

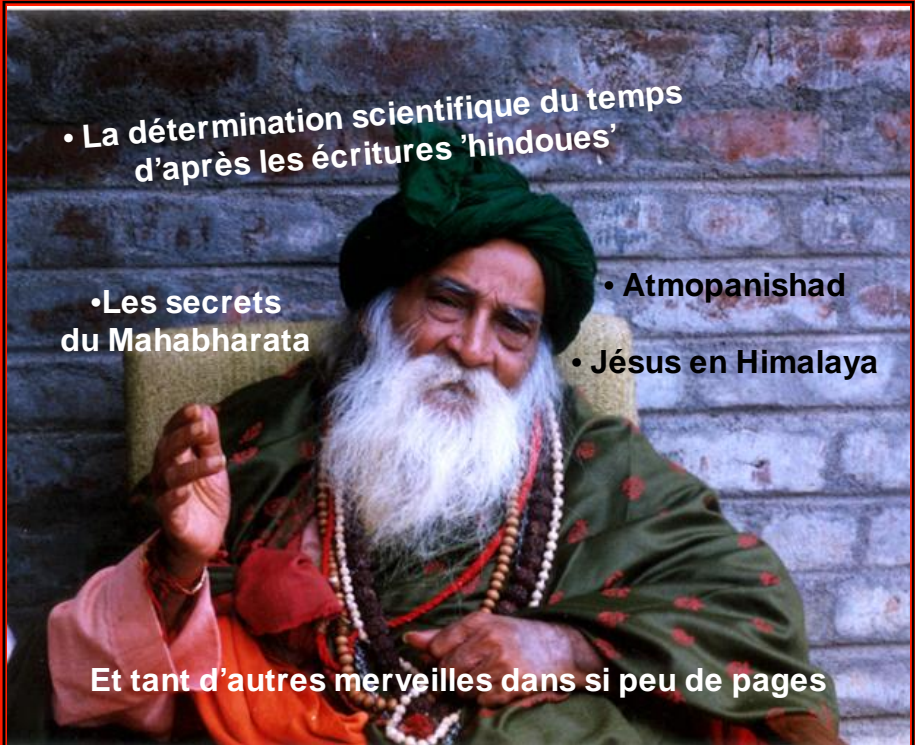
Rama Nama

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

Sri Yogi Ramsuratkumar

योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
जय गरु राया

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

- ◆ Editorial
- ◆ Adhyatmaramayana : Ayodhyakandam - 4 : L'exil de Rama dans la forêt
- ◆ Hamsa : IV - Chp. 8: Du processus inconscient au processus conscient
- ◆ Ramdas sur lui-même
- ◆ Ö Bharat !
- ◆ Le point sur le Ramnam Mahayagna
- ◆ Le Nama Japa selon Swami SHIVANANDA
- ◆ Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (11)
- ◆ Yogi Ramsuratkumar : Aux pieds de mon Maître (C.C. Krishna)
- ◆ La mesure du temps dans l'Hindouisme (C.C. Krishna)
- ◆ ATMOPANISHAD
- ◆ Les secrets du MAHABHARATA : Krishna (suite)
- ◆ Commentaire de l'EVANGILE - Ev. Akashique, ch. 35 (Himalayas)
- ◆ Poèmes de Rabindranath Tagore (Cygne, 3) et de Lamartine (Harmonies)
- ◆ Message d'en haut : les lois
- ◆ Nama : doutes et méfiance (Shri Brahma Chaitanya Maharaj)

"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

Le présent RAMA NAMA, de nouveau, ne faillit pas à une de ses principales tâches qui est l'exposition du SANATANA DHARMA de manière logique et scientifique, qui est de démontrer que ce qui est appelé la sagesse hindoue ou la tradition hindoue n'est autre que l'exposition de la Loi Universelle. Que ce Sanatana Dharma ne touche pas seulement le monde apparent aux sens comme le croit aveuglément la science occidentale qui ne fait actuellement que toucher du doigt un domaine plus subtil, mais les trois plans de la manifestation : physique, subtil et causal. Démonstration que le savoir des sages était bien immensément plus étendu que notre savoir actuel. Démonstration qu'il n'y a aucune différence entre religion et science, mais que ces deux mots sont des synonymes d'une seule Réalité vue sous des angles différents qui peuvent au moins se rejoindre sous le nom de Connaissance. RAMA NAMA est fidèle à la GAYATRI.

De la logique la plus pointue au mysticisme le plus rayonnant, tout n'est que facettes diverses du même Absolu. Toutes ces facettes ont leur place dans RAMA NAMA. Seul ce qui est croyance aveugle, dogme, religiosité bigote, sectarisme, enseignement de faux gurus, expressions de l'orgueil individuel et autres traits de l'ignorance ne peuvent y trouver le moindre commencement de ligne.

AUM
BHUR BHUVAH SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHİ
DHIYO YO NAH PRACHODAYAT !

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

अध्यात्मरामायणम्

ADHYATMA RAMAYANA

(Traduction et notes de C.C. Krishna)

AYODHYA KANDAM

Chapitre 4 : L'exil de Rama dans la forêt

Conseil de Rama à Lakshmana

38-41.- Aussi pratique le calme du mental. De cette façon tu peux éviter d'avoir des ennemis. L'Atman est distinct des sens, du mental, du prana, de buddhi et des autres catégories. Pur et immuable, l'Atman est l'universelle intelligence consciente par elle-même qui brille sans l'aide d'une autre entité (svayamjoti : brillante par elle-même, ndt). Aussi longtemps que l'on ne réalise pas la distinction de l'Atman d'avec le corps, les sens et le prana, on sera assujetti aux souffrances de la vie transmigrationnaire, y compris la mort. C'est pourquoi il te faut toujours penser à l'Atman comme résidant dans le coeur en totale séparation du complexe corps-mental. Connaissant l'Atman de cette manière, suis en même temps les voies du monde. Ne te sens pas affligé. Les joies et les souffrances tombent sur l'homme selon son prarabdha karma.

42 Bien qu'évoluant avec le flot de la vie profane et apparaissant être l'agent des actions diverses, celui qui connaît le Soi réel n'est jamais lié par les fruits des actions, bons ou mauvais.

43.- Pur et non atteint intérieurement, il n'est pas atteint par les karmas. Rappelle-toi toujours de ces instructions.

44.- Ainsi tu ne seras jamais la victime des souffrances du samsara; et toi aussi, ô Mère, garde à l'esprit toutes ces vérités que j'ai dites à Lakshmana.

45.- Attends mon retour. Ton chagrin ne durera pas longtemps. Les êtres vivants qui sont soumis à leur karma ne peuvent pas toujours vivre dans la même situation, du fait que des environnements différents sont requis pour expérimenter les fruits de leurs karmas. Aussi ne leur est-il pas donné de vivre toujours avec les mêmes personnes au même endroit. Ils doivent se séparer selon le quantum de karma qui vient à donner des fruits.

46.- Les hommes soumis au karma sont comme des bateaux pris dans le courant de l'eau. Ils vont dans des directions différentes selon la vitesse et la direction de l'eau. Et, après tout, quatorze années passeront comme un instant.

47.- Ô mère ! Laisse ton chagrin de côté et permets-moi de m'en aller. Si tu le fais, je pourrai vivre en paix dans la forêt."

48.- Ayant ainsi parlé, Rama se prosterna de tout son long aux pieds de sa mère pendant un long moment. Mère Kaushalya le releva, le fit asseoir sur ses genoux, et prononça des bénédictions.

49-51.- Après l'avoir embrassé encore et encore, elle lui permit d'aller avec les bénédictions suivantes : "Puissent tous les Devas avec les Gandharvas, puissent les dieux Brahma, Vishnu et Maheshvara te protéger où que tu ailles, où que tu voyages, où que tu demeures et où que tu dormes !" Là-dessus, Lakshmana, saluant Rama, lui dit, la gorge nouée de sentiments : "O Rama ! Tu as maintenant chassé le doute qui était en mon mental. Puisses-tu maintenant être heureux de me permettre de te suivre et de te servir. Sois heureux de l'ordonner.

52.- Ô Rama ! Accorde-moi cette bénédiction. Si tu ne le fais pas, j'abandonnerai ma vie." Rama, acceptant la demande de Lakshmana, lui dit : "Alors sois prêt à partir. Ne tarde pas."

A suivre

HAMSA

QUATRIEME PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN (« JE SUIS LUI »)

CHAPITRE VIII

DU PROCESSUS INCONSCIENT AU PROCESSUS CONSCIENT

RELIGION, PHILOSOPHIE ET OCCULTISME

Nous le savons, l'homme a tout en lui, à l'état latent, potentiel, et il lui faut en prendre conscience.

I.- LA RELIGION.-

De ce fait il est des choses qu'il ne peut encore comprendre selon son niveau spirituel et donc d'évolution. Ce qu'il ne peut comprendre il l'appelle «mystère» et y voit l'expression de quelque chose qui le dépasse. Ce quelque chose, il le nomme à juste raison «Dieu» ou «la Divinité».

Selon son degré d'évolution, il Le percevra donc, Le sentira de manière différente et il le verra comme un être extérieur à lui, faisant «marcher» le Cosmos. Ne connaissant d'autre forme supérieure à l'homme, il Le percevra comme une sorte de sur-homme et fera de l'anthropomorphisme.

Il tentera d'expliquer le monde et bârira des systèmes adaptés à son mental, appelant mystère ce qui dépasse ce mental et ses facultés. De temps en temps un être ayant réalisé le Soi vient et vit sur terre et cela donne naissance, après son départ, à des religions structurées qui, ne pouvant comprendre cet Etre divin, trahissent son message inévitablement, édictant des règles morales que bien souvent elles ne suivent pas elles-mêmes.

Cette trahison se fait d'une part parce que la vérité dite en paroles ne peut être comprise (*buddhi*) et qu'elle ne peut donc être que discutée, interprétée (*manas*), ce par manque d'évolution spirituelle. Cette non-compréhension fait naître l'établissement de dogmes qui vont à l'inverse du message et bloquent ainsi la recherche alors que cette recherche était justement l'essence dudit message. «Mystère», dit-on ...

Cet ou ces Etres venus pour hausser le niveau spirituel de l'humanité n'ont jamais donné comme enseignement de former des sectes qui finissent, comme nous venons de le dire, par sortir du chemin et imposer à autrui des croyances aveugles, illogiques. Fort au contraire, Ils condamnent cela, et parlent de ces prêtres comme des sépulcres blanchis... Leur message est simplement : *«Si tu veux devenir comme Moi, renonce toi toi-même et suis Moi. Recherche d'abord le Royaume de Dieu qui est au-dedans de toi et le reste te sera donné par surcroît!»*.

VIVEKANANDA, par exemple, «hurle» lorsqu'il vit dans un temple une image de RAMAKRSNA! Pas de religion, de secte, mais la recherche de Cela!

Pourtant ces religions et sectes satisfont l'homme commun, «mental», qui sent l'existence de cette Force qu'il appelle Dieu. Inévitablement cette religion est adaptée à son niveau d'évolution et lui permet d'exprimer ce qu'il sent en lui, de se mettre en relation avec Cela qui le dépasse. Un être réalisé, comme le Christ, lui permet de cristalliser toutes ses pensées mentales, d'avoir un support, et l'aide à aller plus loin.

Hélas, répétons-le, ces religions ne comprenant plus leur source, s'en séparent de plus en plus et ne sont plus que des systèmes structurés sans rapport avec le message primitif de vérité divine. Elles sont sèches et ne sont plus que des squelettes. Cependant, même ces religions sont des outils qui sont des aides aux êtres d'une évolution s'y rapportant.

Ramdas sur lui-même

Aussi longtemps que nous aurons notre propre volonté, nous serons toujours malheureux. Nous voulons que tout nous arrive comme nous souhaitons, et quand cela n'arrive pas nous sommes ennuyés. Dans les premiers jours de notre pratique, lorsque notre volonté ne domine pas, nous devons nous soumettre à Sa volonté et dire : "Oh Dieu, que Ta volonté soit faite", et notre mental se calmera. Notre abandon deviendra finalement si total que nous en viendrons à savoir que tout arrive par Sa volonté. Il n'y a aucune autre volonté agissante.

* * *

Ramdas s'est rendu au Punjab et a rencontré beaucoup de saints Sikhs, dont l'un s'appelait Bhai Vir Singhji, un fervent du nom de Dieu. Lorsque nous nous sommes séparés après quelques jours passés ensemble, il s'approcha de Ramdas et dit qu'il avait une demande à faire à Ramdas. Ramdas dit : "Vous êtes un mahatma, vous êtes un saint et pour Ramdas vous êtes Ram Lui-même. Qu'entendez-vous par demander une faveur de cette humble serviteur ?" Il dit : "Vous m'appelez Ram. Je ne veux pas être Ram. Je veux seulement le Ram Nam. Vous devriez me bénir pour que je puisse toujours avoir le Ram Nam sur les lèvres." Ceux qui gardent continuellement le Nom divin sur les lèvres ne veulent même pas le darshan de Dieu. Ils ne veulent que le Nom sur leurs lèvres. Dans les premiers jours de la sadhana de Ramdas, comme Dieu le voulait, il répétait continuellement le nom de Dieu. Il courait comme un courant en son mental. Ramdas n'arrêta pas de boire ce nectar jusqu'à ce que la boisson et le buveur devinssent un. Il n'a jamais su que la boisson

le rendrait comme elle. Ainsi la dualité disparut. Des amis lui demandent pourquoi il ne répète pas le Nom maintenant. Ramdas dit que la personne qui le répétait a disparu. Le serviteur est devenu un avec le Maître. Ce Nom a amené le serviteur et le maître ensemble et les a fait se fondre l'un dans l'autre, perdant toutes distinctions. Ce Nom est devenu tout pour lui. C'univers est Son nom parce que le Nom et Dieu ne sont pas différents. Ce Nom est Dieu Cui-Même.

* * *

C'expérience de Ramdas fut qu'il ne fit aucune méditation dans les premiers stades de sa discipline spirituelle. Il ne faisait que répéter le saint nom de Dieu et comme résultat de tout cela l'agitation du mental s'arrêta et il commença à obtenir l'expérience supraconsciente par le pouvoir du Nom même. Un jour, alors qu'il était assis pour méditer, il se perdit en cette conscience et ressentit cette union avec Dieu. Il trouva alors que la répétition du saint nom de Dieu était une discipline spirituelle suffisante en elle-même.

Ramdas n'a pas pratiqué la méditation. Elle est venue à lui de manière automatique après une longue pratique du chant du nom de Dieu. Il fut ensuite amené dans cet état par des chocs extérieurs tels que le Nom de Dieu chanté devant lui ou par un discours sur Dieu qui tombait dans ses oreilles. Mais, petit à petit, cela aussi fut contrôlé par Dieu. Il vit maintenant dans un état normal, dans ce qui est appelé sahaja avasta, mais la conscience divine qu'il a expérimentée dans des transes est encore là. La méditation, comme certaines personnes la comprennent, est ce procédé par lequel ils doivent lutter dur pour penser à Dieu, pour garder le mental concentré sur Son Nom et mettre dans leur mental les nombreux attributs de Dieu, et ainsi contrôler le mental petit à petit, maîtriser les désirs, et tout ça. Pour Ramdas il n'y a pas eu de telles choses. Que peut vous dire Ramdas sur les difficultés de la voie de la méditation ? Ce soi individuel doit être absorbé dans l'Universel et vous devez perdre la conscience du corps, fondant totalement votre être individuel dans cet Être Suprême qui est en vous que vous pouvez appeler Dieu, Vérité ou Réalité.

(à suivre)

Ô Bharat !

Combien de pays actuellement seraient 'fiers' de graver des timbres à l'effigie de grands sages ? Nous n'avons pu résister à placer dans RAMA NAMA le timbre de Bharat à l'effigie de Sri RAMANA MAHARSHI. Le second personnage, à gauche, est Sri HEDGEVAR, fondateur du Rashtriya Svayamsevak Sangh, grand défenseur du Dharma et de l'esprit du véritable nationalisme indien. Ce dernier timbre n'aurait bien entendu pas pu voir le jour sous un gouvernement précédent !

A l'heure où nous mettons la touche finale au présent numéro, le gouvernement de coalition avec à sa tête le B.J.P. et le Premier Ministre Sri Atal Bihari Vajpayi vient de donner sa démission, face à une motion de censure qu'il a introduite lui-même et où il lui a manqué une seule voix pour être rejetée, ce après le lâchage de la dame Jayalalitha du Tamil Nadu, connue pour ses multiples fraudes auxquelles elle souhaitait échapper en s'alliant avec le B.J.P. Elle a rejoint maintenant Sonia Gandhi qui espère bien former le nouveau gouvernement en s'alliant avec un certains nombre d'escrocs notoires mais intouchables. Ainsi, malgré les grandes réalisations du gouvernement Vajpayi en un an, les bas jeux politiques risquent de nouveau de placer Bharat sous un gouvernement dont la joie est de piétiner le Dharma, avec à sa tête une italienne de religion catholique ! Il n'y a vraiment qu'en Bharat que de telles choses sont possibles ! Mais ils semblent ne pas parvenir à former un gouvernement et l'on pourrait s'orienter vers de nouvelles élections générales.

Robert COUSTY nous informe des parutions suivantes :

- *Tattva Bodha de Sri Shankaracharya (Chinmaya Mission - France) avec le commentaire de Swami Chinmayananda*
 - *Sadhana Mancakam, de Sri Shankaracharya (Librairie de l'Inde, Paris)*
 - *Nirvanasatkam de Shri Shankaracharya (Les Deux Océans, Paris)*
 - *Upadesa Sara de Ramana Maharshi (Chinmaya Mission France)*
 - *La clef de la réalisation de soi, de Sri Siddhameshvar Maharaj (maître de Sri Nisargadatta)*
-

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois de février 1999, le nombre de mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 130.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 50.600.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

**Le Nama Japa selon
SWAMI SHIVANANDA**

“ Les Pandavas ne sont jamais morts brûlés vifs bien que Lakshagriha où ils vivaient ait été brûlée, à cause de leur foi immense dans le Nom de Hari; les Gopalakas ne furent pas atteints par le feu lorsque celui-ci éclata à cause de leur immense foi dans le nom du Seigneur; Hanuman n'a jamais été brûlé alors même que sa queue avait été mise en feu par les Rakshasas, à cause de sa foi immense dans le nom de Rama; Prahlada ne fut pas brûlé parce qu'il avait pris refuge dans le nom de Hari; Sita ne fut pas atteinte par le feu alors même qu'elle devait passer dans le feu pour prouver sa chasteté, parce qu'elle avait pris le Nom de Rama pour seul refuge; le palais de Vibhishana ne fut pas brûlé alors même que Lanka entière était réduite en cendres, à cause de son immense foi dans le Nom de Sri Rama. Telle est la Gloire du Nom Divin.”

Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (11)

Des hommes qui devraient connaître mieux nous enseignent aujourd'hui que l'hindou est doux et passif; et ceci est devenu une espèce de proverbe pour les gens des autres pays. Je rejette l'idée que l'Inde ait jamais été passive. Nulle part l'activité n'a jamais été plus prononcée que dans cette terre bénie qui est la nôtre, et la grande preuve de cette activité est que notre race très ancienne et magnanime vit encore et semble à chaque décennie de sa carrière glorieuse prendre une nouvelle jeunesse, immortelle et impérissable. Cette activité se manifeste ici dans la religion..

Une chose que nous devons noter est que tandis que vous trouverez des hommes bons et grands d'autres pays s'enorgueillir en retraçant leur ascendance jusqu'à quelque baron voleur qui vivait dans une forteresse de montagne et apparaissait de temps en temps pour piller des voyageurs qui passaient, nous, hindous, d'un autre côté, nous enorgueillissons d'être les descendants de Rishis et de sages qui vivaient de racines et de fruits dans la montagne et dans des cavernes, en méditant sur le Suprême.

Laissez les autres parler de politique, de la gloire de l'acquisition d'une immense richesse déversée par le commerce, de puissance et de propagation du mercantilisme,

de la glorieuse fontaine de la liberté physique; mais le mental hindou ne comprend pas ces choses et ne veut pas les comprendre. Abordez le avec la spiritualité, avec la religion, Dieu, et je vous assure que le paysan le plus vil de l'Inde est mieux informé sur ces sujets que plus d'un soi-disant philosophe des autres pays.

Tenez-vous sur vos pieds et assimilez ce que vous pouvez; apprenez de chaque nation, prenez ce qui vous est utile. Mais rappelez-vous qu'en tant qu'hindous tout le reste doit être subordonné à vos propres idéaux nationaux... Chacun de vous est né avec un splendide héritage, qui est la totalité de la vie infinie passée de votre glorieuse nation. Des millions de vos ancêtres regardent, pour ainsi dire, chacune de vos actions. Aussi soyez vigilants. Et quelle est la mission avec laquelle chaque enfant hindou est né ? N'avez-vous pas lu la fière déclaration de Manu au sujet des brahmanes où il

dit que la naissance d'un brahmane est "pour la protection du trésor de la religion ?" Je dois dire que cela est la mission, non seulement du brahmane, mais de tout enfant, garçon ou fille, qui est né dans cette terre bénie : "pour la protection du trésor de la religion". Et tout autre problème de la vie doit être subordonné à ce thème principal ... Le secret du véritable caractère de l'hindou repose dans la subordination de sa connaissance des sciences et de l'érudition européennes, de sa richesse, de sa position et de son nom, à cet unique thème principal qui est inné dans chaque enfant hindou : la spiritualité et la pureté de la race.

Aux pieds de mon Maître

(extraits des notes du 8 novembre 1995)

(C.C. Krishna)

Darshan de 16 heures :

... On fait passer à Ma Devaki un mot qui vient de l'assistance. Yogiji lui demande de le lire. Quelqu'un pose la question : *"Pourquoi tant de gens ont-ils une vie si vide ?* Yogiji fait répondre immédiatement :

- "Parce qu'on a oublié Dieu."

C'est un jeune homme blanc que j'avais déjà vu de dos lors d'un darshan précédent. Il ne se contente pas de la réponse et pose maintenant ouvertement des questions, ce que je n'ai jamais vu ! Yogiji laisse faire. *"Oui, dit ce jeune homme, mais ce n'est qu'une idée. Des gens s'imaginent qu'ils connaissent Dieu"* etc.. Yogiji demande à Vijayalakshmi de répondre. Elle est toujours debout. Elle commence alors un discours interminable en anglais. Je voudrais répondre : *"On ne peut connaître Dieu car Dieu n'est ni objet ni sujet. On ne connaît pas, il faut devenir."* Mais Vijayalakshmi n'en finit pas. Yogiji reprend au bout d'un moment et tout à coup :

- Parce qu'on a oublié Dieu et c'est tout.

Mais Vijayalakshmi continue, elle n'en finit plus et rentre dans des considérations. On dirait qu'elle débite tout ce qu'elle sait. Yogiji finit par intervenir :

- Parce qu'on a oublié Dieu. C'est tout. Tu peux revenir à ta place.

Yogiji fait alors avancer le plateau de fruits. Il prend une banane et appelle le jeune homme. Celui-ci se rend à l'estrade près du Maître et s'agenouille. Yogiji le regarde en riant, épluche la banane en partie et lui tend, puis lui dit : *"Mon Père te bénit."* Puis Il me dit :

- Krishna, mets-le à côté de toi.

Muttu le conduit à ma gauche sur la natte. Puis c'est la fin du darshan. Yogiji descend de l'estrade et passe. Alors qu'il est près de la natte, il sourit au garçon et me dit :

- Krishna, tu parleras avec lui.

Yogiji sort...

La mesure du temps dans l'Hindouisme

C.C. Krishna

BHARAT,
notre Mère à tous

*Nous donnerons ici des précisions détaillées à l'article paru dans le n° 14 de RAMA NAMA de janvier 1995 :
"Aperçu d'un problème secondaire : de quand date notre ère"
(Nous demandons aux lecteurs de nous pardonner : le temps nous a manqué pour exprimer plus clairement le problème du sandhya.)*

Le temps n'existe pas, il n'est qu'une notion relative propre au monde de la manifestation. Tout ceci a été clairement exposé dans "HAMSAS". Le temps est une des premières choses créées. Il est concomitant au 'Big Bang', à l' 'explosion' d'*Hiranyagarbha* (l'oeuf d'or) (1).

Cette manifestation est cyclique, l'univers apparaît et disparaît, ce depuis des temps immémoriaux. A l'intérieur même de cette manifestation, différents cycles existent. Brahma est considéré comme le 'Dieu' créateur, en ce qu'il est le symbole du Tout en tant que créateur.

... **vie de Brahma** (donc de la création) comprend 100 années de Brahma, une année de Brahma étant de 3.110.400.000.000 années. La vie de Brahma est donc d'une durée de 311.040.000.000.000 années. C'est ce que l'on appelle un **parardha** (selon certaines écritures on appelle premier parardha les 50 premières années et second parardha les 50 dernières). Au début du parardha, c'est la manifestation première. A la fin du parardha, il y a destruction générale de l'Univers, Brahma lui-même cessant d'exister. Les mondes *Bhur*, *Bhuvah*, *Svahah* et *Mahah* périssent et seuls les mondes au-dessus demeurent intacts. Cette destruction s'appelle le Prakritika Pralaya ou Prakrita pratisanchara. En d'autres termes, tout est détruit, y compris Brahma, Vishnu et Shiva. Tout se fond en *Mahat* (énergie primordiale) (Devi) qui se fond en Mahadeva.

(1) V. RAMA NAMA, partie HAMSAS.

Une **année de Brahma** comprend 360 **kalpas** ou '**jours de Brahma**' de chacun 4.320.000.000 (4 milliards 320 millions d'années). Après chaque jour de Brahma il y a une nuit de Brahma. Au début du kalpa, il y a manifestation. A la fin du Kalpa, c'est une destruction appelée *Naimittika Pralaya* (destruction de toutes les créatures). La terre ne peut alors plus faire contribuer l'atmosphère à la vie biologique à sa surface. Il se produit un cataclysme qui dure 100 années. Tout est brûlé à cause de la chaleur du soleil, il y a même évaporation des océans. La terre sera alors une planète déserte. (La vie est alors transférée sur Janaloka ou Brhaspati avec une atmosphère favorable à la naissance de la vie biologique.) Après quoi vient la nuit de Brahma, d'égale durée. Le Kalpa dans lequel nous sommes actuellement est appelé **VARAHAKALPA**.

Chaque jour de Brahma comprend 14 **Manvantara** (ou âges du monde) de chacun 306.720.000 ans. A chaque manvantara apparaît un Manu, "créateur" et souverain des races humaines. Il y a 7 rishis par Manvantara. Nous sommes actuellement dans le 7ème Manvantara, dont le Manu est appelé **VAIVASVATAMANU**. A chaque manvantara, l'univers passe (comme pour les autres cycles mais à des niveaux différents) par les phases de création, de préservation et de destruction.

Un manvantara comprend 71 **Mahayuga** (grande ère) de 4.320.000 ans. On voit donc qu'un kalpa comprend 1000 mahayuga.

Chaque Mahayuga comprend 4 yugas de la manière suivante :

- **Satyayuga** (ou krtayuga) (âge de vérité) de 1.728.000 ans
- **Tretayuga** de 1.296.000 ans
- **Dvaparayuga** (âge de doute) de 864.000 ans
- **Kaliyuga** de 432.000 ans.

Le plus petit des pralayas est celui où le monde sombre chaque nuit dans l'obscurité. C'est le 'pralaya constant'.

Actuellement, nous venons d'entrer dans la 5101e année du Kali Yuga du 7ème Manvantara du 28e Mahayuga du premier kalpa de la 51e année de Brahma (Note : selon la remarque faite plus haut au sujet des parardhas, si on appelle parardha la durée de 50 années de la vie de Brahma on parlera alors d'un parardha comme d'une demi vie de Brahma. Cela ne change rien *au*

calcul. On dira alors que nous sommes dans le premier kalpa de la première année du second parardha (au lieu de la 51^è du premier)).

Le Kali Yuga a commencé à la fin de la guerre du Mahabharat lorsque Krishna a rejoint le Vaikuntha, à savoir le 20 février 3.102 av. JC à 14h 27'30 sec. Comme l'empereur régnant était alors Yudhishtira, on appelle aussi ce Kaliyuga '*Yudhishtira Shaka*'. Notre ère daterait donc d'il y a 1.960.853.101 années. Ce calcul s'accorde en cela avec celui de Swami Dayananda Sarasvati.

Nous avons cependant exposé quelques différences de calcul dans le n° 14 de *RAMA NAMA*. Selon le Vikram Samvat il y aurait 1.972.949.101 années, et nous sommes aussi d'accord avec ce calcul. Pourquoi ?

Pour ce dernier calcul, la durée du manvantara est de 308.448.000 ans et non de 306.720.000 ans. Pourquoi cette différence ? En fait, si un kalpa de 4.320.000.000 d'années fait 14 manvantaras, alors un manvantara devrait être égal à 308.571.420 et non à 306.720.000. Les Puranas demeurent vagues sur cette différence. En fait un manvantara ferait 71 mahayugas et 6/14.

Les écritures nous disent qu'entre deux kalpa, il y a un *sandhya* (temps intermédiaire), à savoir que le kalpa par lui-même est de 4.318.272.000 années et que le *sandhya* entre deux kalpas est de 1.728.000 ans entre deux kalpas. Si nous divisons ce chiffre de 4.318.272.000 (durée du kalpa lui-même sans le sandhya) par 14 (nombre de manvantaras par kalpa), nous trouvons effectivement bien le chiffre de 308.448.000 pour un manvantara. (Mais nous voyons aussi clairement, en ce qui concerne le manvantara, que la différence entre 308.338.000 et 306.720.000 fait (aussi) 1.728.000 années, durée d'un satyayuga. En fait un manvantara fait donc en réalité 71 mahayugas + un satyayuga. Cette durée équivalente à un satyayuga est appelée sandhya ou période de transition, et elle est appelée ici Manusandhi.)

(Comment connaître la tradition à ce sujet ? C'est extrêmement difficile. Le *SURYA SIDDHANTA (I.18-19)* dit qu'il y a 15 sandhi-kalas, un avant le commencement de chaque manvantara, et le reste, soit 14, à la fin, sandhi-kala couvrant la période de déluge entre deux manvantaras).

Si nous calculons la durée de 6 manvantaras avec une durée de 308.448.000 ans, nous obtenons alors 1.850.688.000 ans, avec les 120.533.000 ans des mahayugas écoulés depuis, nous obtenons 1.971.221.000 années. La différence avec le Vikram Samvat est de : 1.728.000 ans, durée du sandhya entre 2 kalpas, ou durée d'un satyayuga. Ce qui veut donc dire que le Vikram Samvat prend en compte le sandhya qui s'est écoulé entre le kalpa précédent et le nôtre, ce qui est justifié si l'on prend effectivement le chiffre de 4.318.272.000 années pour un kalpa en considérant son sandhya à part, et non 4.320.000.000 années sans considérer le sandhya et donc sans pouvoir ajuster le calcul : entre 4.320.000.000 / 14 avec 306.720.000.

Le chiffre est donc en prenant le sandhya en compte : 1.972.949.100, comme suit :

- Sandhya à la fin du kalpa précédent :	1.728.000
- 6 manvantaras écoulés, soit 6 x 308.448.000 ans	1.850.688.000
- 27 mahayugas écoulés, soit : 27 x 4.320.000 ans	116.640.000
- Pour le présent mahayuga : - 1 krtayuga, soit	1.728.000
- 1 tretayuga, soit	1.296.000
- 1 dvaparayuga, soit	864.000
- Kaliyuga jusqu'au 18/3/1999	5.100
	<hr/>
	1.972.949.100

Comment les âges ont-ils été déterminés ? Le mot sanscrit “ *Yuga* ” veut dire “ union ”. Le premier, le plus bref des “ *yuga* ” hindous s'applique à une période de **5 années** mesurée par le temps pris par le Soleil et la Lune pour se rencontrer dans la constellation du Sagittaire (*Dhanush*) . Tous les cinq ans, le premier jour de la lune ascendante (la période entre la nouvelle lune et la pleine lune est appelée ‘ quinzaine claire’) du mois de *Maghan* (mois lunaire de janvier-février), lorsque l'hémisphère nord de la terre se tourne vers le soleil, Soleil et Lune sont en conjonction dans le Sagittaire. Les 5 années d'un tel yuga sont appelées : 1) *Samvatsara*, 2) *Parivatsara*, 3) *Idavatsara*, 4) *Anuvatsara* et 5) *Idvatsara*.

Vient ensuite le **Yuga de 12 années**, basé sur le temps de révolution de Jupiter, la planète la plus importante après la Lune, appelée *Guru*, celui qui apporte la lumière. Puis le Yuga de 5 ans fut étudié en rapport à Jupiter et on

obtint ainsi un **Yuga de 60 années**. Le premier Yuga de la sorte eut lieu lorsqu'il y eut aussi conjonction du Soleil, de la Lune et de Jupiter dans le Sagittaire après 865 millions d'années du Kalpa actuel. Ce type de conjonction n'arrive que 5 fois dans un kalpa. Le *Vishnudharmottara Purana* (cité dans *l'Adbhuta Sagara* de Vallasena) dit : " *Le Yuga de 60 années commence avec la conjonction de Jupiter, de la Lune et du Soleil dans la constellation de Dhanistha (Sagittaire) le premier jour de la quinzaine claire du mois de Magha.* ". Ce cycle de 60 années est aussi divisé en 5 cycles de 12 ans qui portent les mêmes noms que ceux donnés plus haut.

Au commencement de ce Kalpa, toutes les planètes étaient en conjonction avec la constellation Ashvini il y a 1.970.000.000 d'années. Ces planètes viennent en conjonction avec la même constellation tous les 432.000 ans. Le temps d'une conjonction est la durée du **Kaliyuga**, de deux conjonctions celle du **Dvaparayuga**, de trois conjonctions celle du **Tretayuga** et celle de quatre conjonctions celle du **Satyayuga**. L'astronome européen Belly (cité par le Comte Bjornstjerna dans sa " *Théogonie des Hindous* ") dit : " *Selon les calculs astronomiques des hindous, la période actuelle du monde, le Kaliyuga, a commencé 3.102 ans avant la naissance du Christ le 20 février à 14h 27mn 30 sec, l'heure étant ainsi calculé à la minute et à la seconde près. Ils disent qu'une conjonction de planètes eut lieu et leurs tables montrent cette conjonction. IL était normal de dire qu'une conjonction de planètes avait alors eu lieu. Ce calcul des brahmanes est confirmé de manière si exacte par nos propre tables astronomiques que rien sinon l'observation réelle a pu donner lieu à un résultat qui corresponde autant.* "

Comme nous l'avons vu, un **Mahayuga** est composé de 4 yugas nommés Satyayuga, Tretayuga, Dvaparayuga et Kaliyuga. Nous avons déjà parlé dans des *RAMA NAMA* précédents et nous reparlerons de ces âges en rapport avec le dharma, la taille des hommes, leur durée de vie moyenne, etc... Au début du Mahayuga (et donc du satyayuga) le Dharma est de 100 %, et à la fin du Kaliyuga il est de 0, mais comme cela n'a pas à voir directement avec la mesure du temps, nous n'y reviendrons pas aujourd'hui.

Venons-en maintenant au **Manvantara**. Il est marqué par un renversement des pôles qui a lieu en 322 .580.000 années comme déjà vu plus haut. Comme les polarités sont changées, les directions le sont aussi.

Les rishis identifièrent aussi 5 systèmes dans la création, le plus petit tournant autour du suivant en taille et ainsi de suite, jusqu'à l'univers entier : la révolution de la Lune autour de la Terre (*Chandramandala*), de la Terre autour du Soleil (*Prthivimandala*), du Soleil autour de *Parameshti* (*Suryamandala*) et la révolution de *Parameshti* (*Parameshtimandala*) autour de *Svayambhu* (*Svayambhumandala*) centre de tous les centres galactiques de l'univers.

De même que la Lune autour de la terre crée les mois (v. ci-dessous), la Terre autour du soleil crée les années, la révolution de Brhaspati le Yuga de 12 années, etc.. “ *De manière semblable, dit le Dr. Ravi Prakash Arya, la révolution du soleil autour du centre galactique doit être à l'origine des facteurs géologiques tels que le renversement de l'ordre du monde et le changement de polarité de la terre... Selon les estimations modernes, le Soleil tourne autour du centre galactique à la vitesse de 250 km/sec. Le long de son écliptique d'environ 20.000.000 'kharabs' (milliers de milliards (ndt)) Kms en 250 à 270 millions d'années. Mais selon les estimations des anciens érudits indiens le Soleil met 322.580.000 années pour compléter sa course autour du centre galactique et ainsi cette période fut déterminée comme Manu. Cette différence entre les savants hindous anciens et les savants modernes concernant la course du soleil autour du centre galactique montre que la taille de la galaxie connue par les anciens hindous était bien plus grande que celle connue de nos savants modernes.* ”

Comme vu précédemment, l'unité de temps supérieur est le **Kalpa** qui fait 14 manvantaras et 15 satyugas. Un kalpa est égal à 1.000 mahayugas. C'est la période prise par Parameshti pour tourner autour de Svayambhuva mandala. *L'Atharvaveda* dit : “ *La galaxie prend 4.320.000.000 d'années pour achever une révolution. Ici Vishvadeva représente la galaxie.* ” Une révolution de la galaxie autour de *Svayambhuva Mandala* constitue un Kalpa ou Jour de Brahma. Après le jour de Brahma vient la nuit d'une égale durée.

*

Ceci étant, il est intéressant de connaître toutes les mesures du temps, à commencer par le plus petit. Cela n'est pas très aisé car les Puranas donnent

souvent des mesures quelque peu différentes (ici le *Bhagavata Purana* (BP) et le *Kurma Purana* (KP)) :

- (BP) 1 paramanu
- (BP) 1 anu (atome) = 2 paramanu (intéressant de voir la matière associée au temps)
- (BP) 1 trasarenu = 3 anu
- (BP) 1 truti = 3 trasarenu (1 truti = 1/33.750^e de seconde^o)
- (BP) 1 vedha = 100 truti
- (BP) 1 lava = 3 vedha
- (BP) 1 nimisa = 3 lava
- (BP) 1 kshana = 3 nimisa
- (KP) 1 kastha = 18 nimisa
- (BP) 1 laghu = 15 kastha
- (KP) 1 kala = 30 kastha (2 laghus)
- (BP) 1 nadika = 15 laghus
- (BP) 1 muhurta = 2 nadikas (30 kalas)
- (KP) 1 'jour' = 30 muhurtas (24 'heures')
- (KP) 1 'mois' = 30 jours
- 1 ayana = 6 mois
- 1 'année' = 2 ayanas (dakshina (méridional) et utara (septentrional))

Il y a en fait plusieurs systèmes différents de mesure. Voici les définitions données par le grand mathématicien Bhaskaracarya :

- 1 truti = le temps donné pour faire réagir une feuille de lotus à une aiguille (1/33.750^e sec.)
 - 1 taptara = 100 truti
 - 1 nimisa = 30 taptara
 - 1 asu (prana) = 45 nimisa (= 4 sec.) = le temps égal à la respiration d'un homme normal selon le Suryasiddhanta))
 - 1 vinadi = 6 prana
 - 1 kastha = 18 nimisa
 - 1 kala = 30 kastha
 - 1 ghata (ou nadi) = 6 vinadi = 30 kala = aussi 60 palas (1 pala =60 vipala)
 - 1 muhurta = 2 ghata
 - 1 jour complet (nuit et jour) = 30 muhurtas (=21.600 prana (respirations)).
-

La partie éclairée de la terre est 'ahah' (jour) et la partie sombre 'ratri' (nuit). Les deux ensemble forment 'ahoratra'. Une forme de ce système a été développée plus tard sous le nom de 'hora' (dégénérescence de *a-hora-tra*). De ce terme 'hora' est venu le français 'heure' (*hour* en anglais).

Il est aussi intéressant de noter que les noms des 7 jours de la semaine sont tout de même restés universellement comme définis par les anciens sages hindous, Lundi : jour de la Lune, Mardi : jour de Mars, mercredi : jour de Mercure, Jeudi : jour de Jupiter : Vendredi : jour de Vénus, Samedi : jour de Saturne : Dimanche : jour du Soleil. ". Comme la création commence avec le lever du soleil, le premier jour a été nommé 'ravivara' : jour du soleil. En fait, chaque heure de chaque jour est attribué à une planète et le nom du jour est donné selon le nom de la planète attribuée à la première heure dudit jour.

Dans le *Rig Veda*, il est dit que l'année est un cycle de 12 rayons, qu'un cercle de 12 rayons a entouré le soleil. L'écliptique est ainsi divisée entre 12 signes du Zodiaque : *mesha, vrishbha, mithuna*, etc... qui ont été aussi universellement retenus par la suite. Cet écliptique est aussi divisé en 360 degrés et chaque degré parcouru par la terre est un jour solaire, qui est plus grand de 21 minutes qu'un jour civil. Un mois est formé par 30 degrés de l'écliptique. Le mois est constitué non par la révolution de la terre autour du soleil mais par celle de la Lune autour de la terre. " *La lune fait les mois* " dit le *Rg Veda*. Le mois est appelé 'masa'. La Lune fait une révolution autour de la terre en 29 jours et 12 heures. Le mois lunaire a donc 12 h, 10 mn et 3 sec. de moins que le mois solaire. Tous les 32 mois et 15 jours solaires, il y a donc en excès plus d'un mois lunaire, appelé *Adhika masa* ou *Mala masa* (intercalaire). Le *Veda* dit : " *Celui qui connaît les lois naturelles connaît les douze mois et le mois intercalaire.* "

Le nom des mois a été donné selon l'astre qui vient en conjonction avec la Lune à la fin de la pleine lune (*purnima*). Nous n'en dirons pas plus sur ce sujet comme il n'y a pas équivalence entre les mois solaires et les mois lunaires.

*

Quelle est la civilisation qui, il y a plus de 6.000 ans, considérait de telles périodes de temps, aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, alors que nos doctes occidentaux, il y a encore peu d'années, dataient la création de 4.000 ans avant J.C. ? ? ? (??). Petites comme grandes, toutes les divisions 'hindoues' du temps sont basées sur des calculs scientifiques. Le *Rig Veda*, le *Yajur Veda*, les *Purana* et la *Manusmriti* donnent la même méthode de calcul. La tradition indienne est la seule à avoir exposé l' "histoire du temps" depuis l'origine de l'Univers à nos jours et même dans l'avenir, y compris le temps passé depuis l'origine de la vie sur terre !

Selon la tradition indienne, la durée de l'Univers est donc de 311.040.000.000.000 années. 50 années de Brahma se sont écoulées depuis le début de la création de *Svayambhuva mandala*, *Parameshthi Mandala* (les galaxies), *Surya Mandala* (les étoiles), *Prthivi mandala* (les planètes) et *Chandra manala* (les satellites). Dans cette création, la terre apparut il y a 4 à 5 milliards d'années et sur elle la vie existe depuis 1.970.000.000 d'années.

L'année 'chrétienne' '2.000' ne veut rien dire, comme ne veut rien dire l'année musulmane. L'une et l'autre prennent pour point de départ un être humain sur les milliards de milliards de milliards qui ont existé. Il n'y a strictement aucune base scientifique. Le calendrier hindou ne prend pas en compte un être en particulier, même si comme Jésus il est 'un avec le Père', mais l'univers entier, il donne le temps universel. Il est 'objectif' et scientifique. Depuis des milliers d'années, il donne des dates dont la science actuelle ne fait que se rapprocher. Dans certaines pujas hindous, la date exacte où se déroule ladite puja est donnée. On ne dit pas : '*aujourd'hui 4 avril 1999 à telle heure*', mais '*Nous sommes dans deuxième parardha de Brahma, le premier kalpa, varahakalpa, dans le 7è manvantara, celui de Vaishvata, dans le 28è Mahayuga, l'année 5100 du Kaliyuga est écoulée, le ... etc...*' :

अथ ब्रह्मणो द्वितीयपारर्धे श्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे
अष्टविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे ५१०० शताब्दे

atha brahmaṇe dviṭīyaparārdhe śvetavāharākālpe saptame vaivasvatamanvantare
aṣṭaviṃśatitame kaliyuge kaliprathamacarane 5100 śatābde

(1) Ainsi l'archevêque Usher déclara que la terre avait été créée le 26 février 4004 av. JC à 9 heures du matin !

ATMOPANISHAD

Cette upanishad,, très courte, transmet un enseignement d'Angirasa, l'un des 7 rishis, un prajapati ou créateur de l'humanité, un des 10 fils nés du mental de Brahma. Considéré comme le prêtre des dieux, il enseigna Brahmaidya (la connaissance de Brahman) et il est l'auteur de nombre d'hymnes du Rigveda.

Cette upanishad relève de l'Atharvaveda.

ॐ अथैवाङ्गिरास्त्रिविधः पुरुषस्तद्यथा बाह्यात्मा न्तरात्मा परमात्मा चेति ।

त्वक्चर्मनखांसरोमाङ्गुल्यङ्गुष्ठपष्ठवंशनखगुल्फोदरनाभिमेढ्रकट्यूरुक्पोलभूललाटबाहूपार्श्व-
शिरोधमनिकाक्षीणि श्रोत्राणि भवन्ति जायते म्रियते इत्येष बाह्यात्मा नाम ॥२॥

1.- Om. Puis Angiras (dit) : Le purusha est triple, à savoir : l'Atman extérieur, l'Atman intérieur et le Paramatman. Les deux couches de la peau (épiderme et derme), les ongles, la chair, les poils, les doigts et les orteils, la colonne vertébrale, les ongles (de pied), les chevilles, le ventre, l'ombilic, les hanches, les cuisses, les joues, et les sourcils, le front et les bras, les flancs, la tête, les petites veines et les nerfs, les yeux, et les oreilles, etc... : celui qui a ces choses, et qui est né et meurt, est appelé l'Atman extérieur.

अथान्तरात्मा नाम पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशे ऋद्वेषसुखदुःखकाममोहविकल्पनादिभिः
स्मृतिलिङ्ग उदात्तानुदात्तह्रस्वदीर्घप्लुतस्वलितगर्जितस्फुटितमुदित-
नृत्यगीतवादित्रप्रलयविजृम्भितादिभिः श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता
विज्ञानात्मा पुरुषः पुराणं न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणीति
श्रवणघ्राणाकर्षणकर्मविशेषणं करोत्येषो न्तरात्मा नाम ॥२॥

2.- Maintenant, en ce qui concerne l'Atman intérieur : en vérité, Il est le Purusha qui, par sa perception de l'air, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther, du désir et de l'aversion, du plaisir et de la peine, de la luxure, de l'illusion, du doute, etc.; qui, par sa perception de l'aigu et du grave (1), du court, du long et prolongé (2), du crié, de l'interrompu abruptement, et du mélangé (3), et qui par sa sensibilité à la danse, à la musique, au vocal et à l'instrumental, à la

(1) accents - (2) voyelles - (3) syllabes.

perte de conscience, au babillement, etc., est le soi qui entend, sent, goûte, pense, comprend, agit et discrimine, dont le signe est la mémoire, (qui étudie) les Puranas, le Nyaya, les Mimansas et les Dharmashastras, et qui distingue le fait d'entendre, de sentir et d'attirer de la généralité des actions : Il est appelé l'Atman intérieur.

अथ परमात्मा नाम यथाक्षरमुपासनीयः ।

स च प्राणायामप्रत्याहारसमाधियोगानुमानाध्यात्मचिन्तकं वटकणिका

श्यामाकतण्डुलो बालाग्रशतसहस्रविकल्पनादिभिर्न लभ्यते नोपलभ्यते ।

न जायते म्रियते न शुष्यते न दह्यति न कम्पते न भिद्यते न च्छिद्यते निर्गुणः साक्षीभूतः ।

शुद्धो निरवयवात्मा केवलः सूक्ष्मो निष्कलो निरजनो निरभिमानः शब्दस्पर्शरसरूपगन्धवर्जितो

निर्विकल्पो निराकाङ्क्षः सर्वव्यापी सो चिन्त्यो वर्ण्यश्च पुनात्यशुद्धान्यपूतानि निष्क्रियः

संस्कारो नास्ति संस्कारो नास्त्येष परमात्मा पुरुषो नाम ।।३।।

3.- Maintenant au sujet du Paramatman : En vérité Il doit être réalisé selon les préceptes des Vedas. Et Il (se révèle) à celui qui, par le yoga du pranayama (1), de pratyahara (2) et de samadhi (3), ou par la discrimination, médite sur l'adhyatma (4). Il est comme la graine du banyan, ou comme la graine du shyamaka (5), conçu comme étant aussi subtil que le cent millième de la pointe d'un cheveu, etc. Il ne peut être appréhendé ni perçu. Il est non né, Il ne meurt pas, Il n'est ni desséché, ni brûlé, ni ébranlé, ni percé, ni rompu; Il est au-delà de toutes les qualités (gunas) le Témoin, éternellement pur, de l'essence de l'indivisible, unique subtil, sans composants, sans souillure, sans égoïsme, dépourvu de son, de toucher, de goût, de vue et d'odeur, dépourvu de doute, sans expectation; Il est présent en tout, impensable, indescriptible, Il purifie le sale et le souillé; Il est sans action; Il n'a pas de samkaras (impressions dans le mental) : Il est le Purusha qui est appelé le Paramatman.

(1) Le contrôle du souffle, de la respiration. Une des étapes du yoga (maîtrise de pranomayakosa). Ce sujet sera abordé dans HAMSA.

(2) Le retrait des sens, stade suivant du yoga (maîtrise de manomayakosa) (d°)

(3) Stade suivant du Yoga, quelquefois traduit par 'transe' ou 'extase' : état d'union.

(4) La vérité essentielle, essence de toute chose. Comme dans 'Adhyatma ramayana' : le Ramayana dans son essence.

(5) Quoique très petit, ses pousses donnent de longues tiges.

Les secrets du Mahabharata

Mahabharat ke Rahasya

Krishna maître de la matière

Alors même que la vie de Krishna était dédiée à la valorisation de la culture védique et au bien-être des vaches, il excellait tout aussi bien dans la sagesse des sciences physiques. Comme il fouillait profondément dans les sciences physiques ! Je me rappelle, en m'accordant sur la période du Mahabharata, cette quantité de science que possédait Krishna ! Il avait inventé différents types d'appareils à partir des Vedas. Il avait découvert le secret de la ligne '*Maundhuka*'. Il avait inventé aussi un appareil qui s'appelait '*Somdhuka*' qui avait sa spécificité particulière. Quelle était cette spécificité ? Il a été dit dans le Mahabharata, et il a été entendu par ailleurs aussi, que lorsque fut soulevée la question du meurtre de Jayadratha, Arjuna fit le voeu de s'immoler lui-même s'il ne pouvait pas réussir à tuer Jayadratha avant le coucher du soleil. En ce jour fatidique, Guru Dronacharya, Duryodhana, etc... avaient caché Jayadratha en un tel endroit de leur camp qu'Arjuna ne pouvait pas le détecter. Mais Krishna réfléchit sur ce que l'on pouvait faire. "Si le soleil se couche et que Jayadratha ne peut pas être trouvé, se soucia Krishna, alors sûrement mon ami Arjuna mettra fin à sa vie." Il lança alors dans l'espace le missile "*Maundhuk*". Après avoir été lancé, le ciel se couvrit et ce fut comme si le soleil s'était couché.

Chers sages, voyez ! A ce moment-là, Jayadratha et les autres apparurent tous sur la scène avec l'intention de regarder le sacrifice d'Arjuna. Lorsqu'ils furent tous assis non loin d'Arjuna, Krishna lança alors le contre-missile appelé '*Somdhuk*' qui annula l'effet du précédent, le soleil était encore là et du fait de sa présence Jayadratha fut exposé. Pourquoi Arjuna ne saisit-il pas l'occasion pour percer à mort Jayadratha d'une de ses flèches ? "Pourquoi n'en finis-tu pas avec Jayadratha qui est là devant toi ?" lui dit Krishna.

Voyez, sages, combien la science était développée à cette époque ! Krishna dit : "Arjuna, ne fais pas d'erreur. Si la tête de Jayadratha tombe à terre, la tienne tombera également. Alors pense où tu dois l'envoyer". La tête de Jayadratha devait être convenablement tranchée. Il est dit que la tête de Jayadratha fut transportée par les flèches et qu'on la fit tomber sur les genoux de son père Apreti qui pratiquait

des austérités sur les rives du Gange. Avant qu'il ne puisse réaliser ce que c'était alors même que la tête tombait, la tête d'Apreti tomba aussi par la même flèche (arme). Ce fut du fait de l'efficacité de cette arme que le père et le fils furent tous deux tués si mystérieusement et simultanément. Ce que nous voulons signifier, c'est que nous devons apprécier aujourd'hui quel point extraordinaire avait atteint la connaissance scientifique de Krishna.

Ainsi, sages, alors que Krishna avait un appétit constant pour l'étude de la science spirituelle, il excellait tout aussi bien dans la recherche des sciences physiques. Il était toujours engagé dans le développement de l'équipement scientifique et il découvrit la *Svambham Rekha* (sorte de ligne magnétique) dont la description a été merveilleusement donnée dans les Vedas. A l'aide de cette étude, il fouilla dans le caractère atomique subtil (particules électrisées) des fumées du Yagna qui se répandent dans l'espace. C'est au travers de l'étude de ces atomes qu'il développa la ligne mentionnée plus haut. Quand éclata la guerre du Mahabharata, Krishna prit conscience que s'il ne créait pas quelque chose pour la contrecarrer qu'il pouvait contrôler, le monde serait détruit. On dit qu'il encercla la totalité du champ de bataille du Mahabharata avec cette ligne qu'il avait stabilisée. Les effets de cette ligne, ou sa spécificité scientifique, était que les particules atomiques (radioactives) émises par les engins de guerre demeuraient confinées dans la surface ainsi délimitée. Plus encore, elle mettait des limites verticales aux explosions atomiques jusqu'à une hauteur de quatre à cinq yojanas de telle sorte que ceux qui se trouvaient en dehors de la zone de guerre n'étaient pas détruits. Krishna était le seul à posséder un tel savoir scientifique. Alors qu'il était toujours ardent dans son étreinte de la culture védique, sa vie fut toujours pourvue de la connaissance du principe du Feu grâce auquel il pouvait s'aventurer très loin dans les domaines à la fois de la connaissance spirituelle et de la connaissance scientifique.

Krishna savait aussi comment faire un voyage jusque Mars. Dans ce but il avait inventé un '*yantra*' appelé '*Saukika Japa*' grâce auquel il pouvait aller jusqu'aux domaines des structures subtiles de l'ordre de la moitié, du tiers, du quart, du cinquième, du sixième et du septième (*Parmanu, mahaparmanu, trisenu, Chatusrenu, Panchserenu, akareti* et *srenu*) de la taille atomique. Le septième sous-multiple est si subtil et si puissant qu'il permet d'examiner minutieusement la planète Mars. Sages ! Krishna montait à bord de son appareil '*Yantra*' et voyageait jusqu'aux autres mondes. Mais, s'étant élevé jusqu'à son pur Atma il pouvait aller non seulement sur les planètes mais partout dans le *Brahmand* (l'univers). Sa vie est connue pour avoir été si pleine de grandeur. Utilisant ma propre expression, je dirai que la personnalité de Krishna était si grande qu'il n'a jamais commis de faute de sa vie. (*Barahvan Pushpa 03-09-69*).

COMMENTAIRE DE L'EVANGILE

AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

"Et Jésus avançait en force et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes " (Luc II, 52) (*soit de 12 à 30 ans*)

Evangile Akashique - La vie inconnue de Jésus

Section VI

Chapitre 35 (Himalayas)

1.- Le sage indien et Jésus se rencontraient souvent et parlaient des besoins des nations et des hommes, des doctrines sacrées, des formes et des rites les mieux appropriés pour l'ère qui arrivait.

2.- Ils s'asseyèrent un jour dans un défilé de montagne et Jésus dit : "L'ère qui arrive n'aura assurément pas besoin de prêtres ni de sanctuaires ni de sacrifices d'êtres vivants. 3.- Il n'y a aucun pouvoir dans le sacrifice d'un animal ou d'un oiseau pour aider l'homme dans la vie sainte.

4.- Et Vidyapati dit : "Toutes les formes et tous les rites sont des symboles des choses que les hommes doivent faire à l'intérieur du temple de l'âme. 5.- Le Saint demande à l'homme de donner sa vie en sacrifice volontaire pour les hommes, et toutes les soi-disantes of-

frandes sur les autels et dans les sanctuaires qui ont été faites depuis le commencement du temps l'ont été pour enseigner à l'homme comment se donner lui-même pour sauver son frère humain; car l'homme ne pourra jamais se sauver lui-même si ce n'est en perdant sa vie pour sauver d'autres hommes. 6.- L'âge parfait ne demandera ni formes ni rites ni sacrifices de chair. L'âge qui arrive n'est pas l'âge parfait et les hommes demanderont des discours sur les choses et des rites symboliques. 7.- Et dans la grande religion que tu donneras aux hommes, quelques simples rites d'ablutions et de souvenir seront requis; mais les dieux ne demandent pas de sacrifice cruel d'animaux ou d'oiseaux.

8.- Et Jésus dit : "Notre Dieu doit détester les exhibitions clinquantes des prêtres et les choses propres aux prêtres. 9.- Quand les hommes se revêtent de costumes tape à l'oeil pour indiquer qu'ils sont les serviteurs des dieux, et se pavanent comme des oiseaux criards pour être admirés par les hommes pour leur piété ou autre, le Saint Un doit certainement se détourner de dégoût. 10.- Tous les gens sont tous de la même manière les serviteurs de notre Père-Dieu, qu'ils soient rois ou prêtres. 11.- L'âge qui vient ne demandera-t-il pas la destruction complète de la caste des prêtres aussi bien que de toute autre caste et de l'inégalité parmi les fils des hommes ?

12.- Et Vidyapati dit : "L'âge qui vient n'est pas l'âge de la vie de l'esprit et les hommes s'enorgueilleront en portant des robes sacerdotales et en chantant des chants pieux pour s'afficher comme des saints. 13.- Les rites simples que tu introduiras seront prônés par ceux qui te suivent, jusqu'à ce que le service sacré de l'âge dépasse de loin en faste le service sacerdotal de l'âge brahmanique. 14.- C'est un problème que les hommes doivent résoudre. 15.- L'âge parfait viendra lorsque tout homme sera un prêtre et que les hommes ne porteront pas de costume spécial pour étaler leur piété.

A suivre

RAMA NAMA

Pour nous la marche en avant
Et qui pourrait nous arrêter ?
Pour ceux-là qu'une main retient en arrière,
Pleurs et lamentations !
Nous, avec nos pieds sanglants nous arracherons les liens
Et nous avancerons parmi soleil et ombres,
Eux, ils enrouleront tout autour de leur corps les divers réseaux de leur illusion
Et pour eux, pleurs et lamentations.

Rudra sonnait de la trompette nous envoya son appel,
Le soleil de midi
Envoya lui aussi son ordre sur nos fronts.
Notre esprit voudrait couvrir le ciel entier,
Nous sommes transportés par le joyeux enivrement de la clarté !
Mais pour ceux-là barricadant leur porte
Ahuris par le jour,
Pour ceux-là, pleurs et lamentations !

Nous ferons la conquête de l'océan et des montagnes
Et même nous passerons outre !
Nous ne craignons pas d'avancer seuls sur la route solitaire
Car nous ressentons la présence de l'Eternel Compagnon.
Mais eux qui sont perdus dans leur illusion fabriquée,
Entravés par les limites, les barrières,
Ils ne pourraient aller de leur chambre à leur cour,
Pour ceux-là, pour ceux-là, pleurs et lamentations !

*Elle va sonner, la trompette de Rudra qui se réveille !
Les liens seront brûlés, la bannière de victoire
Se déroulera dans les airs,
Les doutes, les conflits seront tranchés,
Et nous baratterons l'océan de la mort,
Nous en exprimerons la liqueur sacrée,
Tandis qu'eux, agrippés sur le flanc de la vie, ils recevront la discipline de la mort
Et pour eux, pour eux, pleurs et lamentations !*

Rabindranath Tagore (Cygne, III)

*D'où me vient, ô mon Dieu, cette paix qui m'inonde ?
D'où me vient cette foi dont mon coeur surabonde,
A moi qui tout à l'heure, incertain, agité,
Et sur les flots du doute à tout vent ballotté,
Cherchais le bien, le vrai, dans les rêves des sages
Et la paix dans des coeurs retentissant d'orages ?
A peine sur mon front quelques jours ont glissé,
Il me semble qu'un siècle et qu'un monde ont passé
Et que, séparé d'eux par un abîme immense,
Un nouvel homme en moi renaît et recommence.*

*Lamartine (Harmonies poétiques et religieuses
extrait de 'Bénédition de Dieu dans la solitude').*

Message d'en haut

Les lois

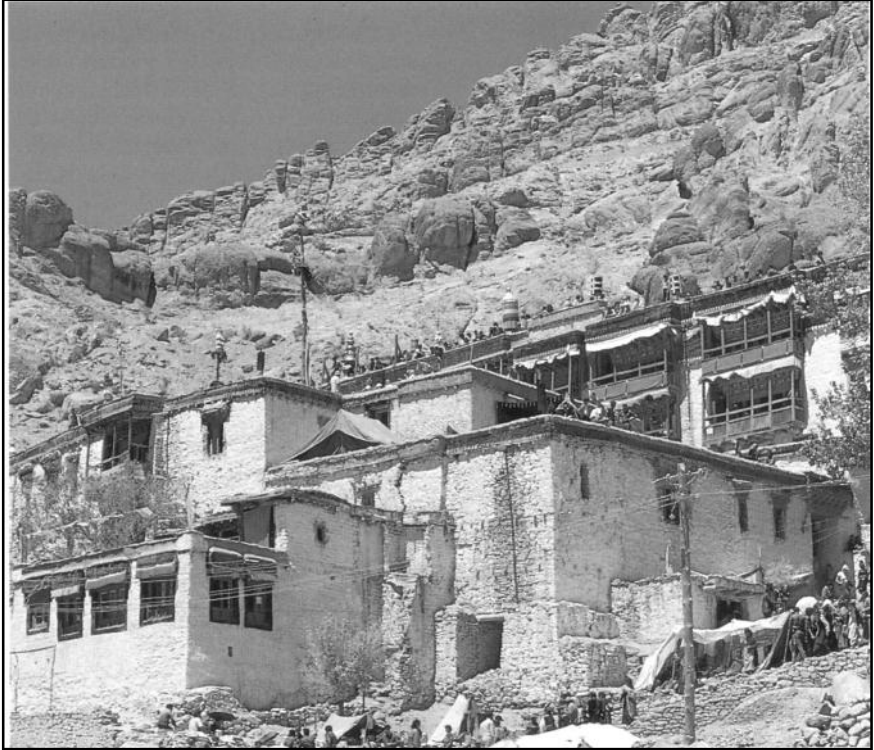
Il y a deux sortes de lois : les lois divines et les lois terrestres. Les lois divines sont celles que tout homme a dans sa conscience et qu'il lui importe de respecter pour arriver à la Vérité.

Les lois terrestres mettent en évidence le devoir qui permet aux hommes, par son exercice, de progresser. Les lois terrestres et leurs exercices dans la vie d'un homme par le devoir ont pour but de révéler à l'homme les autres lois, éternelles et universelles qu'il renferme en lui.

Qu'en est-il lorsqu'il y a conflit entre le devoir et la morale (l'exercice de la loi divine constitue pour l'homme la morale). Cela dépend du degré d'avancement et donc de la connaissance de l'homme. Si l'homme prend conscience de ce conflit en lui, il le résout toujours en faisant triompher la voix de sa conscience et en le proclamant à la face du monde s'il doit le faire. Moins il en a conscience, plus tout pour lui est sombre, alors l'homme ne sait que faire : entre son devoir dicté par les hommes et sa conscience il hésite et sa vie en est déchirée, mais de cette souffrance même il tire souvent une force qui lui permet d'agir selon sa conscience.

Plus malheureux sont ceux qui n'agissent que par devoir lorsque celui-ci est en conflit avec leur conscience. Il n'est plus d'autre recours que celui de la justice des hommes, justice souvent sujette à caution. Pour lui la vie n'est que rivalité d'intérêts et il est bien rare que très vite il ne sombre dans la lutte d'intérêt, la conquête de pouvoir et le trafic d'influence. Ce faisant il faillit à ses deux devoirs mais il est vrai qu'on ne peut suivre deux maîtres à la fois, à la fois le maître et l'esclave. On ne peut accomplir son devoir terrestre qu'en contemplant son devoir moral.

(10 mars 1971)

*Le monastère d'Hemis, au Ladakh,
où le voyageur russe Nicolas Notovich aurait découvert
les rouleaux écrits en pali relatant la vie de Jésus en Inde,
écrits parallèles à l'Evangile 'akashique'.*

Nama : doute et méfiance

(Shri Brahma Chaitanya Maharaj)

Une plainte que l'on entend souvent est que les doutes et les suspicions assaillent le mental à chaque fois que nous commençons à chanter le nama, et qu'ils affaiblissent la conviction et la foi. Nous ne réalisons cependant pas que cela même établit l'importance du nama. Les démons des doutes et des suspicions n'ont plus de repos lorsqu'un homme à recours au nama-smarana. Ils n'aiment pas son action, craignant d'être mis dehors un beau jour, aussi se révoltent-ils et cherchent-ils à distraire cette personne et à la dissuader. Les distractions sont très subtiles, et le remède pour les contrer doit également être subtil; le nama-smarana est un remède de la sorte. Le moyen que l'on doit employer pour tirer un serpent de son trou doit l'atteindre et le retirer du trou; crier simplement au-dehors ne sera d'aucune utilité. Ce que l'on veut, c'est jeter de l'eau bouillante dans le trou ou y répandre un gaz ou une fumée nocive. De la même manière, chanter le nama fait monter des doutes en surface, cela signifie que la chaleur de votre ardeur pour le nama a atteint la source des doutes et des distractions. En conséquence, plutôt que d'être perplexe ou alarmé quand les doutes importunent le mental pendant le nama-smarana, on doit chanter le nama avec un enthousiasme redoublé, sachant que l'on a maintenant trouvé le remède principal aux doutes.

En commençant, tous sont sceptiques quant au nama; le chanter continuellement fait triompher des doutes. Le manque de dévotion nous rend oublieux de l'Être Suprême, tandis que le manque de pratique en souvenance de l'Être Suprême fait naître un manque de dévotion. Aussi le sage doit-il écarter, ou au moins ignorer, les doutes et les distractions et pratiquer le nama-smarana; L'objectif aura été atteint lorsque tous les doutes auront été éliminés et que le nama deviendra fermement établi dans le mental.

C'est l'expérience commune que, lorsque l'on marche dans une rue, on croise des personnes qu'on aurait plutôt évitées. Ce que l'on fait c'est de les ignorer. Quelques-unes, cependant, se raclent la gorge délibérément ou attirent notre attention d'une autre façon. De la même manière, si les doutes nous frappent, nous devons en prendre note avec dégoût et persister à chanter le nama, de telle sorte que le nama les élimine lui-même avec le temps. Nous devons prendre soin à nous rappeler sans cesse du nama; Même un grand effort peut ne servir à rien s'il est fait de manière sceptique; si nous sommes déterminés à persister dans le nama, il est tout à fait certain qu'en fin de compte les doutes se résoudront d'eux mêmes.

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>		
* <i>Durga : 6 discours de C.C. Krishna</i>		
* <i>Ramesh chante le réveil de Bharat Mata</i>		
* " <i>Méditation</i> " par Swami Hamsananda		
par cassette		
France, port compris		50 F
Ile Maurice		90 Rs
par CD		
France, port compris		150 F
Ile Maurice		250 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 C.C. KRISHNA)

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM

"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"

Yogi Ramsuratkumar

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.

Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers

L'ASSOCIATION

La cotisation pour 1994 est fixée à 200 FF. Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le retourner avec votre cotisation. Il est important que chacun participe et, par exemple, fasse paraître dans ce bulletin impressions ou 'articles'. Il est rappelé que cette association est ouverte à tous, quelque soit sa race, sa religion ou autre facteur de différence purement illusoire.

L'association a pour but principal de faire connaître à nos semblables, qui sont véritablement des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils se trouvent soit face à des dogmes soit face à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à caution, la voie universelle et multimillénaire du Ramnam donnée par les plus grands sages qui ont parcouru cette terre comme la plus aisée et praticable par tous.

Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi, sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."

Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.

AUM

BULLETIN D'ADHESION

NOM : Prénom :

Rue :

Code P: Ville :

