

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/ramsurat> * ICQ : 6616939

ॐ

श्री राम जय राम जय जय राम

Le magazine du Vedanta

Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya !

*Le Vedanta et l'avenir de l'humanité * Adhyatma Ramanyama
Shri Calera * Les secrets du Mahabharata * Bharat, notre Mère
Suami Ramdas * poèmes de Suami Premananda * Sri Nisargadatta
Ve inconnue de Jésus (Égypte) * Suami Vivekananda sur l'hindouisme*

योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
जय गुरु राया

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

- ◆ Editorial
- ◆ Adhyatmaramayana : Ayodhyakandam - 7 : Décès de Dasharatha
- ◆ Hamsa : IV - Les pétales des chakras - Sri Cakra
- ◆ Ramdas sur lui-même
- ◆ Deux poèmes de Swami PARAMANANDA
- ◆ Le point sur le Ramnam Mahayagna
- ◆ Le Nama Japa selon Swami SHIVANANDA
- ◆ Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (28)
- ◆ Sur le dépeçage de l'Inde
- ◆ **LE VEDANTA ET L'AVENIR DE L'HUMANITE (2) (Swami Ranganathananda)**
- ◆ EVANGILE AKASHIQUE - Chp. 51 : Vie et oeuvre de Jésus en Egypte
- ◆ Merci Oncle Sam pour le Coca Cola
- ◆ Sri Nisargadatta Maharaj
- ◆ **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-germe Ram".

Ramapuravatapni Upanishad

Editorial

Lors de sa dernière visite en France, Sa Sainteté le Dalai Lama a dit que le monde avait besoin de spiritualité, ajoutant que la spiritualité dont il avait besoin n'était pas nécessairement religieuse.

Voilà une parole qui résume tout elle aussi. Il n'est nul besoin de "grenouillage de bénitier" ni de "oui monsieur le curé" (et Swami Vivekananda avant nous, clame encore la responsabilité des clergés, de quelque religion qu'ils soient) mais de l'expression des valeurs éternelles qui se trouvent en chacun de nous. Que Rama, le Paramatman en nous, ne soit pas exilé dans la forêt du fait de notre egocentrisme, mais demeure présent en notre cœur qui est la ville d'Ayodhya, lui apportant ainsi tout bonheur et toute joie. "Ce que vous faites aux autres, c'est à Moi que vous le faites", dit aussi Issa-Jésus.

Véritable science et véritable religion ne font qu'un. Il s'agit de Connaissance, selon l'expression védique : de Sat-Chit-Ananda, Existence-Conscience-Béatitude absolues. Tout est un et le frottement d'aile de la libellule a des répercussions à l'autre bout du monde, même si elles ne sont pas perceptibles à nos sens si restreints.

Notre monde est peut-être sens dessus-dessous, mais pour renaître il faut d'abord mourir et nous sommes au point où, enfin, la science la plus moderne rejoint la vérité découverte depuis des âges par les sages indiens, vérité phagocytée, salie et dépecée pour des motifs égoïstes de pouvoir d'une part par des clergés et de l'autre par des scientifiques qui ne voyaient que le côté 'perceptible aux sens' des choses et qui, tous deux, se sont érigés en maîtres du savoir et qui sont responsables des plus grands maux de la terre.

Alors :

*AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM !
AUM ! VICTOIRE, VICTOIRE A LA CONSCIENCE !*

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

अध्यात्मरामायणम्

ADHYATMA RAMAYANA

(Traduction et notes de C.C. Krishna)

AYODHYA KANDAM

Chapitre 7 : Décès de Dasaratha

81-82.- Aussi vais-je entrer dans le feu ou finir ma vie en prenant du poison. Ou je vais me tuer par l'épée et me rendre au royaume de Yama, le roi de la mort. Méchante ! Meutrière de ton propre époux ! Tu seras sûrement confinée à l'enfer de Kumbhipaka." Ayant ainsi maltraité Kaikeyi, Bharata se rendit ensuite chez Kausalya. Hélas ! A la vue de Bharata, Kausalya se mit à pleurer sans réserves.

Bharata cherche le pardon de Kausalya

83-85.- Bharata, tout en se prosternant à ses pieds, pleura aussi avec elle. Kausalya, la mère de Rama, la femme vertueuse et chaste, était devenue très mince et pitoyable à voir. Elle embrassa alors Bharata et, les larmes coulant des yeux, elle lui dit : "Ô fils, Alors que tu étais loin d'ici, tous ces événements malheureux sont arrivés. Tu dois déjà avoir entendu de ta mère un compte-rendu de toutes ses réussites. Mon fils Rama, celui qui réjouit les coeurs de toute la lignée de Raghu, est parti pour la forêt avec sa femme et Lakshmana, en revêtant l'écorce d'arbre et les cheveux nattés comme les ascètes. Il m'a ainsi quittée, plongée dans un océan de chagrin.

86.- Ô Rama ! Tu es le Seigneur Suprême, né de moi comme mon fils. Je ne suis pourtant pas capable de surmonter la peine. Je trouve que la destinée est trop dure à surmonter pour qui que ce soit.."

87.- La voyant ainsi gémir du fait d'une peine indescriptible, Bharata lui prit le pied et lui dit ce qui suit : "Mère ! Entends mes paroles.

88-90.- Si j'ai quelque part dans ce que Kaikeyi a fait pour empêcher l'installation et Rama et en d'autres sujets qui sont reliés à cela, si j'ai été responsable de l'y avoir poussée, alors ô Mère, que le péché de 100 brahmahatya (meurtre d'un brahmane) tombe sur moi. Si ces choses se sont faites avec ne serait-ce qu'une infime connaissance de ma part, que je succombe au péché d'assassiner par l'épée Vashishta et son épouse Arundhati. Exprimant son innocence de cette manière, Bharata commença à gémir.

Conseil de Vashishta à Bharata

91-92.- Kaushalya l'embrassa et dit : "Ô Fils ! Je te comprends, ne t'afflige pas." Pendant ce temps, ayant entendu parler de l'arrivée de Bharata, Vashishta se rendit au palais en compagnie de ministres. Voyant Bharata gémir, il lui dit avec amour :

93-94.- "Le roi Dasaratha comptait beaucoup d'années. Il était sage et réputé pour sa véracité. Après avoir joui de tout ce que la vie peut offrir, après avoir accompli de grands sacrifices comme l'Ashvamedha qui implique de magnifiques présents, et après avoir obtenu comme fils Sri Hari Lui-même sous la forme de Rama, il a à la fin atteint le royaume d'Indra où il a un siège à côté d'Indra lui-même.

95.- Il est digne d'obtenir Moksha (la libération), aussi est-il insensé d'être chagriné de sa mort. Ton chagrin est tout à fait déplacé. L'Atman est éternel et indestructible. Il est pur et dépourvu de naissance, de mort et d'autres transformations. Il n'y a ainsi aucune base à tes pleurs sur l'esprit de ton père qui a atteint la libération.

96.- Et pour ce qui est du corps, il est insensible, impur et sujet à la destruction. Lorsque tu réfléchis comme cela, tu ne trouves aucune raison d'avoir de la peine.

A suivre

HAMSA

QUATRIEME PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN («JE SUIS LUI »)

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

Pour bien montrer que la Création est une avec le Créateur, le sanscrit¹. Au départ, le terme employé est celui de *vimarsha*, que l'on pourrait traduire à peu près par 'délibération divine'. Cette délibération divine est en fait la *Shakti* primordiale, qui va être de la couleur de l'activité, c'est à dire rouge, alors que *Siva*, la Lumière, la Conscience, est de couleur blanche. Cette *vimarsha*, cette délibération divine crée une pulsation qui vibre comme «*nada*», le son primordial. Ce *nada* est concentré en un point, le *bindu*.

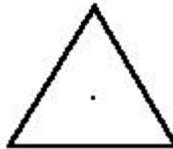
(1) .

Ce *bindu*, ce point est la graine du son. C'est le Verbe. Il contient donc tout ce qui doit être créé. Il n'y a pas de mot pour traduire *bindu*. Disons que c'est le point de contact entre le créateur et la Création. C'est ce même *bindu* qui est moins épais qu'un milliardième de la pointe d'un cheveu. Il se manifeste un peu plus et devient *shabdabrahman*, puis il y a une polarisation de *Siva* la conscience et de *Shakti*, l'énergie. C'est la dualité. Du premier point, du premier *bindu* émergent alors 2 autres *bindu*, la division de *Shiva* et *Shakti*, commençant la Création qui est remplie du statique *Shiva* et de la dynamique *Shakti* (en fait le premier *bindu* est *Parabrahman*, le second *bindu* est *Ishvara* et le troisième *Prakrti*)².

.
. .
. . .

Ces trois points forment le premier triangle, *mula kona*, le triangle primordial. Il est appelé aussi *KAMAKALA*, *kala* signifiant portion et *kama* désir. C'est donc portion du désir, le désir primordial. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'un désir mental puisque le mental n'est pas encore apparu. Le *Veda* appelle ce désir *manaso retah prathamam*, c'est à dire la première semence du mental, c'est la *vimarsha*, la délibération divine. Le *Rig Veda* dit : «*Cet Un vivait sans souffle par sa propre loi, il n'y avait rien d'autre. Au commencement, l'obscurité était cachée par l'obscurité, et tout ceci était un océan d'inconscience. Lorsque l'Etre Universel se sécréta par fragmentation, alors par la puissance de Son énergie, cet Un fut né. Cela se mut d'abord comme désir au-dedans, qui fut la graine primordiale du mental.*»

Le triangle représente la triple manifestation, à savoir par exemple *Brahma* le Créateur, *Vishnu* le Conservateur et *Rudra* le Destructeur, c'est aussi les 3 mondes causal, subtil et grossier, si on le voit comme les *shaktis* primordiales, ce sont la volonté, la connaissance et l'action, ou encore *Sarasvati*, *Lakshmi* et *Parvati*; ce sont aussi *sattva*, *rajas* et *tamas* les 3 caractères de *Prakrti*, ou encore les trois états de veille, de rêve et de sommeil profond, ou les 3 formes du Verbe, ou le OM devenu le AUM, le A, le U et le M nasal. La lettre non-modifiée nasale M représente le point central qui symbolise l'union de *Shiva* et *Shakti* qui est responsable de l'émanation (*Brahma*), de la préservation (*Vishnu*) et de la dissolution de l'Univers (*Shiva* au sens restreint) que sont les 3 côtés du triangle. Ce triangle primordial est donc appelé *KAMAKALA*, c'est à dire qu'il est la création du désir, le désir étant à la base de la manifestation et de la tombée de la conscience. On l'appelle aussi *mula-trikona* : le triangle de base. On peut le voir aussi comme le mesuré, le mesureur et la mesure. On dit aussi que les trois côtés du triangle représentent la conscience, la nature (naturante) et l'âme individuelle, etc...

1 C'est le « Sacrifice divin », l'Un devient plusieurs, que l'on retrouve dans le 'vastupurushamandala', ou l'Unique devient plusieurs dieux. Le but à atteindre est donc de 'rassembler ce qui est éparé'.

2 La fragmentation de l'Etre (*vimarsha*) (du point unique) donne les 3 points : en haut, c'est « le Père », à gauche *Prakrti* (ou la Mère) et à droite le Fils. La liaison entre la Mère et le Fils donne la Nature. C'est la tetraktys pythagoricienne.

A suivre

Ramdas sur lui-même

D'une certaine manière, même au début de sa vie, Ramdas avait l'habitude de se réjouir lorsque les autres obtenaient plus que lui. Il vérifiait lui-même s'il y avait la moindre trace de jalousie en lui. Il ne voulait de respect de quiconque. Quel est le sens de la lutte pour la renommée et la réputation profanes ? Le désir pour la renommée et la réputation est "la dernière infirmité des esprits nobles". Regardez la vie de Ramdas. Il était vêtu de haillons. Il était quelquefois étendu sur le bord de la route. Pourtant il jouissait du bonheur suprême. Même les rois et les empereurs l'auraient envié.

* * *

La répétition du Nom de Dieu a été la seule sadhana qu'il ait faite les deux premières années. Il ne s'asseyait jamais pour se concentrer ou pour méditer. La répétition du Ram Nam faisait tout ce qui était requis en forme de sadhana. Où qu'il s'assît, il était perdu en Dieu. Même après, il chantait le nom de Dieu qui résonnait de manière si douce qu'il devint pour lui une habitude et il plongeait souvent en extase en le chantant. C'est tout ce qu'il a fait. Chanter le Nom pendant deux ans a produit un état de supraconscience dans lequel le corps était oublié. Ce fut une expérience de pur bonheur et de paix.

* * *

Dans ses jours de sadhana, Ramdas avait l'habitude de se tenir éloigné de la société et de rester dans des cavernes et des jungles dans la solitude ou en satsang, du fait que cela l'aidait beaucoup à répéter sans interruption le Ram Nam. Il ne haïssait pourtant pas la société. À chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il ne le voyait que comme une forme de Ram. Il se prosternait devant

tous. Sa sadhana était alors de se rappeler toujours l'aspect Nirguna. Niranjana, Nirakara de Dieu pénétrant partout, et de voir toutes les manifestations comme Ses propres formes. Alors il se prosternait devant chaque forme. Maintenant il reçoit des namaskars, mais ces jours là il faisait des namaskars. Les gens n'aimaient pas que Ramdas fasse ainsi. À chaque fois qu'il se prosternait, ils protestaient et disaient : "Pourquoi vous prosterner-vous devant nous ? Voulez-vous nous accabler de péchés ?" Péché ou pas péché, Ramdas faisait ce qu'il devait faire. Il ne voyait en eux que Ram, alors il se prosternait. Mais personne ne lui permet maintenant de se prosterner.

* * *

Ramdas ne connaît que le Ram Nam. Il n'a jamais appris les Shastras ni les Puranas. Sa seule sadhana a été le Ram Nam. Quelqu'un demanda un jour à Hanumanji s'il connaissait les Shastras. Il répondit qu'il ne connaissait rien, que le Ram Nam. De même ainsi Ramdas ne connaît que le Ram Nam. Qu'y a-t-il de spécial en Ramdas ? S'il y a quelque chose en lui, c'est aussi en vous et en tout autre. Ramdas n'est qu'un enfant.

* * *

Vous devez enlever le voile pour réaliser ce qui est au-delà de l'intellect. Ramdas vous aide tous en vous montrant la manière dont vous pouvez ôter le voile. Mais vous devez le faire vous-mêmes. Totapuri, dit-on, a aidé Sri Ramakrishna à obtenir l'expérience du Nirvikalpa Samadhi en pressant un morceau de verre sur le front de Sri Ramakrishna qui passa directement dans un état de supraconscience. Ramdas n'a pas essayé cette méthode jusqu'ici et peut ne pas l'essayer du tout. Mais une chose doit être notée. Pour être à même de transmettre cette expérience, Totapuri avait besoin d'un Ramakrishna. Si vous voulez que Ramdas le fasse pour vous, alors vous devez être comme Ramakrishna. En fait, Ramdas ne croit pas dans le fait de donner une expérience que vous n'aurez qu'à perdre encore. Au lieu d'un simple regard du divin, vous devez progresser pas à pas en faisant une sadhana intense, en vous purifiant et en devenant prêt en tout pour l'expérience la plus élevée. À moins que vous ne soyez assez purs, vous ne pourrez conserver cette expérience.

(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**

Le Nom du Seigneur est la source infaillible de force. A l'heure la plus noire de votre épreuve, seul le Nom de Dieu vous sauvera.

Prahlada, Dhruva et Sanaka ont réalisé Dieu par le Namasmarana ou le souvenir du Nom de Dieu.

Le plus grand des pécheurs peut atteindre la réalisation de Dieu par les bénédictions du Nom.

Méditez sur le Nom de Dieu avec la foi que le Nom et le Nommé sont identiques.

Le Japa ou récitation du Nom du Seigneur purge le mental de toutes les impuretés et le remplit de bonheur. Il harmonise l'âme avec Dieu et la remplit de Sa présence. Il amène une parfaite communion de l'âme avec Dieu.

Prenez refuge dans le Seigneur de tout votre être, et chantez Son Nom avec dévotion. C'est le verdict final des Shastras et l'opinion prévenante des saints.

Deux poèmes de Swami PARAMANANDA

Pense à Moi !
Lorsque tu auras atteint le faite de la gloire.
Pense à Moi !
A l'instant où tu auras touché
Le tréfonds le plus ultime de la misère.
Pense à Moi !
Quand tu auras médité de ton frère
Ou lorsque tu l'auras blessé.
Pense à Moi, oh, pense à Moi !
Lorsque tu seras submergé par le désespoir.
Je soulagerai ton coeur de toute affliction,
Je guérirai ton âme ulcérée
Et j'y déposerai un germe nouveau de vie;
Il ressuscitera ta foi morte.
Pourquoi donc t'éloigner si loin de Moi ?
Pourquoi fermer ta porte
Et couvrir tes sinistres pensées dans l'ombre ?
Oh, viens à Moi d'un coeur sincère !
Jamais je ne te laisserai sans secours
Et Je te donnerai une paix infinie.

* * *

Lorsque je serai terrassé par la vie,
Je viendrai me prosterner à Tes pieds,
Et même lorsque je serai comblé par la vie
Je n'abandonnerai pas Ta main toute-puissante.
Dans l'obscurité,
Je prierai pour avoir Ta Lumière,
Et dans la Lumière,
Je T'implorerai pour qu'Elle demeure.
Au faite de l'honneur, humble je veux rester,
Et d'un coeur doux je recevrai le blâme.
C'est à Toi que toujours j'en appellerai !

Swami VIVEKANANDA

sur l'hindouisme (28)

Dans quel état ridicule sommes-nous amenés ! Si un Bhangi vient voir quelqu'un en tant que Bhangi, on le fuit comme la peste, mais dès qu'il se verse une coupe pleine d'eau sur la tête avec un Padri qui murmure des prières, qu'il se met un manteau sur le dos, quelque usé qu'il puisse être, et qu'il entre dans la pièce de l'Hindou le plus orthodoxe, je ne vois pas l'homme qui lui refusera alors une chaise et une cordiale poignée de mains ! L'ironie ne peut pas aller plus loin.

* * *

Aucune religion sur terre ne prêche la dignité de l'humanité d'une manière aussi noblement forte que l'Hindouisme, et aucune religion sur terre ne marche sur le cou du pauvre et du faible d'une manière semblable à l'Hindouisme.

* * *

L'Hindou ne doit pas abandonner sa religion, mais il doit garder sa religion dans ses limites propres et donner à la société la liberté d'évoluer. Tous les réformateurs de l'Inde ont fait l'erreur grave de rendre la religion responsable de toutes les horreurs des prêtres ainsi que de la dégénérescence, et ils sont allés jusqu'à renverser la structure indestructible, et quel a été le résultat ? L'échec.

* * *

Si, dans notre pays, quelqu'un est né dans une basse caste, il y est pour toujours et il n'y a pour lui aucun espoir. Pourquoi ? Quelle tyrannie ! Ces milliers de Brahmanes, que font-ils pour les masses faibles et opprimées de l'Inde ? "Ne touchez pas",

"ne touchez pas", est la seule phrase qui joue sur leurs lèvres. Comme notre religion éternelle s'est dégradée entre leurs mains ! En quoi repose maintenant notre religion ? Uniquement en "ne pas touchisme", et en rien d'autre !

* * *

Pouvez-vous devenir un occidental des occidentaux dans votre esprit d'égalité, de liberté, de travail et d'énergie, et en même temps un hindou jusqu'à la moëlle des os dans votre culture et vos instincts spirituels ? Cela doit être fait et nous le ferons. Nous sommes tous nés pour le faire.

* * *

Je prétends qu'il n'est besoin d'aucune destruction de religion pour améliorer la société hindoue, et que cet état de société existe non du fait de la religion, mais parce que la religion n'a pas été appliquée à la société comme elle aurait du l'être.

* * *

La société hindoue actuelle n'est organisée que pour les hommes spirituels, et elle écrase complètement tous les autres. Pourquoi ? Où vont aller ceux qui veulent jouir un peu du monde avec ses frivolités ?

* * *

Aucun homme, aucune nation, mon fils, ne peut haïr les autres et vivre; le sort de l'Inde a été scellé le jour même où ils ont inventé le mot MLECHCHA et arrêté la communion avec les autres.

Le Vedanta et l'avenir de l'Humanité

Swami Ranganathananda
(Président International de la Ramakrishna Mission)
(suite du n° précédent)
(Traduction : Gaura Krishna)

VI

Dans le langage du Vedanta et de la philosophie du *Samkhya-Yoga*, lorsque l'on est très tamasique de corps et de mental, on ne peut ressentir, encore moins voir, la présence de l'Atman à l'intérieur; on ressent un peu de sa présence lorsque l'on développe la qualité de *rajas*; mais c'est seulement lorsque l'on développe la qualité de *sattva* qu'apparaît la manifestation de l'Atman dans notre vie. Ce changement de *tamas* à *rajas* et de *rajas* à *sattva* indique aussi une évolution progressive de la conscience éthique, de la sensibilité humaine et de la liberté spirituelle. L'être immoral impur qui est semblable à l'allumette mouillée, a aussi pour âme profonde l'Atman infini éternellement pur, mais Il est *gūdhā*, et donc *na prakāśate*, caché, et donc 'non manifeste'.

Les personnes égoïstes, les gens mesquins, ceux qui exploitent et trompent les hommes et pensent qu'ils sont intelligents et qu'ils réussissent, ne peuvent jamais ressentir le toucher de l'Atman en eux. Beaucoup d'animaux sont intelligents, mais l'homme l'est plus qu'eux car il a un système cérébral efficace. Et si l'homme, en grand nombre, doté d'un tel organe versatile, considère qu'il réussit par une telle utilisation de son système cérébral, prenant cette habileté et cette malhonnêteté pour de l'intelligence, il n'y a alors qu'un avenir lugubre pour l'humanité. 'Adroit' signifie tout ce que veut dire le mot *cālāki* en hindi. Si notre éducation ne nous

aide qu'à développer *cālāki* l'avenir de l'humanité sera lugubre, très très lugubre en vérité ! Nous nous tromperons alors les uns les autres et nous détruirons les uns les autres. Vivekananda a dit que, lorsque nous étions à l'état de cannibales au niveau culturel, nous nous tuions et nous mangions les uns les autres, mais maintenant que nous sommes dans un état éduqué et civilisé, nous ne nous *mangeons* pas les uns les autres, mais nous nous *trompons* les uns les autres ! Nous avons encore à décider s'il est mieux de nous manger que de nous tromper, et vice-versa ! Tout ce cannibalisme et toute cette tromperie continueront autant que nous vivrons à notre niveau organique, aussi longtemps que nous nous considérerons comme un simple système organique recherchant des satisfactions organiques et que nous utiliserons notre science et notre technologie très efficaces pour nous donner des occasions de plus en plus grandes d'obtenir de telles satisfactions.

C'est le défi humain d'aujourd'hui. Si j'utilise les mots science et technologie dans le sens de science *physique* et de technologie *physique*, alors cette chasse mutuelle sans fin de satisfaction de besoins organiques aura pour résultat la réduction de la situation humaine en un état 'petit, mauvais et brute', pour utiliser les paroles fameuses de Thomas Hobbes. Nous voyons l'accroissement phénoménal des crimes décennie après décennie. Derrière toutes ces explosions de crime, de drogue et de sexe qui secouent actuellement notre civilisation se trouvent le besoin insatisfait, les mécontentements qui viennent de besoins non maîtrisés et l'absence de recherche de valeurs plus élevées. C'est la raison pour laquelle tant de criminels viennent de sections sociales éduquées et riches. En réalité, les gens qui sont pauvres dans leur poche ne sont pas aussi criminels, aussi déformés psychologiquement que les gens qui sont pauvres de coeur. L'un est *pauvre* et l'autre est *atteint de pauvreté*. Nombre de vertus et de grâces, ainsi que la qualité d'humanité elle-même, qui manquent dans le second, se trouvent dans le premier. Les paroles fameuses du roi poète *Bhartrihari* dans son *Vairāgya-satakam* éclairent la situation tragique actuelle (vers 53) :

*sa tu bhavatu daridro yasyā trsna viśālā
manasi ca parituste ko'rthavān ko daridrah*

*Il est en vérité daridra, frappé de pauvreté, celui dont les besoins
des sens sont grands, sans fin : mais lorsque le mental est contenté de manière
heureuse, qui est le riche, et qui le pauvre ?*

Lorsque mes besoins sont infinis et que mes honnêtes revenus ne sont pas suffisants pour les satisfaire, je deviens frappé par la pauvreté et voleur, je suis

amené à devenir un criminel et je dois voler quelqu'un. La plupart des vols de trottoir et autres crimes semblables dans les pays occidentaux et maintenant aussi dans notre propre pays, et la plupart des tricheries sont accomplis par des gens dont les besoins sont énormes et sans fin. Ils n'ont pas appris à discipliner leurs organes des sens ni leur mental. Le crime est la seule voie qui leur soit laissée. Notre propre capitale, Delhi, est devenue aujourd'hui l'endroit le plus dangereux de l'Inde, parce qu'il y a là une prolifération de personnes de la sorte.

Cela devient tragiquement vrai ici à Delhi et dans beaucoup d'autres parties de l'Inde aussi. Est-ce une civilisation ? Est-ce un progrès ? Cela ne révèle-t-il pas la mauvaise santé de l'état politique et de la société ? Écoutons l'un des vers de notre grande épopée, le Mahabharata, qui communique la pensée de notre pays d'il y a quatre mille ans et qui donne le critère de la santé sociale et d'un état politique *éthique de l'état*, ou *rāja-dharma*, dans la section de son *śanti-parva*, Bhishma dit à l'Empereur Yudhishthira (12.68.32, édition Bhandarkar) :

Striyaścāpuruṣā mārgam sarvāṅkārā bhūṣitah :
Nirbhayāḥ pratipadyante yada rakṣati bhūmipah

*Si les femmes, ornées de toutes leurs parures et sans hommes
pour les accompagner, peuvent se promener librement dans les rues
et les ruelles sans avoir peur, alors l'état est bien gouverné.*

Quelle merveilleuse définition d'un état civilisé et bien gouverné ! Mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Dans toutes les parties du monde, où est cette sécurité humaine ? Pour provoquer cette situation sociale, nous avons besoin de vivre selon une philosophie de vie différente de celle selon laquelle l'humanité vit dans la civilisation moderne. Nous devons avoir un aperçu de la nature brillante de l'homme, l'*Atman*, derrière ce système organique. Nous continuons d'élargir notre connaissance dans les sciences physiques, en sociologie, en politique, en économie et en psychologie moderne. Et tout ce savoir ne vise actuellement qu'à aiguïser nos appétits animaux et à étouffer le Divin en nous; ce savoir n'aide pas à l'épanouissement de l'homme au-delà de ses dimensions sensorielle et intellectuelle. Mais c'est précisément là, au-delà des dimensions sensorielle et intellectuelle, que repose tout ce qui est pur, fortifiant, humanisant et créatif. Exposant les nombreux maux produits par l'asservissement de l'homme aux sens et au mental prisonnier des sens, et la paix, la santé sociale et le bien-être qui apparaissent de la discipline de ces deux (sens et mental), le *Mahabharata*, dans son discours hautement spirituel fait par le vendeur de viande *Dharmavyadha* à l'ascète brahmane *Kaushika*, dit (*Vana parva*, 202, 16-21) :

*Indriyānyeva tat sarvam yat svarga-narakam ubhau;
Nīgrhīta-visrstāni svargāya narakāya ca*

*"Ce qui est appelé ciel et ce qui est appelé enfer ne sont rien
que les sens; lorsqu'ils sont contrôlés et disciplinés, c'est le ciel,
lorsqu'ils sont relâchés, c'est l'enfer."*

*Esa yogavidhih krtsno yāvadindriyadhāranam;
Etan-mūlam hi tapasah krtnasya narakasya ca*

*"La discipline des sens est la somme totale des moyens pour parvenir à toute
évolution spirituelle; sa présence ou son absence constitue la racine de toute
expérience d'enrichissement spirituel de l'homme et de tout enfer."*

*Indriyanām prsāgena doṣamrcchatyasayam,
Sanniyāmya tu tanyeva tatah siddhim avāpnute*

*"En y cédant, (l'homme) sans aucun doute contracte tous les vices;
lorsque, d'un autre côté, ils sont contrôlés et réglés
il atteint la liberté spirituelle et l'accomplissement."*

*Sannām ātmani nityānām aiśvāryam yo dhigacchati;
Na sa pāpāih kuto narthaiḥ yujyate vijitendriyah*

*"La personne auto-contrôlée qui a en elle-même acquis la maîtrise
des six sens n'est souillée ni par la faute ni par d'autres maux."*

*Rathah sarīram purusasya drstam atma niyanta indriyānyāhurasvan
Tairapramattah kusali sadasvaiḥ dantaiḥ sukham yatī rathiva dhīrah*

*"Le corps physique visible de l'homme est dit être comme un char, son âme est
le conducteur qui contrôle et ses sens les chevaux; la personne sage et efficace,
avec sa raison calme et non perturbée, conduit dans le bonheur comme un
conducteur capable et non ivre en contrôlant ses chevaux disciplinés."*

VII

Les fruits de la mauvaise philosophie selon laquelle les sociétés contemporaines vivent un genre grossier de matérialisme ne montrent qu'un avenir lugubre pour l'humanité. Ça n'est pas seulement mon point de vue, mais aussi celui de nombreux penseurs modernes. C'est la perspective qu'ont des livres comme celui qu'a écrit Rattray Taylor, publié il y a environ sept ans, et qui porte un titre effrayant : *Le temps de la bombe biologique* ! Il suggère qu'aux environs de l'année 2050 notre société humaine deviendra semblable à rien d'autre qu'à une ferme d'animaux. C'est contre cette sombre perspective que nous devons voir la philosophie majestueuse et lumineuse du Vedanta ainsi que le sens de son étude profonde de l'homme, *qui ne dit pas 'non' aux soifs physiques de l'homme, qui ne dit pas non plus 'non' à ses aspirations intellectuelles, mais qui exhorte simplement l'homme à aller plus profond et à venir au contact et à manifester aussi les ressources d'énergie plus pures, plus vastes et plus créatrices qui demeurent en lui.* Son exhortation à l'homme est : continue ta marche, ne t'arrête pas au niveau organique ou au niveau intellectuel. Manifeste la dimension divine qui est en toi.

Quelle merveilleuse conception de l'homme ! L'homme en paix avec lui-même, en paix avec le monde; l'homme qui a commencé à manifester le divin qui est en lui, qui peut aimer ses semblables et les autres êtres, qui peut avoir de la compassion, et qui peut exprimer ces choses en esprit et en actions de serviabilité et de service. C'est un type différent d'homme, et le produire par millions est la grande fonction du Vedanta à l'âge moderne. Vivekananda s'est emparé du Vedanta à partir des forêts et des grottes himalayennes inaccessibles, à partir de son coffre au trésor inaccessible, à savoir le Sanscrit, et il l'a diffusé partout, en Orient et en Occident. Ce travail a commencé de manière spectaculaire et pourtant non planifiée, à l'époque moderne, à Chicago en 1893, avec le premier éclatement de la bombe du Vedanta au Parlement Mondial des Religions. Comme c'était une plateforme efficace pour apporter ce message vedantique lumineux à l'humanité moderne ! D'une voix sonnante, il livra son message salvateur à cet auguste forum mondial : Vous êtes tous les enfants du bonheur éternel - *amrtasya putrāh*. Essayez de le manifester. Vous n'êtes pas les enfants du péché, les enfants de la faiblesse, les enfants de la matière terne et inerte. Vous êtes des esprits libres, éternels et purs, la matière est votre servante et non vous les serviteurs de la matière !

Voilà comment les sages indiens, anciens et modernes, décrivent l'homme et ses possibilités. Ce message a atteint l'occident moderne grâce à Vivekananda. Ce fut un appel formidable à l'esprit américain. De fait, tout esprit humain ressentira

l'impact de ce message, de cet évangile - qui signifie 'bonne nouvelle' - qui proclame la liberté et l'égalité spirituelle de l'homme. C'est pourquoi il y eut une si formidable réponse de l'auditoire de ce grand Parlement qui était dans l'expectative. La présentation de ce message fut préfacée par lui avec cinq mots simples mais lourds de sens : *Soeurs et Frères d'Amérique*, mots qui instantanément touchèrent et pénétrèrent dans les coeurs de l'auditoire de la salle ce matin-là, et dans le coeur de millions d'autres sans qu'il y ait de salle le lendemain au travers des reportages dithyrambiques des journaux . Et ils ont continué après à retentir dans différents pays et à palpiter dans des millions de coeurs. Ces paroles vinrent de la conviction profonde de la vérité védantique dans le coeur de Swami, vérité de l'unité spirituelle de tous les êtres, de la vérité de l'Atman Divin Unique en tous. Cette vérité n'est pas révélée par les sens ou le mental lié aux sens, mais par le mental qui s'est émancipé de l'esclavage des sens et est devenu pur, pénétrant et lumineux. Ce ne furent pas des mots vides et formels, mais des mots qui vinrent de la profondeur de la réalisation. Cela seul explique la réponse formidable des coeurs des milliers de personnes de l'auditoire, la réponse d'applaudissements assourdissants qui durèrent deux minutes, et cela avant même que le discours de l'orateur, qui était un étranger, n'ait commencé !

Pour autant que notre pays soit concerné, Vivekananda a dit que, dans ce domaine, nous étions un peuple qui mourait de soif alors que l'éternelle *Ganga* de la sagesse Vedantique coulait juste à côté ! Je peux comprendre que des gens d'autres pays meurent d'une telle soif, là où cette philosophie n'est pas connue et n'est pas aisément disponible. Mais c'est ici notre Inde, où nous pouvons l'avoir librement et facilement comme l'air autour de nous; c'est la plus grande des tragédies que nous soyons actuellement, spirituellement parlant, la plus affamée des nations. 'Faim' est le mot juste, qui a partout pour résultat une malnutrition éthique, morale et spirituelle.

Cette tragique situation est arrivée après de longues années de malnutrition spirituelle. Il y a la malnutrition spirituelle, à côté la malnutrition physique plus évidente, cette dernière affectant des millions de personnes de notre peuple en-dessous, les masses, la première affectant des millions de personnes de notre peuple au-dessus, les classes supérieures et moyennes. Pour combattre la seconde nous avons reçu et nous continuons de recevoir de l'aide internationale avec laquelle, avec notre propre production intensive de nourriture, nous avançons pour faire disparaître la malnutrition physique de nos enfants et de nos sections plus faibles. Nous apportons aussi de la nourriture mentale à nos millions de personnes au travers de nos coûteux programmes d'éducation. Mais côte à côte nous devons nous occuper aussi de la malnutrition spirituelle de notre peuple, particulièrement

parmi ceux qui sont éduqués. En parlant de ce besoin vital, Vivekananda a dit dans sa conférence sur *Le Vedanta et son application dans la vie indienne (Oeuvres Complètes Vol. III, p. 247)* :

"Apportez tous la lumière dans le monde. Lumière, apportez de la lumière ! Que la lumière vienne en chacun, la tâche ne sera finie que lorsque chacun aura atteint le Seigneur.

Apportez la lumière au pauvre; et apportez plus de lumière au riche, car il en a besoin plus que le pauvre. Apportez la lumière à l'ignorant, et plus de lumière à celui qui est éduqué, car les vanités de l'éducation de notre temps sont terribles !"

VIII

Le Vedanta dit que notre pays peut devenir un paradis demain si une fraction de ce genre d'éveil à leur propre vérité brillante de l'Atman se produit chez notre peuple. Qu'il trouve son expression dans les relations humaines, amenant avec lui la capacité d'avoir de l'affection l'un envers l'autre, de s'aimer et de se servir l'un l'autre et non d'entrer en collision l'un avec l'autre comme ils le font maintenant. Telle est la bénédiction de *Brahma Vidya* ou *Adhyatma Vidya*. C'est la signification de l'évolution spirituelle de l'homme, la signification de l'évolution de l'homme au-delà de sa dimension organique. *C'est une évolution psycho-sociale et non une simple évolution organique*. Nous avons le meilleur des équipements physiques, ce système cérébral. Nous n'avons besoin d'aucun nouvel organe ou d'aucuns nouveaux organes; mais nous avons besoin d'apprendre à utiliser cet unique organe cérébral de notre système de manière efficace.

Ainsi la biologie d'aujourd'hui nous dit-elle : l'évolution au stade humain est devenu une évolution morale, éthique, esthétique et humaniste. *Le Vedanta présente l'évolution humaine comme une croissance spirituelle*. Dans l'évolution humaine, l'homme développe la capacité d'envoyer au monde des pulsations d'amour et de compassion. Avez-vous cette pulsation qui bat à l'intérieur de vous ? C'est aussi le langage de la biologie aujourd'hui. C'est aussi le langage, non seulement du Vedanta, mais aussi de toute pure religion : l'homme qui grandit spirituellement. Le petit enfant grandit aussi spirituellement en même temps que sa croissance physique et mentale plus palpables. Quelle belle conception de l'évolution humaine ! Aujourd'hui, dans ce domaine, la pensée la plus élevée de la science physique est en harmonie avec la pensée spirituelle la plus pure du Vedanta. Quand

elles se renforcent l'une l'autre, nous obtenons une philosophie profonde et exhaustive de la croissance humaine, du développement humain et de l'accomplissement de l'homme.

Lorsque cette philosophie deviendra universellement connue et appliquée, nous pourrons parler en termes d'espoir de l'avenir de l'humanité. Quelles que soient les maladies actuelles, quelle que soit la lamentable situation sociale autour de nous, nous pouvons être assurés que ce ne sont que des phases passagères. Il y a assez de sagesse et d'inspiration disponibles dans le monde pour supposer que l'évolution de l'humanité n'est pas épuisée dans l'économie de production et de distribution ni dans la consommation de biens et de services matériels et mentaux. On peut avoir de ces choses à profusion comme on peut avoir énormément d'argent pour les acheter, mais on peut manquer l'expérience de l'amour et de la compassion ainsi que l'enrichissement qualitatif de la vie. Quelle est l'utilité de n'avoir que beaucoup d'argent ? Nous parlons de Lakshmi, notre belle déesse de la fortune; mais cela ne signifie pas seulement l'argent. Cela veut dire argent utilisé de manière créatrice pour enrichir et embellir la vie humaine, pour assurer le bien-être de l'homme. L'argent caché jalousement et protégé sous son oreiller n'est pas Lakshmi. C'est de l'argent mort, de la simple possession, quelque chose d'inauspicieux, c'est à dire a-lakshmi; il ne produit ni joie ni bien-être. Seul l'argent investi dans le développement de l'homme est véritable Lakshmi. La bénédiction de Lakshmi donne à l'humanité une possibilité de créer, d'apprécier et de jouir de la richesse, de la beauté et de la bonté.

Toutes ces possibilités sont cachées en nous, et nous devons les rendre réelles dans notre vie. Lorsque nous avons commencé à penser que Lakshmi ne voulait dire que richesse morte ou richesse acquise par l'exploitation de l'homme et que nous ne l'avons utilisée que pour nos propres satisfactions organiques, nous sommes devenus tronqués, nous sommes devenus stagnants. Les mots *stagnant* et *stagnation* sont très importants à la fois dans l'évolution biologique et dans le Vedanta. Les deux exhortent l'homme : ne stagne pas. Quelques espèces ont développé une haute socialisation et sont devenus stagnants pendant des millions d'années comme certains insectes par exemple. De la même manière, les êtres humains, individuellement ou en groupes, peuvent devenir et sont devenus stagnants au niveau organique, aucune évolution ne fut essayée ni réussie au-delà de ce niveau, ce qui veut dire la mort spirituelle. On ne devrait pas permettre à une telle stagnation de se produire. Nous pouvons nous reposer brièvement sur le chemin comme nous le faisons lorsque nous faisons un long pèlerinage ou en alpinisme, mais nous repartons le lendemain et continuons notre marche jusqu'à notre destination. Ce genre de repos sur le chemin de notre évolution spirituelle n'est pas de

la stagnation, çà n'est que le processus de récupération, suivi par un mouvement en avant plus vigoureux.

Ainsi, le Vedanta dit : Ne stagnez pas. C'est le seul avertissement qu'il donne à l'homme; ne confondez pas repos sur le chemin et sommeil de mort, mais récupérez et remettez-vous en route. Que le courant de l'eau coule, l'eau stagnante est mauvaise pour la santé, l'eau qui coule est pure et bonne pour la santé. La vie humaine doit être un mouvement continu pour atteindre des niveaux d'épanouissement toujours plus élevés. Stoppée et rendue stagnante au niveau des sens, la vie cesse d'être vie et devient mort. *La vie humaine d'aujourd'hui dans le monde montre le mal d'une telle stagnation.* Nous devons faire monter les eaux de la vie, faire disparaître les matières qui obstruent, et les faire couler en un courant sain d'énergie humaine, révélant des dimensions de plus en plus grandes de vérité, de beauté et de bonté.

C'est le travail du Vedanta partout dans le monde. Nous n'en parlons pas en tant que *religion* au sens restreint du mot; nous le présentons comme **une philosophie complète, comme la science et la technique du développement humain intégré.** C'est exactement le sens et l'étendue de la philosophie *Yoga* de la *Gita*. 'Toute expansion est vie, toute contraction est mort', dit Swami Vivekananda. Lorsque vous vous contractez, vous mourez, votre 'je' devient limité. *Je* dois être heureux, *je* dois avoir du plaisir, *je* dois avoir plus d'argent. Je ne m'intéresse pas aux autres, j'arracherai n'importe qui d'autre à quelque avantage que ce soit. C'est ce qui est appelé me contracter vers un minuscule ego limité contrôlé par le système organique; c'est la mort et plus que la mort. L'autre est expansion, je m'étends au-delà de la limitation organique et je développe la compassion, l'amour et le souci des autres. Cela est évolution véritable, cela est véritable vie et plus que vie. Et quelle belle évolution ! C'est ce que doit réussir l'humanité en Inde et en dehors de l'Inde. La philosophie du Vedanta soutient cette énorme possibilité cachée en chaque être humain. C'est comme un ressort qui se déroule. Il y a une énergie immense enroulée en chacun de nous, nous l'appelons *Kundalini* dans notre langage mystique, la puissance enroulée. Dans tout développement de la vie, cette énergie se déroule, se libère. Dans un état de *tamas*, cette énergie demeure enroulée. L'homme devient alors stagnant, ce qui est pour lui une nuisance et un problème pour la société. Lorsque cette énergie commence à remuer, elle s'élève jusqu'à stade de *rajas*, l'homme devient alors plein de vitalité mais il sème autour de lui autant de mal que de bien. Puis, finalement, elle s'élève jusqu'au niveau de *sattva*, où toute l'énergie de la vie se transforme en une valeur bienfaisante intense et dynamique.

IX

Telle est la direction du déroulement de l'énergie enroulée en l'homme. Et tout le processus de ce déroulement est ce que nous entendons par éducation, et aussi ce que nous entendons par religion, qui n'est rien d'autre que de l'éducation continuée, selon le Vedanta. C'est pourquoi, lorsque vous quittez l'école et le collège, ne dites pas que vous avez terminé vos *études*; vous n'avez terminé que l'école, votre éducation institutionnelle; pour le mieux, elle peut vous donner l'éducation de base par laquelle et de laquelle vous pouvez poursuivre vos études tout le long de votre vie et réaliser l'épanouissement le plus total de vos possibilités. Il est grand temps que nous prenions conscience que cette éducation continue toute la vie. Sri Ramakrishna disait : 'Aussi longtemps que je vis, j'apprends.' Lorsque vous comprenez l'éducation de ce point de vue, alors vous réalisez que ce concept d'évolution spirituelle de l'homme s'intègre avec les autres concepts d'évolution physique et intellectuelle de l'homme. C'est *atmavikasa* dans sa plénitude. *Vikasa* est le nom de cette évolution humaine. Il vous donne l'image d'un bourgeon de lotus ou d'un bourgeon de rose en train de s'épanouir. Lorsque vous montrez de la compassion, vous montrez *atmavikasa* : lorsque vous aimez, lorsque vous rendez service de manière désintéressée, vous montrez *atmavikasa*. L'Atman se manifeste doucement en vous. C'est pourquoi Vivekananda a donné la définition scientifique la plus belle de la religion comme étant 'la manifestation de la divinité déjà présente en l'homme'. En proclamant la gloire de l'homme comme Atman Infini, Swami Vivekananda dit (*Oeuvres complètes*, Vol. II p. 250) :

Aucun livre aucune écriture, aucune science ne pourra jamais imaginer la gloire du Soi qui apparaît en tant qu'homme, le Dieu le plus glorieux qui fut jamais, le seul Dieu qui a toujours existé, ou qui existera toujours.

Et encore (Ibid. p. 279) :

En adorant Dieu, nous avons toujours adoré notre Soi caché.

Le *Yajur Veda* exhorte l'homme à 'marcher et toujours marcher' - *caraiveti caraiveti* ! C'est l'attitude rafraîchissante du Vedanta; c'est sa force, c'est aussi son intense souci humain. Il ne baisse pas le regard vers les plaisirs humains, y compris les plaisirs physiques et sensuels; il ne parle jamais d'eux comme du jeu du diable; il exhorte simplement l'homme, comme le père et la mère exhortent l'enfant qui s'amuse avec des jouets, à en terminer avec eux et à aller ensuite plus loin, à aller de l'avant, il y a là pour vous des joies plus pures et plus intenses à atteindre. Vous pouvez manger un délicieux repas et dire : Quel travail ! Oui, c'est vrai, c'est une

joie. Mais lorsque vous lisez un beau livre, vous obtenez un autre genre de joie. Lorsque vous acquérez une certaine connaissance, vous êtes joyeux. Lorsque vous voyez une belle oeuvre d'art ou que vous en produisez une, ou que vous écrivez un poème, vous obtenez de la joie. Ce sont des genres plus élevés de joie; les joies sensorielles sont d'un genre ordinaire. Nous les partageons avec les animaux; mais ces joies plus élevées sont uniquement humaines. Et les hommes et les femmes qui manquent de s'élever à ces niveaux mais stagnent au niveau sensoriel ont manqué de réussir leur humanité.

Mais toutes ces joies montent jusqu'à leur niveau le plus élevé, le plus pur et le plus intense lorsque nous réalisons le Divin qui est en nous. La vie devient plus piquante à ce niveau. La joie de la spiritualité est plus pure et plus intense que la joie de l'intellectualisme. Aussi aller de joie en joie, et non de peine en joie, aller de vérité en vérité et non d'erreur en vérité, c'est le grand message du Vedanta.

Si vous lisez la vie des grands saints et des grands sages de toute religion - hindoue, chrétienne, islamique soufie, bouddhiste, taoïste et judaïque - vous y trouverez un grand puits de joie émanant de leurs vies, et ils peuvent tout aussi bien donner cette joie aux autres. A notre époque, Vous trouvez l'expression de joie la plus complète dans la vie de Sri Ramakrishna. Il est la parfaite démonstration de la vérité de ce magnifique vers sanscrit de notre tradition (*Pandava-Gīta*) :

*Nītyotsavam bgavatyēṣām nitya śrī nitya mangalam
Yeṣām hr̥diṣṭo bhagavān mangalāyatano hariḥ*

La vie est une fête perpétuelle, une prospérité perpétuelle et quelque chose de prometteur pour tous ceux dont le coeur est pleinement établi en Hari, qui est la demeure de tout ce qui est auspiceux.

Quel état béni celui d'avoir Hari établi dans son coeur ! Hari ou Narayana est *mangalayātana*, la demeure de tout ce qui est *mangalam*, bienfait ou auspices. Comme nous le dit le *Viṣṇu- Sahasranāma* : Vishnu ou Hari est *mangalanam mangalam* : l'âme même de l' 'auspiciosité' dans les choses qui sont auspiceuses. Si Hari, toujours caché en tous, se manifeste dans le coeur de quelqu'un, qu'arrive-t-il à sa vie ? La réponse nous est donnée ainsi : chaque jour de sa vie devient une fête, devient un *dīpāvāli* - un *nityosāva*, *nitya*, c'est à dire éternel, et *utsava*, c'est à dire fête. De même aussi *nitya sri*, prospérité, et *nitya mangalam*. Sa vie s'élève avec la vérité, la bonté, la beauté et la joie, comme un puits artésien et tout le reste peut partager cette joie. Lorsque vous lisez la vie de Sri Ramakrishna et lorsque vous

lisez *l'Evangile de Sri Ramakrishna* par M, vous y trouvez ces descriptions. Le Maître est présenté comme rempli de joie, chantant et dansant dans un bonheur extatique et, plus tard, faisant des plaisanteries avec les jeunes disciples assis autour de lui: lorsque M entre dans la chambre du Maître, il le trouve 'a mart of joy'. C'est une merveilleuse idée de la religion. La religion est joie, joie la plus entière, sans aucune ombre de privation ou de peine. Dans la vie normale, nous avons des alternances de joie et de peine; mais dans la réalisation spirituelle, c'est le bonheur infini, sans l'ombre d'un nuage de peine; et cela est le droit de naissance de chacun. Une fraction de ce bonheur divin, s'élevant des profondeurs de notre être où Hari toujours demeure, est suffisante pour rendre notre vie joyeuse et libre.

C'est pourquoi les enseignants du Vedanta disent : 'Voici pour l'homme la possibilité d'une vie pleine de joie, libre de tension et de privation; que l'homme s'élève des joies organiques jusqu'aux joies du mental, puis jusqu'à la joie la plus grande de sa nature spirituelle; il prendra conscience à partir de sa propre expérience que cette joie la plus haute est véritablement la plus haute, incomparable.'

X

Lorsque les gens dans le monde entier commenceront à comprendre cette grande vérité védantique de la nature divine de l'homme et de sa capacité organique à la réaliser, et n'avancera ne serait-ce que d'un pouce, quelle formidable ressource d'énergie spirituelle deviendra disponible pour chaque être humain ! C'est pourquoi je suis plein d'espoir en ce qui concerne l'avenir du genre humain, et cette espérance est basée sur des faits, et sur la richesse spirituelle de l'héritage humain dont la plupart est inconnu et inexploité. De fait, tous les gens répondent à ce message védantique de la divinité inhérente en eux-mêmes, et beaucoup expérimentent les diverses techniques de sa réalisation. Quel est le sens de la méditation ? Posez-vous cette simple question. C'est une technique qui est aujourd'hui devenue universelle. Il y a 50 ans, la plupart des gens en Occident avaient l'habitude de mépriser l'homme assis en méditation. Ils avaient l'habitude de le traiter de fou et d'anormal. Mais aujourd'hui personne ne le fait, même le multi-millionnaire de New York, l'homme profane terre à terre, la traitent comme une technique et un art merveilleux. Cette appréciation universelle de cette discipline merveilleuse de méditation souligne la grande vérité védantique de l'homme allant au-delà de ses dimensions sensorielle et psychique à la recherche d'un mystère profond en lui, avec la conviction que l'épanouissement de cela est la seule voie vers un épanouissement total. Lorsque vous nagez à la surface, avait l'habitude de dire Sri Ramakrishna, vous obtenez des coquilles bon marché, mais lorsque vous plongez profondé-

Pour les occidentaux, vie profane et vie religieuse sont deux domaines séparés, alors qu'il n'existe pas pour nous de différence entre la matière et l'esprit sinon une différence de degré, différence apparente aux sens mais en fait simple illusion. De ce fait, le respect de l'autre, qui est nous-mêmes, a toujours été une manière d'être de l'hindou, ce qui n'est pas le cas des civilisations basées sur les religions monothéistes du livre.

« Le christianisme en Inde a été inextricablement lié pendant les cent cinquante dernières années à l'autorité britannique. Il nous apparaît être un synonyme de la civilisation matérielle et de l'exploitation impérialiste faite par les races blanches étrangères des races plus faibles du monde. C'est pourquoi sa contribution à l'Inde a été d'un caractère fortement négatif. »

Gandhi

Un détail futile mais symbolique du pillage de l'Inde

Le grand diamant indien Koh-i-nur se trouve de nouveau à l'actualité. La princesse Catherine, seconde fille du Maharajah Dulip Singh, a laissé un compte secret dans une banque suisse. Lorsqu'une liste de comptes en sommeil a été publiée, ce compte est venu à la lumière. Le Koh-i-nur, qui se trouve dans la couronne britannique, est relié à ce compte du fait qu'un certain nombre de prétendants à ce compte en sommeil sont apparus, le réclamant ainsi que le Koh-i-nur. Un comité, formé par une association de banques suisses, décidera bientôt de cette réclamation.

On doit se rappeler que le Koh-i-nur était la précieuse propriété du dernier grand roi hindou-sikh du Punjab, Maharaja Ranjit Singh. Les Britanniques ont obtenu le Koh-i-nur des mains du Maharaja Dulip Singh par des moyens qui peuvent difficilement être qualifiés de moraux ou même de civilisés. Maharaja Ranjit Singh voulait offrir le diamant (au temple de) Jagannath Puri comme cadeau d'adieu. Il est dit qu'il fut un temps où le diamant faisait partie de la couronne de Samrat Yuddhishtira. Il est temps maintenant qu'au lieu d'un particulier, ce soit le gouvernement de l'Inde qui le réclame en tant qu'héritage national. (Courtesy ORGANISER)

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

(Traduction : Gaura Krishna)

LA VIE INCONNUE DE JESUS

XI- VIE ET OEUVRES DE JESUS EN EGYPTE

Chapitre 51

1.- Lorsque quelques autres jours eurent passé, le guide conduisit Jésus à la Salle de la Gaieté, une grande pièce très richement meublée et remplie de tout ce qu'un cœur charnel pouvait souhaiter. 2.- Les viandes les plus choisies et les vins les plus délicieux se trouvaient sur des planches, et des jeunes filles, dans une tenue gaie, servaient avec grâce et gaieté. 3.- Et des hommes et des femmes richement vêtus se trouvaient là, et ils étaient fous de joie, ils sirotaient à toutes les coupes de la gaieté. 4.- Et Jésus regarda quelque temps la foule en silence puis un homme en habit de sage vint vers lui et dit : "Très heureux est l'homme qui, comme l'abeille, peut recueillir des douceurs de chaque fleur. 5.- L'homme sage est celui qui recherche le plaisir et qui peut le trouver partout. 6.- Au mieux la durée de vie de l'homme sur terre est courte, puis il meurt et s'en va, il ne sait où. 7.- Alors mangeons, buvons, dansons, et prenons les plaisirs de la vie, car la mort arrive à toute allure. 8.- Ça n'est que folie de passer sa vie pour les autres. Vois, tous meurent et reposent ensemble dans la tombe où personne ne peut connaître ni montrer de gratitude.

9.- Mais Jésus ne répondit pas; il porta son regard silencieusement sur les invités enguirlandés dans toute leur gaieté. 10.- Il vit alors parmi les invités un homme dont les vêtements étaient grossiers et dont le visage et les mains dénotaient le labeur et le besoin. 11.- La foule dont la tête tournait trouvait plaisir à

l'insulter; ils le bousculaient contre le mur et riaient de son embarras. 12.- C'est alors qu'arriva une pauvre femme frêle qui portait sur le visage et les manières les marques du péché et de la honte; et sans merci on lui cracha dessus, on la conspuait et on la fit sortir du hall. 13.- Et alors une petite fille aux manières timides et qui semblait avoir faim, entra et demanda simplement un morceau de leur nourriture. 14.- Mais on la mit dehors sans aucun souci et sans aucun amour et la danse joyeuse n'en continua pas moins. 15.- Et quand les chercheurs de plaisir pressèrent Jésus de se joindre à eux dans leur gaieté, il dit :

16.- "Comment puis-je rechercher le plaisir pour moi-même lorsque les autres sont dans le besoin ? Comment pouvez-vous penser, alors que les enfants pleurent pour du pain, que ceux qui sont dans les antres du péché crient pour de la sympathie et de l'amour, que je puisse me remplir des bonnes choses de la vie ? 17.- Je vous dis non; nous sommes tous parents, chacun est une partie du grand cœur humain. 18.- Je ne puis me voir séparé de ce pauvre homme que vous avez autant méprisé et poussé sur le mur; 19.- ni de celle en robe de femme qui est montée des antres du vice pour demander de la sympathie et de l'amour et que vous avez si brutalement repoussée dans sa tanière de péché; 20.- ni de cette petite fille que vous avez rejetée d'entre vous pour qu'elle souffre dans les sombres vents glacés de la nuit. 21.- Hommes, **je vous le dis, ce que vous leur avez fait à eux, mes semblables, c'est à moi que vous l'avez fait.** 22.- Vous m'avez insulté dans votre propre demeure, je ne puis rester, je vais aller trouver cette enfant, cette femme et cet homme, et je vais les aider jusqu'à ce que tout le sang de ma vie s'en soit allé. 23.- J'appelle cela plaisir lorsque j'aide celui qui est impuissant, que je nourris celui qui a faim, que je vêts celui qui est nu, que je guéris le malade et offre de bonnes paroles de bienvenue à ceux qui ne sont pas aimés, qui sont découragés et déprimés. 24.- Et ce que vous appelez gaieté n'est qu'un fantôme de la nuit, que des éclairs du feu de la passion, que des images peintes sur les murs du temps."

25.- Et tandis que le Logos parlait, le prêtre à la robe blanche entra et lui dit : "Le Conseil t'attend." 26.- Jésus se tint alors de nouveau devant le Conseil; encore une fois aucune parole ne fut prononcée; le hiérophante plaça dans ses mains un rouleau sur lequel était écrit : PHILANTROPIE.

27.- Et Jésus (Issa) fut vainqueur du soi égoïste.

Note : L'enseignement est ici, encore une fois, tout à fait védantique, et l'on retrouve une parole des Evangiles dit 'canoniques' : "Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez", signifiant l'unité de tout, l'unicité de l'Atman et l'illusion du jivatman - âme individuelle comme entité individuelle et séparée.

A suivre

Merci Oncle Sam !

Côtés pratiques et côtés déplaisants du Coca-Cola

Cà n'est pas une plaisanterie, c'est pour du vrai !

Toutes les boissons douces (soft drinks) sont-elles vraiment douces ?

Pour ceux d'entre vous qui aiment Coke/Pepsi ...
Juste alors que vous pensiez savoir tout ...

Pour nettoyer des toilettes :

Verser une canette de Coca-Cola dans la cuvette des toilettes. Laissez la «véritable chose» pendant une heure, puis tirez la chasse. L'acide citrique contenue dans le Coke enlève les tâches de la porcelaine.

Pour enlever des tâches de rouille des pare-chocs en chrome des voitures :

Frottez le pare-chocs avec un chiffon de Tissu Reynolds de papier d'aluminium trempé dans du Coca-Cola.

Pour nettoyer la corrosion des pôles d'une batterie :

Verser une canette de Coca-Cola sur les pôles pour que toute la corrosion s'en aille en bouillonnant.

Pour desserrer un écrou rouillé :

Appliquez un tissu trempé dans du Coca-Cola sur le boulon rouillé pendant plusieurs minutes.

Pour enlever de la graisse sur des vêtements :

Videz une canette de Coca-Cola dans un tas de vêtements engraisés, ajoutez du détergent, et faites un cycle normal (de machine à laver). Le Coca-Cola aidera à enlever les tâches de graisse.

Il nettoiera aussi la buée de votre pare-brise.

ET NOUS BUVONS CA !!!

Coke & Pepsi pour votre info

Le pH moyen des boissons légères, par exemple Coke, Pepsi, est pH 3,4. Cette acidité est assez forte pour dissoudre les dents et les os ! Notre corps humain arrête de former les os à environ 30 ans. Après cela il va dissoudre chaque année 8-18 % des os par le biais de l'urine en fonction de l'acidité de la nourriture que nous absorbons. L'acidité ne dépend pas du goût de la nourriture, mais du rapport du potassium, du calcium, du magnésium, etc.. au phosphore. Tous les composés de calcium dissous s'accumulent dans les artères, les veines, les tissus de la peau, les organes.

Cela affecte le fonctionnement du rein (calculs rénaux).

Les boissons légères n'ont aucune nature nutritionnelle (en termes de vitamines et de minéraux). Elles ont un contenu en sucre plus grand, une plus forte acidité, et plus d'additifs tels que les conservateurs et les colorants. Certaines personnes aiment prendre des boissons légères froides après chaque repas. Devinez quel est l'impact ? Notre corps a une température optimum de 37 degrés pour le fonctionnement des enzymes digestifs.

La température des boissons légères fraîches est bien au-dessous de 37, quelquefois très proche de 0. Cela va abaisser l'efficacité des enzymes et mettre la tension sur le système digestif, digérant moins de nourriture. En fait la nourriture se fermente. La nourriture fermentée produit des gaz qui sentent mauvais, pourrit et forme des toxines qui sont absorbées dans les intestins, circulent dans le sang et sont distribuées dans tout le corps. Cette propagation de toxines peut conduire au développement de diverses maladies.

Réfléchissez avant de boire du Coke ou du Pepsi ou tout autre boisson légère. Avez-vous jamais pensé à ce que vous buvez lorsque vous buvez une boisson gazeuse ? Vous avez de l'oxyde de carbone, quelque chose que nul au monde ne vous conseilleraient de faire.

Il y a deux mois, il y a eu une compétition à l'Université de Delhi : « Qui peut boire le plus de Coke ? ». Le vainqueur a bu 8 bouteilles et est mort sur le coup du fait d'une trop grande quantité d'oxyde de carbone dans le sang et pas assez d'oxygène. Depuis, le principal a banni toutes les boissons légères de la cantine de l'université.

Quelqu'un a mis une dent cassée dans une bouteille de Pepsi et elle a été dissoute en 10 jours ! Les dents et les os sont les seuls organes humains qui restent intacts pendant des années après la mort. Imaginez ce que la boisson peut faire à la douce muqueuse de vos intestins et de votre estomac.

**S'IL VOUS PLAÎT LIMITEZ VOTRE CONSOMMATION DE BOISSONS
PETILLANTES. ELLES NE SONT PAS BONNES POUR VOUS**

Passez cette information à vos amis.

Il y a beaucoup de personnes qui ont un grand attachement à leur individualité. Elles veulent d'abord et par-dessus tout rester en tant qu'individu et alors elles cherchent, car elles ne sont pas préparés à perdre cette individualité. Tout en retenant leur identité, elles veulent trouver ce qu'est la vérité. Mais dans ce processus, vous devez vous débarrasser de l'identité elle-même. Si vous trouvez réellement ce que vous êtes, vous verrez que vous n'êtes pas un individu, vous n'êtes pas une personne, nous n'êtes pas un corps. Et les gens qui s'accrochent à leur identité de corps ne sont pas prêts pour cette connaissance.

Les noms et les formes qui apparaissent, avec différentes couleurs et le reste, leur origine est l'eau. Mais personne ne dit 'Je suis de l'eau', mais ils disent 'Je suis le corps'. Mais si vous voyez l'origine du corps, alors en fin de compte le corps n'est apparu qu'à partir de l'eau. Mais pourtant les gens ne s'identifient pas avec l'eau; ils disent 'Je suis le corps'. L'existence du paradis ou de l'enfer ou de quoique ce soit, n'est que sur cette terre. Tous les noms appartiennent aux formes, et toutes les formes apparaissent à partir de la terre et y retournent. Aussi l'existence du paradis et de l'enfer sont des concepts. Les découvertes sont faites par les scientifiques, ils reçoivent de l'aide de leur propre conscience, de cette connaissance même 'Je suis'. Mais ce qu'elle est, ils ne le savent pas. Ils ne peuvent directement comprendre ce qu'ils découvrent. Divers livres ont été écrits, mais à la fin Krishna, non une personne, mais la conscience sous une forme, a écrit sur elle-même ce qu'elle est. Et je trouve cela plus approprié que toutes les écritures existantes.

Sri Nisargadatta Maharaj

SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

सदानन्दी सदातुष्टः सीतारमणचिन्तकः ।

आयुतोषी क्षमा शीलः महामेघाः महातपाः ॥

sadānandī sadātuṣṭaḥ sītāramaṇacintakaḥ
āsutoṣī kṣmā śīlaḥ mahāmedhāḥ mahātapaḥ (42)

Il est toujours heureux; il est toujours content; il contemple Sita et Rama;
il peut facilement être satisfait; il est indulgent de nature;
il possède un vaste intellect; il a à son crédit une grande pénitence.

वरिष्ठो ब्रह्म वर्चस्कः गरिष्ठो श्रेयसां निधिः ।

गुहमित्रो गुहप्रीतः लक्ष्मणः प्रज पूजकः ॥

variṣṭo brahma varcaskaḥ garīṣṭo śreyasāṅ nidhiḥ
guhamitro guhaprītaḥ lakṣmaṇagraja puṅgavā (43)

C'est la meilleure personne; il a une splendeur brahmanique autour de lui;
Il est supérieur à tous; c'est un trésor de tous les bien-êtres; c'est l'ami de Guha;
il est satisfait de Guha; il adore le frère aîné de Lakshmana.

नियतः करुणामूर्तिः यतभावो यतेन्द्रियः ।

अव्यग्रो विनयाकारः तालवृन्तधरो वरः ॥

niyataḥ karuṇāmūrtiḥ yatabhāvo yatendriyaḥ
avyagro vinayākāraḥ tālavṛntadharo varaḥ (44)

Il est strict dans la discipline; c'est l'incarnation de la compassion;
il a contrôlé ses pensées; il a contrôlé ses sens; il n'est pas pressé;
c'est une incarnation de l'humilité; il porte un éventail fait
de feuilles de palmyre et il est celui que l'on désire.

पुण्यात्मा पुण्यचारित्रः पुण्यश्रवण कीर्तनः ।

सिद्धिमान् सिद्धिदाता च सिद्धिदः सिद्धिवैभवः ॥

puṇyātmā puṇyacāritraḥ puṇyaśravaṇa kīrtanaḥ
siddhimān siddhidātā ca siddhidaḥ siddhivaibhavaḥ (45)

C'est un saint méritant; il a une conduite digne; entendre parler de lui et chanter
sur lui nous rend méritants; il a atteint les siddhis (pouvoirs occultes)
il confère les siddhis; ses gloires sont très populaires.

BHARAT, notre Mère à tous

INVENTION DU SYSTEME DECIMAL.- Selon le Dr Thomas Arya, écrivain allemand, "Les poids utilisés dans la vallée de l'Indus (2.500 av. JC) utilisaient un système binaire et une mesure basée sur le système décimal." Pierre LAPLACE (grand mathématicien français) a dit : "Comme nous sommes reconnaissants aux Hindous qui ont découvert le grand système décimal"

*

INVENTION DU SYSTEME DIGITAL.- L'invention du système digital est une contribution de l'Inde à la science des nombres. Les Chinois ont appris ce système des missionnaires bouddhistes. Les Arabes ont aussi adopté le système indien. Le monde occidental l'a emprunté aux Arabes.

*

PREMIER SYSTEME DE MEDECINE CODIFIE AU MONDE.- L'Ayurveda est la première école de médecine connue des êtres humains. CHARAKA, le père de la médecine, consolida l'Ayurveda il y a 2.500 ans. L'Ayurveda regagne aujourd'hui sa véritable place partout dans le monde.

*

CHIRURGIE PLASTIQUE.- La chirurgie plastique moderne doit son origine à l'Inde. Selon le "*Limca Book of Records*", la chirurgie plastique a été pratiquée par SUSHRUTA, médecin indien du 4ème siècle av. J.C.

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 Mendant", 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 :

