

Rama Nama

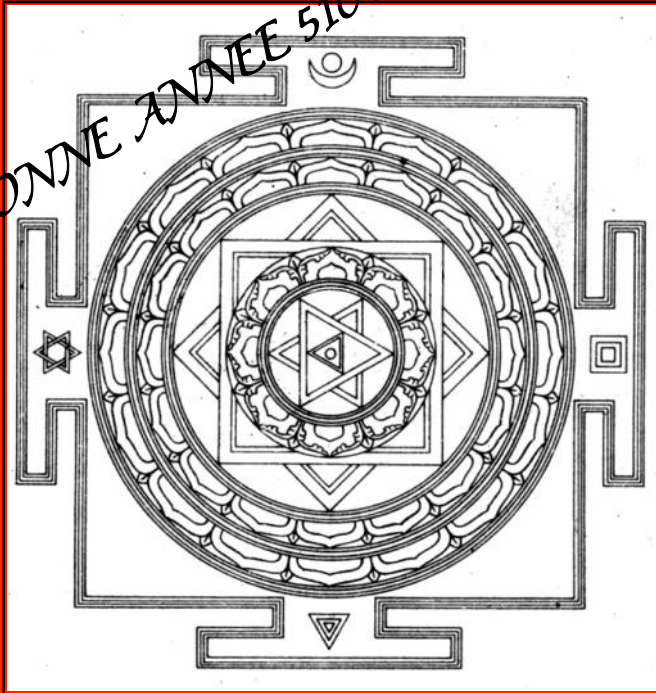
Bulletin du YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN * Royal Road - CALEBASSES - PAMPLEMOUSSES - MAURITIUS
Tél. & Fax : (230) 243 56 52 * E-mail : ckrishna@intnet.mu * Internet : <http://pages.intnet.mu/ramsurat> * ICQ : 6616939

ॐ

श्री राम जय राम जय जय राम

Le magazine du Vedanta

BONNE ANNEE 5104

*Adhyatma Ramayana * Hamsa * Swami Rama Tirtha
La science bharienne dans le monde moderne
Kunfu, Karaté et Acupuncture viennent de Bharat
Swami Ramdas * Evangile * le Nom Divin*

YANTRA DE SHIVA ET SHAKTI

योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
जय गरुं राया

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

- ◆ Editorial
- ◆ Adhyatmaramayana : Aranyakandam - 3 : A l'ashram du sage Agastya
- ◆ Hamsa : VI - 3 - Sanatana Dharma : La Religion Eternelle (suite)
- ◆ Swami RAMDAS : Conseils aux sadhaks
- ◆ Le point sur le Ramnam Mahayagna
- ◆ Le Nama Japa selon TULSIDAS dans le Ramacaritananasa
- ◆ YOGI RAMSURATKUMAR SAHASRANAMA STOTRA (suite)
- ◆ La science bharatienne dans le monde moderne (K.S. Sudharsh)
- ◆ Conversations avec les musulmans (Swami RAMA TIRTHA)
- ◆ Bharat, notre Mère à tous : Kalaripayat, Kung-Fu, Karaté, Acupuncture
- ◆ COMMENTAIRE DE L'EVANGILE : Les premiers disciples
- ◆ Le Nom Divin (1) (J.K. Sahasrabudhe)

"Tout comme la nature entière du grand banyan est contenue dans sa minuscule graine, de même aussi l'univers entier mobile et immobile est contenu dans le mot-semence Ram."

Ramapuravatapni Upanishad

Editorial

L'Occident a toujours clamé que ce qu'il disait était une vérité valable pour l'univers entier, et il continue d'ailleurs aveuglément de le faire, suivant en cela ce que disait La Fontaine : "La loi du plus fort est toujours la meilleure". Pour s'aider en cela, il a même écrasé et fait disparaître des trésors de connaissance, il a même inventé des théories sulfureuses comme celle de l'invasion aryenne de Bharat par un peuple venu du Caucase (et plus 'blanc' bien entendu). Grâce à son épouse l'Eglise qu'aujourd'hui il répudie, il a chassé la lumière spirituelle de ce monde, ce même sur quoi repose le monde. Aussi vivons-nous aujourd'hui sur une terre qui n'est que lutte et carnage où l'être humain, ce fils de Dieu, n'est plus considéré que comme une vis ou un écrou d'une machine que l'on jette s'il grince ou s'il rouille.

Les postulats occidentaux finiront en fin de compte par tomber et le monde agonisant devra bien revenir à la Science éternelle, quitter l'Ego pour la Conscience, l'Individu pour le Tout, la Mort pour l'Existence. Il est plus que temps que l'Occident retourne à l'Enseignement de jadis, il y retrouvera aussi ses sciences, en bien plus élaboré et en rien parcellaires comme aujourd'hui.

* * *

"Il y a miracle et miracle. Dans certains pays, on regarde comme miracle le fait que Dieu fasse la volonté de quelqu'un. Dans notre pays on regarde comme miracle le fait que quelqu'un fasse la volonté de Dieu."

AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM !

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

अध्यात्मरामायणम्
ADHYATMA RAMAYANA

(Traduction et notes de Gaura Krishna)

III
ARANYA KANDAM

Chapitre 3
A L'ASHRAM DU SAGE AGASTYA (suite)

- 25.- De l'*ahamkara* (1) dominé par *tamas* (2) se dégage une essence subtile de choses (*tanmatra*), et à partir d'elles, en ordre, se développent les éléments grossiers : *akasha* (l'éther), *Vayu* (l'air), *Agni*, (le feu), *jala* (l'eau) et *bhumi* (la terre).
- 26.- De l'*ahamkara* rajasique sont apparus les *indriya* (sens) et à partir de l'*ahamkara* sattvique les *devatas* (déités) et le *manas* (mental). Par combinaison de tous ceux-ci le corps causal universel (*karana sharira*) a été formé, ayant en lui l'entière potentialité de l'univers. On l'appelle aussi le *Sutratma* ('*atman* qui se répand partout, immanent) et l'*Hiranyagarbha* (l'oeuf d'or : la potentialité lumineuse).
- 27.- De l'*Hiranyagarbha* s'est manifestée l'Entièreté Cosmique (*Virat*), dont le corps grossier est constitué de l'univers entier, avec tous ses êtres mobiles et immobiles.
- 28.- Au cours du temps ou selon la manifestation des potentialités du Karma, les devas, les hommes et les créations animales sont venus à l'existence. Assumant le composant *Rajas* Tu es devenu *Brahma*, le créateur de l'Univers.

---

(1) *Le sens particulariste du moi : sens de l'ego.*

(2) *Tamas : le guna ou caractère de la nature qui tire vers le bas, vers les ténèbres, force d'inertie. Rajas est le guna qui fait rester stationnaire du fait notamment d'actions faites avec l'intérêt en vue et donc faisant naître du karma, sattva et la force qui tire vers le haut.*

- 29.- Les hommes sages disent qu'en assumant le composant *Sattva* Tu es *Vishnu*, le protecteur, et qu'en assumant *Tamas* Tu es aussi *Rudra*, le destructeur de l'univers. Ainsi, ce que l'on appelle la *Trimurti* (3), l'Être Tri-un, n'est autre que Toi-même.
- 30.- Les trois états de veille, de rêve et de sommeil profond, qui sont les trois modes de la *Buddhi* nés de ses composants *Sattva*, *Rajas* et *Tamas*, sont en vérité Toi-même, ô *Rama*. Tu es aussi la Pure Conscience, immuable et transcendante, distincte de la *Buddhi* et de ses modes des trois états, te tenant comme leur témoin.
- 31.- Ô Toi le plus noble de la lignée de Raghu ! Lorsque Tu veux jouer le jeu de la création, Tu assumes ton pouvoir de *Maya* et apparaît comme doué des *gunas* de *sattva*, *rajas* et *tamas*.
- 32-33.- Ô Rama ! Ta *Maya* a deux aspects : *Vidya* (illumination spirituelle) et *Avidya* (ignorance). Ceux qui sont voués aux oeuvres, védiques et profanes, sont sous la domination de l'*avidya*, tandis que ceux qui suivent la voie de la renonciation, qui s'adonnent à la réflexion sur la portée du *Vedanta* et la pratique de la dévotion envers Toi sont emplis du pouvoir de *Vidya* (connaissance).
- 34.- Ceux qui sont dominés par *Avidya* sont toujours livrés au cycle de la transmigration, tandis que ceux qui sont dévoués à *Vidya* deviennent libres à jamais.
- 35.- Dans ce monde, *Vidya* brille en ceux qui ont une constante dévotion envers Toi et qui toujours répètent Ton Nom sacré et réfléchissent dessus, mais jamais dans les autres dépourvus de dévotion.
- 36.- C'est pourquoi ceux qui ont *bhakti* (dévotion) sont en vérité bénis par la *Mukti* (Libération), tandis que ceux qui sont dépourvus de cette excellence immortelle de la dévotion ne peuvent jamais espérer faire l'expérience de *Moksha* (libération), même en rêve (3).

A suivre

---

(3) Tout ceci, comme déjà dit, a été exposé dans *HAMSA*.

HAMSA

(Gaura Krishna)

SIXIEME PARTIE

L'HUMANITE STRUCTURE ET RELIGION ETERNELLE

CHAPITRE III

SANATANA DHARMA : LA RELIGION ETERNELLE

(suite)

Le Sanatana Dharma comprend la connaissance de la nature, à tous ses stades. Comment celle-ci a 'involué' et comment elle évolue. Mais non seulement au stade physique qui est le stade sur lequel l'actuelle science a seule travaillé, mais à tous les stades. Ainsi connaît-on les lois de l'esprit et de la réintégration à l'Un. Les chemins ont été parcourus, expérimentés, notés, exprimés. Des noms existent, qui n'existent nulle part ailleurs qu'en sanscrit. On a vu que toute la Nature se tient dans l'alphabet sanscrit.

Le Sanatana Dharma exprime non seulement les lois physiques, vitales, mentales, mais il va au-delà du mental. Nous l'avons vu, la théorie du big-bang y est exprimée depuis des millénaires, et même beaucoup plus. Toutes les mathématiques sont dans les Vedas et tiennent en quelques lignes. Il en est de même de toutes les sciences. Dans le sanatana Dharma, la science est religion et la religion est science.

L'Occident, dans son regard sur l'hindouisme, est égaré par son rationalisme. Il a vu en lui une religion polythéiste à l'extrême alors qu'il n'y a pas de religion plus moniste, elle seule pouvait même inventer le

terme de «*a-dvaita*», non-deux. C'est la Religion, non-dualiste. Chaque dieu n'est en fait qu'un symbole représentant le côté conscience d'une énergie particulière de la nature. Mais cette énergie est intégrée à l'ensemble et le dieu correspondant est en fait l'Unique, mais vu ici sous un angle particulier.

On peut dire que toutes les religions sont nées de l'hindouisme, du *Sanatana Dharma*. Il est particulier que l'on sache maintenant que Jésus-Christ était en Inde quand les écritures chrétiennes disent simplement qu'il grandissait en force et en sagesse. On connaît son parcours, dans des textes qui lui sont contemporains. On sait par exemple qu'il a étudié l'*Ayurveda* à Kashi (actuellement Varanasi (Bénarès)) sous la direction de Virandi, etc... Le message du Christ n'est d'ailleurs en rien différent de celui du *Sanatana Dharma*.

Ce qui caractérise aussi l'hindouisme par rapport aux religions, c'est sa tolérance. Car il est la tolérance-même. Alors que l'histoire des religions est parsemée de violences vis à vis des autres, d'intolérance, de guerres, de jugements, l'hindouisme a accepté toutes les religions, comme faisant partie de lui-même. Il a accepté les parsis, il a accepté les juifs, il a accepté les chrétiens, il a accepté les musulmans. Il les a aidés à construire leurs synagogues, leurs églises, leurs mosquées. En retour il n'a trouvé que l'intolérance. Les chrétiens ont toujours cherché à convertir et le font encore, les musulmans ont détruit des milliers de temples pour construire des mosquées à leur place. Alors que l'hindouisme n'a jamais cherché à porter sa 'parole' ailleurs, et pour cause puisqu'elle est la Loi Eternelle et donc la même partout, les autres sont venus pour conquérir et convertir par le sabre et le sang. Parce que toutes ces religions ne sont qu'une vue excessivement réduite de la Loi Eternelle, du *Sanatana Dharma*. L'Inde a vu des civilisations naître et disparaître. Sa civilisation n'a jamais disparu et malgré les diverses invasions qu'elle a connues, elle s'est toujours relevée et existe toujours comme elle existera toujours.

A suivre ...

Conseils aux sadhaks

"Renonciation" veut dire : abandonner ce que vous tenez pour cher en ce monde, ce par une aspiration brûlante à la réalisation de votre Soi : Dieu. Ce n'est pas un état que l'on atteint par force, mais le résultat spontané du fait de vous tourner complètement vers le Divin. Lorsque la pensée unique de Dieu sature votre mental, les autres désirs en disparaissent naturellement. Le monde et ses objets perdent alors tout attrait pour vous. Votre lien ou votre attachement à eux se brise. Vous ressentez alors tout à coup une libération intérieure de l'esclavage de la chair et de toutes ses passions. En fait, alors, vous vous détournez entièrement du monde du changement en faisant face à la Suprême Lumière des lumières : Dieu. La forme extérieure que prend une telle renonciation est un pur symbole, ou une pure expression de la transformation et de l'illumination intérieures. La perfection de l'expérience spirituelle consiste à s'élever au-dessus de toutes les formes et de tous les standards, en réalisant le Divin dans tous les aspects de la vie. Cela est réellement un état au-delà de la renonciation et de la jouissance. C'est une divinisation complète.

* * *

Habituellement, l'homme voit tous les êtres, tous les objets et toutes les choses du monde de son point de vue individuel. Il n'a de ce fait connaissance que de la diversité de la manifestation. Cette vision est le résultat de l'ignorance. Lorsque l'homme est éclairé par la connaissance de l'Esprit Suprême qui demeure en lui, il voit la même Vérité qui pénètre partout, avec pour résultat qu'il prend conscience d'une unité continue et ininterrompue dans cette diversité apparente. Il voit de plus que cet Esprit ou Atman est éternel, immuable, et que sa nature est Lumière, Béatitude et Paix. C'est alors qu'en tant qu'Esprit Suprême, il est le témoin de tous les mouvements et de toutes les activités qui se déroulent dans ce vaste univers, demeurant tout le temps sans attaches, non touché et toujours établi dans la Paix et la Joie absolues. Cette vision est simplement sublime.

* * *

La nature de l'Esprit désintéressé est joie parfaite. Elle est Amour par amour de l'Amour. En d'autres termes, l'Amour s'accomplit en aimant. Un tel Amour a sa racine dans l'éternité. Il n'appartient pas à l'aspect matériel de la vie. Il jaillit de la source immortelle de votre être. Il est en fait la lumière et le parfum de l'Esprit Divin en vous. Un tel Amour universalise votre façon de voir les choses et amène la fusion de l'âme avec Dieu. Lorsque votre coeur déborde d'Amour envers tous les êtres et toutes les créatures du monde, vous expérimentez une joie et une extase qui est incomparable. Dieu est défini comme Pure Béatitude et Pure Paix. Ainsi Dieu est Amour et l'Amour est Dieu.

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

N'ayant pas reçu les derniers chiffres d'ANBANDASHRAM, nous ne pouvons citer que le dernier qui est un total de 56.280.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

**Le Nama Japa selon TULSIDAS
dans le Ramacharitamanasa
(suite)**

Ajmila le pêcheur, l'éléphant et la prostituée de la légende furent libérés par le pouvoir du Nom de Hari, mais pourquoi devrais-je encore exalter le Nom ? Rama Lui-même ne peut glorifier le Nom de manière adéquate (25,4).

Dans ce Kali Yuga, le Nom de Rama est un arbre à souhaits, la demeure même de la bénédiction et Tulasidasa, qui n'était rien qu'un chanvre enivrant, est devenu en réfléchissant dessus la plante sacrée *tulasi*. (26)

Dans les quatre âges, à toutes les époques passées, présentes et à venir, et dans les trois mondes, les créatures ont été libérées du souci par la répétition du Nom. Les Vedas, les Puranas et les saints s'accordent sur le fait que la récompense de toutes les actions vertueuses est l'amour de Rama. (26,1).

SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

पुराणज्ञः कृपापूर्णः परतत्त्वविचक्षणः ।

बन्धमोक्षकरो बन्धुः मोक्षविद्या प्रदर्शकः ॥

purāṇajñaḥ kṛpāpūrṇaḥ paratatvavicakṣaṇaḥ

bandhamokṣakaro bandhuḥ mokṣavidyā pradarśakaḥ (114)

Il connaît les évènements anciens; il est plein de miséricorde; Il a une connaissance claire et décisive de la plus haute réalité; Il libère de l'esclavage; il est le parent (de ses dévots);

Il montre la méthode qui conduit à la Libération.

तीर्णसंसारजलधिः विनष्टविषयेन्द्रियः ।

अत्वरः सरसालापचतुः विवृतव्रतः ॥

tīrṇasamsārajaladhīḥ vinaṣṭaviṣayendriyaḥ

atvaraḥ sarasālāpacaturaḥ vidhṛtavrataḥ (115)

Il a traversé l'océan de l'existence de ce monde;

Ses sens ont été débarrassés des objets de ce monde.

Il n'est pas pressé; il est spécialiste des conversations intéressantes.

Il observe les voeux sacrés.

शेषशायि दयापात्रः कपर्दिमननप्रियः ।

ईषणत्रय निर्मुक्तः रामनाम विभूषणः ॥

śeṣaśāyī dayāpātraḥ kapardimananapriyaḥ

āṣaṇatraya nirmuktaḥ rāmanāma vibhūṣaṇaḥ (116)

Il est le bénéficiaire de la grâce de Celui qui est allongé sur Adi Shesha (Vishnu); il aime réfléchir sur Shiva; il est absolument libre des trois sortes de désir : femme, enfants et richesse; il a pour ornement le nom de Rama.

आपन्नजन सन्त्राता प्रसन्न हृदयान्वितः ।

कमनीयवचाः कान्तः कमनीय व्रताश्रमी ॥

āpannajana santrātā prasanna hṛdayanvitaḥ

kamanīyavacāḥ kāntaḥ kamanīya vrataśramī (117)

Il protège ceux qui sont dans les calamités; il a un mental calme;

Il a un discours merveilleux; il est désirable;

Il suit un plaisant serment et il observe le stade de l'ascèse.

Bharat, notre Mère à Tous

Kung-Fu et Karaté descendants du Kalaripayat L'acupuncture est indienne

Nous avons déjà parlé de BODHIDHARMA dans RAMA NAMA au sujet du bouddhisme ZEN. BODHIDHARMA était un prince de la ville de KANCHIPURAM au Tamil Nadu (non loin de Tiruvannamalai). Elevé dans le bouddhisme, Il fut très tôt initié au *Kalaripayat*, un très vieil art martial né au Kerala et il devint un des grands maîtres de son époque. A 20 ans, il renonce au trône, prend l'habit de moine et part en Chine pour l'évangéliser. Il arrive ainsi au temple de Shaolin, construit en 495. Nous avons montré que le bouddhisme ZEN vient de Bodhidharma, hindou bouddhiste du sud de Bharat. Méditation se dit DYAN en sanscrit, qui est devenu Chan en Chinois, et Zen en japonais.

A Shaolin, Bodhidharma enseigne le Kalaripayat et la connaissance des 108 points vitaux du corps. Cette Boîte de Shaolin est devenue le Kung-Fu. Puis le bouddhisme vint au Japon et à Okinawa le Kalaripayat se maria avec les techniques locales et se transforma en karaté.

Mais les maîtres du Kalaripayat en Inde découvrirent que les 108 points qui tuaient ou blessaient pouvaient aussi être utilisés pour guérir. La technique du *SHALAKA SHASTRA* employait des baguettes de bois pour piquer ces points. Telle est l'origine indienne de l'acupuncture.

La science bharienne dans le contexte moderne

*K.S. Sudharshan
Sarsanghchhalak du R.S.S.*

La plupart des participants de cette rencontre sont des hommes de science engagés à la fois dans les sciences pures et appliquées. Ils ont tous été invités par *Vijnana Bharati* dont le Dr Vasu a dit justement qu'elle était engagée dans la résurrection des sciences bhariennes et dans la réflexion sur la manière dont ces sciences pouvaient être rendues utiles dans le contexte moderne. Certains ont soulevé l'objection que la science est universelle et qu'il n'y a donc pas à la diviser en sciences bhariennes et sciences occidentales. D'un côté cela peut être tenu pour vrai. Parce que toute connaissance ou connaissance scientifique ne peut restée confinée à l'intérieur des frontières d'un pays particulier. Nous avons dans notre pays une tradition glorieuse de science. Maintes découvertes et inventions ont voyagé, à partir de notre pays, en passant par les pays arabes, jusque dans les pays européens au cours du premier millénaire. Au cours des 400 dernières années, la science a encore voyagé de l'Europe vers notre pays. Mais en réfléchissant plus profondément, nous réaliserons que le facteur motivant derrière toute science est une vue mondiale particulière. Et cette vue mondiale qui motive cette science est plus importante, et les sciences diffèrent dans leur approche à cause de cette vue mondiale. Aujourd'hui le modèle Newtonien-Cartésien de la science, le modèle mécaniste de l'univers a été fortement influencé par le Christianisme. Comme nous le savons tous, les penseurs grecs ont commencé à réfléchir sur le constituant le base de cet univers. Certains ont dit que c'était l'eau, d'autres l'air, d'autres le feu et d'autres la combinaison des trois. Pythagore a dit que le constituant de base de cet univers était le nombre. Certains autres penseurs ont dit que le changement était la nature de cet univers et que la permanence était une illusion.. Un autre ensemble de penseurs a dit que la permanence était la nature de l'univers et que le changement était une illusion. Certains ont fait un amalgame des deux et on dit que dans ce monde il y avait des choses qui ne changeaient pas et, par la combinaison de ces différentes choses, des choses tou-

jours nouvelles apparaissaient et que le changement apparaissait.

Aristote, combinant toutes ces pensées, donna finalement une vue de l'univers centrée autour de la terre. Peu après, quand le Christianisme prit de l'ascendance, ils reléguèrent la raison à l'arrière-plan et la foi prit plus d'importance. Ils acceptèrent la vue centrée sur la terre donnée par Aristote, vue qui était à l'époque basée sur la raison mais ils dirent alors que telle était la réalité ultime de cet univers et que, de ce fait, toute personne qui différait de cette vue était considérée comme hérétique et persécutée. Plus encore, les différents courants de pensée du Christianisme permirent en fin de compte la vue autoritaire d'un Dieu qui punissait, et une Eglise fut créée qui réclama une rare autorité et qui punissait ceux qui désobéissaient. Le contrôle autoritaire de l'Eglise au nom de Dieu eut un impact dévastateur dans tous les aspects de l'effort humain, science y compris. L'Eglise orthodoxe n'encourageait pas la liberté et l'autodétermination, mais l'obéissance et la conformité. L'Eglise avait déjà accepté la vue centrée sur la terre et c'est pourquoi, pendant les 1500 années suivantes, elle inhiba l'évolution de la science. Ce n'est qu'au 16^è siècle que la raison commença de nouveau à s'affirmer et lentement la foi commença à être reléguée à l'arrière plan.

Pendant la période de réforme, les réformateurs de l'Eglise dirent que Dieu résidait au ciel, qu'Il n'avait rien à faire de ce monde physique et que l'énergie surnaturelle dans le monde physique ne pouvait être que l'œuvre de démons. Aussi étrange que cela puisse paraître, cet enseignement du Christianisme devint la base idéologique de la science moderne. Parce qu'aussitôt qu'il fut accepté que Dieu n'exerçait plus le pouvoir surnaturel dans le monde physique, beaucoup de personnes intelligentes, de personnes éduquées, commencèrent à penser. Si Dieu n'avait pas de pouvoir surnaturel, alors le diable n'en avait pas non plus et donc ni Dieu ni diable n'interféraient dans ce monde et tout ce dont nous étions témoins dans ce monde physique, dans cette réalité physique, était perçu comme étant l'opération mécanique de composants inanimés, fonctionnant entièrement selon des voies rationnelles et définissables similaires à celles d'un énorme bloc. Cette époque fut appelée l'Âge des Lumières auquel nombre de penseurs du 17^è siècle contribuèrent. Ce furent Galilée, René Descartes, Newton, Francis de Kan, Spinoza, Lord Bacon et d'autres. Mais aussi étrange qu'il puisse paraître, la pensée scientifique fut lourdement influencée par la pensée chrétienne en beaucoup de domaines. Par exemple, les Chrétiens orthodoxes croyaient qu'il y avait une division entre le ciel et la terre. Les scientifiques percevaient qu'une division existait entre le mental et la matière. L'Eglise croyait que Dieu était détaché du monde physique, les scientifiques pensaient que la conscience était détachée de la réalité physique. L'Eglise disait que le monde physique était dépourvu de divinité et de sainteté. Pour l'Eglise

---

Darwin dit que la lutte et la compétition étaient nécessaires pour soutenir la hiérarchie naturelle. Dans le Christianisme, la hiérarchie différenciait les êtres humains selon leur proximité avec Dieu. Les penseurs de l'âge des lumières différencièrent les êtres humains selon leur capacité à survivre. Le Christianisme éloignait l'humanité de la nature parce que dieu était détaché du monde physique. La science cartésiano-newtonienne a peint le monde physique comme un royaume mécanique totalement dépourvu de conscience. Le Christianisme pensait que le temps était linéaire, les scientifiques pensèrent aussi que le temps était linéaire. Du 17e siècle jusqu'au premier quart du 20e siècle, ce modèle de l'univers cartésiano-newtonien régna sur toutes les pensées scientifiques. Tous ces systèmes socio-politico-économiques qui virent le jour pendant cette période étaient basés principalement sur 4 principes :

- lutte pour l'existence
- survie du plus apte
- exploitation de la nature
- droits individuels

La force conductrice principale derrière la science, comme derrière le Christianisme, était la domination et l'assujettissement et c'est pourquoi la science fut utilisée pour renforcer la machine de guerre. Beaucoup de découvertes et d'inventions qui suivirent servirent à renforcer la machine de guerre et tout profit pour l'humanité ne fut qu'un sous-produit. La philosophie et la science suivis dans notre pays étaient totalement différents de cela. Nos ancêtres se sont efforcés de trouver la réponse à trois questions de base qui se sont trouvées devant tous les chercheurs du monde à travers les âges. Ces 3 questions de base sont :

- 1.- Qui suis-je, d'où viens-je, à quoi suis-je destiné et quel est le but de l'existence ?
- 2.- Qu'est-ce que cet univers, d'où vient-il, à quoi est-il destiné et quel est le but de son existence ?
- 3.- Quelle est la relation entre cette création et moi-même ?

Ce sont les réponses à ces questions de base qui ont formé tant d'écoles différentes de philosophie, à la fois en Occident et en Orient. En Occident, ils n'allèrent pas au fond de la première question : «*Qui suis-je ?*» Quelques penseurs comme Marx pensaient que «Je» voulait dire «mon corps» et que «si mes désirs corporels sont satisfaits alors je suis heureux». Et il décrivit l'être humain comme un être économique. René Descartes disait : «Je» veut dire mon mental, «Je pense donc j'existe». Il donna donc la prédominance au mental. Socrate donnait plus d'importance à la raison et il dit que l'homme était un être rationnel, aussi donna-

---

t-il plus d'importance à l'intellect. Mais nos ancêtres disaient : «*Je ne suis ni le corps ni le mental ni l'intellect, mais quelque chose au-delà.*»

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।
मनसस्तु नरा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥

indriyāni parāṇyāhurindriyebhyaḥ paraṃ manaḥ
manasastu parā buddhiryo buddheḥ paratastu saḥ
(*Bhagavad Gita, III-42*)

*On dit que les sens sont supérieurs au corps; le mental est supérieur aux sens;
l'intellect est supérieur au mental; et ce qui est supérieur à l'intellect est l'Atman.
«Je suis ce qui est au-delà de ces trois, à savoir l'Atman.*

Puis ils commencèrent à réfléchir 0 la question : «Quelle est la nature de cet Atman ?», et après un long processus de raisonnement complexe, ils arrivèrent à la conclusion que l'Atman est sans forme, *nirākara*, sans attributs, *nirvikāra*, sans ego *nirahamkāra*, sans commencement, *anādi*, sans fin, *ananta*, et qu'il est *Satchidānanda*. Cette existence-conscience est un bonheur éternel.

Puis ils commencèrent à réfléchir sur cet univers et ils trouvèrent qu'il changeait continuellement. Tout ce dont nous avons été témoins hier ne reste pas aujourd'hui et ne peut pas rester demain. Il existe ainsi un changement continu. Alors nos ancêtres réfléchirent : «Y a-t-il dans cet univers quelque chose qui ne change pas ?» et de même après un long processus de raisonnement complexe ils arrivèrent à la conclusion : «Oui, il y a un principe unifiant ultime» qu'ils appelèrent Paramātman, qui ne change pas. Tout comme l'océan, même s'il existe de nombreuses vagues à la surface, très profondément dans la mer, il y a un calme parfait et une eau paisible; les vagues rugissantes de la surface n'ont aucun effet sur l'eau au-dessous, et ces vagues sortent de l'océan et de nouveau se fondent en l'océan. De la même manière, nos philosophes ont dit que cette entière existence manifestée vient du Non-Manifesté et retourne se fondre en la même Réalité :

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिघनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

avyaktādīni bhūtāni vyaktamadyānibhārata
vyaktanidhanānyeva tatra kā paridevanā

(*Bhagavad Gita, II-27*)

Bharata, les êtres sont tous non-manifestés à leur origine, manifestés en leur

---

*état intermédiaire et de nouveau non manifestés en leur fin.
Pourquoi alors s'angoisser ?»*

Le *vyakta* (manifesté) apparaît à partir de l'*avyakta* (non-manifesté) et rentre dans *avyakta*. Cet (univers) est *vyakta Madhya* : le milieu manifesté. Il y a l'exemple de l'araignée qui tisse sa toile et qui demeure dans le milieu. De la même manière, le Tout-Puissant Cela manifeste ce monde entier à partir de Lui-Même, demeure en lui, et de nouveau l'univers entier se fond en Lui. Ils appelèrent Cela *Paramâtma*. Puis ils commencèrent à réfléchir sur la nature du *Paramâtma*. Ils arrivèrent encore à la conclusion que le *Paramâtman* est aussi *nirâkâra*, *nirvikâra*, *nirahamkâra*, *anâdi*, *ananta* et *Satchidânanda*. Ils commencèrent alors à penser : l'*Atman* est aussi *ananta*, infini, le *Paramâtman* est aussi *anâdi*, infini; comme il ne peut y avoir deux infinis, *Âtman* et *Paramâtman* doivent être le même.

Lorsqu'ils furent parvenus à la conclusion qu'Atman et Paramatman était un et le même, que l'Atman est une part et partie de ce Paramatman, et que le même Paramatman pénètre tous les êtres vivants, animés et inanimés de ce monde, ils commencèrent à raisonner : si le même Paramatman nous pénètre tous, comment se fait-il alors que nous ne sachions pas ce qui se passe dans les autres mentaux ? Ils dirent que c'était à cause de Maya, ou ignorance de la Réalité. Et Shankaracharya a donné l'exemple d'une cruche creuse : *âkasha* (éther) est à l'intérieur, *âkasha* est aussi à l'extérieur. Aussi longtemps que le mur de la cruche existe, l'*âkasha* intérieur est séparé de l'*âkasha* extérieur. Une fois que le mur est brisé l'*âkasha* intérieur se fond dans l'*âkasha* extérieur. De la même manière, nous sommes tous ici avec tant de caractères différents avec le mur de l'ignorance. A l'intérieur du mur de l'ignorance le même *Paramâtman* existe. A cause du mur de l'ignorance, nous pensons que chacun de nous est différent des autres. Une fois que ce tait est brisé, alors mon existence devient une avec celle des autres, tout comme il n'y a pas de mur entre une mère et un enfant : lorsque l'enfant pleure, la mère ressent que l'enfant a soif ou qu'il a faim et elle nourrit l'enfant, parce qu'elle s'est identifiée à l'enfant. Le mur de séparation, le mur de Maya qui les sépare s'est évanouit. De la même manière, lorsque nous élargissons notre soi à la famille, les affaires de la famille deviennent nos affaires. Tout ce qui arrive à la famille, nous commençons à le ressentir et nous essayons de faire disparaître tous les désagréments qui arrivent dans la famille et nous ne nous préoccupons pas dans cet effort de notre propre bonheur ou de notre propre bien-être. De la même manière, quand un homme commence à élargir son soi, il devient alors un avec le voisinage. Tout ce qui arrive dans le voisinage, il pense que ça lui arrive à lui. S'il arrive quelque chose de bien, il pense que ça lui arrive; s'il arrive quelque chose de mal dans le voisinage, il pense que ça lui arrive à lui. Et c'est pourquoi il va partout dans toute la localité. Tous les gens le considèrent comme un avec ses

propres hommes... De la même manière lorsqu'un homme élargit son Atman il s'identifie à une entité de plus en plus grande. Il devient un avec le pays. Swami Rama Tirtha disait par exemple :

*«La terre de l'Inde est mon propre corps;
Le Comorin mes pieds, les Himalayas ma tête.
De mes cheveux coule la Ganga, de ma tête le Brahmaputra et le Sindu.
Les Vindhya-chalas sont une ceinture autour de mes reins.
Le Coromandal est ma jambe gauche et le Malabar ma jambe droite.
Je suis l'Inde entière, et son Est et son Ouest sont mes bras,
Et je les tends en ligne droite pour embrasser l'humanité.
Quand je marche, je ressens que c'est l'Inde qui marche.
Quand je parle, je ressens que c'est l'Inde qui parle.
Quand je respire, je ressens que c'est l'Inde qui respire.
Je suis l'Inde.»*

Une fois que vous vous identifiez au pays, alors le bien du pays devient le vôtre, la souffrance du pays devient la vôtre et vous faites tous les efforts pour faire disparaître cette souffrance. L'homme peut s'étendre plus loin même et devenir un avec l'humanité. Beaucoup de nos grands saints et de nos sages sont devenus uns avec l'humanité et uns aussi avec la nature. Sri Ramakrishna par exemple ressentait en son corps la souffrance d'une vache battue par le jardinier qui venait de la voir passer sur la pelouse du temple de Dakshineshvar.

Un homme peut de cette manière s'identifier à tout objet. Et ceci a été dit être la mission de l'homme. Quel est le but de sa vie ? C'est de devenir plus large, d'élargir son soi et de devenir un avec le soi universel; il devient alors un avec le Satchidananda et c'est le bonheur extrême qu'un homme peut espérer et s'efforcer d'atteindre. Ainsi en est-il.

Ils se demandèrent alors : «Quel est le but de cet univers ?» Lorsque Swami Vivekananda se rendit en Europe, dans l'une de ses conférences, une question lui fut posée : «Pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde ?» Swami Vivekananda répondit que les philosophes indiens avaient donné la réponse la plus hardie à cette question : «Nous ne savons pas. C'est Sa Lila.»

Nos philosophes ont ainsi répondu à ces trois questions, et c'est pourquoi nous ne croyons pas dans les postulats auxquels la science occidentale est parvenue. Nous ne croyons pas à la survie du plus apte ou à la lutte pour l'existence, parce que nous croyons : *Sarvam khalvidam Brahma* (सर्वं खल्विदं ब्रह्म) : l'univers entier est une manifestation du Brahman et parce que Brahman réside en chacun et en

tout objet :

ईशावस्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध्र कस्य स्विद्धनं ॥

Īśāvāsyamidam sarvaṃ yatkanca jagatyāṃ jagat
tena tyaktena bhunjīthā mā gṛdha kasya sviddhanam
(*Isavasyaopanishad, 1*)

«Tout ceci, tout ce qui se meut dans cet Univers, y compris ce qui ne se meut pas, est pénétré ou enveloppé ou habillé par le Seigneur. Y renonçant, tu seras heureux. Ne convoite pas la richesse de quiconque.»

La même réalité ultime réside en chacun et en tout objet de ce monde. Il ne peut y avoir de lutte, il y a une harmonie totale et une coopération totale entre les différentes choses du monde. Mais vous dites alors : nous sommes témoins de la lutte. C'est à cause de votre ignorance, l'ignorance de votre propre soi. Plus grande est l'ignorance et plus grande est la cruauté dont nous faisons preuve envers nos êtres frères. Et une fois que vous commencez à prendre conscience que nous et les autres sont les mêmes – supposez que deux amis se heurtent violemment dans une pièce sombre, qu'ils commencent à se battre et que tout à coup la lumière se fasse, ils reconnaissent alors qu'ils sont amis – une fois que la réalité entre dans votre mental, alors tout conflit disparaît.

Ainsi le but de notre éducation est de faire disparaître notre ignorance et de nous faire comprendre la réalité ultime qui nous pénètre tous. Alors nous ne croyons pas en la survie du plus apte. Nous disons : *sarve bhavantu sukhinah* (सर्वे भवन्तु सेखिनः) : «*Que tous soient heureux*», chacun doit survivre, parce que chaque et tout objet dans ce monde a un but particulier. Il n'y a rien dans cet univers qui survive sans but; même la chose la plus insignifiante comme une mouche à un but de nettoyer l'air de la pollution. Il y a un équilibre parfait de la nature. Tout chose est dépendante de l'autre. Nous appelons cela *Dharma*. L'équilibre de la Nature est appelé *Dharma*.

Nous ne croyons pas dans l'exploitation de la nature. Nous croyons dans la traite de la nature. La nature a reçu assez pour satisfaire nos besoins et non notre cupidité. Nous avons tant exploité la nature que nous devons aujourd'hui faire face à une dégradation de l'environnement. Cela crée tant de problèmes. Ne prenez de la terre, de la nature, que ce qui est absolument essentiel à votre survie. Et c'est pour cela que nous avons appelé la nature notre mère. Tout comme un enfant tête sa mère tant que son sein est plein et qu'il refuse de se nourrir plus, nous devons aussi ne prendre de la mère que ce qui est essentiel. Nous disons : tena

---

tyaktena bhujjīthā (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा) : «Renonçant à cela, tu seras heureux.» Nous voulons une consommation que l'on peut maintenir, et non un développement que l'on peut maintenir.

Nous ne croyons pas dans les Droits Individuels, parce que nous ne pensons pas que nous soyons des individus. Nous sommes une partie d'un tout plus grand. Je suis partie d'une famille, qui à son tour est une partie de la société, de la nation, de l'humanité, de la nature, du Tout-Puissant. De l'individu au Tout-Puissant, nous sommes tous part et partie de l'entité plus grande. Et nous sommes tous reliés par une relation membre-corps. Il n'est pas question de droits. Aucuns droits pour les yeux, le nez, etc. ils n'ont que des devoirs à accomplir. Chaque membre travaille pour le corps et le corps à son tour prend soin de chaque membre. De même dans une famille tout le monde travaille pour l'amélioration de la famille et la famille à son tour prend soin de chaque membre. C'est la mère qui veille à ce que ce qui est nécessaire à chaque membre soit fourni. On attend de la famille qu'elle travaille à l'amélioration de la société et la société à son tour doit veiller au *yogakshema* (bien-être) de chaque famille. Chaque société doit de même travailler à l'amélioration de la nation et la nation à son tour doit tenter de préserver l'identité de chaque segment de la société. Et chaque nation doit s'efforcer pour le bien-être de l'univers et l'univers à son tour doit préserver l'identité de chaque nation. Tout cela ne peut être possible que si nous croyons que la même Réalité Ultime se répand dans tout l'univers.

Ces 4 postulats sur lesquels sont construits la science occidentale et les système socio-politico-économiques occidentaux, nous ne les acceptons pas. Nous avons une vue mondiale différente, basée sur la spiritualité. Aussi, quelque soit la science apparue dans notre pays, ce fut pour l'amélioration de l'humanité. Ça a été pour le bonheur de l'univers parce que nous avons considéré le monde entier comme une seule famille : *vasudhava kutimbakam*. Et c'est pourquoi tous les shastras qui ont été développés dans notre pays dans les différents domaines de la science l'ont tous été pour le bénéfice de l'humanité. La première partie de nos *shastras*, ce sont nos *dharshanas*.

Nos sciences ont été conçues pour le bénéfice de l'humanité et non pour sa destruction. Aucun doute, nos ancêtres croyaient qu'il y a des forces démoniaques dans le monde, il y a des hommes qui ne sont pas éclairés, ils sont guidés par leurs instincts de base. Et ceux-là doivent être contrôlés. Afin de les contrôler, nous devons avoir des armes. Les armes sont nécessaires pour contrôler les *âsuri shakti* (forces démoniaques), les *âsuri pravrutis* (les actions démoniaques) et non les *daivi pravrutis* (actions divines); elles doivent protéger les *daivi pravrutis* et non les *âsuri pravrutis*. En fin de compte, toute science se développe avec l'idée de

---

bénéficier à l'humanité entière. Mais il est arrivé une chose, nous avons perdu contact avec notre propre héritage scientifique. Et ce fut à cause des Britanniques. Lorsqu'ils sont venus, ils ont pris conscience que Bharat avait une grande tradition scientifique et, parce qu'ils étaient les conquérants, parce qu'ils étaient ceux qui gouvernaient, ils n'ont pas voulu que quelque espèce de sentiment de grandeur ne monte dans le peuple qu'ils gouvernaient. Cette confiance en soi du peuple a été détruite, parce qu'eux, les Britanniques, étaient peu nombreux. S'ils devaient nous dominer, alors la confiance du peuple en lui-même devait être brisée. Dans un but défini ils ont initié un système d'éducation qui arrêta l'enseignement du sanskrit dans lequel est accumulée toute la richesse de notre talent scientifique. Nous avons ainsi perdu contact avec notre propre science. Il est pour nous difficile aujourd'hui de la comprendre, parce que nous ne connaissons pas le sanskrit. Il est absolument nécessaire que le sanskrit soit rendu obligatoire pour les gens de notre pays de telle manière qu'ils puissent comprendre notre propre héritage et notre propre pensée scientifiques, notre propre tradition scientifique. Ce qui s'est passé est que nous avons perdu la signification des terminologies scientifiques qui ont été utilisées dans nos traités. Parce que la tradition s'est arrêtée, beaucoup de gens qui font aujourd'hui des recherches dans ces terminologies doivent trouver ce qu'elle veut réellement dire. *Mayuragriva* ne veut pas dire 'le cou du paon' mais un composé de soufre, le sulfate de cuivre. Nous avons perdu la trace de la terminologie scientifique et nous devons de grands efforts pour la ressusciter. Comme l'a dit le Dr Vasu, tant de sciences sont encore plus pertinentes aujourd'hui.

Il existe une description élaborée du *vimanashastra*. Quelques scientifiques de notre pays ont été capables de fabriquer ces alliages qui étaient utilisés dans la fabrication de nos (avions) et vous serez heureux d'apprendre que beaucoup de ces alliages qui ont été décrits dans nos traités ne se trouvent nulle part dans le monde. Nous avons pour la première fois créé ceux-ci : un *tamogarbaloha*, un *chumbakamani*, qui étaient tous utilisés dans les *vimanas*, tant de sortes de *vimanas*, dans différents buts. Juste aujourd'hui, Mr. N. Prahlad Rao est venu nous voir. Il a étudié le *vimanashastra* pendant les nombreuses années passées, il a contacté toutes les personnes qui étaient en contact avec lui et il a amené un traité qu'il va présenter au département de la défense qui l'a financé. Il y a tant d'instructions claires pour le pilote : quelle sorte de vêtements il doit porter, quelles sont les choses qu'il doit savoir, quelles sont les précautions qu'il doit prendre, toutes ces choses sont décrites en détail. Quels sont les différents instruments qui sont utilisés dans un *vimana* et quels sont leurs buts – c'est à la jeune génération de se poser ces questions, d'entreprendre des recherches dans ce domaine, et pour ce faire vous devez apprendre le sanskrit. Il ne nous est pas difficile d'apprendre le sanskrit, puisque toutes les langues indiennes dérivent du sanskrit. Si nos savants d'ici se rendent en France ou en Allemagne et sont capables en 6 mois d'apprendre le

français ou l'allemand jusqu'à comprendre les différents traités, de même en 6 mois vous pouvez apprendre le sanskrit. La jeune génération doit se décider à apprendre le Sanskrit, que le gouvernement le rende obligatoire ou non. Le gouvernement dit déjà que l'enseignement du sanskrit sera rendu obligatoire. Mais il y a des gens dans notre pays que j'appelle Euro-indiens; quoique étant indiens, ils regardent tous nos problèmes avec des yeux d'européens. Il y a cette secte, appelée *eurand panthi*. Dès que vous faites quelque chose comme d'enseigner le sanskrit, ces *eurand panthis* disent que la «safranisation» a lieu. Comme un fait exprès, la 'safranisation' doit avoir lieu. A moins et jusqu'à ce que nous sachions ce que nous avons hérité de nos ancêtres, comment pouvons-nous être fiers de notre passé? Comme l'a dit Maharshi Aurobindo : sans la fierté du passé, la souffrance du présent et la vision de l'avenir – ces trois choses sont présentes dans la jeunesse du pays – le pays ne peut pas progresser. Parce qu'une fois que nous connaissons notre passé glorieux, nous réaliserons alors à quelle profondeur abyssale nous sommes tombés aujourd'hui et nous pourrons alors avoir une vision de ce que nous devons atteindre. Aussi cette vision est-elle absolument nécessaire. Heureusement, depuis le début du premier quart du 20e siècle, la science s'approche aussi de la manière de penser hindoue. Einstein qui, pour la première fois, s'écartait du modèle newtonien, dit deux choses :

* Quoique vous percevez dans ce monde n'est que relativement vrai et non pas la vérité absolue. Nous sommes assis là. Est-ce la vérité complète? Non. Nous tournons autour de l'axe de la terre à environ 1.000 miles à l'heure. Est-ce la complète vérité? Non. Nous faisons aussi le tour du soleil en 365 jours. Est-ce la vérité complète? Non. Notre système solaire va continuellement vers *Abhijit Nakshatra*. Ainsi toutes ces différentes vitesses, nous les avons en nous-mêmes. Lorsque nous disons que nous sommes assis ici, ça n'est qu'une vérité partielle. Cela a été décrit par nos penseurs jaïns dans ce qu'ils ont appelé *syâd vâda*. Rien ne peut être décrit dans sa totalité. Il n'y a que des vérités partielles. Les penseurs jaïns ont décrit cela il y a 2600 ans et cela a été en fin de compte (re)découvert par Einstein au 20e siècle.

Einstein a dit que le temps était la 4ème dimension. Jusqu'ici seules trois dimensions étaient prises en considération : la longueur, la largeur et la hauteur. Le monde entier était considéré comme ayant 3 dimensions. Il a dit que le temps était la 4ème dimension. Le temps aussi se contracte et s'allonge. Il a dit que si vous voulez connaître la nature réelle de cet univers, vous devez aller au-delà du temps¹. Vous devrez traverser la barrière du temps. Devenez *kâlâtita* (कालातीतः).

---

1 A noter que Swami RAMA TIRTHA l'a dit lui aussi avant EINSTEIN, notamment dans une conférence qui a été traduite dans RAMA NAMA.

De même la science des particules : lorsqu'ils ont cassé l'atome, ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas décrire tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Electrons, protons, neutrons, etc. se déplacent tous à une vitesse si vertigineuse que vous ne pouvez pas dire avec certitude ce qui arrive réellement à un moment particulier. Jusqu'alors on considérait la science comme déterministe et on n'appelait science que ce qui pouvait être expérimenté ou ce qui pouvait être expliqué sous la forme d'une formule mathématique. Lorsqu'ils allèrent à l'intérieur de l'atome, ils trouvèrent que cela ne pouvait pas s'exprimer par une formule. Vous ne pouvez même pas le décrire. C'est *varnâtita* (वर्णतीतः).

Ils commencèrent à décrire cet univers comme un quantum d'interconnexion inséparable, où chaque particule contient tout autre particule. Nous trouvons cela difficile à comprendre. Mais nos ancêtres disaient la même chose d'une manière plus simple. L'arbre est dans la graine et la graine dans l'arbre. De même, chaque particule contient l'univers entier et l'univers contient les particules. Les scientifiques parlent aujourd'hui le même langage que celui que parlaient nos ancêtres il y a des milliers d'années. Un des scientifiques des particules disait : Si quelqu'un me demande si les électrons se déplacent, je dis non. Sont-ils stationnaires ? Non. Changent-ils ? Non. Sont-ils immuables ? Non. Sont-ils des particules ? Non. Sont-ils des ondes ? Non. Alors qu'est-ce que c'est ? Nos ancêtres utilisaient le même langage :

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य गाह्यतः ॥

Tadejati tannaijati taddūre tadvantike
Tadantarasya sarvasya tadu sarvasyāsyā bāhyataḥ
(*Isavasyopanishad*, 5)

«L'Atman se meut et Il ne se meut pas; Il est loin et Il est près;
Il est au-dedans de tout ceci et Il est aussi au-dehors de tout ceci.»

La science la plus moderne du 20e siècle s'est déplacée du modèle mécanique de l'univers au modèle vivant holistique. Et elle s'est rapprochée de la pensée hindoue. Aussi, la pensée hindoue est-elle plus pertinente aujourd'hui et nous devons en être fiers. Et c'est cette vision qui en fin de compte a donné un essor à notre science. Il est de notre devoir impérieux de plonger profondément dans les dédales de nos sciences, de les ressusciter et de les mettre devant le monde de telle sorte que notre pays puisse jouer son rôle de leader du monde entier comme dans les temps anciens. Swami Vivekananda a dit qu'avec la naissance du Paramahansa en 1836 une nouvelle ère avait commencé. Et Rishi Aurobindo a dit que le *sandhi kâl* (la période entre le jour et la nuit est appelée *sandhi kâl*) de l'ère est de 175

---

ans. Ajoutez 175 à 1836 et vous obtenez 2011. C'est l'année où notre pays atteindra le sommet de la gloire et donnera toute cette connaissance, à la fois scientifique et spirituelle, au monde entier, ce que Swami Vivekananda a déclaré il y a longtemps. Ainsi, toute cette connaissance est avec nous. Et à l'aide de cela, nous devons développer une nouvelle technologie qui soit appropriée à notre pays car, comme je l'ai dit, la science peut être universelle et la connaissance est universelle, mais la technologie est spécifique à une région. Ce qui est utile en Amérique ne nous est pas utile. L'Amérique a 3 fois plus de terres que nous mais elle n'a qu'1/4 de notre population. Cela veut dire que, per capita, ils ont 12 fois plus de terres que nous. Et ses technologies sont destinées à être différentes des nôtres. Leurs terres sont de 1000 hectares et, pour cultiver ces terres, ils ne peuvent le faire manuellement. Ils doivent avoir de grosses machines à labourer ou de gros tracteurs. Nos terres sont juste de 1, 2 ou 3 acres. Nous allons devoir développer une technologie différente. De plus, leurs tracteurs tournent avec du diesel ou de l'essence; nous devons développer un tracteur tiré par un bœuf comme les tracteurs d'Uttar Pradesh. Nous ne pouvons pas copier tout ce que fait l'Occident. Selon notre propre génie, nos conditions et nos ressources, nous devons développer notre propre technologie. C'est ce que l'on appelle la Technologie Svadeshi. Cela n'arrivera que lorsque nous aurons une grande fierté pour notre passé scientifique, que nous l'étudierons et en ferons usage dans des concepts modernes. Nombre de sciences sont déjà là, comme l'Ayurveda et le *Krishi Shastra* (Sciences agricoles). La tradition est encore vivante. Aussi devons-nous y penser.

Notes : Nous avons déjà parlé du Vaimanika shastra de Bharadvaja dans RAMA NAMA. Ce traité d'astronautique, qui date de milliers d'années, décrit plusieurs types d'avions, de métaux utilisés pour leur fabrication, de miroirs et de leur utilisation dans la guerre. Il donne aussi la description de plusieurs yantras (machines) utilisés dans les vimanas.

L'invention du radar date de 1935 alors que le radar est mentionné dans le Vaimanika shastra.

La technique de construction de la géométrie variable est aussi mentionnée dans ce texte pour la construction des vimanas (elle n'apparaîtra dans le monde moderne qu'en 1960).

32 techniques opérationnelles sont décrites telles que celles servant à accroître ou à décroître la vitesse d'un avion, à tirer au canon vers l'avion ennemi, etc.

Swami Rama Tirtha

Conversation avec les musulmans à Luknow 1905

Compte tenu des évènements actuels liés à l'Islam, nous donnons ici le début de cette conversation avec des musulmans indiens éclairés. La suite de cette conversation paraîtra ici et là dans les RAMA NAMA à venir

PREMIERE PARTIE

En entrant dans la salle, tous les musulmans dirent "Adarbaz" à Swami Rama, montrant ainsi leur respect pour lui. Mais en réponse à leurs salutations, Swami Rama ne dit que "OM" d'un ton serein et paisible. Les musulmans firent une objection et dirent :

Musulmans : Swamiji respecté, nous vous avons tous dit 'Adarbaz'. Mais en réponse à nos salutations respectueuses, vous n'avez dit que 'OM'. Y a-t-il une énigme secrète ? Quel est le mystère de ce *Om* ?

Rama : Il n'y a aucun mystère dans aucune parole de Rama. Rama dit tout clairement avec le coeur ouvert. Dans le discours de Rama il n'y a pas de place pour quelque mystification ou réserve mentale que ce soit. Un discours franc est facilement compréhensible tandis que s'il est compliqué ou embrouillé il sera vraisemblablement mal interprété. La vérité est qu'une personne ne peut donner aux autres que ce qu'elle possède. Rama n'a avec lui que *Om*. Ce *Om* est sa nourriture, sa boisson, son sommeil, sa sagacité, son talent, sa réflexion et tout le reste. C'est tout ce que Rama possède. Ce non-dualisme ou monisme est le Vedanta de Rama. Il n'a rien d'autre avec lui. C'est tout ce qu'il peut donner.

Musulmans : Pouvez-vous expliquer plus, de telle sorte que cela soit clair pour nous.

Rama : En fait, Dieu est sans nom. Mais les dévots, les Pandits et les gens érudits L'appellent par des noms divers, selon leurs points de vue. Certains L'appellent *Rama*, d'autres *Rahim*, d'autres L'appellent *Krishna*, d'autres *Karim*. D'autres L'appellent par le nom d'*Ishvara* et d'autres par celui de *Dieu*, *Allah* ou *Khuda*. Certains Le respectent comme leur Père et d'autres L'aiment comme leur Mère. Il y en a qui voient Dieu comme leur ami ou compagnon alors que d'autres Le regardent comme leur Maître, leur Seigneur ou leur Créateur et s'inclinent devant Lui pour frotter leurs fronts en servilité. Certains Le respectent comme leur mari quand d'autres, Le voyant comme leur précepteur, leur *Guru*, *Pir* ou *Murshid*, s'abandonnent à Lui. Et il en a qui Le voient comme leur propre Soi. En bref, ils établissent leurs relations avec Lui selon leur propre compréhension et leurs propres penchants.

En Inde, comme nous le savons tous, les gens ne voient en général pas leurs femmes ou leurs maris avant le mariage. Mais après le mariage, ils sont si attachés l'un à l'autre qu'ils sont un. Pour réaliser cette unité, ils ne comptent pas les grains en répétant le nom de leurs partenaires et ils ne se courbent pas non plus en offrant *Namaz* etc. Cette unité leur vient automatiquement. Vous pouvez de même ressentir votre unité avec Dieu en établissant une sorte de relation avec Lui. Cela peut être n'importe quelle relation. Vous pouvez L'appeler par le nom que vous voulez. Vous pouvez développer n'importe quelle alliance avec Lui. Mais la Vérité ou Réalité est unique. Tous ces noms différents ou toutes ces relations différentes désignent la même Réalité, l'Un sans second. Il est ce qu'Il est. En d'autres termes, Il est indescriptible et au-delà de la définition ou de la limitation par les mots. Mais les anciens Rishis et les saints L'ont appelé et Le connaissent au travers de l'important symbole *Om*.

Musulmans : Quand Dieu a des centaines et des milliers de noms, pourquoi seul ce mot *Om* vous est-il si cher ?

Rama : Quoique la question apparaisse plutôt simple, elle demande une longue réponse. Des tas de livres peuvent être écrits là-dessus. De toute

---

façon, ce serait tout à fait dans la forme des choses si l'on disait en bref que c'est le nom le plus naturel de Dieu. Il est universel. Toute personne, de n'importe quelle caste, de n'importe quelle croyance ou de n'importe quelle nationalité, en bénéficie en le répétant.

Un musulman : Comment ?

Rama : En le prononçant correctement, le coeur et l'esprit se remplissent de paix, de tranquillité et de bonheur. Vous pouvez ressentir l'océan sans borne du pouvoir et de l'énergie en vous. Pour acquérir et posséder ce trésor inestimable de la Nature, le Bonheur et la Paix, *Om* oeuvre comme une clé qui ouvre le coffre. Il n'y a aucune exagération. Vous pouvez le vérifier ici et maintenant et en profiter instantanément en remplissant votre coeur de paix, de tranquillité et de sérénité bienheureuse. La vérité est évidente en elle-même. Rama vous invite à vous joindre à lui dans la mélodie sereine de *Om* pour jouir d'un bain rafraîchissant et revigorant dans le Gange de Paix et de sérénité.

(Rama chante alors le mantra Om, trois fois; Tous les musulmans présents se joignent à lui en chantant Om. Puis c'est le silence pendant quelque temps.)

Rama : Bien, dites quelle a été votre expérience personnelle en chantant *Om* avec Rama.

Musulmans : Bien, Monsieur, nous avons ressenti une sorte de paix et de concentration de l'esprit.

Rama : C'est à cause de cela que les Hindous soufflent dans la conque en toutes occasions. Ça peut être pour une naissance ou une mort, pour la *pouja* ou pour toute autre célébration joyeuse. Ils soufflent dans cette conque même à la veille de la déclaration de guerre. La conque, lorsqu'on souffle dedans, donne le son de *Om* qui s'étend dans l'espace pour répandre dans l'atmosphère la paix, la concentration et la confiance en soi. Cela stimule le coeur pour qu'il se fonde en la Divinité. Le sentiment de "mien et tien" commence à disparaître et le mental ne se concentre que sur *Om*, pour signifier Dieu.

COMMENTAIRE DE L'EVANGILE

AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

LES PREMIERS DISCIPLES - NECESSITE D'UN VERITABLE GURU LA VOIE EST CELLE DU RENONCEMENT

Evangile Akashique (Lévi), Chapitre 66

18.- Et Jésus dit : "Les renards de la terre ont des tanières; les oiseaux ont des nids; je n'ai aucun endroit pour reposer ma tête. 18.- Celui qui veut me suivre doit abandonner tous les désirs du soi et perdre sa vie en gagnant sa vie. 20.- Je viens pour sauver celui qui s'est perdu et l'homme est sauvé quand il est sauvé de lui-même. Mais les hommes sont lents à comprendre cette doctrine du Christ.

Tout est résumé ici encore. On retrouve dans les évangiles dits canoniques la même chose : "Qui veut gagner sa vie la perdra ... Qui veut Me suivre, qu'il se renonce lui-même." C'est une des parties les plus importantes de l'Evangile où tout est résumé en une seule phrase. On ne peut pas plus védantique, et les hommes sont lents à comprendre cette doctrine védantique. Il n'est nulle autre voie que le renoncement à l'Ego, aux désirs de l'ego, comme dirait la secte Eglise : "à Satan, à ses pompes et à ses oeuvres". Qu'on le veuille ou non, la seule voie est la voie du renoncement. Qui veut suivre le Soi doit renoncer au soi.. Car qui veut gagner sa vie la perdra et nous voyons aujourd'hui dans notre ère du Kali Yuga la majorité de nos frères humains se perdre eux-mêmes simplement pour tenter de gagner leur vie. "Gagner sa vie" est même de nos jours devenu une expression qui en fait veut dire "perdre sa vie", puisque cette expression signifie "gagner son pain" et que, pour ce faire, tant de gens renoncent à Eux-mêmes sans en avoir conscience. Seuls ceux qui se sont ainsi perdus ont besoin d'être sauvés, ont besoin qu'on leur refasse prendre conscience d'eux-mêmes. Ces mêmes personnes qui perdent leur vie en tentant de la 'gagner' sont les premières à dire d'âmes à tendance 'mystique' qui se vouent à la recherche intérieure qu'elle 'perdent leur temps,

qu'elles perdent leur vie." Tel est le monde. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que l'être humain est Conscience revêtue d'ego et que donc la part de Conscience est inversement proportionnelle à la quantité d'ego, et qu'il est tout à fait impossible de Se trouver sans renoncer à cet ego puisque c'est ce renoncement lui-même qui provoque la découverte de Soi.

21.- Et Pierre dit : "Je ne peux parler pour quelqu'un d'autre, mais en ce qui me concerne je dis : je vais tout quitter et te suivre là où tu conduis".
22.- Et alors les autres dirent : "Tu viens de Dieu, et si nous suivons tes pas, nous ne pouvons manquer le chemin".
23.- Et alors Jésus et les six disciples s'assèrent très longtemps en pensant silencieusement.

Ce passage est aussi important, car il exprime la nécessité du Guru et définit ce qu'est un véritable Guru, à savoir un Sad-Guru. Il y a un passage d'un évangile qui dit que "nul ne peut connaître le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui Il L'a révélé." Le véritable Guru est celui qui est parvenu à la Réalisation de Dieu, à la Réalisation du Soi, à la réalisation de Lui-même, qui est devenu un Fils. Il connaît donc le chemin qui y mène et il est seul habilité à le montrer. On peut suivre un tel homme, un tel guru, avec une foi aveugle. Il n'empêche qu'il faut d'abord en quelque sorte 'tester' le Guru pour savoir si réellement il est un Sad-Guru ou un menteur comme il en est tant. Si vient la révélation qu'il s'agit bien d'un sad-guru, alors l'abandon total de soi à ses pieds nous mènera inévitablement au but, car il connaît la route et nous pouvons alors le suivre aveuglément. Mais peste soit des autres soi-disant gurus qui pullulent en ce monde, que nous rencontrons aussi nombreux que des mouches. Le fait que les simples gens n'ont même pas la perception de l'ignorance crasse de ces personnes en dit long sur l'épaisseur des ténèbres qui recouvrent cette terre. On trouve par exemple à l'île Maurice des gens complètement ignorants qui tiennent boutique d'alimentation ou autre la journée et qui le soir ou les week-ends deviennent des gurus chrétiens de sectes qui pullulent elles aussi et que des gens suivent aveuglément. Ces gurus aveugles ne font en fait que suivre les instructions qu'ils reçoivent de leur secte par journal (payant bien entendu). Une simple discussion avec eux vous montre leur degré d'endoctrinement du à leur ignorance. C'est ainsi que (comme le dit Jésus Lui-même) tout un tas d'aveugles conduisent les autres aveugles dans le fossé, et les parents aveugles obligent leurs enfants à l'être tout autant qu'eux !

La Gloire du Nom Divin

LE NOM DIVIN

(J.K. SAHASRABUDHE)

Dans la promesse la plus catégorique qui soit, le Maître a dit :

"Chantez simplement le Nom Divin, je ferai le reste"
(Shri Brahma Chaitanya Maharaj)

PREAMBULE

Ceci est un humble essai pour connaître et comprendre le concept du NOM DIVIN et son 'souvenir' répété comme moyen de Réalisation de Dieu. Comme l'a dit le grand saint EKNATH Maharaj (1533-1599) : *"Se souvenir (du Nom) est Réalité. Ne pas s'en souvenir est illusion."*

"Le Nom est Dieu. Dieu est le Nom" (Swami Ramdas)

GLORIFICATION DE LA NAMA SMARAN BHAKTI (1)

Le Nom de Dieu joue un rôle important dans toutes les traditions mystiques et religieuses du monde. Mais peut-être nulle part ailleurs qu'en Inde la signification du Nom Divin n'a été explorée plus intensément et plus irréductiblement. Ce n'est pas seulement dans les traditions mystiques de haut niveau que nous trouvons l'importance du Nom Divin. Son efficacité est reconnue à tous les niveaux de la culture indienne.

---

(1) Dévotion consistant à répéter le Nom.

La grande écriture SHRIMAD BHAGAVATA dit qu'en dépit du fait que nous soyons dans le Kali Yuga, en dépit de la prédominance de l'Adharma, d'Atyachara, d'Astyā, de Duvachana et de tous ces Andhakara, le Kali Yuga contient un caractère salvateur, une très grande qualité. Certains disent même qu'ils ont beaucoup de chance d'être nés dans le Kali Yuga. Quel est ce caractère salvateur du Kali Yuga ? Bhagavan a établi que dans le Kali Yuga, par le seul 'pouvoir' du 'Japa' de Son Nom Divin, vous pouvez obtenir la Libération, vous pouvez vous libérer des griffes de Kali et devenir libre. Dans cet océan de mal que l'on appelle Kali Yuga, il y a une très grande qualité. En chantant simplement le Nom Divin du Seigneur, les êtres humains se libèrent de toutes les fautes, de tout esclavage et de toute impureté.

Alors, quand le Nom est là, qu'y a-t-il à craindre ? Prenez refuge dans le Nom Divin. Que la pratique du Japa du Nom Divin soit une partie intégrale de votre sadhana. Faites le Japa avec Foi, avec dévotion, avec une nature libre de tricherie et en ressentant la présence de Dieu Divin. Dieu est ici et maintenant. Il est omniprésent. Aussi, lorsque je L'appelle, Il vient immédiatement, me regarde d'un regard plein de 'grâce' en faisant pleuvoir sur moi sa grâce, parce qu'Il n'est pas loin. Il est proche de moi. Avec cette forte compréhension, pratiquer la répétition du Nom Divin est la grande force libératrice qui peut vous aider à traverser l'océan du samsara (vie de ce monde) dans le Kali Yuga. En entendant le message d'espoir, vous n'avez nul besoin de désespérer. Nous n'avons nul besoin de nous poser la question : "comment, dans cet âge d'obscurité, le Kali Yuga, est-il possible d'atteindre la Libération"

Le Seigneur dit : "Oui, j'ai rendu cela très très facile dans ce Kali Yuga, connaissant la condition de l'être humain, son impuissance et sa faiblesse." Dieu a fait en sorte qu'en dépit de tous les inconvénients du Kali Yuga, le Bhagavat-sakshat kar (réalisation de Dieu) soit simple, facile, par une méthode directe. Par le Nom, vous pouvez atteindre Dieu. Ceux qui ont atteint Dieu par cette méthode ont en fin de compte découvert le grand secret. Ils ont dit que le Nom et Dieu étaient Un et le même. Ils ne sont pas différents. Ils sont identiques. NAMI et Nom sont le même. Il n'y a aucune différence. Ils apparaissent sous deux formes différentes mais en réalité ils sont le même.

Une pièce d'une roupie a deux côtés, mais ces deux côtés sont une seule et même pièce. Ce côté est roupie autant que celui-là. Ils sont l'avvers et le revers de la même pièce.

Lorsque l'on prend le RAM NAM à l'initiation par le Sadguru, il (à savoir le mantra *Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram* est '*Prakata Svarupa*' (3) du Paramatma. Le Seigneur assume Ram Nam Mantra Svarupa (la forme du mantra) et entre dans la vie du Jivatma afin de faire *Udhara* au Jiva. Le Ram Nam mantra est ainsi une forme que prend le Seigneur Lui-même comme *shabda* ou *nada* (son). Parabrahma est '*sakar saguna*' (avec forme) et *nirakar* (sans forme) *saguna* et *nirakar nirguna*.

Sakar-Saguna est RAMA, KRISHNA, VISHNU, SHANKARA (SHIVA) et tout ce *Nirakar nirguna* est PARABRAHMA TATVA. Mais *nirakar* (sans forme) *saguna* est NAMA. Il n'a pas de forme mais il est tous les *gunas* (caractères) : *shanti* (paix), *satya* (vérité), *jnana* (connaissance), *shakti* (énergie), *jyoti* (lumière) remplis de la potentialité du Nom Divin. Chaque Nom est un centre puissant de potentialités divines et il peut vous emmener à la Béatitude la plus haute. Dieu s'identifie à la pratique de la NAMA-SADHANA (la discipline spirituelle du Rama Nama).

Shri Maharaj dit : 1) "La *Srimad Bhagavad Gita* est la Mère de tous les grands Granthas (livres), écritures, épopées, Puranas, Upanishads, shastras ... 2) "La *Gita* est plus grande que les Vedas" - 3) "Les Vedas sont nés de la Respiration dui Seigneur alors que la *Gita* a été donnée par les lèvres de Bhagavan", à savoir que Bhagavan l'a dite à Arjuna.

En conclusion, Maharaj dit : "Nous devrions faire notre travail en sachant que toute chose arrive selon la volonté divine, Son sankalpa. C'est la conclusion de la *Gita*."

Dans cette grande écriture, la BHAGAVAD GITA, Jagatguru Sri Krishna parle ainsi :

---

(3) *La forme*.

"Parmi toutes les voies d'atteinte de la béatitude spirituelle, parmi toutes les voies d'offrande de soi à Moi, je suis le JAPA-YAJNA. (Yajnanam japayajnosmi." (Chp. 10). Il s'identifie à la méthode de l'offrande de soi, de notre conscience au Divin par la pratique du Nom Divin et ceux qui basent leur sadhana sur la pratique du Nom Divin sont en vérité en grande sureté.

* Lorsque vous êtes ainsi engagés dans la sadhana du Ram Nam, il y a certaines règles que le sadhak (aspirant) doit observer. Pour vous-mêmes vous devez avoir un minimum quotidien de japa sadhana, minimum au-dssous duquel vous ne devez jamais aller. Vous pouvez faire plus, et plus vous faites plus cela vous sera profitable. Mais vous ne devez jamais faire moins que ce minimum préfixé.

* En second lieu, lorsque vous pratiquez le japa, vous devez aussi penser au Seigneur. Ayez une image du Seigneur en face de vous, regardez la et faites votre Japa. Puis fermez les yeux et essayez de visualiser Dieu à l'intérieur de vous. Puis continuez en faisant à la fois le 'Bhagavat Chintgana' et le japa, les deux ensemble.

*Troisièmement, vous pouvez faire du Likitha-japa (japa écrit). Vous pouvez décider d'écrire une, deux ou une demi-page quotidiennement. Ce faisant, vous pourrez vous concentrer sur le japa. Cette écriture doit se faire à heure fixe, quotidiennement et en prenant la même place ou le même siège pendant un temps fixé, ce qui a pour résultat qu'un certain pouvoir est créé dans ce siège.

A suivre

Pour ceux qui veulent avoir la meilleure vue de l'histoire abrégée de Bharat, de ses problèmes actuels et de leurs causes, nous conseillons vivement de lire le livre de notre frère François GAUTIER : "UN AUTRE REGARD SUR L'INDE". Ce regard est celui qu'ont absolument tous les véritables hindous, à savoir ceux qui ne trahissent pas le dharma.

Editions du Tricorne - 14, rue Lissignol - 1201 GENEVE

Symbole de la couverture

Là encore la description du symbolisme ne peut tenir en quelques lignes. Donnons juste quelques grandes lignes : aux quatre "portes" nous trouvons les 4 éléments nés de l'akasha (éter ou espace, premier élément), à savoir : 1) le carré : terre, 2) le croissant de lune etc. : eau, 3) le triangle : feu, 4) les triangles en sceau de Salomon : air. Ces deux triangles entrecroisés, ou sceau de Salomon comme on les appelle dans la littérature hébraïque, se retrouvent au centre : le triangle de Shiva ou Conscience pointe en haut et le triangle de Shakti ou Energie pointe en bas. Les deux entrecroisés représentent l'union de Shiva et de Shakti, de Shiva et de Parvati, de Rama et de Sita, etc ...

Une devinette ...

Voilà une société ... qui a un peu plus de 500 employés... avec les statistiques que voici :

- 29 ont été accusés de mauvais traitement envers leur épouse;
- 7 ont été arrêtés pour fraude,
- 19 ont plus de 10 affaires criminelles en instance contre eux,
- 117 ont été accusés et sont sous enquête pour crime, viol, agression ou vol,
- 71 ne peuvent obtenir de crédit ou de prêts à cause de mauvais antécédents en la matière,
- 21 sont actuellement accusés dans divers procès
- 84 ont été impliqués pour faute et ont payé les amendes.

Devinez-vous quelle est cette puissante organisation ? Vous donnez votre langue au chat ?

Il s'agit des 545 membres de la Chambre Basse du Parlement de l'Inde ! Pas étonnant qu'on ait du mal à avancer !

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	
* Bhajans", chants dévotionnels à Yogi Ramsuratkumar (en tamil)	
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

LE YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN

Le YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN a deux buts principaux : 1) revenir au véritable Sanatana Dharma, la Loi Eternelle, en l'éclairant de manière logique, 2) 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. Il enseigne et vit la plus haute de toutes les philosophies, l'advaita-vedanta, la tradition universelle.

Beaucoup plus de personnes que nous pensons , notamment aussi du fait de la crise de notre monde, 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

BULLETTIN D'ADHESION

NOM : ..... Prénom : .....

Rue : .....

Code P : ..... Ville : .....

