam bhavati, kimu bahusu.*

Tasmat esām tat na priyam, yat etat manusya vidyuh -

"Cet univers était en vérité Brahman au commencement. Il ne connaissait que Lui-même comme "Je suis Brahman". C'est pourquoi Il devint tout. Et quiconque parmi les dieux Le connaît devient aussi Cela; et la même chose pour les sages, et la même choses pour les hommes. Le sage Vamadeva, réalisant ce (Soi) comme ce (Brahman) savait : "Je fus Manu et le Soleil."

"Et à ce jour quiconque, de la même manière, Le connaît comme "Je suis Brahman" devient tout ceci (devient un avec tout cet univers). Même les dieux ne peuvent prévaloir contre lui, car il devient leur soi lui-même."

"Tandis que celui qui adore un autre dieu, en pensant : 'Il est un être et j'en suis un autre', ne sait pas; il est comme du bétail pour les dieux."

"De la même manière qu'un troupeau nombreux sert l'homme, de même chaque homme sert les dieux. Si même un animal est cause d'angoisse lorsqu'il est enlevé, que doit-on dire alors s'il y en a beaucoup ?"

"C'est pourquoi ce n'est pas du goût (des dieux) que les hommes connaissent cela (la vérité de l'Atman)".

Un troupeau de moutons est la propriété du berger, et de même aussi les hommes et les femmes qui vivent à un niveau organique sont-ils la propriété des pouvoirs invisibles de la nature, ce sont des *créatures*, ils sont impuissants. "Mais pourquoi restez-vous ainsi ?" demande l'Upanishad à toutes ces personnes, et elle répond : "Parce que vous ne réalisez pas votre véritable Soi, qui est la source de toute force et de tout courage et le véritable centre de votre liberté et de votre dignité; même une fraction de cette connaissance vous rendra libre et sans peur." Ainsi l'Upanishad nous exhorte à ne pas demeurer comme du simple bétail des dieux, *pasu* (bétail), des *devas* (dieux) - c'est le langage utilisé - cela dénote le statut de 'créature' et d'impuissance. Vous devez surpasser cette 'créaturité', un peu par la connaissance du monde extérieur qui est la science physique, mais de manière complète seulement par la science de la spiritualité, *adhyatma vidya*, dit le Vedanta.

II

En ce qui concerne la vérité de l'Atman et la capacité de l'homme à Le réaliser, il n'y a aucune différence entre les géants comme Vamadeva et les mauviettes humaines actuelles ! Quelle audacieuse proclamation de la gloire de l'homme que celle-ci, faite par le Vedanta, selon laquelle cette réalisation est le droit de naissance de tout être humain. La nature a donné à l'homme la capacité organique de chercher et de réaliser cette vérité; nous ne devons compter que sur elle. Mais nous la négligeons en tout premier lieu, nous l'ignorons. Cela doit être évité, dit l'Upanishad.

Ce passage entier de l'Upanishad fait aussi une étroite référence aux relations interhumaines, comme entre maître et serviteur, riches aristocrates et locataires impuissants et ignorants, capitalistes puissants et travailleurs exploités. Les uns n'aiment pas l'arrivée des autres dans le domaine de l'éducation et des opportunités économiques et ils les contrecarrent à chaque occasion, comme l'opposi-

---

tion Tory au Parlement Britannique au dix-neuvième siècle contre l'introduction de l'éducation primaire pour tous, avec la remarque : "Si les masses sont éduquées, qui nous servira ?" Mais avec l'éveil de la connaissance et de la foi en soi-même, et avec le sens de l'égalité venant de la prise de conscience de la citoyenneté démocratique, *les masses perdent leur 'créatur-ité', leur impuissance, leur dépendance et leur crainte, et elles prennent conscience de la dignité et de la stature de leur 'human-ité' et 'fémin-ité' inhérentes, de leur humanité inaliénable, et de leur liberté ...*

Comme nous savons peu sur l'homme, sur nous-mêmes ! Nous en savons plutôt beaucoup sur le corps humain et son système sensoriel, et un peu sur le mental aussi, principalement comme extension du système sensoriel. Combien de possibilités demeurent cachées en chacun de nous ! Il existe une science des *possibilités humaines*. Le Vedanta a développé sa philosophie non seulement en tant que science du cosmos, mais aussi en tant que science de l'homme, en tant que science des possibilités humaines, et il a synthétisé les deux en une vision unitaire. Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas faire ou réussir quelque chose, vous dites quelque chose sans connaître les immenses possibilités qui sont en vous. C'est pourquoi Vivekananda disait qu'alors que les religions ethniques monothéistes définissent un athée comme quelqu'un qui ne croit pas à l'existence d'un dieu extracosmique assis loin dans le ciel, le Vedanta définit un athée comme quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. La première définition sonne creux parce que beaucoup ont nié ce dieu et en s'en sont facilement éloignés, si ce n'est du fait des persécutions d'églises et autres organisations militantes et intolérantes qui soutiennent ce dieu. Partout dans le monde hommes et femmes ont installé des rois comme source de souveraineté, de pouvoir et de bienfaisance, extérieurs à eux, ils se sont tenus devant eux avec crainte, en tremblant, ils leur ont obéi comme des sujets loyaux et leur ont payé en tribut leur fortune difficilement gagnée. Mais ils se sont aussi rebellés contre eux, ils les ont détrônés, et leur ont même quelquefois coupé la tête; et ils ont proclamé leur indépendance et leur souveraineté inaliénables en tant que citoyens libres d'un état libre lorsqu'ils furent inspirés par les philosophies républicaines et démocratiques. Les souverains vont et viennent, mais la souveraineté demeure. Beaucoup de dieux sont morts, mais longue vie à Dieu ! qui est le Soi de tous et dans toute la nature, et dont la *Katha Upanishad* (5.12-13) chante la vérité et la gloire :

Eko vaśi sarvabhūtāntarātmā ekam rūpam bahudhā yah karoti;

Tamātmasthām ye' nupaśyanti dhīrah tesām sukham śāśvatam netareśam

---

"Le seul contrôleur et régulateur, le Soi intérieur de tous les êtres qui, bien qu'unique, assume diverses formes; ces sages qui Le réalisent comme toujours établi dans notre propre coeur, à eux appartient le bonheur éternel, et à nul autre."

*Nityo' nityānām cetanah cetanamam eko bahūnām yo vidadhāti kāmān,
Tamatmasham ye' nupasyanti dhīrah tesām śāntih śāsvatī netaresam -*

"L'Eternel parmi les non-éternels, la Vie unique dans tout ce qui vit qui, bien qu'unique, comble les désirs de plusieurs; les sages qui Le réalisent comme toujours établi dans notre propre coeur, à eux appartient la paix éternelle, et à nul autre."

Ainsi ces dieux, considérés comme extérieurs à l'homme, anyo'sau anyoham, comme exprimé dans le passage de la *Brhadaranyaka Upanishad* cité plus haut, ont été placés sur le trône et détrônés à maintes reprises. Mais le Soi infini de l'homme, la pure vérité qui brille en lui, ne dépend pas de l'affirmation ou de la négation de qui que ce soit, elle ne peut être affectée par la mise sur le trône ou le fait de détrôner qui que ce soit. Il est infini et non duel, et Il est votre véritable nature. Ce grand enseignement des Upanishads, particulièrement de la *Chandogya* et de la *Brhadaranyaka*, se tient comme le soleil étincelant de la Vérité qui dissipe toute obscurité de l'ignorance, toute faiblesse, toute peur et toute haine. Lorsque l'on présente cet enseignement devant des gens fatigués de dogmes irrationnels et en quête de vérité, et qu'on le présente en termes rationnels que vous pouvez questionner, que vous pouvez discuter, dans lesquels vous pouvez enquêter, et que vous pouvez expérimenter et vivre - non comme quelque chose en quoi on doit juste croire - vous pouvez imaginer la formidable réponse de l'esprit et du coeur humain sensibles à la vérité et qui la recherchent.

III

Cette petite formule : *Tat tvam asi*, "*Tu es Cela*", de la *Chandogya Upanishad*, porte la vérité la plus profonde sur l'homme, reposant au niveau le plus profond de son être. Elle dit à l'homme : Tu n'es pas ce minuscule système organique, ce petit corps avec ses 75 ou 100 kgs de poids, il y a une profonde dimension divine en toi au-delà de tes dimensions physique, neurologique et psychique. Cette vérité doit être réalisée par l'homme, la vérité de *Tat tvam asi*. C'est une *vérité* et non une *opinion*; c'est le produit d'une *vastu-tantra jñānā*, et non d'une *puruṣa-tantra jñānā*, d'une connaissance basée sur le *vastu*, fait existant, et non d'une connaissance

---

basée sur des humeurs et préférences humaines changeantes, comme l'explique Shankaracharya dans son commentaire des *Brahma-Sutras*. C'est la force et la nature donneuse de force du *Vedanta*. Ce *Vedanta* est resté longtemps caché dans des livres, caché dans des forêts, des monastères, des cavernes et on le traita comme *rahasya*, c'est à dire secret ou mystère, seules des personnes choisies pouvaient y toucher. Tel a été son statut pendant tous ces milliers d'années. Puis vint le grand *Śankaracharya* au huitième siècle après Christ; il ouvrit cet immense réservoir de connaissance et de force au travers de ses commentaires lumineux des principales Upanishads, dix ou douze, de telle sorte que les gens puissent les lire et en bénéficier. Même alors, seules peu de personnes prirent contact avec elles.

Mais aujourd'hui, dans ce monde moderne étonnant, cette formidable philosophie devient disponible pour les grandes masses d'êtres humains partout dans le monde. Et lorsque les gens viennent à la connaître, ils expérimentent la gloire intérieure, la dignité, la valeur et la force de l'homme d'une manière jamais expérimentée auparavant; ils sont attirés par elle et *se sentent incités à expérimenter sa vérité dans le laboratoire de leur vie*. Il sentent que cela vaut la peine d'essayer de connaître quelles sont les énergies cachées en eux, non seulement les énergies musculaires, non seulement les énergies intellectuelles, mais ce qui est encore plus profond. Lorsque je dis "Je ne peux pas" dans une situation donnée, je dépends pour ce jugement de mon corps minuscule et de mon piètre mental. Si seulement je savais qu'il existe une source d'énergie plus profonde et plus vaste cachée en moi, je ne dirais jamais "Je ne peux pas". Aussi est-ce ce que disait Swami Vivekananda, comme vu plus haut. "C'est de l'athéisme, non de nier un dieu extracosmique, mais que de dire : 'je ne peux pas' et c'est véritable théisme, non d'affirmer une pieuse croyance en un tel dieu, mais ce qui vous fait oser dire : 'je peux!'"

Par des attitudes positives de la sorte, vous affirmez le Dieu toujours-présent en vous, et vous tirez de nouvelles énergies de cette source inépuisable, comme la particule quantum finie de la source du champ d'énergie quantum infinie en physique moderne. Le Vedanta chuchote la vérité de cette grande formule des Upanishads dans l'oreille et dans le mental : '*Tat tvam asi*', de telle sorte que la vie entière devienne un épanouissement graduel des possibilités infinies cachées en chacun de nous. Où arrêtons-nous cette grande marche ? Nous pouvons stopper en tout point de ce voyage capital vers la vérité et l'accomplissement, mais seulement pour respirer, et non pour nous attarder et languir sur le chemin; toute stagnation doit être évitée, reposez-vous un moment si vous en avez besoin, respirez, et continuez de marcher encore, comme nous le faisons dans l'escalade en haute montagne. Par conséquent, la *Katha Upanishad* sonne l'appel au clairon de tout le

---

Vedanta (3.14) : *Uttisthata ! Jagrata ! Prāpya varan nibodhata* : "Levez-vous ! Réveillez-vous ! Et n'arrêtez pas avant d'atteindre le but." comme l'a librement traduit Vivekananda, le modèle des maîtres védantiques de l'âge moderne, ainsi que le louait son contemporain, le philosophe américain William Jones.

Le Vedanta présente la vie humaine comme une longue marche vers la vérité et l'accomplissement, une marche vers ce qu'il y a de plus élevé et de meilleur et qui est caché en nous tous. Traduite de manière littérale, la ligne ci-dessus signifie : "Levez-vous, réveillez-vous, et en vous approchant des grands sages, illuminez-vous." Cette vérité est votre droit de naissance; vous n'avez pas à l'emprunter ou à le mendier; vous n'avez qu'à le réaliser pour vous-mêmes, dans le contexte de la vie que vous vivez et du travail que vous faites, tout en gagnant votre vie, en vous occupant de votre famille, et au milieu de toutes les autres choses que vous faites dans la vie. Cela peut devenir un lieu extérieur approprié pour cette formidable marche intérieure de l'homme vers la vérité et l'accomplissement. C'est la véritable évolution humaine, dit le Vedanta.

L'individu humain est limité physiquement mais illimité spirituellement. Quelle magnifique conception ! Physiquement nous sommes tous limités; c'est bon d'être ainsi limités; nous n'appartenons pas aux espèces au corps gigantesque qui sont en évolution. Cette mesure limitée en hauteur, en poids et en taille, la nature l'a choisi pour son produit unique, l'homme, après tant d'expérimentations, des insectes minuscules jusqu'au dinosaures gigantesques. Mais à l'intérieur de ce système humain minuscule, la nature a caché beaucoup de mystères, beaucoup, beaucoup de trésors. *Trésor* est le mot. Mis à part les pouvoirs intellectuels qui ont fait entrer l'homme dans cet âge étonnant de l'espace, il y a le Soi infini caché en chacun de nous, dit le *Vedanta*. "La magnifique pierre précieuse de *Rama*, je l'ai obtenue au-dedans de moi", clame le chant dévotionnel populaire hindi. *Rām ratan maine pāyo*. Il y a de nombreux hymnes religieux et de chansons religieuses de la sorte, derrière lesquels se trouvent des vérités spirituelles profondes sur l'homme et sur Dieu.

IV

Nous sommes tous à la recherche de nombreuses choses en ce monde. A la naissance, bébés, nous avons recherché l'oxygène pour obtenir ce qui permet aux organes de commencer à fonctionner. Ce fut notre première recherche. Notre cerveau ne pourrait vivre ni fonctionner sainement si, dans les premières secondes de la naissance, il n'avait pas obtenu un peu d'oxygène, une telle privation aurait

---

endommagé le cerveau de manière permanente. Notre recherche suivante fut la nourriture, liquide, puis solide, puis vint le jeu, la manipulation des choses autour de nous et le libre mouvement des membres pour gagner de la force et acquérir la connaissance de l'environnement extérieur. Puis vint une recherche capitale, la recherche de la connaissance, au travers de l'éducation, par laquelle chacun de nous s'est transformé en ce qu'en sanscrit on appelle de manière significative un *vidyarti*, un chercheur de *vidya* ou de connaissance. Puis vint la recherche d'un travail, et le fait de gagner de l'argent pour satisfaire nos besoins organiques, puis vint le mariage, le fait d'élever une famille et les plaisirs que cela procure, et la participation dans la vie sociale collective en tant que citoyen.

Nous allons ainsi en vivant notre vie. A un moment crucial au cours de toutes ces choses, notre recherche prend une nouvelle dimension : une recherche pour la connaissance d'une dimension plus haute. Nous continuons comme *vidyarti*, mais comme *arti* ou chercheur d'une *vidya* ou connaissance d'une dimension trans-sensuelle (au-delà des sens). Cette connaissance est appelée *para-vidya*, *vidya supérieure* tandis que la première est appelée *apara vidya*, connaissance ordinaire, par la *Mundaka Upanishad* qui définit *para-vidya* comme *Yayā tadaksaramashigamyate* : "par laquelle cette réalité qui est impérissable est réalisée." Alors, et alors seulement, lorsque nous atteignons à cette *para-vidya*, nous réalisons la formidable signification du cri de cette vérité védantique de *tat tvam asi*, dans ses différentes expressions de *bhakti* et *jnana*, à savoir que nous sommes les dévots d'un unique Dieu intérieur, que nous sommes enfants de l'immortalité, *amtasya putrāh*, que nous sommes l'Atman éternellement libre.

A ce stade, nous n'avons pas encore complètement saisi cette vérité, mais nous sommes attirés par elle sans en avoir d'indication; et toutes les autres choses de la vie viennent se ranger derrière cette recherche fondamentale de la vérité profonde cachée en nous, qui nous séduit et à la lumière de laquelle toutes les autres choses de la vie et toutes nos actions, qui avaient commencé à devenir mystérieuses et vides de sens comme un 'conte raconté par un idiot' selon les mots de Shakespeare, prennent un sens nouveau et une signification nouvelle - *yasmin trsargohyamrsa* - comme l'exprime le *Srimad Bhagavatam* dans son majestueux vers d'introduction, tout comme les zéros obtiennent de la valeur et du sens lorsque le chiffre 1 est placé devant eux, ainsi que l'expriment magnifiquement *Sri Goswami Tulsidas* et *Sri Ramakrishna*.

La vie est un voyage d'accomplissement, dit le Vedanta. C'est un double voyage comme on l'a décrit plus haut dans ses aspects *apara-vidya* et *para-vidya*, le premier dans le monde extérieur et le second dans le monde intérieur, mais

---

encore dans le contexte de ce voyage extérieur lui-même. Le second est un voyage uniquement au sens figuré car il n'est qu'une pénétration intérieure, en connaissance et en réalisation, vers le centre de son être, et non dans l'espace et le temps comme le voyage extérieur. Vue dans cet éclairage, toute la vie devient une grande aventure, exactement comme l'ascension des Himalayas dont la tension et l'effort sont plus que compensés par la majesté, la beauté et la joie que l'on vit.

Cette sorte d'enseignement sur la vie et la destinée humaines ne nous a jamais été donnée comme signification réelle de la religion au cours des quelques siècles passés. La religion nous a été présentée comme un paquet de "il faut faire" et "il ne faut pas faire" avec de nombreuses restrictions effrayantes et de tentations post-mortem séduisantes. L'idée que nous pouvons atteindre le haut, le plus haut et le supérieur dans cette vie-même n'a pas été soulignée; que nous pouvons atteindre la force mentale et morale, développer une prise de conscience éthique et un souci humain, parvenir à l'efficacité du travail et à l'efficacité du caractère, et expérimenter au maximum le piquant de la vie par une évolution et un épanouissement spirituels graduels, et tout cela dans cette vie même, par la compréhension et l'application de la philosophie du *buddhi yoga* de la *Gita*, n'a jamais même été pensé par la plupart des gens.

Mais aujourd'hui le Vedanta, tel que prêché par Swami Vivekananda, oriente nos esprits dans cette direction même. Dans cette vie même, dans ce monde même, nous pouvons réaliser ce qu'il y a de plus haut, c'est ce que disent les *Upanishads*, c'est ce que dit la *Gita*, et c'est ce que Bhagavan Buddha répète encore et encore. Dans cette vie même, parce que la vérité la plus haute est déjà en nous, nous n'avons qu'à la manifester. La totalité du Vedanta humain en tant que processus continu de manifestation - les pouvoirs innés du bébé se manifestant, se montrant, s'exprimant graduellement par la double éducation en *apara vidya* et en *para vidya*. Quel concept complet et magnifique, à la fois de *vidya*, connaissance, et de *vidyarti*, chercheur de connaissance, c'est à dire étudiant !

A la naissance l'organisme humain est très tendre, très faible et peu solide, une petite chaleur ou un petit froid extérieurs peuvent détruire le bébé nouveau-né. Mais doucement ses pouvoirs innés se manifestent. C'est d'abord la force musculaire, puis la force nerveuse, suivie par la force mentale; il obtient le pouvoir de marcher à quatre pattes, de s'asseoir, de marcher et finalement de courir et même de gagner les Jeux Olympiques, ou d'étudier, de faire de la recherche et de devenir un scientifique qui gagne le Prix Nobel. A chaque stade il obtient de nouvelles expériences de bonheur et d'accomplissement. Comme les pouvoirs de son mental se manifestent graduellement avec les pouvoirs de son corps, il fait l'expérience d'un

bonheur et d'un accomplissement plus neufs et plus grands. Nous pouvons remarquer sa joie lorsqu'il apprend à prononcer la première lettre de l'alphabet. De cette manière nous regardons l'enfant manifester graduellement les possibilités énormes qui sont cachées en lui, devenant hommes d'Etat, scientifiques, artistes, serviteurs de l'humanité, sages, saints et même incarnations divines. Toutes ces possibilités étaient là dans le bébé et elles se sont manifestées, avec ses dimensions profanes et religieuses formant les phases antérieures et ultérieures d'un unique processus d'évolution, de développement et de manifestation humains.

VI

Il appartient à chaque individu de choisir d'évoluer ou de végéter, d'être créatif ou de stagner. De la même manière que parmi les alpinistes il y en a qui sont heureux d'atteindre le sommets de pics mineurs tandis que d'autres osent escalader les pics les plus élevés, et même certains, peu nombreux, le Mont Everest. Pour ceux qui osent, que ce soit en alpinisme ou dans l'aventure de la recherche de la vérité, tout sommet non escaladé est un défi. C'est la voie de l'esprit humain libre, frais et héroïque. Le Vedanta appelle tout être humain à aller de l'avant et non à stagner. Il y a de grands sommets d'évolution humaine à conquérir, et chacun de ces sommets ajoute aux ressources d'énergie fraîche, donne à votre vie des joies et des plaisirs plus grands et plus purs. La totalité du Vedanta est présentée aujourd'hui dans cet éclairage par Swami Vivekananda (1). D'ici des dizaines d'années, on se souviendra de lui avec gratitude comme de l'enseignant qui a porté la bénédiction du Vedanta au niveau des ouvriers d'usine, des paysans, des femmes au foyer et des petits enfants. La portée du Vedanta a ainsi été élargie à l'infini. Cette sorte d'enseignement nous donnera une perspective nouvelle, rafraîchissante et courageuse, banissant *la peur d'être spirituel*, détruisant *l'allergie d'être religieux*, faisant disparaître la honte de s'appartenir soi-même comme *bhakta ou dévot de Dieu*, une peur, une allergie et une honte si communes chez beaucoup de gens aujourd'hui, particulièrement chez les intellectuels. Il n'y aura plus une chose telle que l'athéisme après cela, car l'enseignement n'est pas sur un dieu assis dans le ciel ou sur un salut après la mort, mais sur des êtres humains qui manifestent la divinité qui est déjà en eux. Comme le dit la *Katha Upanishad* (3.12) :

Esa sarvesu bhūtesu gūdhō ātmā na prakāśate

---

(1) N'oublions pas Swami Rama Tirtha, et d'autres ! L'auteur étant à la tête de la Ramakrishna Mission, il est normal qu'il mette l'accent sur Swami Vivekananda

---

Drśyate tvagryayā buddhyā sūksmayā sūksma darśibhih.

"Cet Atman est présent en chaque être, mais étant caché il ne se manifeste pas. Mais il peut être réalisé par la buddhi concentrée des gens subtils qui ont entraîné leur raison à percevoir les vérités subtiles."

Il est caché dans l'âme la plus profonde de l'homme, mais l'homme peut Le découvrir, Le manifester. Lorsque notre *buddhi* ou raison (2) devient aiguë par un entraînement continu dans le traitement des vérités de plus en plus subtiles, elle développe la capacité de réaliser la plus subtile de ces vérités, à savoir l'Atman, le champ d'énergie infini de *cit* ou pure Conscience derrière l'homme et l'univers. *Et ceci est l'ascension du Mont Everest de l'Expérience.* Et les enseignants du Vedanta disent à chacun de ces alpinistes '*god-speed to you*', dans les termes de la *Mundaka Upanishad* (2.2.6) :

Svasti vah pārayā tamasah parastat

*'Que le bien t'accompagne dans ton effort
pour traverser jusqu'à l'autre rive de l'océan de l'obscurité.'*

... Sri Ramakrishna a comparé cette vérité cachée de Dieu en nous tous au feu caché dans l'allumette. L'homme ignorant s'insurge contre cet enseignement en disant qu'il n'est capable de trouver aucun Dieu en lui ou en dehors de lui. C'est exactement ce que dira un enfant de la présence du feu dans une allumette. Dites à votre enfant d'apporter une boîte d'allumettes. Sortez une allumette et dites-lui qu'il y a du feu dedans. "Non, il n'y a pas de feu dans l'allumette" dira-t-il avec véhémence après l'avoir touchée et l'avoir trouvée froide. *Vous direz : "Si, il y a du feu dans cette allumette."* Exactement de la même manière, l'Upanishad dit avec assurance : "Il y a l'Atman en chacun, mais il est caché, non évident à nos sens". Vous pouvez dire avec assurance à votre enfant que le feu est présent en tout mais qu'il est particulièrement présent dans une allumette, parce que vous êtes certain que vous transmettez une vérité établie. Comme le feu caché dans une allumette, l'Atman est caché en nous tous.

De la même manière, la lumière et le feu de l'Atman éternellement présent en l'homme ne peuvent être allumés sans que certaines conditions ne soient remplies. Toutes ces conditions sont unifiées en une seule valeur simple de la science de la

---

(2) Attention ! En traduisant '*buddhi*' par '*raison*', on peut faire un amalgame avec le '*mental*' (*manas*) : *buddhi* est la '*faculté de discriminer le vrai du faux*'. v. '*HAMSA*'

---

spiritualité, à savoir la pureté de coeur. "Heureux ceux qui sont purs de coeur, car ils verront Dieu" dit Jésus. La Mudaka Upanishad l'exprime en un vers splendide (3.15) :

*Satyena labhyastapaṣā hyeṣa ātmā samyagjñānena brahmacharyena nityam;
Antahsarire jyotimayo hi subhro yam paśyanti yatayah kṣinadoṣah*

"L'Atman est atteint par la recherche et la pratique constantes de la vérité, la maîtrise de soi, la connaissance correcte et le brahmacharya (contrôle de soi); les chercheurs spirituels purs et livres de tous maux Le réalisent en vérité à l'intérieur de leur propre corps."

La vérité Védantique est particulièrement importante dans divers domaines de la gestion humaine, que ce soit à l'intérieur du cercle restreint de la famille ou dans le cercle plus large de l'administration, de l'industrie, des affaires ou des relations enseignant-étudiant. L'approche efficace des processus d'interaction dans ces diverses situations humaines résultent, comme le frottement de l'allumette, dans le fait de faire sortir le meilleur des autres êtres humains; l'approche inefficace, d'un autre côté, a pour résultat l'apparition du pire chez les autres individus. L'approche par les parents de l'enfant ou l'approche par le mari de la femme et vice versa, peuvent faire apparaître le meilleur ou le pire chez l'autre personne. L'approche des gens par le Gouvernement peut faire sortir le meilleur d'eux-mêmes ou le pire. De même en ce qui regarde l'industrie, les affaires et l'éducation. L'efficacité ou l'inefficacité dans tous les cas d'interactions humaines de la sorte dépendent respectivement de ce que la Gita appelle *buddhi* ou raison et volonté éclairées et disciplinées. C'est pourquoi l'exhortation de la Gita à l'homme est : *buddhau śaranam anviccha* - prends refuge en *buddhi*, développe *buddhi* à partir de tes énergies psychonerveuses et fait de cette *buddhi* le guide du char de ta vie, *vijilāna sārathi*, comme l'exprime la *Katha Upanishad* dans la magnifique image du char de son troisième chapitre.

Suite dans le prochain numéro de RAMA NAMA

Les secrets du Mahabharata

Mahabharat ke Rahasya

Satyakama et les seize arts (fin)

(Traduction du hindi : Raghunath Deel, revue par C.C. Krishna)

Je vous ai parlé aujourd'hui des seize arts de la vie qui sont : Prachi diga, Dakshini diga, Pratichi diga, Udichi Diga, Prithvi kala, Samudra kala, Antariksha kala, Vayu kala, Agni kala, Chandra kala, Surya kala, Vidyuta kala, Mana kala, Ghrana kala, Chakshu kala et Shrotra kala. Celui qui connaît ces seize arts est protégé de l'ignorance. Il devient seigneur de la science et occupe une place respectueuse dans la société. L'homme doit toujours travailler à maîtriser ces seize arts. Je me souviens de Krishna, il était maître de ces seize arts et méditait perpétuellement sur eux. Rama n'en possédait que douze. Le fait d'associer sa vie avec ces seize arts est le moyen d'apprendre. On ne peut purifier sa vie sans les acquérir. Il est clair que lorsque l'homme s'associe avec eux, il fait des recherches et sa vie se transforme pour le meilleur.

Lorsque les dieux eurent terminé l'enseignement des arts de la vie, Satyakama médita la nuit durant sur leurs propriétés. Le lendemain matin, il reprit son troupeau et rentra à l'ashram de son guru. Le grand sage Gautama fut ravi de le voir. Il l'accueillit avec joie et lui dit : "Brahmachari, tu es un grand brahmane. Viens, je vais t'apprendre les connaissances divines". Satyakama lui dit alors : "Cher Maître, je vous suis très reconnaissant d'avoir décidé de m'enseigner, mais les dieux m'ont tellement appris que je ne sais comment retenir toutes ces connaissances. Aussi suis-je à vos pieds. Aidez-moi. Mais je suis déjà béni car c'est un grand honneur pour un élève d'être instruit par les dieux." Satyakama se prosterna et attendit les enseignements de son guru.

Aujourd'hui, seul le brahmachari qui écoute et agit selon les conseils de son guru peut devenir intelligent. Celui qui oriente ses actions selon les instructions de son maître devient Brahmanishtha, celui qui médite sur le Brahman. Il atteint la sagesse et traverse l'océan du samsara sans aucune difficulté. Il devient aussi maître de la mort et atteint à la pureté. Il passe le reste de sa vie en méditant sur le Paramatman, en chantant sa gloire et en mettant en pratique les seize arts qui annoblièrent la vie.

Tel lest le discours d'aujourd'hui. Celui qui maîtrise les seize sciences de la vie est perçu comme un incarné. Il médite sur les sciences, fait des recherches et devient Seigneur. Ô mère adorée ! Lorsque tu as donné naissance à Satyakama comme la mère Jabala, tu as immortalisé le nom de mère. Ton nom est vénéré de par le monde. (*Dasvan Pushpa, 4.5.68*).

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 50

1.- Le Logos attendit sept jours, puis fut emmené à la Salle de Renommée, une pièce riche de meubles et éclairée par des lampes d'or et d'argent. 2.- Les couleurs de son plafond, des décors, des meubles et des murs étaient bleu et doré. 3.- Ses étagères étaient remplies de livres de maîtres; les peintures et les statues étaient des oeuvres de l'art de plus élevé. 4.- Et Jésus fut ravi de toute cette élégance et de ces manifestations de la pensée. Il lut les livres sacrés et cherchait la signification des symboles et des hiéroglyphes. 5.- Et alors qu'il était plongé dans la réflexion la plus profonde, un prêtre s'approcha et dit :

6.- "Vois la gloire de ce lieu, mon frère, tu es grandement béni. Peu d'hommes sur la terre ont atteint si jeunes de telles hauteur de renommée. 7.- Maintenant, si tu ne perds pas ton temps à chercher des choses cachées que les hommes ne pourront jamais comprendre, tu pourras fonder une école de pensée qui t'assurera une renommée sans fin. 8.- Car ta philosophie est plus haute que celle de Platon et tes enseignements plaisent à l'homme du commun plus que ceux de Socrate.

9.- Pourquoi rechercher la lumière mystique dans ces antres dépassés ? Va de l'avant, marche avec les hommes, pense avec les hommes et ils t'honoreront. 10.- Et, après tout, ces initiations bizarres sont peut être des mythes et tes espérances de Messie ne sont peut être que des illusions de l'âme. 11.- Je te conseillerais de renoncer à des choses incertaines et de choisir une voie qui mène à une renommée certaine.

12.- Et ainsi le prêtre, un démon déguisé, chantait des chants de sirène d'incroyance; et Jésus médita longtemps et beaucoup sur ce qu'il avait dit. 13.- Le conflit fut un conflit violent, car l'ambition du roi est un solide ennemi à combattre. 14.- Pendant quarante jours le Soi lutta contre le soi, et enfin la bataille fut gagnée. 15.- La Foi se leva triomphante et non l'incroyance. L'ambition couvrit sa face et s'envola, et Jésus dit :

16.- "La richesse, l'honneur et la renommée de la terre ne sont que des babioles d'un jour. 17.- Quand ce court moment de vie terrestre aura été entièrement compté, toutes les babioles de l'homme seront brûlées avec ses os. 18.- Oui, ce qu'un homme fait pour son petit soi ne fera aucune marque côté crédit de la vie. 19.- Le bien que les hommes feront pour d'autres hommes deviendra une échelle solide sur laquelle l'âme pourra grimper vers la richesse, le pouvoir et la renommée de la nature même de Dieu, qui ne peuvent disparaître. 20.- Donnez-moi la pauvreté des hommes, la conscience du devoir accompli dans l'amour, l'approbation de mon Dieu, et je serai content." 21.- Puis il leva les yeux au ciel et dit : 22.- "Dieu mon Père, je Te remercie de ce moment. Je ne demande pas ta gloire; je serai un gardien des portes de ton temple et servirai l'homme mon frère."

23.- Une fois encore Jésus fut appelé à se tenir devant le hiérophante; de nouveau aucune parole ne fut prononcée mais le maître plaça dans ses mains un rouleau sur lequel était écrit : "FOI". 24.- Et Jésus inclina la tête en humbles remerciements; puis alla son chemin.

A suivre

La GITA-RAHASYA et sa gloire JNANADEVA (suite et fin)

J.K. Sahasrabudhe

TROISIEME PARTIE

(Paragaphes 19, 20, 21 et 22)

Message de la GITA et son application immédiate dans la vie, avec une illustration

Paragraphe 19.- Le message d'ensemble de la JNANESHVARI, c'est à dire de la GITA, peut bien être que BHAKTI (voie de la Dévotion) est la VOIE vers Dieu la plus efficace pour l'homme ordinaire.

Paragraphe 20.- Un dévot, qui s'abandonne en totalité, comme Arjuna l'archer, à l'Être Suprême, Seigneur de l'Univers, ou à son maître spirituel (Sadguru) qui préfère de lui-même rester sous Ses ordres et qui lui offre toutes ses actions (karmas) et leurs fruits, sera victorieux dans son "jivan-yatra" (vie) et il obtiendra "splendeur, victoire, richesse et vertu."

Paragraphe 21.- Ceci est le message du Seigneur, Shri KRISHNA, dans sa GITA qui a été transmise par le très grand sage Vyasa (par l'intermédiaire de son disciple Sanjaya) dans le verset n° 78 (le dernier du Chapitre XVII de la Gita) à l'univers entier.

Paragraphe 22.-

(i) Il serait très approprié à ce sujet d'ajouter le récit factuel suivant de ce qui est arrivé (événement réel), à l'appui du message du Seigneur. Il dit ceci :

(ii) Pendant la dernière guerre mondiale (1939-1945), on s'aperçut que les "Yankees américains" (soldats) envoyés en Corée et dans d'autres pays

d'Asie du Sud-Est pour combattre au nom du Gouvernement des U.S.A., devinrent tout à coup nerveux et ne voulurent plus continuer de combattre, cela ayant pour résultat la ruine de leur DEVOIR en tant que soldat, à savoir d'obéir aux ordres comme requis par les règles et règlements de l'Armée selon les dispositions du Government Army Act des U.S.A. Le problème était alors de leur remonter grandement le moral et de leur faire faire leur 'devoir' envers l'Etat, c'est à dire de combattre pour la patrie.

(iii) Mais alors, le grand message de la Bhagavad Gita du Seigneur Krishna, qui est de faire son devoir comme il vient, fidèlement et honnêtement de toute sa force et avec toutes ses capacités, sans penser à ses 'fruits', vint au secours du Président des U.S.A. Roosevelt.

(iv) A ce sujet, on peut dire que nous sommes tous conscients qu'Arjuna, l'archer, qui au départ n'avait pas envie de se battre du fait de la nervosité due à son 'ignorance' de la Connaissance, fut en fin de compte prêt à combattre, à la suite de l'enseignement du Seigneur Krishna et de Son ordre.

(v) Pujya Baba Maharaj (Belsare), grand saint du 20^è siècle, dans son discours de Gondavale (Maharashtra) du 2 novembre 1986 (v. '*Nam Sadhana - Abhyas*' (shibir), n° 2 de 1986), en glorifiant la Gita et sa Rahasya et citant le cas de la nervosité des soldats américains dont on vient de parler, affirma que le Président Roosevelt organisa alors immédiatement une distribution d'exemplaires de la BHAGAVAD GITA du Seigneur à tous les soldats, soulignant l'importance de l'accomplissement du devoir qui était le lot de chacun. Des centaines de milliers d'exemplaires furent distribués aux soldats américains.

(vi) Cette version anglaise de la GITA avait été faite par le grand romancier et penseur occidental ISHERWOOD à la demande du Président des U.S.A. lui-même.

(vii) Cela eut un effet miraculeux sur les esprits (le moral) des soldats (car c'était appuyé par la Puissance supranaturelle (Shakti) du Seigneur) et le problème fut ainsi résolu. Ils (les soldats) devinrent prêts à combattre comme il était ordonné par le Haut Commandement américain.

Vous vous rendez tous compte que cet événement a rejoint les pages du livre d'histoire de la Deuxième Guerre Mondiale (1939-1945). L'exemple

---

n'est-il pas réellement merveilleux ? Oui, il l'est vraiment.

(viii) Telle est la RAHASYA et la GLOIRE de la Grande Epopée qu'est la GITA.

QUATRIEME PARTIE
(Paragraphe 23)
SOUMISSION FINALE ET OFFRANDES AU SEIGNEUR

Paragraphe 23.-

(i) A la fin, j'offre ce 'pétale' de la magnifique rose (sous la forme de ce petit 'article' au Seigneur KRISHNA qui, en réalité, a fait que cet article soit écrit par cette âme humble. Il n'est que Sa création.

(ii) Finalement, je dois prier humblement aux pieds de lotus du Seigneur de l'Univers, sous la forme de Bhagavan Shri Krishna, de donner à chaque être Sa Bhakti ainsi que le bonheur éternel pour tous les temps à venir.

CINQUIEME PARTIE
(Paragraphe 24)

Ô soutien des mondes,
Doux Seigneur plein de compassion,
Dieu des dieux,
Victoire à Ta victoire incarnée.

Bolo (chantez) :

Bhagavan Shri Gopal Krishna Maharaj ki jai
Sadguru Shri Brahma Chaitanya Maharaj ki Jai !
Pujya Shri Baba Maharaj (Belsare) ki Jai !
Yogi Ramsuratkumar ki Jai !
Janaki Jivan Smaran Jai Jai Ram

Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

सदा रामजप प्रीतः सज्जनाराधनप्रियः ।

रमणस्मरणासक्तः करुणामयविग्रहः ॥

sadā rāmajapa prītaḥ sajjanārādhanapriyaḥ
ramaṇsmaraṇāsaktaḥ karuṇāmayaविग्रहाḥ (38)

Il aime toujours beaucoup pratiquer le japa de Rama; il aime beaucoup faire plaisir aux bonnes personnes; il s'intéresse à se rappeler des gloires de Ramana Maharshi; c'est une incarnation de la compassion.

अरुणाद्रीशसन्तुष्टः शरणागतरक्षकः ।

अखण्ड राम नामेष्टः खण्डिताशेषदुष्कृतिः ॥

arūṇādriśasantuṣṭaḥ śaraṇāgatarakṣakaḥ
akhaṇḍa rāma nāmeṣṭaḥ kaṇḍatāśeṣaduṣkṛtiḥ (39)

Il est heureux de méditer sur Arunachaleshvara; il protège ceux qui cherchent refuge en lui; il aime chanter le nom 'Rama' sans s'arrêter et il a effacé toutes les mauvaises actions (des méchants).

जय राम मन्त्र जप्ता सीता राम मनु प्रियः ।

पुण्यतारक मन्त्रज्ञः संसारार्णवतारणः ॥

jaya rāma mantra japtā sītā rāma manu priyaḥ
puṇyatārika mantrajñaḥ saṁsārāṇavatāraṇaḥ (40)

Il marmonne toujours le mantra "Jaya Rama"; il aime le mantra "Sita Rama"; il connaît le "Taraka mantra" sacré; il aide les autres à traverser l'océan de l'existence dans le monde.

श्री रामः सुरथो योगी कुमारो मर्त्य पालकः ।

रामप्रियो रामरूपः रमारामगुणाश्रयः ॥

śrī rāmaḥ suratho yogī kumāro martya pālakaḥ
rāmapriyo rāmarupaḥ ramārāmaguṇāśrayaḥ (41)

Il est Sri Rama Surata Kumara Yogi; il rend saints les mortels; il aime Rama; il est lui-même de la forme de Rama; Il est le dépôt des vertus que l'on trouve en Ramaa (Sita) et en Rama.

BHARAT, notre Mère à tous

DECOUVERTE DE LA THEORIE DE LA GRAVITATION.- Dans son ouvrage *Sidhanta Shitromani*, BHASKARACHARYA parle de force d'attraction, qui ressemble à la gravité, découverte des siècles plus tard par Newton (*JEWISH ENCYCLOPEDIA*)

*

INVENTION DES PRODUITS EN FER 3000 ANS av. J.C..- Le mot AYAS, dénotant le fer, apparaît dans les quatre Vedas. Le pilier d'ASHOKA, à Mehrauli, New-Delhi, et un autre pilier de fer au Karnataka se tiennent comme preuve de l'héritage métallurgique de l'Inde (étude publiée dans *"The Current Science"*)

*

DECOUVERTE DU CUIVRE, DU BRONZE ET DU ZINC.- Les objets en cuivre et en bronze datent de la civilisation de la vallée de l'Indus (2500 av. JC). Selon le traité *RASANATKAR*, le zinc était fabriqué vers 50 av. JC à Zawar au Rajasthan.

*

INVENTION DES PROCÉDES CHIMIQUES, DES TEINTURES ET DES COULEURS CHIMIQUES.- La chimie, connue comme *RASAYAN SHASTRA*, fut inventée en Inde. Elphinstone a écrit dans son livre *'Histoire de l'Inde'* : "Ils (les anciens Indiens) savaient comment préparer le sulfate de cuivre, de zinc et de fer ainsi que les carbonates de plomb et de fer." La *RASAVIDYA* ou alchimie indienne fit son apparition vers le 5e siècle (*National Science Center, New Delhi*).

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 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

(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 : .....

