

OM NAMO BHAGAVATE YOGI RAMSURATKUMARAYA !

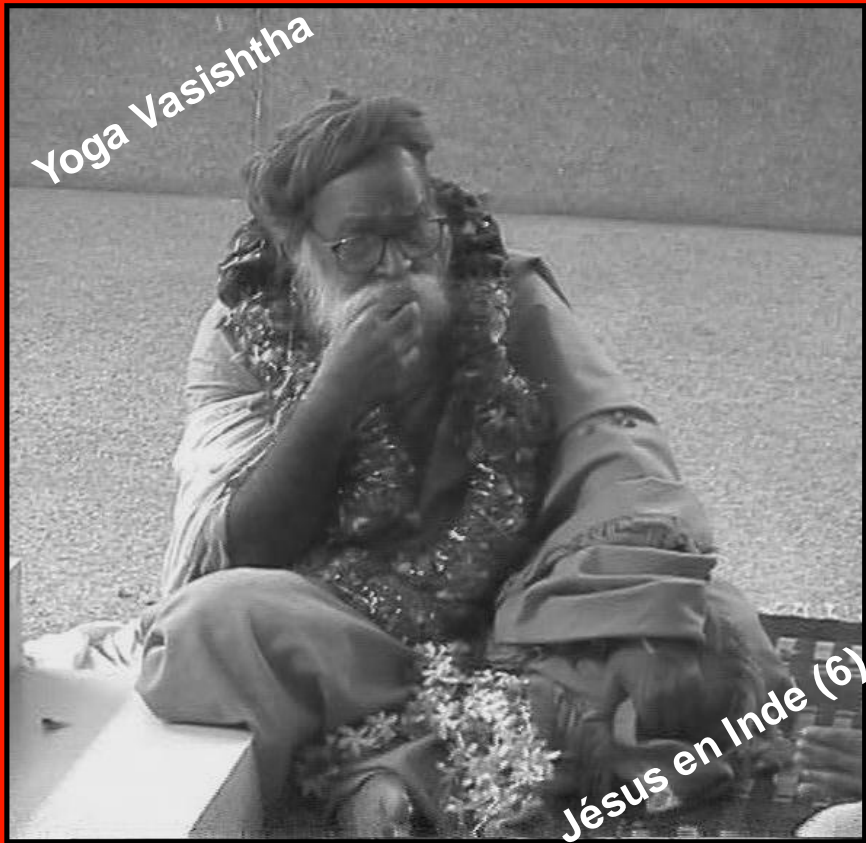
Rama Nama

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

ॐ

श्री राम जय राम जय जय राम

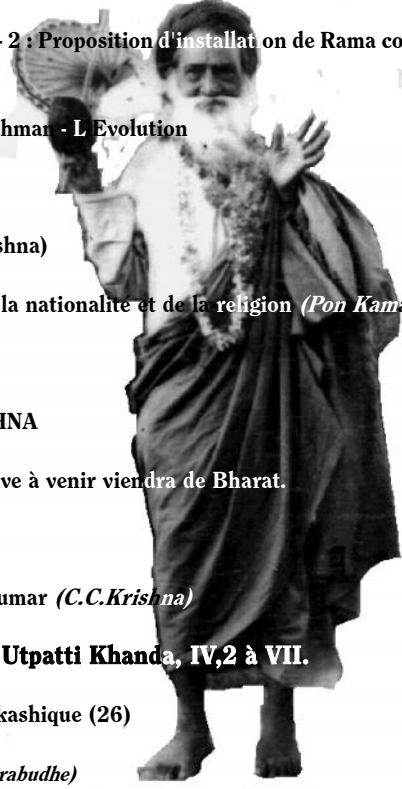

Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya !

योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
जय गुरु राया

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

-
- ◆ Editorial : Adieu, Rama Nama !
 - ◆ Adhyatmaramayana : Ayodhyakandam - 2 : Proposition d'installat on de Rama comme Yuvaraja, Hymne de Vasishtha
 - ◆ Hamsa : IV - Chp. 2 : - De Maya à Brahman - L Evolution
 - ◆ Ramdas sur lui-même
 - ◆ Père, quelle construction ? (C.C. Krishna)
 - ◆ Bhagavan transcende les barrières de la nationalite et de la religion (*Pon Kamaraj*)
 - ◆ Le point sur le Ramnam Mahayagna
 - ◆ Le Nama Japa selon Sri RAMAKRISHNA
 - ◆ Bharat, notre Mère à tous : l'Alternative à venir viendra de Bharat.
 - ◆ Nouvelles de l'Ashram
 - ◆ Les gurus, le Gurus, Yogi Ramsuratkumar (*C.C.Krishna*)
 - ◆ **Yoga Vasishtha Maharamayana - Utpatti Khandam, IV,2 à VII.**
 - ◆ Commentaire de l'EVANGILE - Ev. Akashique (26)
 - ◆ La gloire Nom Divin (3) (*Sri 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

Adieu, RAMA NAMA !?

Eh oui. RAMA NAMA arrive au bout de sa vie. Nous arrêtons, car nous y sommes obligés. Pour des raisons financières bien sûr. Nous ne pouvons tenir. Mais que les abonnés ne s'inquiètent pas, ils recevront RAMA NAMA jusqu'au bout de leur abonnement.

Il n'est cependant pas question de stopper à brûle-pourpoint. Aussi nous servirons-nous du peu d'argent restant pour tenter de boucler la cinquième année de parution, avec le numéro de décembre qui marquera le 81e JAYANTI DE YOGI RAMSURATKUMAR.

Depuis plus de trois ans, Krishna finançait lui-même tous les envois en Afrique, il a été aidé une fois pour ce faire par le don d'un lecteur. Pas un seul centime n'a été reçu de l'Afrique, et pourtant nous continuons, ces bhaktas étant particulièrement habités par la foi et par une recherche véritable. Ajoutons que les tarifs postaux pour l'étranger viennent de subir à Maurice une augmentation de plus de 100 % pour l'Afrique et l'Inde !

Ainsi est-ce faute de munitions que RAMA NAMA s'arrête, du moins sous sa forme actuelle, et bien évidemment avant tout faute de lecteurs, ou du moins de lecteurs s'abonnant.

Alors pourquoi ne pas faire comme il est fait par exemple à Maurice, à savoir recourir à la publicité pour financer le bulletin ? Pour deux raisons. La première est qu'il est contradictoire de citer les Ecritures montrant la voie et qui prônent la renonciation tout en faisant paraître des publicités qui vont dans le sens de l'éveil du désir. Ce serait alors pure hypocrisie et mieux vaut mourir. La seconde est qu'il faut avoir l'esprit 'commercial' et du temps pour courir après la publicité, et Yogiji n'a pas donné ce don au rédacteur de cette petite revue, ni celui de faire de la promotion à l'étranger à distance pour faire connaître RAMA NAMA et avoir ainsi plus de lecteurs. L'un de nous va chaque mois déposer RAMA NAMA dans 3 librairies parisiennes et pourtant il n'y a guère que 5 lecteurs par mois, à Paris ! Compte tenu des coûts postaux, nous ne couvrons pas les frais !

... Suite page 27 ...

अध्यात्मरामायणम्

ADHYATMA RAMAYANA

(Traduction et notes de C.C. Krishna)

AYODHYA KANDAM

Chapitre 2 : PROPOSITION D'INSTALLATION DE RAMA COMME YUVARAJA

Hymne de Vasishtha

- 17.- En se rendant vers le palais de Rama en char, le grand sage Vasishtha passa trois portes puis descendit du char.
- 18.-18-21.- Etant le guru de la famille, il lui était permis d'entrer dans le palais librement. Voyant le précepteur venir, Rama alla immédiatement le recevoir, les mains jointes en salutation, et se prosterna complètement devant lui. Sita apporta alors de l'eau dans un vase d'or et, faisant asseoir Vasishtha sur un piédestal orné de bijoux, elle lui lava cérémonieusement les pieds. Puis Rama et Sita aspergèrent cette eau sur leurs têtes en disant : "En vérité nous sommes bénis de porter sur nos têtes l'eau de l'ablution de vos pieds." Le sage dit en souriant à Rama qui venait ainsi de parler :
- 22.- "En portant Ganga, qui est l'eau qui s'écoule de Tes pieds, sur la tête, Parameshvara est devenu grand. Cette même eau sacrée a détruit tous les torts de mon père, Brahma.
- 23.- Ce que tu viens de dire sur l'eau des ablutions de mes pieds qui Te purifie n'existe que pour l'instruction du monde en général. Car, en vérité, Tu es l'Être Suprême et le Seigneur de tous, incarné sur terre avec Ta compagne Lakshmi.
- 24.- Je sais, Rama, que tu es né sur terre pour l'accomplissement de certains desseins qu'ont les devas, à savoir la destruction de Ravana et l'apparition de la dévotion dans le mental de Tes bhaktas.
- 25-26.- Bien que tes soient les faits, le secret doit être maintenu sur le dessein des Devas, aussi ne révéle-je rien de plus prématurément. Comme Tu veux faire les

choses à Ta manière mystérieuse, qu'il en soit ainsi dans la plénitude du temps. Aussi continuerai-je à assumer l'attitude d'un guru, et Toi celle d'un disciple. Mais, Seigneur, en Vérité Tu es l'Enseignant de tous les enseignants et l'Aïeul de tous les pères.

27-30.- Bien qu'imperceptible aux sens, Tu es celui qui est répandu à l'intérieur de tous, et l'Un qui règle et soutient le progrès du monde du Devenir. Toi qui n'es né que de Ton propre consentement, tu as pris un corps de pur sattva et es apparu en tant qu'homme dans le monde par le pouvoir de ta Yogamaya. Je sais que la profession de prêtre est peu honorable. Mais, ayant appris jadis des mondes de Brahma que l'Être Suprême allait naître en tant que Rama dans la lignée d'Ikshvaku, ô Rama, j'ai même accepté cette basse profession de prêtre (1) afin de pouvoir être en relation avec toi en tant que guru.

31-32.- Ô Toi, délice du clan de Raghu ! Mon désir a maintenant été satisfait. Je suis devenu Ton guru et si Tu es incliné à payer la dette qu'un disciple a envers le Guru, fais en sorte que Mahamaya, Ton Pouvoir, qui est sous Ton contrôle et qui illusionne le monde entier, ne puisse m'illusionner de la même façon.

33.- Dans ce contexte particulier j'ai révélé en Ta présence ce que je ne dois révéler nulle part ailleurs. Pour en venir à ma visite actuelle, je suis venu envoyé par le roi Dasaratha.

34-36.- Ô descendant des Raghus ! Demain tu seras intronisé comme Yuvaraja. Je suis venu t'en informer. Toi et Sita devez jeûner et observer les règles de pureté et de maîtrise de soi et passer la nuit en dormant sur le sol. Je m'en retourne maintenant vers le roi. Tu dois venir demain matin." Après avoir communiqué cela, le guru royal Vasishtha monta dans son char et s'éloigna en grande hâte. Et Rama, voyant alors Lakshmana à côté, lui dit en souriant ce qui suit :

37-38.- Rama dit : "Ô fils de Sumitra ! As-tu entendu la nouvelle selon laquelle je vais être intronisé Yuvaraja demain ? Dans cette affaire je ne serai que mandataire. Tu seras le réel gouvernant et celui qui jouit, car en vérité tu es mon Prana (2) extérieurement manifesté. Il en est ainsi indubitablement." Ayant ainsi parlé, il alla accomplir tous les voeux que Vasishtha lui avait demandé d'observer.

A suivre

(1) *Le prêtre a comme fonction d'accomplir le rituel. On ne lui demande même pas de le comprendre. Le prêtre n'est pas un enseignant, pas un maître, pas un guru.*

(2) *Souffle vital.*

HAMSA

QUATRIEME PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN (« JE SUIS LUI »)

CHAPITRE II

DE MAYA A BRAHMAN - L'EVOLUTION

I.- L'EVOLUTION.-

Pris dans les filets de l'illusion, prenant la corde pour un serpent, il me faut donc me libérer de ces mailles, Me retrouver, retrouver Ma nature réelle qui est le Tout.

C'est ainsi que le minéral évolue et devient plante puis animal puis homme. C'est au niveau humain qu'il peut prendre conscience que Sa nature est Cela même qui est.

Tel est le chemin de l'Evolution qui va de l'éveil et du «réveil» de la Conscience Absolue.

Il faut donc que cette conscience se fasse dans les différentes enveloppes, comme nous avons pu le voir, chemin inverse de l'involution et il faut donc résorber chacun des 24 principes dans le principe d'où il a émané, et ce jusqu'au Principe premier.

II.- LA RESORPTION.-

C'est ainsi que l'entière manifestation de l'élément TERRE : locomotion, odorat, apana, doit être résorbée dans le principe de l'odeur et que celle-ci doit être résorbée dans le principe qui lui a donné naissance : l'EAU, principe plus subtil que la terre.

Bien entendu c'est le *jiva* qu'il faut amener de cette terre à cette eau, le dégagant ainsi des filets de la manifestation de la dernière création illusoire, magique de *MAYA* : la Terre, le faisant pénétrer avec toute cette manifestation avec le prana, dans le principe de

l'eau.

Alors le *jiva* devient maître de l'élément TERRE et de ses manifestations, étant dégagé de ses filets, de son illusion.

La seconde étape est la résorption de la manifestation de l'eau dans l'élément d'où il a émané : le FEU. Uni au *prana*, le *jiva* doit donc être conduit dans le feu, préhension et goût ayant été résorbés dans la saveur et celle-ci l'étant dans le feu. Le *jiva* quitte alors l'emprise de la manifestation de l'EAU dont il devient maître.

La troisième étape évolutive est la résorption de la manifestation du feu dans le principe de l'air. Uni au *prana*, et l'excrétion ainsi que la vue (et le *vyana*) étant résorbés dans la forme, il faut résorber celle-ci dans l'air. Le *jiva* transcende alors cette manifestation et obtient un autre degré de conscience, devenant par là-même maître de la manifestation du FEU. Il est alors sorti de l'illusion de 3 manifestations «élémentaires», c'est à dire des filets du feu, de l'eau et de la terre, et donc de la vue, du goût et de l'odeur.

L'étape suivante, quatrième, est la résorption de la manifestation de l'AIR en l'éther. La génération et le toucher (et *prana*) ayant été résorbés dans le principe de la tangibilité, cette dernière doit être résorbée en l'éther où l'on fait monter le *jiva* uni au *prana*. Il devient alors maître de la manifestation ou création de l'air dont il est libéré et obtient un état de conscience encore supérieur.

Le *jiva* est maintenant libéré de quatre éléments émanés de l'éther et de leurs manifestations. L'étape suivante, cinquième, est l'étape où la manifestation matérielle elle-même se résorbe.

La parole et l'ouïe doivent être résorbées dans le son (*AUM*) et celui-ci, uni au *jiva*, doit être résorbé dans le principe supérieur d'où il est né : le *MANAS*.

Le *jiva* est alors maître de toute la manifestation matérielle et d'acte, qu'elle soit subtile ou physique, sa conscience ayant transcendé ces domaines. *MANAS* lui-même doit être résorbé en *AHAMKRTI* et celle-ci en la *BUDDHI*. Et la *BUDDHI* elle-même doit alors être résorbée en *MAYA-PRAKRTI*, le principe même de la manifestation.

Alors la totalité de la Manifestation, du plus grossier au plus subtil, est résorbée en Soi. On est alors au niveau du CORPS CAUSAL qu'il faut lui-même résorber dans la cause primordiale; cette *PARASAKTI* (niveau du *Brahmarandhra*) devant être enfin résorbée dans le *BRAHMAN*.

OM

Béatitude Eternelle

OM TAT SAT

Ramdas sur lui-même

Au cours des premières années de sa vie errante, alors que Ramdas allait comme un mendiant, sans rien avec lui, dépendant entièrement de Dieu, Dieu avait l'habitude de le nourrir et de veiller sur lui par Ses voies impénétrables. Il était invité par les Maharajas qui l'emmenaient dans leurs palais, le faisaient s'asseoir sur leurs chaises décorées, s'asseyant eux-mêmes sur le sol, et lui demandaient : "Comment trouvez-vous la joie qui rayonne sur votre visage ? Vous ne possédez rien et pourtant vous êtes suprêmement heureux. Nous roulons sur l'or et avons tous les comforts terrestres, et pourtant nous sommes malheureux. Comment atteignez-vous cela ?" Ramdas leur dit qu'il avait déraciné le sens de l'ego qui était responsable de toutes les misères de l'homme. Il ajouta : "Lorsque le sens de l'ego a disparu, toute situation dans laquelle Dieu vous place vous rend heureux et pas du tout misérable. Parce que vous ne dépendez plus des conditions extérieures de bonheur. C'est l'homme qui dépend d'elles et souffre en conséquence. C'est l'homme heureux est celui dont le mental est toujours en accord avec la Vie et l'Esprit divins. Ramdas a trouvé le bonheur à l'intérieur alors que vous le recherchez à l'extérieur. Tournez votre mental vers l'intérieur, et vous y trouverez la source de la joie."

* * *

Lorsque Ramdas était à la Kumbhamela à Haridvar, il y avait un immense rassemblement de gens qui attendaient pour se baigner dans le Brahma Kund, partie particulièrement sainte de Ganga, à 4 heures du matin, l'heure la plus auspiciuse. On croit que ceux qui y prennent un bain à ce moment propice atteindront le salut. Quelqu'un demanda à Ramdas d'aller se baigner au Brahma Kund. Il y avait une grande ruée, environ 1.200.000 personnes s'y étaient rassemblées. Vous pouvez très bien imaginer l'état des choses. Beaucoup furent écrasés à mort et le jour suivant Ramdas trouva que des centaines de corps étaient portés sur le terrain de crémation. Le sadhu qui était avec Ramdas suggéra qu'ils devraient prendre un bain et atteindre le salut. Mais Ramdas lui dit qu'il n'était pas pour ce salut bon marché, mais qu'il travaillerait pour, prierait, crierait vers Dieu et l'obtiendrait. Ramdas ne s'y baigna pas mais obtint le salut alors que beaucoup ne l'obtinrent pas.

Ramdas a été fait instrument par Dieu pour accomplir des miracles. Il n'en est pas personnellement responsable. Les gens qui ne sont pas bien lui demandent d'aller les voir et de poser ses mains sur eux. Ils sont alors miraculeusement guéris. Ils attribuent cela à Ramdas. En toute humilité, Ramdas peut dire que ce n'est pas lui qui fait cela, mais Dieu. Un jour, au cours de sa vie errante, alors qu'il se reposait dans la véranda d'une maison d'un petit village, un homme vint soudain en courant demander à Ramdas de venir avec lui. L'homme dit : "Il y a une femme très malade. Bénissez-la, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse être guérie." Ramdas n'a jamais rien su sur la guérison par le pouvoir spirituel. A cette époque il était docile et allait avec tous ceux qui l'appelaient. Il s'assit près de la patiente et on lui demanda de passer sa main sur elle. Ramdas le fit.. Elle avait environ 105 de température (Fahrenheit). Après cela, Ramdas retourna à l'endroit où il était auparavant en train de se reposer. Dans les cinq minutes qui suivirent, le même homme vint et dit que la température de la patiente était devenue normale. Beaucoup de choses de ce genre sont arrivées dans sa vie. Ramdas dit que ce n'est pas son pouvoir qui a fait cela, mais le pouvoir de Dieu. Dieu accomplit la guérison. Il y a aussi des exemples de personnes souffrant de mauvaises maladies qui sont venues à lui en toute foi, qui ont touché ses pieds et qui ont été miraculeusement guéries. C'est une chose merveilleuse. A cette époque Ramdas ne pouvait pas comprendre comment cela arrivait. Quand on faisait sa louange à cause de cela, il disait simplement que ce n'était pas le pouvoir de Ramdas, mais le pouvoir de Ram qui travaillait en eux et produisait l'heureux résultat.

* * *

Ramdas n'avait pas beaucoup de connaissance théorique lorsqu'il fut mis sur le chemin. Le Nom lui fut donné par son Guru et il ne faisait que le répéter continuellement. Puis Dieu en lui devint son guide. Dieu le guida d'une manière si infailible qu'aucune erreur ne fut commise par Ramdas nulle part et à aucun moment. A cette époque il n'était pas conscient de cela. Il se mit entièrement dans les mains de Dieu, et d'une manière mystérieuse Il le fit marcher pas à pas jusqu'à ce qu'Il lui donnât l'expérience la plus complète de Sa grâce, de Sa gloire, de Sa lumière et de Sa puissance. Ramdas lut plus tard des livres dans lesquels les différentes étapes du progrès étaient décrites et il trouva qu'elles concordent exactement avec le progrès qu'il avait fait sous la direction de Dieu depuis l'intérieur. La seule chose que faisait Ramdas, c'est qu'il avait constamment le Nom sur les lèvres, et cela se faisait aussi de par Sa grâce. Ramdas sentait que ce n'était pas grâce à son pouvoir et à son effort qu'il avait atteint Dieu, mais par Sa grâce seule. (à suivre)

Père, quelle construction ?

C.C. Krishna

Yogjji, mon Père bien aimé et bien aimant qui te caches au fond de notre coeur et dans tout ce qui est, qui donc peut Te connaître ? Qui donc peut connaître quelque chose qui est Lui-même ? L'homme s'égare en croyant qu'il s'agit de trouver, de construire ou d'atteindre une chose ou un Être qui lui est extérieur, quelque chose de différent de lui, un objet qui serait atteint par un sujet. Les deux sont le même et c'est cette conscience à laquelle il nous faut parvenir. Quelle difficulté ! Comme il est difficile de parler de toi, Yogjji, car tu n'es plus rien. Le langage se perd dans des qualificatifs qui ne prouvent que son impuissance. N'étant rien, Tu n'es pas 'intéressant'. Aussi ne parle-t-on pas de toi. Et Tu demeures caché au monde, comme Dieu en nous. Si peu font attention. Pourtant, n'étant rien, tu es Tout, et le langage s'arrête de la même façon, comme il s'arrête dès que l'on passe la barrière mentale. Tu es l'exemple même de ce qu'un homme doit atteindre en personnalité : rien. L'exemple de ce qu'il doit devenir en Être : tout. L'un ne va pas sans l'autre.

Yogjji, véritable énigme. Si peu de livres parlent de toi et pourtant toutes les Ecritures sacrées ne font que cela et Tu t'y exprimes. Si peu de gens te connaissent en dehors de Bharat, ce qui t'est d'ailleurs tout à fait égal, et pourtant tous sont à Ta recherche. Tu ne parles pas, tu te contentes d'Être, tu n'enseignes pas, tu es Le livre. Mon Père, ne pas chercher à devenir quelqu'un, quel drôle de comportement dans ce monde ! Ne pas chercher à construire quelque chose, histoire de s'affirmer, quelle bêtise aux yeux de la société ! Ne pas chercher même à être un instrument, car c'est alors l'ego qui parle et Tes mains s'éloignent du mauvais outil. Mais se perdre, se perdre en Toi, ne penser qu'à Toi et alors tout se fait seul et Tu agis véritablement grâce à notre non-existence. Tu es comme Uchira où tant viennent mais où si peu ressentent, cet endroit où il n'y a rien mais où est adoré Para Brahman. A Chitrakut à Maurice, il y a un endroit sans construction ni mandir, à l'état quasi naturel qui est appelé Yogi Ramsuratkumar Ashram. Les gens demandent : quand allez-vous commencer la construction ? Mon Père, quelle construction ?

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 30 avril 1998, le nombre de mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 180.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 47.400.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

BHARAT, notre Mère à tous

L'Alternative à venir, le Retour au Dharma, comme dit, viendra de Bharat

Les 27 et 28 mai s'est tenue en Bharat, à Calicut (Kozhikode, Kerala) la Consultation Internationale sur les '500 ans' de Vasco da Gama. Y ont participé des Indiens (Peaux-Rouges) d'Amérique, des aborigènes australiens, des africains, des sud-américains, en fait toutes les populations dont la culture suivait jadis le sanatana dharma, avant que les chrétiens, blancs, occidentaux, ne les réduisent à néant. L'arrivée des européens en Amérique a conduit à l'extermination de plus de 100 millions de personnes qui vivaient chez elles. La conquête des Américains affecta la vie d'une autre centaine de millions d'Africains et conduisit à l'extermination d'environ 30 millions de noirs. En Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande, les colons blancs commirent des holocaustes similaires.

Cette 'Conférence' s'est tenue parce qu'elle éclaire le rôle des premiers voyageurs dans l'établissement des débuts d'un système de commerce mondial dominé par les occidentaux qui est maintenant devenu 'global' avec le WTO et qui a commencé avec Vasco da Gama. Nous sommes à l'aube d'un nouvel âge colonial, plus draconien que le premier.

L'histoire de la domination occidentale du monde, de la cruauté, du cannibalisme (économique), n'est pas encore terminée. Un groupe de personnes a décidé de poser des questions gênantes qui coïncident avec la date d'arrivée de Vasco da Gama à Kozhikode au Kerala, inaugurant en fait la colonisation du monde. Bien que Bharat n'ait pas eu à faire face à la tragédie des Amériques, de l'Afrique ou de l'Australie, 500 années de règne colonial l'ont vu réduite d'un passé d'or à la pénurie.

L'évènement 'Vasco da Gama' est peut-être le début d'un nouvel ordre mondial équitable, où est défiée l'utilisation injuste des ressources entre ceux qui possèdent (lisez : les Blancs, les Chrétiens et les Européens) et qui se vautrent dans la luxure et ceux qui ne possèdent pas (lisez : tous les autres) et qui payent pour cela.

Continuant pourtant dans le sens de cet orgueil, les Etats-Unis condamnent les tests nucléaires de Bharat qui n'a jamais agressé personne, alors qu'eux-mêmes ont prévu à plus d'un millier de tests (et en plein air), sont les seuls à avoir utilisé la bombe atomique, ont envoyé des bombes sans nombre sur l'Irak et font mourir des innocents dans ce pays avec leurs sanctions, sans parler du passé, Vietnam et napalm, etc.... Cela, ils en ont le droit. La Chine condamne Bharat de même, elle qui a envahi et écrase le Tibet et les droits de l'homme.

Certains pourraient dire : "Ces lignes ne devraient pas figurer dans Rama Nama". Non ? Où est Rama, s'il n'est pas d'abord dans les autres, et particulièrement chez ceux qui sont injustement opprimés par ceux qui leur ont tout volé ? Swami Vivekananda nous invectiverait si nous ne disions rien !

Partout de bons conseils en matière de droit, et particulièrement aux U.S., coûtent une fortune. Les flambeaux du droit du barreau de la Haute Cour de Delhi ont préféré les offrir gratuitement. Ils ont conseillé au Président US de ne pas considérer l'Inde comme un tributaire mais de se concentrer sur ce en quoi il était le meilleur. ('Organiser')

Nouvelles de l'Ashtam

La structure du Yagashala est pratiquement terminée.

Les gurus, le Guru, Yogi Ramsuratkumar

*C.C.Krishna
(6ème discours)*

*Gurur Brahma, Gurur Visnu,
Gurur Deo Maheshvara
Gurur Sakshat Parambrahma
Tasmai sri guruve namah*

Panditji, et vous tous mes frères et soeurs bien aimés,

Je souhaite vous parler aujourd'hui du Guru, et ensuite de mon Guru, Yogi Ramsuratkumar.

Pour deux raisons. D'une part à partir d'une constatation que j'ai faite, vous parler du Guru. Et ensuite vous parler de Yogi Ramsuratkumar, à cause des bénédictions spéciales qui sont sur ce village.

La constatation que j'ai faite à Maurice est la suivante : Dès qu'on dit : "ah, un swami qui vient de l'Inde !", à ce moment-là pour vous c'est comme si c'était Dieu qui venait du ciel. "Ah, un swami qui vient de l'Inde !" Si l'on habillait un canard en swami et qu'on l'envoyait de l'Inde, je suis sûr qu'à l'aéroport vous vous précipiteriez pour toucher ses pattes ! En Inde, sachez que 90 % des sadhus sont des paresseux et des gens qui profitent de la soupe des autres. Les vrais sadhus sont très très rares. Mais grâce au Ciel, il y en a, et de très très grands. J'ai vu à Maurice des swamis qui venaient de l'Inde faire des Bhagvats. En fait il s'agit d'une belle opération commerciale. Ce ne sont pas des grands saints, mais ce sont des gens qui profitent aussi de vous. Aussi, faites marcher, comme on l'a vu, faites marcher votre buddhi. D'abord il faut leur payer le voyage, leur payer la nourriture, ils demandent quelquefois 20.000 roupies par bhagvat, l'argent de l'aarti, et ils font 3-4 Bhagvats comme ça en un mois un mois et demi, et ils repartent en Inde avec 200.000 roupies, ce qui fait en Inde l'équivalent de 400.000 roupies. C'est une belle opération. Grâce au ciel, il y a aussi des vrais swamis qui viennent de l'Inde et l'année prochaine, certainement, un de mes amis, disciple aussi de Yogi Ramsuratkumar, viendra. Mais lui ne demande rien. Il ne demande rien, mais il donne beaucoup.

Il y a un proverbe chez vous qui dit "*Ghar ke murgi, dhal barabar*" (équivalent de "Nul n'est prophète en son pays"). Il y a aussi à Maurice, grâce au Ciel, des gens très proches de Dieu. Il y a des gens qui peuvent faire des Bhagvats de manière fantastique.

Qu'entend-on par 'Guru' ? Le guru est celui qui apporte une connaissance, il va donner aux autres une connaissance qu'il possède. Aussi vous avez des gurus en mathématiques. Moi par exemple, actuellement, pour communiquer avec vous, j'ai besoin d'un 'hindi guru'. Chaque guru vous apporte la connaissance qu'il possède. Mais aucun guru ne peut vous apporter une connaissance que lui-même ne possède pas. Donc ne vous précipitez pas toujours pour toucher les pieds d'un monsieur qui est habillé couleur soleil levant, ça ne sert à rien. Faites marcher votre buddhi et voyez si c'est vraiment un sage. Le sage est celui qui connaît Dieu. Peu sur la terre, connaissent Dieu. Très peu sur la terre. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gurus ou de soi-disant. J'ai rencontré un guru que tout le monde connaît, je pense à Maurice puisqu'il est connu en Inde, c'est celui qui a fondé la société américaine ISKCON, Srila Bhaktivedanta Prabhupada. J'ai rencontré des disciples de Maharshi Mahesh Yogi. Le premier véritable saint que j'ai rencontré, c'était en 1982, à Belur Math à Calcutta, à la Ramakrishna Mission, c'était le Président. Mais des sadhus, j'en ai vu des milliers, des milliers, des milliers défiler. Seul le 'Sad-guru', c'est à dire celui qui a 'ré-a-li-sé' Dieu, qui est devenu Un en Brahman, seul celui-là peut vous apporter la Connaissance Divine, peut vous apporter Vidya, aucun autre. Un guru peut vous amener jusqu'au niveau où lui-même est. Jamais il ne pourra vous mener plus haut. Il y a une chose qui est caractéristique dans le monde actuel, des gurus il y en a plein, il y en a des millions. Tous aussi faux les uns que les autres, et chacun fonde sa petite école très particulière. Lui c'est orienté vers tel yoga, lui vers tel yoga, lui vers telle chose, vers telle chose. Il y a beaucoup d'inventions aussi. En France, vous regardez les revues à caractère spirituel. Il y en a, je dois vous le dire, très très peu. Mais elles sont pleines de publicités : "*Venez faire un séminaire, dans les Alpes, dans la montagne, un séminaire de tel truc de yoga, cri primal, ou...*" plus le nom est compliqué, mieux ça marche. C'est de la bonne publicité. Mais des gens qui ont rencontré Dieu, des sad-gurus, j'en ai vu très peu. Il y a quelques années, en 1988, j'ai eu la très grande bénédiction, aussi, de rencontrer un très grand sadguru que tout le monde connaît, que le monde entier connaît, qui est Sathya Sai Baba. C'est la même année que j'ai rencontré mon Maître, Bhagavan Sri YOGI RAMSURATKUMAR. Et il faut savoir que tous les gens vont vers les gurus, mais le Sad-guru, choisit ses disciples, il choisit ...(?) Ma vie n'est pas intéressante, moi je suis un rien du tout, je ne compte pas, je suis complètement stupide. Tout ce que je fais, c'est que... j'avais déjà été, en Inde, 81, 82. Mais tout ce que je sais c'est qu'à partir de 88 Yogi Ramsuratkumar a pris ma vie en mains. D'abord j'ai senti que je devais repartir en Inde, j'ai senti, j'en pleurais, je disais "Il faut absolument que reparte en Inde". Je ne savais pas pourquoi, il fallait que je reparte en Inde. Mais je n'avais pas les sous. Donc il s'est passé des choses que Yogi Ramsuratkumar continue de faire : les sous sont arrivés, réduction d'impôt, j'ai pris mon billet d'avion, mais je ne savais pas où. Et c'est là donc où j'ai eu le darshan de Satya Sai Baba et où je suis arrivé aux pieds de mon Maître, que je n'ai jamais quitté depuis.

Pourquoi vous parler de YOGI RAMSURATKUMAR ? Yogi Ramsuratkumar est un des plus grands sages vivant actuellement sur le sol de Bharat Mata et donc sur la terre. Puis

que, comme chacun sait, Bharat Mata a pour dharma d'être le Guru du monde et restera éternellement le Guru du monde. C'est Bharat Mata qui sauvera le terre du cataclysme où nous mène la morale et le monde actuel. Cà ne se voit pas. Nul ne le sait, nul ne le voit. Mais c'est seul le Sanatana Dharma qui est encore dans le sein de Bharat Mata qui sauvera cette terre et qui sauvera cette civilisation.

Yogi Ramsuratkumar est un sage assez spécial. Parce que lui ne possède rien du tout. J'ai rarement vu des gurus qui ne possédaient rien du tout. En général au contraire ils ont de belles voitures, des tas de trucs comme ça, télévision, magnétoscopes, et tout. Lui n'a RIEN. Toute sa vie il a été mendiant. Il y a un grand ashram qui est en construction à Tiruvannamalai actuellement en Inde, mais ce sont ses fidèles qui ont voulu le construire. Lui n'a RIEN. Il est vêtu avec ça. Si je porte ça, c'est parce qu'il me l'a donné en me disant "Krishna, je veux que tu le portes". Cà c'est le symbole du renoncement, vairagya, Yogi Ramsuratkumar. J'ai rarement bu des 'sages' qui n'ont pas d'ego. Il ne dit pas 'moi je'. Il s'appelle 'ce mendiant'. Vous allez vers lui ? "Qu'est-ce que ce mendiant peut faire pour vous ?" Bien rare sont les gens qui n'ont pas d'ego. Or le but de la vie, c'est bien l'annihilation de l'ego. Il a encore une caractéristique. C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des sadhus, des gurus, fondent leur école particulière et donnent des cours. Yogi Ramsuratkumar ne parle pas. La transmission est tout à fait directe. Il n'y a pas de mots, pas de paroles. La transmission se fait par buddhi. Yogi Ramsuratkumar est un livre. Beaucoup de gens vont le voir. Ils voient un livre, bon d'accord, et puis ils s'en vont. parce qu'ils pensent que toutes les pages sont blanches. Ils ne voient rien. Mais vous savez, vous avez une encre spéciale qui s'appelle l'encre sympathique. Quand vous versez un certain liquide sur la page, l'encre se révèle et vous pouvez lire tout ce qui est écrit. Celui qui possède ce produit peut, pas connaître parce que ce serait beaucoup dire, mais peut rentrer en communion avec Yogi Ramsuratkumar, et alors le darshan n'est jamais vain. Il y a beaucoup de gens à Maurice, qui quand on leur parle d'un sage disent : "Il a des pouvoirs ? Qu'est-de qu'il a comme pouvoirs ? Qu'est-ce qui peut faire ?" Qu'est-ce que ça importe ? Un vrai sage se fiche complètement des pouvoirs. Tout vrai sage a des pouvoirs. Yogi Ramsuratkumar guérit beaucoup de gens, fait des miracles, oui. Mas jamais devant tout le monde. Jamais, jamais.

Pourquoi aussi je parle de ce grand sage ? C'est parce que le stupide être que je suis fait que les bénédictions de Yogi Ramsuratkumar sont avec lui, ici-même, au-dessus. J'étais en France, ma vie comme je vous l'ai dit a été prise entre ses mains. Je ne savais pas du tout que j'allais atterrir à Maurice ! Il y a deux ans, même un an et demi ... si il y a un an et demi je le savais, il y a deux ans je ne le savais pas du tout. Et y a justement deux ans, en allant voir mon guru, en Inde, comme je le fais tous les ans, je lui avais amené des noix, des noix qui étaient tombées du noyer qui était dans mon jardin en France. Et je lui ai dit : "Mon Père, voici quelques noix de l'un de vos jardins". Et Yogiji m'a répondu : "Krishna verra beaucoup, beaucoup d'autres jardins de ce mendiant à l'avenir." Ici, nous sommes parmi les jardins, parmi les vergers. La prédiction de Yogiji est juste. Je suis dans beaucoup de ses vergers, dans beaucoup de ses jardins. Et puis il a fait en sorte que, bon, je quitte la France et vienne à Maurice. Comment ça s'est fait ? C'est très simple. D'abord j'étais très fatigué de cette civilisation complètement idiote qui part à la catastrophe, et vers laquelle semble-t-il vous aimez aller aussi en imitant ces gens-là, pas les gens mais la civilisation; et une nuit à 4 heures du matin j'ai simplement entendu résonner dans toute ma maison la voix de Yogi Ramsuratkumar qui m'a dit : "Va

à Maurice". Donc 3 jours après la décision était prise et je suis venu à Maurice. Je n'ai pas choisi de venir à Maurice. Je n'ai pas choisi de venir à Chitrakut.

Comment se fait-il que j'ai rencontré Chitrakut ? Un ami français est venu me voir l'année dernière et un membre de ma famille a voulu lui faire visiter Maurice. Donc moi j'ai visité en même temps. Je connaissais déjà puisque je suis venu il y a 10 ans à Maurice. Et alors que le petit voyage était fini, il dit : "Tiens, on va aller là-haut, là, c'est très beau". Donc nous sommes montés en voiture. Et, arrivés ici, dans les premiers virages, je suis tombé en extase et j'ai dit : "C'est ici, c'est ici, c'est absolument ici qu'il faut trouver quelque chose. Là, là au-dessus du village, ce serait parfait, magnifique !" 15 jours après, un terrain nous était offert, là, juste au-dessus du village, à un blanc ! C'est une autre bénédiction de Yogi Ramsuratkumar, je n'ai jamais demandé à venir ici. Et puis, la première fois que je suis venu ici, je n'en suis pas revenu de la chaleur, de la gentillesse, de l'amour avec lesquels tous, notamment les jeunes, du Tulsi Krit Hanuman Mandir, m'ont accueilli. Je me suis trouvé chez moi, avec mes frères, vraiment, comme jamais dans ma vie je ne m'étais senti. Encore une autre bénédiction.

Une fois les musiciens de Chitrakut sont venus, à Calebasses, dans le Yogi Ramsuratkumar Bhavan qui est une petite chose, et ont chanté le Ramayana. Le mardi suivant je suis venu ici, et un de leurs membres, un de leurs membres éminent a dit : "Krishna, à partir d'aujourd'hui, ton guru est aussi le nôtre." Je n'ai jamais rien demandé, moi ! Quand on a trouvé la terre, avec mon beau-frère, on était dans la boutique, et il y avait un soûlard derrière qui était en train de boire sa petite affaire et qui dit, en entendant parler de l'ashram : "Allez, allez, il y a Bhagavan qui est arrivé, là !" Il ne savait pas si bien dire, comme quoi quelquefois même la vérité est dans la bouche des soûlards. Enfin lui, il a eu son rhum, et nous on a eu le terrain, pas de problèmes. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que l'être qui vient, ce n'est pas lui qui est possédé de Bhagavan, pas du tout ! Mais Bhagavan, il avait raison, Bhagavan est là, au-dessus de Chitrakut. parce que ce village est exemplaire, ce village est vraiment exemplaire dans tous les sens du terme, la coopération, l'amour qui règne, l'unité, de voir ces jeunes, le dynamisme des jeunes. Ces jeunes qui posent ces questions tous les soirs, c'est magnifique, et les jeunes, c'est l'avenir de Maurice, et c'est l'avenir du monde. Donc à ces jeunes nous devons absolument tout donner, absolument tout donner.

Donc je voulais simplement prendre ces petits exemples, j'en ai d'autres, vous savez, sur Yogi Ramsuratkumar bénissant Chitrakut, mais je voulais que ce village sache, en toute certitude, qu'il est sous les bénédictions de Bhagavan Sri Yogi Ramsuratkumar. Et c'est pourquoi avant de quitter la parole, j'oserai, moi qui ne suis rien, demander à vous tous, mes frères et mes soeurs bien aimés, de chanter le Nom de Yogi Ramsuratkumar, qui est devenu un des noms du Divin, puisqu'il communie en Dieu et en Brahman.

*Durga Mata ki Jai !
Yogi Ramsuratkumar ki Jai
Sanatana Dharma ki jai !
Rama Nam ki jai !
Chitrakut ki Jai !*

YOGA VASISHTHA MAHARAMAYANA

Utpatti Khanda - Chp. 4, II à Chp. 7

36.- Rama s'adressa avec ses douces paroles au plus éloquent des sages, Vasishtha, relativement au sujet en investigation (la nature du mental).

37.- Il dit : "Parle-moi totalement, Vénérable, de la forme du mental, qui se développe en toutes les choses de l'univers comme si elles en étaient des rejetons."

38.- Vasishtha répondit : "Rama ! Il n'y a aucune forme de mental que ce soit qui puisse être vue par personne. Il n'a rien de substantiel en dehors de son nom, que la vacuité sans forme et immuable.

39.- Le mental en tant qu'entité (sat) n'est pas situé dans le corps extérieur et il n'est pas confiné dans la cavité du cœur intérieur. Mais sache, Rama, qu'il est situé partout, en tant que vide enveloppant.

40.- Ce monde est produit à partir de lui, et ressemble aux eaux du mirage. Il se manifeste sous la forme de ses pensées flottantes qui sont aussi fausses que l'apparence de lunes secondaires dans les vapeurs.

41.- On regarde généralement le principe de la pensée comme quelque chose d'intermédiaire entre le positif et le négatif, ou entre le réel et l'irréel. Tu dois le connaître comme tel et non autrement.

42.- Ce qui représente tous les objets est appelé mental : il n'y a rien à côté à quoi l'on puisse appliquer le mot 'mental'.

43.- Sache que la volition est identique au mental qui n'est en rien différent de la volonté, tout comme la fluidité est la même que l'eau et tout comme il n'y a aucune différence entre l'air et sa motion dans le vent.

44.- Car partout où il y a volonté, il y a aussi cet attribut du mental et personne n'a jamais pris la volonté et le mental comme des choses différentes.

45.- La représentation d'un objet, qu'il soit réel ou irréel, est le mental, et cela doit être connu comme Brahma le grand Père de tout.

46.- L'âme incorporelle dans le corps est appelée mental, du fait qu'il a la connaissance voluptueuse ou les idées éternelles du monde corporel en lui-même.

47.- Les érudits ont donné plusieurs noms : ignorance, intellect, mental, servitude, péché et obscurité à l'apparence visible de la création.

48.- Le mental n'a pas d'autre image que celle du monde visible qui, je le répète, n'est aucunement une création nouvelle, mais une réflexion du mental.

49.- Le monde visible est situé dans un atome du grand mental, de la même manière que le germe de la plante de lotus est contenu dans sa gaine.

50.- Le monde visible est aussi inné dans le mental omniscient que la lumière est inhérente dans les rayons du soleil, et que la vitesse et la fluidité sont innées dans les vents et les liquides.

51.- Mais les idées rêveuses quant à des choses visibles sont aussi fausses et flottantes dans le mental de leurs observateurs que la forme d'un bijou dans l'or et que l'eau dans le mirage, et aussi erronée que la fondation d'un château dans l'air et que la vue d'une ville dans un rêve.

52.- Mais comme les phénomènes n'apparaissent pas autrement que réels à leur observateur, je vais maintenant, Rama, les nettoyer de ton mental car ils produisent une souillure à partir d'un miroir.

53.- Tout comme la disparition d'une apparence rend l'observateur non-observateur, sache que tel est l'état d'abstraction du mental à partir de tout ce qui peut être réel ou irréel dans le monde.

54.- Cet état atteint, toutes les passions de l'âme et les désirs du mental seront au repos, comme les torrents de rivières se calment suite au repos du vent.

55.- Il est impossible que les choses qui ont des formes d'espace, de terre ou d'air présentent les mêmes caractéristiques en pleine lumière qu'elles le font à notre vue.

56.- Ainsi lorsque l'observateur vient à connaître l'irréalité des phénomènes des trois mondes, aussi bien que de sa propre entité, c'est alors que sa pure âme atteint la connaissance de kaivalya ou unicité de l'existence divine.

57.- C'est un tel mental qui reflète l'image de Dieu en lui-même comme dans un miroir, tandis que tous les autres sont des blocs de pierre, incapables de recevoir quelque réflexion que ce soit.

58.- Après la suppression du sens du 'je et toi' et de l'erreur de la réalité du monde extérieur, le tenant (de ces idées) devient distrait et demeure sans vision deS choses extérieures dans sa posture assise."

59.- Rama répliqua : "Si la perception d'entité ne peut être ôtée, et si une entité ne devient pas une non-entité, et si je ne peux pas voir les choses visibles comme des non-entités,

60.- Alors dis-moi, ô Brahmane, comment déraciner du mental cette maladie que constitue notre désir pour les choses visibles qui déroutent l'entendement et nous afflige d'un lot de peines."

61.- Vasishtha répondit : "Ecoute mon conseil maintenant, Rama, pour la suppression de ce fantôme du phénomène, par quel moyen il disparaîtra sûrement et enfin s'éteindra.

62.- Sache, Rama, que rien de ce qui est ne peut jamais être détruit ou s'éteindre, et quoique tu l'enlèves, il laissera pourtant sa graine ou sa trace dans le mental.

63.- Cette graine est la mémoire ou de telles choses qui ré-ouvrent les idées des choses visibles dans le mental, s'étendant dans les notions fallacieuses de formes de grands mondes et de lieux, de montagnes et d'océans.

64.- Ces (fausses notions) appelées doshas ou fautes et défauts d'entendement, sont des obstacles sur le chemin de la libération, mais elles n'affectent pas les sages que l'on trouve être libérés.

65.- Encore, si le monde et toutes les autres choses sont des existences réelles, elles ne peuvent pourtant pas conférer la libération à qui que ce soit, car les choses visibles, qu'elles soient au-dedans ou au-dehors de nous, sont elles-mêmes périssables.

66.- Aussi apprendis cette solennelle vérité qui te sera pleinement expliquée dans les parties à venir de cet ouvrage.

67.- Que toutes les choses qui apparaissent sous les formes de vacuité, de corps élémentaires, de monde, et de 'je et toi', sont des non-entités et n'ont en elles aucune signification.

68.- Quoique l'on voit d'apparent devant nous n'est autre que le suprême Brahman Lui-même, et son essence indestructible et impérissable.

69.- La plénitude de la création est une expansion de Son plenum, et le calme de l'univers demeure en Sa quiétude. C'est Son *beom* qui est la substance du vide et c'est Son immensité qui est le substratum de l'immense cosmos.

70.- Rien de visible n'est réel, et il n'y a ici ni spectateur ni spectacle. Il n'y a rien qui soit vacuité ou solidité dans la nature, mais tout ceci n'est qu'une partie de la Conscience déployée."

71.- Rama répliqua : Les adages relatifs au grincement des pierres par le fils d'une femme stérile, les cornes d'un lièvre et la danse d'une colline qui étend les bras,

72.- Et le suintement d'huile du sable, la lecture par des poupées de marbre, le hurlement des nuages d'une peinture, et autres, sont applicables à tes paroles.

73.- Je vois ce monde plein de maladies, de mort et de souffrances, de montagnes, de vacuités et d'autres choses, comment se fait-il que tu me parles de leur non-existence ?

74.- Dis-moi, comment appelles-tu ce monde insubstantiel, non-produit et inexistant, afin que je puisse être certain de cette vérité ?"

75.- Vasishtha répondit : "Sache, Rama, que je ne suis pas un orateur inconsistant, et écoute moi t'expliquer comment l'irréalité apparaît comme réelle, comment apparut la rumeur du fils d'une femme stérile.

76.- Tout ceci était auparavant improduit et n'existait pas au début de la création. Il vient en apparence à partir du mental tout comme une ville dans un rêve.

77.- Le mental non plus n'était pas produit au début de la création et était une irréalité en lui-même. Aussi écoute-moi te dire comment nous en sommes venus à sa notion.

78.- Le mental irréel répand par lui-même les scènes fausses et changeantes du monde visible, tout comme nous rêvons vraies des irréalités changeantes dans un état de rêve.

79.- Il emploie alors sa volition dans la fabrication du corps et étend au loin la scène magique du monde phénoménal.

80.- Le mental a beaucoup d'actions de son propre fait de par sa potentialité de vacillation, comme celles d'expansion, de saut, de mouvement, et de passion, de vagabondage, de plongée et d'empoignement, et beaucoup d'autres efforts volontaires."

Chapitre V : SUR LA CAUSE ORIGINELLE

1.- Rama dit : "Dis moi, chef des sages ! quelle est la cause qui conduit à notre mauvaise conception du mental, comment est-il produit et quelle est la source de son illusion ?

2.- Parle-moi brièvement de la première production et ensuite, O meilleur des éloquents, tu pourras me parler du reste, de ce qui doit être dit sur le sujet."

3.- Vasishtha répondit : "Incidemment à la dissolution universelle, quand toutes les choses étaient réduites à rien, cette infinité d'objets visibles demeura dans un état de calme et de quiétude avant leur création.

4.- Il n'y avait alors que le seul grand Dieu en existence, qui est incréé et inaltérable, qui est le créateur de tout à tous moments, qui est tout en tout, et la suprême âme de tout, et qui ressemble au soleil qui jamais ne se couche.

5.- Celui que le langage ne parvient pas à décrire et qui n'est connu que des seuls libérés, qui n'est appelé l'âme que par fiction et non du fait de sa nature réelle;

6.- Qui est le premier Mâle des philosophes Shamkya et le Brahman de ceux qui suivent le Vedanta, qui est l'Intelligence des gnostiques et qui est complètement pur et en dehors de tout;

7.- Qui est connu comme vide par les partisans du vide, qui est l'illuminateur de la lumière solaire, qui est la vérité elle-même, le pouvoir de la parole, de la pensée et de la vision, et de toute action et passion à jamais;

8.- Qui, bien que toujours existant partout apparaît comme inexistant au monde, et bien que situé dans tous les corps semble être loin d'eux. Il est l'illuminateur de notre entendement comme la lumière solaire (l'est du monde).

9.- A partir de qui les dieux Vishnu et les autres sont produits comme les rayons solaires le sont du soleil, et à partir de qui des mondes infinis sont venus à l'existence comme les bulles de la mer.

10.- Auquel retournent ces multitudes de créations visibles comme les eaux de la terre retournent à la mer, et qui, comme une lampe, illumine les âmes et les corps.

11.- Qui est présent de la même façon dans les cieux et sur la terre et dans les autres mondes, et qui demeure de la même manière dans tous les corps qu'ils soient de la création minérale, végétale ou animale. Il réside de la même manière en chaque particule de poussière et dans les chaînes d'immenses et hautes montagnes; et se promène aussi rapidement sur les ailes du vent qu'il dort dans les profondeurs des eaux.

12.- Lui qui fixe aux huit organes internes et externes (paryashtaka) de sens et d'action leurs nombreuses fonctions, et qui a rendu les créatures lourdes et sottes aussi inertes que des pierres, et aussi muettes que si elles étaient assises dans leur mode méditatif.

13.- Lui qui a rempli les cieux de vide et les rochers de solidité, qui a dissout les eaux en fluidité et concentré toute lumière et toute chaleur dans le soleil.

14.- Lui qui a étendu ces merveilleuses scènes du monde comme les nuages répandent de délicieuses averses de pluie, à la fois aussi infinies et incessantes qu'elles sont belles et agréables à voir.

15.- Lui qui cause l'apparition et la disparition des mondes dans la sphère de Son infinité comme les vagues dans l'océan; et en qui ces phénomènes se lèvent et se couchent comme les sables qui courent dans le désert.

16.- Son esprit, l'âme indestructible, réside comme germe de délabrement et de destruction à l'intérieur des êtres animés. Il est si petit qu'il peut demeurer caché dans le corps et si grand qu'il peut remplir toute existence.

17.- Sa nature (Prakriti) s'étend comme une plante rampante (maya lata) sur tout l'espace du vide, et produit le fruit sous la forme de l'oeuf du monde (Brahmanda); tandis que les organes extérieurs des corps, ressemblant aux branches de cette plante, dansent autour de la tige (l'âme), secoués par les brises de la vie à jamais passagère.

18.- C'est Lui qui brille comme le joyau de la Conscience au coeur du corps humain, et c'est de lui que les orbes qui constituent l'univers tiennent leur éclat.

19.- C'est ce colosse d'intelligence qui comme un nuage abrite les gouttes d'ambrosie pour apaiser nos âmes, et fait pleuvoir d'innombrables êtres comme des gouttes de pluie de tous côtés. Il éclate en des éclairs incessants qui montrent les perspectives de créations répétées qui sont comme des éclats d'éclairs.

20.- C'est sa lumière merveilleuse qui manifeste les mondes à notre vue émerveillée, et c'est de son être que ce qui est à la fois réel et irréel a tiré sa réalité et son irréalité.

21.- C'est l'âme in-sensible et irrégulière qui tourne les attractions des autres contre son but, tandis que l'âme tranquille demeure en elle-même.

22.- Lui qui transcende toutes les existences et par qui tous les êtres qui existent sont liés à leur actions (pré)destinées en temps et en lieux appropriés, ainsi qu'à leurs actions et mouvements libres et à leurs efforts de toutes sortes.

23.- C'est lui qui de sa personnalité de pure Conscience devient de la forme du vide et qui, au moyen de son mental vide et de pensées vides la remplit de substances dans lesquelles son âme devait résider et sur lesquelles son esprit devait présider.

24.- Ayant ainsi créé les hôtes (en nombre) infinis des mondes dans l'immense domaine de l'univers, il n'est pourtant ni agent de quelque action que ce soit ni l'auteur de quelque acte que ce soit dans cet univers; mais demeure le même comme le seul unique, dans son état immuable et inaltérable de conscience de Soi, et sans aucune fluctuation, évolution ou inhésion de Lui-même, car il est tout à fait non concerné par le monde.

Chapitre VI.- Mumukshu Praytnopadesha : EXHORTATION A LA RECHERCHE DE LA LIBERATION

1.- Vasishtha dit : C'est par la connaissance de ce suprême esprit transcendant et Dieu des dieux que l'on peut devenir un adepte, et non grâce à la rigueur d'austérités et de pratiques religieuses.

2.- Il n'est ici besoin de rien d'autre que de la culture et de la pratique de la connaissance divine, et de cette façon la vérité une fois connue, on voit les erreurs du monde, comme un voyageur rassasié regarde un mirage à la claire lumière.

3.- Il n'est pas loin ni trop près de nous, et on ne l'obtient pas par ce qu'il n'est pas. Il est l'image de la lumière et de la félicité et est perceptible en nous-mêmes.

4.- Ici austérités et charités, vœux et observances religieuses ne sont d'aucun bien. Ce n'est que la calme quiétude de sa propre nature qui est utile dans les services envers Dieu.

5.- L'affection envers la société des vertueux et la dévotion à l'étude des bons ouvrages sont les meilleurs moyens d'acquérir la connaissance divine, tandis que les services et pratiques rituelles ne servent qu'à renforcer le piège de nos illusions innées que seule la véritable connaissance peut rompre.

6.- Aussitôt que l'on a connu cette lumière intérieure qui est nôtre comme Dieu Lui-même, alors on devient délivré de ses misères et libéré vivant."

7.- Rama dit : "Ayant connu le Soi en soi-même, on n'est plus exposé aux maux de la vie ni même à la mort elle-même.

8.- Mais dis comment ce grand Dieu des dieux peut-il être atteint à partir d'une si grande distance, quelles austérités rigoureuses et quelle quantité de peines sont nécessaires à cette atteinte."

9.- Vasishtha répondit : "Il doit être connu au moyen de nos efforts humains, à l'aide d'une claire compréhension et d'un raisonnement juste, et jamais par la pratique d'austérités et d'ablutions, ni par des actes accompagnés de peine corporelle d'aucune sorte.

10.- Car sache, Ô Rama, que toutes tes austérités et charités, ton assiduité et ta mortification ne sont d'aucune efficacité, à moins que tu ne renonces entièrement à tes passions et à ton hostilité, à ta colère et à ton orgueil, à ton égoïsme, à ton envie et à ta jalousie.

11.- Pour quiconque qui est généreux avec l'argent qu'il a gagné en lésant les autres, et qui a le cœur rempli de viles passions, le mérite d'une telle libéralité s'accroît pour le propriétaire légitime de la propriété et non pour le prétendu donateur .

12.- Et quiconque observe un vœu ou un rite l'esprit habité par des passions passe pour hypocrite et ne récolte aucun bénéfice de ses actions.

13.- Exerce donc tes efforts humains pour acquérir les meilleurs remèdes des bons préceptes et de la bonne compagnie, pour mettre à bas les maladies et les troubles de ce monde.

14.- Aucun autre ordre d'action si ce n'est l'usage de sa propre humanité ne conduit à la dissipation de toutes les misères et de tous les troubles de cette vie.

15.- Apprend maintenant la nature de cette humanité pour l'atteinte de la sagesse et l'annihilation des maladies des passions, des attachements et de l'animosité de ta nature.

16.- La véritable humanité consiste en la continuation d'une profession conforme à la loi et au bons usages de ton pays, et en un mental satisfait qui se retire du goût des jouissances de la vie.

17.- Elle consiste en l'emploi de ses énergies au mieux de ses capacités, sans tenir le moindre murmure d'envie en son âme, en sa dévotion envers la société du bon et dans la lecture des bons ouvrages et des Shastras.

18.- C'est un modèle que le véritable brave qui est tout à fait content de ce qu'il obtient et qui repousse tout ce qui n'est pas pour lui légitime de prendre; qui est attaché à la bonne compagnie et prêt à l'étude des oeuvres irréprochables.

19.- Et ceux qui ont le mental élevé et qui ont connu leur propre nature et celle de tous les autres par leur raisonnement juste, sont honorés par les dieux Brahma, Vishnu, Indra et Shiva.

20.- On doit avoir recours à celui qui est appelé homme vertueux par la majorité des gens de bien de l'endroit, en toute diligence, comme étant le meilleur et le plus droit des hommes.

21.- Il est dit que ces oeuvres pieuses composent le meilleur Shastra, qui traitent principalement de la connaissance Spirituelle, et celui qui médite constamment sur elles est en toute certitude libéré.

22.- C'est au moyen de la juste discrimination que l'on retire de la bonne compagnie et de l'étude des oeuvres sacrées que notre entendement est nettoyé de son ignorance, comme de l'eau sale est purifiée par des graines Kata et comme le mental des hommes est purifié par la Philosophie du Yoga."

Chapitre VII - RECONNAISSANCE DE LA NON-EXISTENCE DU MONDE PHENOMENAL

1.- Rama dit : "Dis-moi, ô Brahmane, où est situé ce Dieu et comment puis-je le connaître, lui de qui tu dis tout cela et dont la connaissance mène à la libération."

2.- Vasishtha répondit : "Ce Dieu dont je parle n'est pas loin de nous. Il est situé dans ces corps qui sont les nôtres, et il est connu être de la forme de la conscience (chinmatra).

3.- Il est tout en tout, bien que ce monde entier ne soit pas lui-même l'Omniprésent. Il est unique et ne désigne pas tout ce qui est visible

4.- Il est la Conscience qui est en Shiva, qui porte le croissant de lune dans son chignon; le même est en Vishnu qui chevauche son aigle Garuda, et en Brahma qui est né du lotus. Le Soleil aussi est une part de cette Conscience.

5.- Rama répliqua : "Ainsi en est-il; et même les garçons disent aussi cela, que si le monde entier n'est que pure Conscience (chetana matrakam), alors pourquoi l'appeler par un autre nom, et quelle est l'utilité d'en faire des mises en garde à tout le monde ?

6.- Vasishtha répondit : "Si tu avais su que la forme de la pure Conscience (Chinmatra) était la même que le monde intelligent (chetana vishva), tu aurais alors su qu'il n'y a à se délivrer de rien dans ce monde.

7.- Le monde en vérité est conscience, Rama, mais le Jiva est appelé pasu ou observateur bestial des choses pashyati du fait qu'il recherche les plaisirs sensoriels comme les animaux, et qu'il ne laisse apparaître que les peurs de la maladie, de la décrépitude et de la mort.

8.- Le Jiva, quoique substance incorporelle, est une chose ignorante et est sujet à la souffrance et à la peine. Le mental aussi, quoiqu'il soit capable d'intelligence (chetaniyam), est devenu la racine de tous les maux.

9.- La libération intellectuelle des pensées du monde est un état, et le regard inintelligent sur lui en est un autre. Celui qui connaît le meilleur de ces deux états de l'âme n'a aucune cause de peine.

10.- Celui qui a vu l'Être Suprême qui surpasse tout a tous ses serremments de coeurs coupés, et les doutes de son mental sont tous écartés. La succession de ses actions (karma) est lavée.

11.- Le désir envers les choses perceptibles ne cesse pas jusqu'à ce que la perception des choses visibles soit effacée du mental.

12.- Comment alors cette perception peut-elle être effacée ? Comment est-il possible d'avoir un désir pour la Conscience inintelligible sans suppression de nos désirs pour les choses visibles ? Cela ne peut avoir lieu qu'en évitant les perceptions extérieures du mental."

13.- Rama dit : "Dis-moi où et comment est cette âme vide appelée pashu, par la connaissance de laquelle nul ne peut se libérer de cette transmigration.

14.- Dis-moi aussi qui est cet homme qui, grâce à sa fréquentation des bons et l'étude des bons ouvrages, est allé au-delà de l'océan de ce monde, et tient en lui-même l'âme Suprême."

15.- Vasishtha répondit : "Quelques soient les jivas jetés dans le désert de cette vie qui désirent cette âme intelligente, ils sont véritablement sages et la connaissent.

16.- Quiconque voit le jiva comme la vie du monde et pense que la Conscience ne peut être atteinte qu'avec peine ne peut jamais Le connaître où que ce soit.

17.- Si l'Âme suprême nous était connue, Ô Rama, le fil de nos chagrins prendrait fin, comme le choléra fatal après la fin de sa peine cholique ou l'extraction de son poison."

18.- Rama dit : "Dis-moi, brahmane, quelle est la vraie forme de l'âme Suprême par la lumière de laquelle l'âme peut s'échapper de toutes ses erreurs ?"

19.- Vasishtha répondit : "L'Âme suprême est vue de la même manière en nous-mêmes et dans nos corps, comme nous sommes conscients que notre mental est situé en nous après son vol dans les pays lointains.

20.- Notre notion de l'Esprit suprême est souvent perdue dans les profondeurs de notre mental, de la même manière que l'existence du monde extérieur s'éteint dans notre conscience pendant la méditation yoguïque.

21.- C'est Lui dans la connaissance Duquel nous perdons notre sens de détenteur et des choses visibles, et qui est un vide non vide ou un vide substantiel.

22.- Lui dont la substance apparaît comme vide et dans lequel subsiste le plenum vide de l'univers; et lui, qui apparaît comme la vacuité même, nonobstant la plénitude de sa création subsistant en lui, est en vérité la forme de l'Âme suprême.

23.- Lui qui, quoique rempli d'intelligence, semble se tenir comme un immense rocher inconscient devant nous, et qui, quoique tout à fait subtil dans sa nature, ressemble à un corps grossier à notre conception : telle est la forme de l'Âme suprême.

24.- Ce qui englobe l'intérieur et l'extérieur de toute chose et s'attribue le nom et la nature de la chose même, est en vérité la forme du Suprême.

25.- Tout comme la lumière est en relation avec le soleil et la vacuité avec le firmament, et tout comme l'Omniprésence est présente en toute chose et partout, telle est la forme de l'Esprit suprême."

... Suite page26 ...

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)

Evangile Akashique *Section VI*

Chapitre 26

1.- Issa enseigna dans toutes les villes d'Orissa. A Katak (1), il enseignait près du fleuve et des milliers de gens le suivaient. 2.- Un jour le char de Jagannath était tiré par une vingtaine de forcenés, et Jésus dit :

3.- " Voyez, une forme sans esprit est en train de passer, un corps sans âme, un temple sans autel pour le feu. 4.- Ce chariot de Krishna est une chose vide et Krishna n'est pas là. 5.- Ce chariot n'est qu'une idole pour des gens ivres de choses charnelles. 6.- Dieu ne vit pas dans le bruit des langues, il n'y a aucun chemin qui mène à lui à partir du sanctuaire d'une idole. 7.- L'endroit de rencontre entre Dieu et l'homme se trouve dans le coeur, et il parle d' petite voix calme, et celui qui entend est calme."

8.- Et tous les gens dirent : "Enseigne-nous à connaître le Sacré qui parle dans le coeur, Dieu à la petite voix calme." 9.- Et Issa dit : "Le Souffle Saint ne peut être vu avec les yeux mortels et l'homme ne peut voir les Esprits du Sacré; 10.- Mais l'homme fut fait à leur image, et celui qui regarde à l'intérieur du visage de l'homme regarde l'image de Dieu qui parle à l'intérieur. 11.- Et lorsque l'homme honore l'homme il honore Dieu, et ce que l'homme fait pour l'homme, il le fait pour Dieu. 12.- Et vous devez avoir à l'esprit que lorsque l'homme fait du mal en pensée, en parole ou en action à un autre homme, c'est à Dieu qu'il le fait. 13.- Si vous voulez servir le Dieu qui parle dans le coeur, servez simplement votre parent proche et ceux qui ne

sont pas vos parents, l'étranger à vos portes, l'ennemi qui vous veut du mal; 14.- Aidez le pauvre et aidez le faible; ne faites de mal à personne et ne convoitez pas ce qui n'est pas à vous; 15.- Alors le Sacré parlera avec votre langue, et Il sourira derrière vos larmes, Il illuminera votre visage de lumière et remplira votre coeur de paix."

16.- Et les gens demandèrent alors : "A qui allons-nous apporter des offrandes ? Où allons-nous offrir le sacrifice ?" 17.- Et Issa dit : "Dieu notre Père ne demande pas de gaspiller sans besoin des plantes, des graines, des colombes ou des agneaux. 18.- Ce que vous brûlez à un sanctuaire, vous le jetez. Aucune bénédiction ne peut venir sur celui qui prend la nourriture de bouches qui ont faim pour les détruire par le feu. 19.- Lorsque vous voulez offrir un sacrifice à notre Dieu, prenez simplement votre offrande de grain ou de viande et déposez la sur la table du pauvre. 20.- De cette table un encens s'élèvera dans les cieux qui vous reviendra avec de la félicité. 21.- Arrachez vos idoles, elles ne peuvent vous entendre, que tous vos autels sacrificiels deviennent un combustible pour les flammes. 22.- Transformez vos coeurs en autels et brûlez tous les sacrifices avec le feu de l'amour."

Et tous les gens furent ravis et auraient adoré Issa comme Dieu, mais Issa dit :

24.- "Je suis votre frère humain qui est juste venu montrer le chemin qui mène à Dieu; vous ne devez pas adorer l'homme; louez Dieu, le Saint."

Chapitre 27

1.- La renommée d'Issa en tant qu'enseignant se répandit dans tous le pays et les gens venaient de près et de loin pour entendre ses paroles de vérité.

2.- A Behar (au Bihar), sur la rivière sacrée des brahmanes, il enseigna plusieurs jours. 3.- Et Ach, un homme riche du Bihar, fit une fête en l'honneur de son invité et il invita tout le monde à venir. 4.- Et beaucoup vinrent, parmi eux des voleurs, des extorqueurs et des courtisans. Et Issa s'assit parmi eux et enseigna; mais ceux qui le suivaient furent très affligés de le voir s'asseoir avec des voleurs et des courtisans. 5.- Et ils lui firent des reproches. Ils dirent : "Rabboni, maître du sage, aujourd'hui sera pour vous un mauvais jour. 6.- La nouvelle va se répandre que vous côtoyez des courtisans et des voleurs, et les hommes vont vous fuir comme ils fuient l'aspic."

A suivre

(1) Aujourd'hui Cuttack

(2) Ganga

... suite de la page 23 ...

26.- Rama demanda : "Mais comment pouvons-nous comprendre que Celui qui porte le nom et la nature de la réalité absolue et infinie puisse pourtant être comprimé à l'intérieur de toute chose visible dans le monde, ce qui est tout à fait impossible à croire ?"

27.- Vasishta répondit : "La conception erronée de la création du monde ressemble à la fausse impression de couleurs dans le ciel clair; pour cette raison il est faux, Rama, de prendre pour réelle une chose dont il y a une privation absolue dans la nature.

28.- C'est la connaissance de Brahman qui constitue Sa forme, sinon il n'y a aucun de ses actes par lequel il puisse nous être connu. Il est entièrement dépourvu de forme visible, et il n'y a donc pas de meilleure chose pour quiconque que de Le connaître en tant que vérité.

29.- Après que l'on en vienne à connaître une négation absolue des choses visibles, il demeure un objet prééminemment de conception qui est inné et évident de lui-même.

30.- Cette conception n'a souvent aucune réflexion, du fait qu'il n'a aucune apparence, et à d'autres moments Il n'existe pas sans sa réflexion dans le miroir du mental.

31.- Personne n'a jamais conçu cette vérité transcendante en lui-même qui n'a pas en même temps été convaincu de l'impossibilité de l'existence du monde visible."

32.- Rama répliqua : "Dis-moi, sage, comment l'existence de tant de vastes mondes composant l'Univers visible peut-elle être vue comme irréelle ou comprise dans le Chinmatram (forme de la Conscience), comme le Mont Méru dans la graine de sésame ?"

33.- Vasishta répondit : "Si tu veux seulement rester quelques jours en compagnie des hommes saints et étudier les Shastras sacrés avec moi avec un mental stable,

34.- Alors je purgerai ton entendement de cette fausse conception des choses visibles, comme le mirage illusoire de notre vue. Cette absence de vue éteindra ton sens d'être celui qui voit et te rendra ta seule intelligence.

35.- Lorsque celui qui voit est uni à la vue et la vue avec celui qui voit, alors une unité est produite à partir de la dualité, et la dualité se fond en une unité inséparable.

36.- Sans union des deux il n'y a aucun succès de l'une ou de l'autre, et cette union d'à la fois celui qui voit et de la vue ayant disparue enfin, alors ne demeure qu'une seule unité.

37.- Je vais maintenant nettoyer les impuretés de tout ton sens du "je et toi" avec celles du monde et de toutes autres choses du miroir de ton mental, en te menant à ta conscience du soi et à la négation de toute chose en dehors d'elle.

38.- Quelque chose n'est jamais apparu de rien, et rien n'a jamais procédé de quelque chose, et il n'y a aucune difficulté que ce soit à enlever ce qui n'existe pas en essence.

39.- Le monde qui apparaît si vaste et étendu n'existait pas au commencement. Il demeurait dans le pur esprit de Brahman et se développa à partir du mental de Brahman.

40.- La chose appelée monde n'a jamais été produite et elle n'existe pas ni n'a d'apparence réelle. C'est comme la forme d'un bracelet d'or qu'il n'est pas difficile de modifier et de réduire à son état métallique grossier.

41.- Je l'expliquerai complètement à l'aide d'autres raisons, par lesquelles cette vérité peut apparaître d'elle-même et s'imprimer irrésistiblement dans ton mental.

42.- Comment peut-on dire que cela a son être qui n'a pas été porté à l'être auparavant, et comment peut-il y avoir un ruisseau dans le mirage ou l'anneau d'une éclipse dans la lune ?

43.- Tout comme une femme stérile n'a pas de fils ni un mirage d'eau en lui, et tout comme le firmament n'a aucune plante qui y pousse, de même il n'y a aucune chose de la sorte que nous puissions appeler, de manière erronée, le monde.

44.- Quoi que tu voies, ô Rama, c'est l'indestructible Brahman lui-même : cela je te l'ai montré de nombreuses fois à l'aide de bonnes raisons, et non avec de simples paroles.

45.- Il est déraisonnable, ô intelligent Rama, de ne pas tenir compte de ce qu'un homme instruit te dit à l'aide de bonnes raisons, car l'homme sourd qui néglige d'écouter les paroles de raison et de sagesse est jugé comme fou et est sujet à toutes sortes de difficultés.

Editorial, suite ...

La spiritualité ne fait pas recette, à moins qu'elle ne soit portée par un produit 'porteur' comme l'on dit.

Ce sont quelques dons ici et là qui ont ces derniers mois permis de continuer de faire paraître RAMA NAMA sous cette forme. Mais nous ne pouvons réclamer des dons ! Ils ne seraient plus dons, mais réponse à la mendicité. Il nous faut donc arrêter RAMA NAMA sous sa forme actuelle. Au-delà de décembre, et même peut-être avant, stoppant avec le désir de vouloir faire connaître ce petit bulletin à l'extérieur, et si cela nous est possible, c'est à dire si les frais sont couverts, nous reviendrons très certainement à la manière artisanale, sans couverture couleur, en un nombre d'exemplaires égal à celui des abonnés et fait sur place, comme au tout début.

Sinon Yogiji le divin mendiant aura fait vivre cette petite revue qu'il aimait pendant 5 années. Quoiqu'il advienne, plions-nous à Sa volonté.

Nous avons tenté de densifier ce numéro. Cela a hélas conduit à un rétrécissement des caractères que vous voudrez bien pardonner. Vous y trouverez les chapitres 5, 6 et 7 de l'Utpatti Khanda du YOGA VASISHTHA de Valmiki, cet ouvrage que Swami RAMA TIRTHA conseillait de lire, car sa seule lecture, disait-il, conduit à la libération. Cet ouvrage est très long et aucune traduction française in-extenso n'existe. Nous sommes heureux d'avoir traduit pour vous cette petite partie hautement métaphysique de ce monument de l'Advaita Vedanta.

**YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !**

OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

La Gloire du Nom Divin

3

J.K. Saharabudhe

Cet article a été rédigé comme s'il avait été 'soufflé' par mon Maître et il est principalement destiné aux bhaktas du RAMNAM de MAURICE (frères et soeurs). C'est comme un dessein divin.

2.- J'ai tenté humblement de parler de **SRI BRAHMA CHAITANYA MAHARAJ**, cette auguste personnalité.

Il n'est pas aisé de transcrire la sainteté mystique qui pénètre les oeuvres et les paroles des Maîtres dans quelque langue que ce soit, et en particulier dans une langue qui m'est étrangère. (1) Aussi mes espérances au sujet de cet article sont-elles humbles. J'espère apporter une compréhension spirituelle entre mon Maître (Sri Brahma Chaitanya Maharaj, Gondavalekar) et le lecteur. Une telle compréhension aura une double expression. D'abord elle éveillera une 'soif spirituelle' intérieure dans l'âme du lecteur; en second lieu elle fera marcher l'âme dans la voie de Dieu. L'âme cherchera à rencontrer Dieu, face à face, au travers de l'amour créé par un souvenir de Dieu sincère, continu, constant, incessant, AKHAND, en chantant le Divin et glorieux RAM NAM MANTRA sacré et tout puissant, à savoir SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM donné par le Maître (Guru) et soutenu par sa Grâce.

3.- Le Maître était un adepte spirituel de Premier Ordre, c'est à dire du **PREMIER RANG**. Il vécut une vie mystique profonde. Il fut d'une importance spirituelle en tout ce qu'il a fait et en tout ce qu'il a dit. Il fut un puissant interprète de la voix de la BHAKTI. Cela le rendit intensément humain en tout.

(1) L'anglais.

En fait, son humanité profonde cachait quelquefois son Expérience Divine. Ses actes et ses paroles vont de pair. Ils sont inséparables, parce qu'ils se reflètent les uns les autres. Plus encore, ils portent en eux une signification spirituelle permanente. Ils sont de ce fait obligés de demeurer un guide valable pour TOUS CEUX qui marchent sur le chemin de Dieu.

4.- Tout en plaidant l'importance du Nom Divin, Sri Maharaj pose lui-même une question sur ce qu'est le culte Divin, et il répond lui-même que c'est la disparition progressive de l'ego (je/moi) dans le Divin et que cela est atteint par le souvenir constant/incessant/continu de Dieu.

Il dit à un endroit que "Celui qui ne sait rien mais qui connaît le Nom de Dieu connaît tout."

5 - Qu'est-ce que le mysticisme ?

Il indique cette attitude du mental qui implique une perception directe, immédiate, de première main, intuitive de Dieu. Le mysticisme sous-entend une jouissance silencieuse de Dieu et notre Maître (Guru), Sri Brahma Chaitanya Maharaj, a expérimenté cette jouissance de Dieu vingt quatre heures sur vingt quatre tout au long de sa vie. Quel est le secret de cette réalisation ? Il n'est rien qu'un chant incessant/constant/continu du Sacré, tout-puissant et Glorieux RAM MANTRA Divin : SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM, qui lui a été donné par son maître spirituel. Nous pouvons aussi atteindre ce stade pourvu que nous suivions les paroles immortelles et les assurances/promesses qu'il a données, dans la lettre et dans l'esprit comme dans la réalité. Dans ce cas il est avec nous en toute certitude.

6.- Nous donnons ci-dessous quelques unes des paroles d'or immortelles ainsi que quelques assurances/promesses catégoriquement données par le maître aux aspirants (la liste n'est pas exhaustive mais sert simplement à illustrer).

Ainsi parle le Maître

1) "JETHE NAM, TETHE MAZE PRAN" : Voulant dire par là que "le Nom de Dieu est en vérité ma vie. Je demeure avec celui qui prononce de Nom Divin - RAM NAM".

2) Chantez toujours le Nom Divin, chantez-le avec foi, portez-le à tous, le Nom seul est la Vérité Ultime et rien d'autre.

3) Je m'attarde auprès de l'âme qui chante le Nom Divin.

4) Ayez à l'esprit que le Seigneur est celui qui accomplit tous nos karmas (actions) et que nous ne sommes que des outils entre Ses mains.

5) N'oubliez pas mon conseil que celui qui se souvient du Nom Divin bénéficie assurément de la Grâce de Sri RAM.

6) Chantez sans arrêt le Nom Divin sans interruption (akhand) et alors vous serez gratifié d' "yeux de sagesse". Je dis cela à partir de mon expérience personnelle.

7) Chantez le Nom Divin comme si je, c'est à dire le Seigneur de l'univers, Sri Ram, se tenait en personne en face de vous.

8) Beaucoup de gens doivent venir, ils doivent être nourris somptueusement et ils doivent chanter le Nom de Dieu. Ce sont les trois choses que j'aime le plus. Quiconque fait cela ne connaîtra jamais de besoin dans sa vie. Je suis certain, non, tel est mon vœu, que pour quiconque se conduit comme je l'ai dit, j'obtiendrai que son travail soit fait par RAM.

9) Appelez-moi du fond du cœur et je suis en face de vous, mais chantez continuellement le Nom, de telle sorte que je ne puisse demeurer loin de vous.

10) Chantez le Nom sans condition ni doute.

11) Le Nom est la Réalité; c'est le trésor des vertus et c'est notre réelle richesse.

12) OMKAR (3) qui pénètre l'univers a pris la forme du Nom et il résonne en mon cœur.

13) On doit LE (RAM) voir avec les yeux de l'AMOUR. Je vous exhorte ;; menez avec plaisir une vie profane mais, ce faisant, n'oubliez pas RAM, car IL est le réel acteur de nos actions. Chantez constamment le Nom Divin

7.- En conclusion, nous pouvons très emphatiquement dire que si nous nous livrons au NAMASMARANA tout en nous rappelant et en ayant à l'esprit les paroles/assurances et promesses de Sri Maharaj citées plus haut, nous pouvons être assurés que le Maître est prêt à nous emmener plus loin sur la voie de la VISION/ REALISATION DE DIEU. C'est en fait la principale fonction du Guru, du Maître.

8.- Dans le prochain numéro de ce bulletin, nous tenterons d'étudier ce qu'ont à dire sur la Gloire du Nom Divin St EKNATH MAHARAJ et GURUDEV RANADE.

JANAKI JIVAN SMARAN JAI JAI RAM !

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
* " <i>Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995</i> "		
France, non compris frais d'envoi		200 FF
Maurice		720 Rs
* " <i>Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant</i> ", Biographie écrite par Michel Coquet		
France	v. librairies	
Maurice		500 Rs
* " <i>Le Temple à Agrahara Collai</i> ", reportage vidéo sur Yogi Ramsuratkumar et la naissance de l'ashram, 2 cassettes d'environ 3 heures chacune, production du Yogi Ramsuratkumar Ashram		
France, par cassette, port compris		165F
Ile Maurice		170 Rs
* <i>Ramnam</i>		
* <i>Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas</i>		
par cassette		
France, port compris		50 F
Ile Maurice		90 Rs
par CD		
France, port compris		150 F
Ile Maurice		300 Rs
* <i>Thevaram Thiruvac</i> , 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 M. CARCELLE)

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: Ville :

