

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

VISHNU SUR GARUDA

Le magazine du Vedanta

*Adhyatma Ramayana * Hamsa * YOGA VASISHTHA
Les secrets du Mahabharata * Sacmi Ramdas
Evangile * Nandev * Economie hindoue * etc...*

योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
जय गुरु राया

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

- ◆ Editorial
- ◆ Adhyatmaramayana : Aranyakandam - 2 : Visite à l'ashram de Sarabhanga
- ◆ Hamsa : VI - 3 - Sanatana Dharma : La Religion Eternelle (suite)
- ◆ Swami RAMDAS : Conseils aux sadhaks
- ◆ Le point sur le Ramnam Mahayagna
- ◆ Le Nama Japa selon TULSIDAS dans le Ramacaritamanasa
- ◆ YOGI RAMSURATKUMAR SAHASRANAMA STOTRAA (suite)
- ◆ Les secrets du Mahabharata : Draupadi
- ◆ YOGA VASISHTHA
- ◆ Bharat, notre Mère à tous : Economie : Yajnavalkya et Kautilya
- ◆ Nouvelles de l'ashram
- ◆ COMMENTAIRE DE L'EVANGILE : La Tentation
- ◆ La Gloire du No mDivin : NAMDEV (2) J.K. Sahasrabudhe)
- ◆ Symbolisme de la couverture du RAMA NAMA n 98

"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

En décembre dernier, RAMA NAMA a entamé sa huitième année d'existence. Confronté il y a quelque temps à des difficultés, il continue par la seule grâce de notre divin Maître Sri YOGI RAMSURATKUMAR qui, touchant quelques véritables chercheurs spirituels, fait parvenir à RAMA NAMA ce qu'il lui faut pour vivre. Que ces sadhaks soient profondément remerciés et bénis car ils permettent à d'autres de recevoir la lumière exprimée par les grands sages.

YOGIJI disait : "il faut d'abord comprendre intellectuellement". C'est aussi ce que veut dire Ganesh qui se trouve à l'entrée du temple : on ne peut entrer dans le temple sans Buddhi, en laissant tout mental à la porte. Le sadhak est alors comme le jeune RAMA qui vient de découvrir le monde et se retrouve tout à fait désillusionné. RAMA NAMA donne ce mois-ci quelques réflexions du jeune RAMA au retour de son pèlerinage et avant de recevoir l'instruction du Rishi Vasishtha. Ces pages sont tirées du YOGA VASISHTHA de VALMIKI dont Swami RAMA TIRTHA vantait tant la lecture dont il disait qu'elle conduisait à la Libération.

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

अध्यात्मरामायणम्
ADHYATMA RAMAYANA

(Traduction et notes de Gaura Krishna)

III
ARANYA KANDAM

Chapitre 2

VISITE AUX ASHRAMAS DE SARABHANGA ET DE SUTIKSHNA

27.- "Ô Rama, époux de Sita et délice de tous ! Tu es au-delà des limites de la Connaissance et doué des excellences qui sont sans limite. Tes pieds sont recherchés, même par Parameshvara et par Brahma. Tu es l'unique bateau parfait pour tous les jivas pour traverser l'océan du samsara. Je m'adonne à la répétition de Ton saint mantra et je suis le serviteur même de Tes serviteurs.

28.- Je suis lié par le lien d'identification au corps, qui n'est rien qu'une masse de matière immonde. Je suis consigné au puits désaffecté de la vie familiale, centrée sur la femme, les enfants et autres relations de ce monde. Toi pourtant, qui es au-delà de la connaissance de tous les êtres de cet univers, t'es destiné toi-même à venir ici, me cherchant de ton plein gré.

29.- Quoique Tu résides dans le coeur de tous, **Tu caches par Ton pouvoir d'illusion la vision de ceux qui ne sont pas disposés à répéter Ton Nom. Mais l'illusion de Maya n'affecte pas ceux qui sont dévoués à la répétition de Ton Nom.** De même que dans le cas de l'arbre céleste, le Kalpuka Vriksha, les fruits de Ta grâce viennent à ceux qui Te recherchent.

30.- Tu es l'unique cause de la création, de la préservation et de la dissolution de l'univers. En assumant Maya avec ses trois gunas :

sattva, rajas et tamas, Tu te manifestes d'une manière triple en tant que Brahma, Vishnu et Maheshvara. (1) Ô Suprême ! Comme le soleil unique se réfléchit comme étant nombreux dans différents pots d'eau, de même assumes-Tu des formes différentes avec divers accessoires.

31.- Ô Rama, Toi qui transcendes l'obscurité de Tamas et qui est le Sujet Ultime, tu as été heureux aujourd'hui de Te révéler devant moi comme objet de perception. Bien que non vu par les profanes, Tu te révlèles en vérité à ceux dont les cœurs ont été purifiés par Ton Nom sacré.

32.- Ô Rama ! Bien que sans forme, Tu as assumé une forme en association avec Maya. Je Te vois devant moi dans une telle forme humaine que tu as prise, plus belle que les Kamas (2) sans nombre, une forme charmante avec un doux sourire qui révèle un coeur fondant de miséricorde, avec un arc attrayant et des flèches à la main.

33.- Salutations à Toi, toujours plus, Ô Rama, ma seule richesse et ma seule fortune, accompagné de Sita et servi par Lakshmana fils de Sumitra, vêtu de peau de cerf., qui a l'éclat d'un lotus bleu, qui est très calme, qui est le centre de vertus sans nombre et qui est l'objet du service et de la dévotion de toutes les personnes disciplinées.

34.- Ô Rama ! Que les philosophes Te connaissent comme transcendant toutes sortes d'auxilliaires comme l'espace et le temps et comme la luminosité de la pure conscience. Mais moi, un fidèle, n'aspire à rien d'autre qu'à cette forme qui est Tienne présente concrètement devant moi. Puisse-t-elle briller en ma conscience en tout temps !"

A suivre

(1) Voir 'HAMSA'.

(2) En quelque sorte équivalent de Cupidon.

HAMSA

(Gaura Krishna)

SIXIEME PARTIE

L'HUMANITE STRUCTURE ET RELIGION ETERNELLE

CHAPITRE III

SANATANA DHARMA : LA RELIGION ETERNELLE

(suite)

Chaque religion a un être à sa base. Non le Sanatana Dharma. Le Sanatana Dharma est au-delà des religions, et il les comprend toutes, et on pourrait valablement dire que le christianisme n'est qu'une secte de l'hindouisme par exemple (on a d'ailleurs vu que Jésus avait été enseigné en Inde). Il n'y a de différence entre le pur christianisme et l'hindouisme.

Toutes les religions ont aussi un Livre, la Bible pour les juifs et les chrétiens, le Koran, pour les Musulmans, le Dhammapada pour les bouddhistes, le Zend Avesta pour les parsis. Pour l'hindou, il n'y a pas qu'un livre.

Voilà ce qui va faire comprendre que l'hindouisme, le Sanatana Dharma est en même temps religion et profane, ou que tout est religieux dans le sanatana dharma, comme tout est scientifique, car il n'y a aucune différence. Ecoutons ce que dit l'une des très grands sages hindous de ce siècle, qui est entré en mahasamahi en 1994, Sri Chandrasekharendra Sarasvati :

«La religion ne consiste pas en un rituel. Elle veut dire 'dharma'. Qu'est-ce que le dharma ? C'est ce qui, si nous le suivons, nous rendra contents et heureux. Pour connaître le Dharma et les principes du dharma, nous devons nous référer à certains textes ou livres spécifiques. On parle de tels textes comme 'Dharmapramana'.

Pramana' signifie 'qui établit la vérité'. Ainsi 'Dharmapramana' signifie 'qui donne la vraie connaissance du Dharma'. Quels sont les textes sacrés qui parlent du Dharma ? ...

Ils sont 14 et sont : Les 4 Vedas (Rig, Yajur, Sama et Atharva), les 6 Vedangas ou auxiliaires des Vedas, à savoir 'Siksha qui est l'euphonie et la bonne prononciation, 'Vyakarna' qui est la grammaire, 'Chandas' ou mètre (poésie), 'Nirukta' ou étymologie, 'Jyotisha' ou astronomie, 'Kalpa' ou procédure, 'Mimansa' ou interprétation des textes védiques, 'Nyaya' ou logique, 'Purana' ou mythologie et 'Dharma sastras' qui contiennent les codes de conduite.

La connaissance et la sagesse y sont intégrées. Aussi ces 14 sont-ils connus comme les 'Vidyasthanas'.

A ces 14 peuvent en être ajoutés 4 de plus qui sont appelés 'Upangas' ou appendices au Vedangas. Ce sont : 1) l'ayurveda ou science de la vie (comprenant la médecine, etc...), 2) Arthasastra, la science de la richesse ou science économique, 3) Dhanur Veda, la science des armes, des missiles (projectiles) et de la guerre et 4) Gandharva Veda ou traités sur les beaux-arts comme la musique, la danse, le théâtre, etc... «

Ainsi peut-on voir que le Sanatana Dharma comprend tout. On dit que les 4 Vedas sont des vibrations dans l'espace (dont qui existent de toute éternité comme vérité) et qui ont été synthétisés il y a plus de 5.000 ans au début du Kali Yuga par Veda Vyasa. Ainsi les Vedas n'ont pas de commencement et existent de toute éternité. Ils sont dits «anadi», c'est à dire sans commencement en termes de temps. Ils sont la Vérité, c'est à dire la Loi Eternelle, le Sanatana Dharma, incarnés dans les mots. Ils sont dits aussi 'apurusheya', c'est à dire d'une origine non humaine. Les rishis n'ont pas 'créé' les Vedas, les mantra, les rishis sont appelés 'Drishta», c'est à dire 'qui voient'. Ils ont vu les mantras, les Veda, les ont découverts.

Est-ce parce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique que l'Amérique n'existait pas avant lui ? comme le dit Shri Chandrasekharandra ? «Est-ce qu'un objet ne tombait pas du fait de la gravitation avant que Newton la découvre ?» Les Vedas existent de toute éternité, alors que même Brahma, Vishnu ou Shiva viennent à la dissolution. Les Vedas existaient avant la création. Le Bhagavata Purana dit que Brahma entreprit la création à l'aide des Veda mantras qui existaient sous forme de sons dans l'espace. L'épithète 'anadi' signifie que les Veda existaient avant même que Dieu crée le 'concept de temps'. La Brihadharanyaka upanishad dit que les Vedas sont la respiration d'Ishvara. Ainsi Ishvara et les Vedas coexistent de toute éternité.

A Suivre

Conseils aux sadhaks

Nous ouvrons aujourd'hui un autre tome des enseignements de Swami Ramdas, comportant des extraits de certaines de ses lettres à des sadhaks du monde entier.

Rappelons que le sadhak est celui qui a entrepris une sadhana, une discipline spirituelle.

PREMIERE PARTIE

Le Guru est un guide spirituel. Il est celui qui éclaire l'intellect du sadhak. Il transforme la conscience du sadhak et, du monde, il le tourne vers Dieu. Comme le mot même l'indique, c'est un donneur de lumière. Ce n'est seulement que par le contact d'un tel guru que l'âme s'éveille à la réalité de Dieu. Véritablement, il est celui qui rachète et sauve ceux qui sont plongés dans l'ignorance. Aussi est-il essentiel que l'aspirant (sadhak) reçoive l'illumination du Guru.

* * *

Ceux qui ont réalisé Dieu sont semblables à des miroirs. Leur vie, à la fois intérieure et extérieure, est absolument pure et désintéressée. L'homme voit en eux le bien ou le mal selon sa composition et son attitude mentales. S'il est favorablement dis-

posé, il foit dans la grande âme tout ce qui est vrai et bon. Mais la personne, lorsqu'elle voit la grande âme d'un oeil rempli de préjugés, ne trouve en elle que le mensonge et le mal. Tout comme une personne qui regarde dans un miroir avec le visage souriant provoque en lui une réflexion similaire, lorsqu'il regarde le miroir avec un visage coléreux et renfrogné il produit en lui la même réflexion. Celui qui est grand est comme un verre réfléchissant qui reflète les expressions du visage qui se présente devant lui.

* * *

Si vous souhaitez être un véritable aspirant spirituel, rabaissez l'ego à chaque fois qu'il lève la tête. Ne vous affirmez pas par rapport à votre relation au monde, mais contrôlez les pulsions inférieures du mental. Soyez le maître de votre mental et le serviteurs des personnes qui sont autour de vous. L'ego est extrêmement insaisissable. Il ne disparaîtra que lorsque la lumière d'une contemplation profonde et durable du Divin en vous noiera votre mental. Lorsque Dieu est installé dans le coeur, l'ego n'y a plus de place.

* * *

Un aspirant spirituel sérieux ne doit pas porter de jugements sur les saints et les sages. Il doit absorber, autant qu'il peut le faire, les radiations édifiantes qui émanent de ces grandes âmes et s'efforcer de purifier son mental et de trouver Dieu au-dedans. En vérité, seul celui qui est pur de coeur peut voir Dieu. Aussi le premier objectif d'un aspirant doit être de libérer son mental des influences qui tirent vers le bas et qui affaiblissent sa volonté et l'égarent. Que la Vérité mette le feu à son mental afin de diriger toutes ses pensées vers ce Soleil des soleils éternel : l'Esprit immortel de son être.

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

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

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

Raghunatha a accordé le bonheur de la libération finale à Shabari, au vautour Jatayu et à d'autres serviteurs vertueux; mais le Nom a délivré d'innombrables malfaiteurs, et l'histoire de ses vertus est célébrée dans les Vedas (24)

Rama, comme chacun sait, a pris sous sa protection à la fois Sugriva et Vibhishana; mais le Nom a protégé beaucoup de pauvres suppliants, il brille glorieusement à la fois dans le monde et dans les Vedas. (24,1)

Rama a rassemblé une armée d'ours et de singes et il a travaillé dur pour construire un pont; mais à la mention du Nom l'océan de la naissance et de la mort s'assèche; méditez dessus, ô saints ! (24,2).

SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

सर्वभक्त परित्राता रघुनायक सेवकः ।

सुजनाभिनुतः सूरिः सनकादि समद्युतिः ॥

sarvabhakta paritrātā rāghunāyakasevakah
sujanābhinutaḥ sūnakādi samadyutiḥ (102)

Il protège tous ses dévots; Il est le serviteur de Rama;
Il est loué par les bonnes gens; Il est sage et
il est égal en brillance à Sanaka et autres.

पुन्नागवृक्षतत्वज्ञः पुरुषोत्तमभवुकः ।

मत्यांभीष्टप्रदो मान्यः ममतादोषनाशनः ॥

punnāgavṛkṣatavajñah puruṣottamabhāvukah
matyārbhīṣṭaprado mānyaḥ mamatādoṣanāśanaḥ (103)

Il connaît la vérité sur l'arbre punnaga; Il contemple toujours les Purushottama;
Il accorde aux mortels les objets désirés; Il est respectable;
Il annihile le défaut appelé "mamata" (sentiment de "mien")

वर्णनीय गुणोपेतः वर्ण्यः पूर्णकलान्वितः ।

पुष्कलाशय संपन्नः पुष्टस्तारकनामभिः ।

varṇanīya guṇopetaḥ varṇyaḥ pūrṇakalānvitaḥ
puṣkalāśaya saṁpannaḥ puṣṭastārakanāmabhiḥ (104)

Il a des vertus qui méritent d'être louées; Il mérite d'être glorifié;
Il est associé à tous les kalas (parts de la lune/de tous les beaux arts);
Il est doué d'un coeur plein et il se nourrit du nom salvateur (taraka) du Seigneur.

रामनामव्रती धीरः रामनाममुखोज्ज्वलः ।

दुष्कार्य करण द्वेषी सत्कार्यकरणोद्यतः ॥

rāmanāmapratī dhīraḥ rāmanāmamukhojjvalaḥ
duṣkārya karaṇa dveṣī satkāryakaraṇodyataḥ (105)

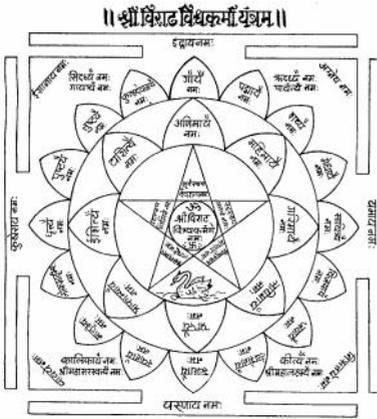
Il a le serment de chanter les noms de Rama; Il est sage;
Son visage brille par les noms de Rama; Il hait ceux qui font de mauvaises actions;
Il est toujours prêt à faire de bonnes actions.

Nouvelles de l' Ashram

Voilà bien longtemps qu'il n'y avait aucune nouvelle à donner concernant le Yogi Ramsuratkumar Ashram de Chitrakut à l'île Maurice, cet ashram 'védantique' perché entre les deux sommets du Pieter Both et du Pouce. Et ce pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait rien de nouveau. Mais, depuis 2 mois, quelqu'argent étant entré, il a aussitôt été décidé, l'idée étant venue, de construire deux petits abris de bois et de paille en deçà du Havan Kund. Ces abris devraient dans un futur proche recevoir des tables et des bancs, ce qui permettra aux sadhaks de pouvoir recevoir de la nourriture sur place à la suite des pujas et homas. Le sol devrait être revêtu d'un mélange de terre de de bouse de vache, comme hélas peu le savent une des matières naturelles les plus purificatrices et qui aura aussi pour effet d'éloigner les moustiques par trop entreprenants.

Les travaux suivants seront : 1) de refaire les marches allant du Havan Kund aux abris, ce qui ne sera qu'une mince affaire dans un futur très proche et 2) de recreuser et de maintenir grâce à des 'U' en béton la petite rigole recevant les fortes eaux durant la saison des pluies pour leur faire traverser l'ashram en passant près du Havan Kund.

Symbolisme de la couverture du n° 98

Il est bien entendu impossible de donner ici tout le symbolisme du Vishvakarmayantra. C'est à chacun de méditer dessus. Nous ne donnerons que quelques grandes lignes.

VISHVAKARMA se traduit par ARCHITECTE DE L'UNIVERS. C'est donc une représentation de la Manifestation et nous voyons au centre une ETOILE A CINQ BRANCHES, représentant notamment : les cinq enveloppes ou koshas, les 5 éléments, les 5 pranas, les 5 jnanendriyas (ou organes de connaissance), les 5 karmendriyas (ou organes d'action)

Nous y voyons aussi trois plans : le cercle du milieu et deux cercles concentriques plus larges, selon les trois plans de la manifestation : causal, subtil et grossier. Tout au centre nous voyons dessinée la svastika (représentant l'Univers) avec trois points de chaque côté ... Le cercle tout au centre correspond au quatrième état. De ce quatrième état émanent les cercles de la manifestation : donc d'abord l'étoile à cinq branches, puis une manifestation plus diversifiée avec le second cercle qui comprend 8 pétales (subtile) et encore plus diversifiée avec le troisième qui comprend 16 pétales (grossière ou physique). Les noms sanscrits sur les pétales aident bien entendu à la compréhension et à la méditation mais nous n'avons pas la place pour en parler ici.

Aux portes nous trouvons les dieux : INDRA, YAMA, VARUNA et KUBERA.

BHARAT, notre Mère à tous

ECONOMIE HINDOUE

II

YAJNAVALKYA ET KAUTILYA

Yajnavalkya.-

La *Yajnavalkya Smriti* est semblable à la *Manusmriti* dans presque tous les aspects de la vie. Aussi est-ce aussi un livre qui a une vue holistique de la vie. Il y a cependant quelques améliorations spécifiques dans cette *Smriti*. Nous n'allons en discuter que pour l'étude de l'économie.

Yajnavalkya ne s'est pas arrêté au coût de production. Il y a ajouté une dimension de plus.

« *Le roi doit fixer le coût de production des produits et doit ajouter 5 % de bénéfice au coût de production. Le roi doit aussi examiner attentivement le coût de production des biens importés. Dans le cas de biens importés, 10 % de profit doivent être ajoutés pour couvrir les risques.* »

Cette directive est de très grande valeur à l'époque de la formation monopolistique des prix dans les économies du monde entier y compris en Inde. Nous la connaissons sous la forme de pur monopole ou sous la forme de compétition imparfaite (Joan Robinson) aussi bien que comme compétition monopolistique (Edward Chamberlin).

Au début, Yajnavalkya a mis en garde les marchands : s'ils forment un groupe pour décider du prix du marché, ils seront punis. C'est la politique contre le prix monopolistique dans le marché.

Joan Robinson a suggéré de manière spécifique que dans le cas de prix monopolistiques, l'état devait fixer par loi les prix maximum, de telle sorte qu'ils se conduisent comme les entreprises en compétition (*L'Economie de compétition imparfaite*, 1933, Chp. 13). C'est exactement la conclusion de Yajnavalkya qui recommande que le taux de profit soit fixé à partir du coût de production. Nous pouvons ajouter un taux de profit généralement convenable. Le Bureau des Coûts et des Prix Industriels au Ministère de l'Industrie en Inde ajoute 12,5 % de profit au coût de production.

Yajnavalkya a développé l'idée de prix maximum sur le marché avec en vue une véritable compétition .

L'Arthashastra de Kautilya.-

L'époque de Kautilya est comparable à celle d'Aristote en Grèce. C'est l'époque du 3e ou du 4e siècle av. J.C. Kautilya a l'avantage de toute la littérature védique précédente. La plupart des directives ont été reproduites dans un style différent. Il ne discute pas de la conduite dans la vie familiale. Son objectif principal est de développer le cadre de l'organisation administrative qui maintiendra la discipline dans les transactions économiques et les affaires politiques. De même la nouveauté suivante doit être admise.

Il a divisé l'économie en secteur public et secteur privé. Il a suggéré dans le cas du secteur public que les prix de ce secteur devraient être tels que les pauvres gens soient avantagés dans les achats. Cette perspective du secteur public est absente dans les entreprises modernes du secteur public.

Kautilya a philosophé sur l'harmonie de l'économie. Il dit : Dans le bonheur de ses sujets repose le bonheur du roi ; dans leur bien-être son bonheur. Il ne doit pas seulement considérer bien ce qui lui plaît mais il doit juger bénéfique pour lui tout ce qui plaît à ses sujets.

En ce qui concerne le secteur privé, il a répété les conseils de Yajnavalkya dans le domaine des prix. Il a répété que le taux de profit devait être de 5 % du coût de production. De même, pour les biens importés, il doit être de 10 %. Sa spécialité reste cependant l'organisation de l'office du commerce pour en assumer la responsabilité.

Nous pouvons répéter ici les conclusions théoriques précédentes de ce prix maximum comme politique du Roi.

Prix et politique de prix.-

Je n'ai ici concentré mon attention que sur l'aspect de l'économie. Ces voyants ont donné leurs conseils dans ce domaine des prix. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques dans les smritis écrites dans l'Inde ancienne.

Yajnavalkya

La discussion dans les recommandations des voyants des Smritis sera analysée en vue de comprendre comment les économistes occidentaux ont réfléchi sur les prix et sur la politique qui en découle. Actuellement, cette discussion des Smritis doit nous aider à savoir que la science économique existait dans l'Inde ancienne, à la fois en théorie et en politique. Jusqu'où ces directions peuvent être utiles dans le développement économique moderne et particulièrement dans l'économie indienne sera particulièrement analysé dans le prochain essai.

Yoga Uasishtha

Uairagya Khanda

(Traduction française : Gaura Krishna)

Pour la première fois, RAMA est sorti du palais et a fait un grand pèlerinage. Revenu à Ayodhya, il a vu le monde, il a pris conscience du monde. Il devient fort mélancolique et n'a plus aucune envie, même plus envie de vivre. Voici 3 chapitres relatifs à ses réflexions. Par la suite, son guru VASISHTHA, à partir de cette prise de conscience, lui prodiguera son enseignement.

Chapitre 14

Dénigrement de la vie humaine

(par Rama jeune)

1.- La vie humaine est aussi fragile qu'une goutte d'eau qui pend et qui se triple à l'extrémité d'une feuille, et aussi irrésistible qu'un fou délirant qui se détache de son emprisonnement corporel en dehors de la saison appropriée.

2.- En outre, les vies de ceux dont le mental est infecté par le poison des affaires matérielles et qui sont incapables de juger pour eux-mêmes ne sont que les causes de leur tourment.

3.- Ceux qui connaissent le connaissable, qui demeurent dans l'esprit omnipénétrant et qui acceptent de la même manière leurs besoins et leurs gains, jouissent de vie d'une tranquillité parfaite.

4.- Nous qui avons une certaine croyance en notre être mais qui sommes des êtres limités, nous ne pouvons avoir aucun plaisir dans nos vies passagères qui ne sont que des éclairs de lumière au milieu du ciel nuageux du monde.

5.- Il est aussi impossible de garder les vents emprisonnés, de déchirer le ciel en morceaux et de mettre les vagues en chapelet que d'avoir quelque confiance que ce soit dans nos vies.

6.- Rapides comme les nuages fugaces en automne et courtes comme la flamme d'une lampe sans huile, nos vies semblent disparaître aussi évanescentes que les vagues ondulantes de l'océan.

7.- Plutôt essayer de s'emparer de l'ombre de la lune dans les vagues, des éclairs fugitifs dans le ciel et des fleurs idéales de lotus dans l'éther que de placer quelque confiance en cette vie instable.

8.- Les hommes au mental agité, qui désirent prolonger leur vie inutile et pénible, ressemblent à la mule conçue par un cheval (1)

9.- Ce samsara (ce monde) est un tourbillon au milieu de l'océan de la création, et chaque corps individuel est aussi (évanescant) que l'écume, la mousse ou la bulle, qui ne peut dans cette vie me donner aucune saveur.

10.- Ce qui est appelé véritable vie est celle qui gagne ce qui est digne d'être obtenu, qui n'a aucune cause de chagrin ou de remords et qui est un état de tranquillité transcendantale.

11.- Il y a une vie végétale dans les plantes, et une vie animale dans les animaux et les oiseaux; l'homme mène une vie pensante, mais la vraie vie est au-delà des pensées.

12.- Tous ces êtres vivants sont dits avoir bien vécu sur cette terre qui, une fois nés ici, n'ont plus à y revenir. Les autres ne valent pas mieux

(1) *Ce qui cause sa destruction, l'avortement ou le fait de pas porter fruit.*

que de vieux ânes.

13.- La connaissance est une charge pour l'étourdi, et la sagesse est gênante pour le passionné; l'intellect est un poids lourd pour l'agité, et le corps est un pesant fardeau pour l'ignorant de son âme.

14.- Une sainte personne dotée de vie, de mental, de buddhi, de conscience de soi et de ses occupations (de la conscience) n'est d'aucune utilité pour celui qui n'est pas sage mais elle semble être sa surcharge, semblable à celle d'un porteur.

15.- L'esprit mécontent est la grande arène de tous les maux et le nid de maladies qui s'abat dessus comme les oiseaux du ciel : une telle vie est la demeure du dur labeur et de la misère.

16.- De la même manière qu'une maison se délabre lentement du fait des souris qui la creusent continuellement, le corps de l'être vivant est petit à petit corrodé par les dents du temps qui le percent.

17.- Des maladies mortelles se multiplient à l'intérieur du corps, nourries par notre prana, aussi venimeuses que des serpents nés dans des cavernes des forêts qui consomment l'air des près.

18.- Comme l'arbre desséché est perforé par de minuscules vers qui demeurent en eux, nos corps sont ravagés continuellement par de nombreuses maladies congénitales et de nombreuses sécrétions nocives.

19.- La mort regarde sans cesse notre visage et y grogne, comme un chat regarde la souris et ronronne pour la dévorer.

20.- Le vieil âge nous consume aussi vite qu'un glouton digère sa nourriture; et elle nous réduit à la faiblesse comme une vieille prostituée, par nul autre charme que son maquillage et ses parfums.

21.- La jeunesse nous abandonne aussi vite qu'un homme bon abandonne de dégoût son ami méchant après qu'en peu de jours il ait connu ses faiblesses.

22.- La mort, amante de la destruction et amie du vieil âge et de la ruine, aime l'homme sensuel, comme le débauché aime une beauté.

23.- Il n'y a ainsi rien qui ait aussi peu de valeur dans le monde que cette vie, dépourvue de quelque bonne qualité que ce soit et toujours sujette à la mort, à moins qu'elle ne soit accompagnée par la félicité permanente de la libération.

Chapitre 15 **Opprobre de l'égoïsme**

1.- RAMA continua :

L'égoïsme surgit d'une fausse suffisance, et c'est la vanité qui le nourrit; je suis fort effrayé par cet égoïsme funeste qui est un ennemi.

2.- C'est sous l'influence de l'égoïsme que tous les hommes de ce monde diversifié, et même les plus pauvres d'entre eux, tombent dans le cahot des maux et des méfaits.

3.- Tous les accidents, les anxiétés, les problèmes et les usages méchants naissent de l'égoïsme ou de l'assurance de soi; aussi je considère l'égoïsme comme une maladie.

4.- Etant sujet à ce grand ennemi continuel : l'égoïsme cynique, je me suis abstenu de nourriture et de boisson. Quel autre plaisir y a-t-il ici pour moi ?

5.- Ce monde ressemble à une longue nuit sans fin dans laquelle notre égoïsme, comme un chasseur, pose le piège des attachements.

6.- Toutes nos grandes et intolérables misères, qui deviennent aussi envahissantes que les plantes épineuses du catechu, ne sont que le résultat de notre égoïsme.

7.- Il recouvre l'égalité du mental comme une éclipse recouvre la lune; il détruit nos vertus comme une gelée détruit les fleurs de lotus; il chasse

la paix des hommes comme l'automne chasse les nuages. C'est pourquoi je dois me débarrasser de ce sentiment égoïste.

8.- Je ne suis pas le prince Rama, je n'ai aucun désir et je ne souhaite pas la richesse; mais je souhaite avoir la paix de l'esprit et demeurer comme Jina, le vieux sage content de lui-même.

9.- Tout ce que j'ai mangé, fait ou offert en sacrifice sous l'influence de l'égoïsme s'en est allé en vain; c'est l'absence d'égoïsme qui est le réel bien.

10.- Ô brahmane, aussi longtemps qu'il y a de l'égoïsme en quelqu'un, il est sujet à souffrir de ses difficultés; mais lorsqu'il est dépourvu d'égoïsme, il devient heureux; aussi est-il mieux d'être sans égoïsme.

11.- Je suis libre d'inquiétude, ô sage, depuis que j'ai obtenu la tranquillité du mental après avoir abandonné mon égoïsme et connu le caractère passager de tous les plaisirs.

12.- Ô brahmane, aussi longtemps que le nuage de l'égoïsme couvre (le mental), nos désirs se développent comme les bourgeons de la plante kurchi.

13.- Mais lorsque le nuage de l'égoïsme est dispersé, la foudre de l'avarice s'évanouit, de la même manière que lorsque l'on éteint la lampe la lumière disparaît immédiatement.

14.- Le mental se vante de l'égoïsme, comme un éléphant furieux dans les collines du Vindhya quand il entend les coups de tonnerre dans les nuages.

15.- De plus l'égoïsme, demeurant comme un lion dans l'immense forêt de tous les corps humains, parcourt l'étendue entière de cette terre.

16.- Les vaniteux sont ornés d'un collier de perles autour de leur cou dont l'avarice est le fil et les naissances répétées les perles.

17.- Notre ennemi invétéré qu'est l'égoïsme a (comme un magicien) répandu sur nous les enchantements de nos femmes, de nos amis et de nos enfants dont il est difficile de rompre les charmes.

18.- Aussitôt que le monde est effacé du mental, toutes nos angoisses et tous nos troubles en sont effacés.

19.- Le nuage de l'égoïsme une fois dispersé du ciel de notre mental, la brume de l'erreur qu'il répand pour détruire notre paix est aussi dispersée.

20.- J'ai abandonné mon égoïsme, et pourtant mon mental est stupéfié de peine par mon ignorance. Dis-moi, ô brahmane, ce que tu penses bon pour moi dans ces circonstances.

21.- Avec beaucoup d'embarras j'ai abandonné cet égoïsme, et je ne veux plus avoir recours à cette source de tous les maux et de l'inquiétude. Il ne garde son siège dans la poitrine que pour notre désagrément et sans nous faire bénéficier de son fait de quelque bonne qualité que ce soit. Maintenant dirigez-moi, vous hommes de grand entendement !

Chapitre 16

De l'ingouvernabilité du mental

1.- Notre mental est infesté de mauvaises passions et de fautes et il varie dans l'observance du devoir et du service envers les supérieurs, comme les plumes d'un paon voletent sous la brise.

2.- Il vagabonde au hasard avec ardeur et sans repos d'un endroit à un autre, comme le pauvre chien du village court de tous côtés en quête de nourriture.

3.- Il trouve rarement quelque chose quelque part, et si même il lui arrive d'avoir un bon approvisionnement quelque part, il en est aussi peut content qu'un bateau d'osier rempli avec de l'eau.

4.- Le mental vide, ô sage, est toujours pris au piège de ses mauvais désirs et il n'est jamais au repos avec lui-même; mais il vagabonde en liberté comme un cerf égaré séparé de son troupeau.

5.- Le mental humain est de la nature de la vague instable et il est aussi léger que la particule la plus minuscule. C'est pourquoi il ne peut avoir aucun repos en dépit de sa nature.

6.- Perturbé par ses pensées, le mental est lancé dans toutes les directions comme les eaux de l'océan de lait lorsqu'il fut baratté par le mont Mandara.

7.- Je ne peux maîtriser mon mental, qui ressemble au vaste océan qui court avec ses grandes houles, ses tourbillons et qui est assailli par les baleines de l'illusion.

8.- Notre mental court au loin, ô brahmane, après les plaisirs sensuels, comme le cerf qui court vers les tendres brins d'herbe sans penser qu'il peut tomber dans une fosse.

9.- Le mental ne peut jamais se débarrasser de son état vacillant qui est du à l'inconstance habituelle de sa nature qui ressemble à l'agitation de la mer.

10.- Avec son inconstance naturelle et ses pensées agitées, le mental ne trouve nulle part de repos, comme un lion dans sa cage.

11.- Le mental, assis dans le char de l'illusion, absorbe le repos doux, paisible et imperturbé du corps, comme le jars aspirant le lait pur du milieu de l'eau.

12.- Ô chef des sages, je m'afflige beaucoup de voir les facultés du mental rester endormies sur le lit de délices imaginaires dont il est difficile de se réveiller.

13.- Ô brahmane, je suis pris comme un oiseau dans le filet par les noeuds (de l'égoïsme), et j'y suis maintenu par la corde de mon avarice.

14.- Je brûle en mon esprit, ô brahmane, comme le foin fâné sur le feu, par la flamme de mes inquiétudes et sous les fumées qui se répandent de mon égoïsme.

15.- Ô brahmane, je suis dévoré comme un morceau de viande froide par la cruauté et l'avidité de mon coeur, comme une carcasse est avalée par un chien affamé et sa cupide femelle.

16.- Ô sage, je suis emporté par le courant de mon coeur, comme un arbre sur la rive est emporté par les eaux et les vagues qui le fouettent.

17.- Je suis emmené par mon mental, comme une paille emportée par l'ouragan, soit pour flotter dans l'air soit pour s'abattre sur le sol.

18.- Ma mentalité terrestre a mis un arrêt à mon désir de traverser l'océan du monde, comme un banc de sable arrête la course des eaux.

19.- Je suis élevé et rabaissé par la bassesse de mon coeur, comme un rondin de bois attaché à une corde la fait descendre et remonter d'un puits.

20.- Comme un enfant est saisi par la fausse apparition d'un démon, je me trouve dans la poigne de mon mental mauvais qui présente les faussetés comme vraies.

21.- Il est dur de maîtriser le mental qui est plus chaud que le feu, plus inaccessible qu'une montagne et plus fort qu'un coup de foudre.

22.- Le mental est attiré par ses objets comme un oiseau par sa proie, et pas un seul moment il n'a de repos, comme un garçon avec son jeu.

23.- Mon mental qui ressemble à la mer, à la fois dans sa lourdeur et dans son agitation, dans son étendue et dans son ampleur avec des tourbillons et des dragons, m'empêche d'avancer vers elle.

24.- Il est plus difficile de maîtriser le mental que d'avalier l'océan ou de renverser le Mont Sumeru.. C'est toujours plus difficile que la chose la plus difficile.

25.- Le mental est la cause de tous les efforts et le sensorium des trois mondes. Sa faiblesse affaiblit tout matérialisme, et requiert d'être corrigée avec soin.

26.- C'est du mental que s'élèvent nos peines et nos plaisirs par centaines, comme les bois qui croissent en groupes sur une colline; mais dès que le scythe de la raison (buddhi) s'applique à eux, ils tombent un à un.

27.- Je suis prêt à maîtriser mon mental qui est en ce monde mon ennemi le plus grand, dans le but de maîtriser toutes les vertus que les sages disent dépendre de cette maîtrise. Mon manque de désirs m'a rendu adverse à la richesse et aux plaisirs grossiers qu'elle donne et qui sont comme des teintes de nuage qui colorent la lune.

Rama, Sita, Lakshmana et Hanuman

Les secrets du Mahabharata

Mahabharat ke Rahasya

(Révélations faites en état de transe par la réincarnation du Rishi Shringi, confiées à Gaura Krishna pour traduction et diffusion, chose rendue possible grâce à Sri Ragunath Deaal)

(Traduction du hindi : R. Deaal,
peaufinée avec notes par Gaura Krishna)

Draupadi

(suite)

Le mariage

La cérémonie du mariage avec Arjuna eut lieu. Mais on dit aujourd'hui qu'elle (Draupadi) était l'épouse des cinq Pandavas. "Epoux" veut dire : celui qui protège. Les cinq Pandavas étaient là pour la protéger.

(Chaubissvan Pushpa 27.10.73)

Nous parlions de la reine Draupadi. On dit aujourd'hui qu'elle avait cinq époux. Je ne sais d'où vient cette idée ridicule de dire qu'elle était la femme de cinq personnes. Je crois que cette ignorance provient de l'idée conventionnelle. Quand l'homme est devenu orthodoxe, la société brahmine s'est tournée vers le conventionnalisme, l'homme est devenu brahmane par la naissance et on voit maintenant la propagation du castéisme. Et lorsque le castéisme et l'orthodoxie arrivent à leur apogée on remarque que la religion et l'humanité dégénèrent. Les Pandavas étaient en vérité les protecteurs de Draupadi. Elle vivait sous leur protection.

(Chaubissvan Pushpa 28.10.73)

Femme Intelligente et Austère

Draupadi, dès son enfance et jusqu'à son dernier jour, commençait sa journée avec le Yajna et la lecture des versets du Veda. Je me souviens des Pandavas alors qu'ils étaient en exil pendant douze ans dans la forêt. Femme intelligente, Draupadi avait gardé le célibat, selon les Vedas : « *babhra Gautra namo brahmacharya vrata* », et elle avait conseillé Arjuna de l'observer aussi. Où est passée la culture selon laquelle les Pandavas lisaient les Vedas dans la forêt dense et vivaient selon ses enseignements? L'histoire semble être falsifiée et il devient impossible de croire qu'il y a vraiment eu la guerre du Mahabharata.

Draupadi menait toujours une vie d'austérité à tel point que les sages s'inclinaient par respect devant elle. Les sages ne respectent jamais celui qui ne mène pas une vie d'ascète. Elle lisait les Vedas et y faisait des recherches. C'est la raison pour laquelle elle était adorée par les sages. Même Krishna l'adorait. C'était le fruit de son **tapasya**.

(*Chaubissvan Pushpa 28.10.73*)

COMMENTAIRE DE L'EVANGILE

AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

LA TENTATION

Evangile Akashique (Lévi), Chapitre 65

2.- Et il s'avança dans le désert pour être seul avec Dieu pour pouvoir regarder en son coeur intérieur et constater sa force et son mérite.

Matthieu (4) et Luc (4) nous disent qu'il fut emmené par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours.

Il est bien évident que le diable est le symbole de l'ego. Il s'agit ici d'une sorte de dialogue entre l'ego (le mental) et la conscience du Maître Jésus.

3.- Il se parla à lui-même. Il dit : "Mon soi inférieur est fort; je suis attaché par de nombreux liens à la vie charnelle. 4.- Ai-je la force de vaincre et de donner ma vie en sacrifice volontaire pour les hommes ? 5.- Quand je me tiendrai en face des hommes et qu'ils me demanderont une preuve de ma messianité, que dirai-je ?

Ev. Ak. 6.- Et alors vint le tentateur qui dit : "Si tu es le fils de Dieu, commande à ces pierres de se transformer en pain." 7.- Et Jésus dit : "Qui donc demande une épreuve ? Le fait de faire un miracle n'est pas un signe que l'on est fils de Dieu; les démons peuvent faire de grandes choses.

Ceci est important et cette dernière phrase n'est pas dans les Evangiles. En effet, le miracle n'est pas signe d'évolution spirituelle mais de connaissance de la manipulation de l'énergie qui peut être orientée vers le bien ou vers le mal.

8.- Les magiciens noirs n'ont-ils pas fait de grandes choses devant les Pharaons ? 9.- Mes paroles et mes actions dans tous les domaines de la vie seront les preuves de ma messianité.

Luc et Matthieu donnent comme réponse : "L'homme ne vit pas seulement de pain" et Matthieu ajoute "mais de la parole de Dieu."

Ev. Ak. 10.- Alors le tentateur dit : "Si tu vas dans Jérusalem et que tu te jètes du pinacle du temple jusqu'à terre, les gens croiront que tu es le Messie envoyé par Dieu." 11.- Tu le feras certainement, car David n'a-t-il pas dit : "Il donna à ses anges l'ordre de te garder, et de leurs mains ils te porteront pour que tu ne tombes pas ?"

Luc et Matthieu ne citent que la correspondance à 11.

12.- Et Jésus dit : "Je ne tenterai pas le Seigneur mon Dieu." (Luc et Matthieu : "Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu".) 13.- Puis le tentateur dit : "Regarde le monde; vois ses honneurs et le renom ! Vois ses plaisirs et sa richesse ! 14.- Si tu veux leur donner ta vie, ils seront tiens."

Il n'est pas noté ici comme dans Matthieu : "Si tu m'adores, je te donnerai tout cela." Il n'est pas dit non plus : "Le diable le laissa", mais, de manière plus juste, montrant bien que Jésus s'était retiré dans le désert pour méditer et que là son mental égotique l'avait tenté avant qu'il prenne sa décision ferme de donner sa vie pour le Soi et le monde :

15.- "Mais Jésus dit : Loin de moi toutes ces pensées tentatrices. Mon coeur est fixé : je rejette ce soi charnel avec toute sa vaine ambition et son orgueil." 16.- Pendant 40 jours Jésus lutta avec son soi charnel; son soi supérieur l'emporta. Alors il eut faim; mais ses amis le trouvèrent et ils subvinrent à ses besoins. 17.- Puis Jésus quitta le désert et dans la conscience du Souffle Saint, il vint au campement de Jean et il enseigna.

Le message est très clair : ce n'est qu'en allant au-delà du mental et de l'ego que l'on peut Se trouver.

A suivre

La Gloire du Nom Divin

NAMDEV

(suite)

(J.K. SAHASRABUDHE)

Effets du Namasmarana .-

Swami RAMDAS, tout en mettant l'accent sur la Gloire, la Grandeur et la Shakti du Nom Divin, dit que :

"Le Namasmarana va vous emmener au plus haut de la conscience spirituelle,

- i) à un stade où sujet et objet deviennent un,
- ii) chercheur et cherché deviennent un,
- iii) dévot et Dieu deviennent un,
- iv) disciple et Guru deviennent un,
- v) Après quoi, la sadhana cesse.
- vi) Comme Il est un avec vous, vous vous voyez vous-même, partout.

C'est dans cette 'vision' et dans cette expérience que votre sens de l' 'EGO' est exterminé et que tous les désirs disparaissent. Vous devenez 'sans-désir', vous jouissez du Bonheur Suprême. Pour atteindre la perfection spirituelle la plus élevée, le mental doit devenir absolument pur. Le RAM NAM purifie le mental et celui-ci cesse d'exister. Vous réalisez alors que vous êtes l'ATMAN."

Au sujet de la shakti du Nom Divin, NAMDEV dit :

"NAMDEV avait tant confiance dans l'immense shakti de son namasmarana du Nom Divin que le Dieu - Vithala - venait le voir, il le cherchait. Il dit finalement que 1) le sommet de toute sadhana, 2) Les 4 Vedas, 3) Les 6 shastras, 4) Les 18 Puranas, 5) la Religion etc..., c'est le NOM DIVIN; cela veut dire que si vous chantez le Nom Divin, vous n'avez pas du tout besoin de quoi que ce soit d'autre. Telle est la gloire et la grandeur du Nom du Seigneur.

NAMDEV ajoute plus loin que si une étincelle d'Agni (feu) tombe sur un grain totalement sec, celui-ci prend feu immédiatement et le transforme en cendres; de la même manière, par le namasmarana du Nom Divin, c'est à dire en chantant le Nom Divin, tous les péchés sans nombre (ananta) sont détruits en une fraction de seconde. Dieu est dans Son Nom, ce qui veut dire que dans le Nom de Dieu se trouve la Shakti de Dieu.

Dieu crée Vishva (l'univers) à partir de Lui-même et dans ce processus, Son Nom et Omkara ont aussi un rôle à jouer. Il s'ensuit que ce que Dieu peut faire, le Nom peut aussi le faire, car le Nom est Dieu, ils ne sont pas différents mais un et le même, tout comme les deux faces d'une pièce de monnaie.

JANESHVAR Maharaj a dit quelque part que "mon Hari" (Sri Krishna) est si puissant - shaktiman- que même les Upanishads ne peuvent définir sa puissance.

Saguno-pasana.-

Voyons maintenant en quoi consiste Saguna Bhakti dont Namdev parle tant.

Il n'est pas possible d'avoir une chose qui est sans forme et qui ne peut pas être vue par nos yeux actuels ordinaires. Pour voir le sans forme, on doit avoir cette vue 'divya' que l'on ne peut obtenir que par la grâce du Sadguru. Puisque nous aimons facilement une chose qui a une forme, le Dieu devait prendre une forme pour aider l'homme à l'adorer. Cela est

'Saguna Bhakti' qui est si nécessaire pour obtenir ANANDA SVARUP PARAMATMA.

'Saguna Bhakti' ne veut pas seulement dire la puja de la murti (idole) de Dieu, mais c'est quelque chose qui est au-delà, à savoir : dire que dans Saguna Bhakti (dévotion à Dieu), le dévot ne fait pas que ressentir, mais il expérimente que la murti est véritablement vivante et se comporte comme si elle était une âme vivante, de chair et de sang. Elle marche avec le dévot, rit, joue avec lui, elle dort comme un être humain. Elle prend de la nourriture, boit le lait que lui offre le fidèle, et plus encore, il y a un dialogue, une conversation entre le fidèle et le Seigneur. C'est réellement une expérience unique que fait le fidèle. Plus encore, dans ce processus, le fidèle oublie la conscience du corps et devient un, il s'unit au Seigneur, car le fidèle ressent l'existence de l'Être Suprême, le Seigneur, en chair et en os.

Namdev Maharaj (1270-1350), contemporain de JNANADEV (1235-1286) est un exemple concret de Saguna Bhakti, comme Jana-Rai qui était sa dasi (servante). Namdev pratiquait et conseillait Saguna Bhakti.

NAMDEV et JNANADEV firent un grand voyage (yatra) dans le Punjab (état du nord de l'Inde). Là un incident particulier se produisit qui souligna la gloire et la grandeur du Nom Divin.

Un jour, alors qu'ils allaient de place en place, Namdev et Jnanadeva eurent soif et recherchèrent un puits pour boire de l'eau, puits qu'ils trouvèrent. Jnanadeva, qui était un grand yogi, assumant par ses pouvoirs yogiques une forme de petite taille (sukshjama), descendit dans le puits et étancha sa soif en buvant l'eau puis il sortit du puits. En voyant ce miracle, Namdev ne fut pas du tout surpris. Par le pouvoir du Nom Divin - le Nom du Seigneur - qu'il chantait constamment (akhanda), il put obtenir de l'eau en s'asseyant sur le bord du puits. Par le pouvoir du Nom, il fit monter le niveau de l'eau et le puits se mit à déborder de telle sorte qu'il put boire sans entrer dans le puits comme Jnanadeva.

Telle est la Gloire, la Grandeur et la Puissance du Nom Divin.

Par ce yatra dans l'Inde du Nord, Namdev devint fort réputé dans cette région pour son oeuvre littéraire, ses abhangas (poèmes) qu'il composa à la fois en marathi et en hindi. Dans le GRANTHA SAHEB de ce grand Dharma Guru des Sikhs, GURU NANAK, nous pouvons voir qu'un certain nombre des abhangas en hindi de Namdev y ont été incorporés.

Importance du Maître spirituel (Sadguru).-

Le Seigneur Vithala prenait du lait et de la nourriture des mains de Namdev, mais MUKTABAI, soeur de JNANADEVA, lui dit : "tu n'es pas un pot Pakka (tu n'as pas atteint la pleine connaissance du Soi) parce que tu n'as pas obtenu l'initiation d'un Sadguru. Il lui fut donc conseillé de s'abandonner à un Sadguru, ce qu'il fit à VISOBA KHECHAR (un disciple de Jnanadeva) qui le bénit - c'est à dire qui déversa sur Namdev tout son tapasya et toute sa shakti et de ce fait il obtint instantanément le Bonheur Eternel. Il lui donna l'upadesha (initiation) de la svarupa (forme) réelle du Seigneur et l'initia aussi dans le Divin Noim tout-puissant : Vithala. Namdev dit alors qu'il lui serait à jamais reconnaissant, car son sadguru le fit devenir comme lui-même.

NAMDEV dit qu'après son upadesha (initiation) du Sadguru, il avait l'habitude de se baigner dans le Nam-Ganga (le Gange du Nom), avec pour résultat un accord total entre Namdev et le Seigneur. Namdev était ainsi le Seigneur Vithala et Vithala était Namdev. Les deux étaient le même.

Namdev exprime en outre sa reconnaissance pour la grâce du Sadguru et dit : "Mon Sadguru Visoba Khechar m'a donné cette jnana (connaissance) qu'ont obtenu des sages comme Shuka. Ainsi par le Nom du Seigneur Vithala j'ai obtenu la Connaissance du Soi.

NAMDEV avait des contacts personnels avec le Seigneur par Sagunopasana et un namasmarana constant sans interruption, jour et nuit, aussi Vithal était-il à sa merci. Namdev avait l'habitude de dire : même si Vithal se cache, il ne peut pas faire disparaître Son Nom. Il restera toujours avec moi. Si je fais le namasmarana, alors Vithal ne peut pas s'en aller. Il doit me rencontrer. Il viendra à ma recherche.". C'est l'apogée du chant du Nom Divin.

Conclusion :

En dernière analyse, qu'est-ce que NAMDEV ? C'est le Nom Divin glorifié. C'est une incarnation de l'Amour Divin. Telle est sa grandeur. On peut ainsi conclure que si l'on répète le Nom Divin constamment, on peut atteindre le stade de Namdev.

Un grand saint a dit que du fait même que Dieu vous a donné naissance en tant qu'être humain, vous devez obtenir la 'vision de Dieu' dans cette vie.

C'est pourquoi nous tous devons nous considérer très chanceux car nous avons obtenu la naissance en tant qu'êtres humains. Car seuls les êtres humains peuvent avoir la 'vision de Dieu' qui n'est pas possible dans d'autres yonis, à savoir oiseaux, animaux, etc...

OM SRI RAM

Victoire à tous les saints
OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

REMERCIEMENTS

Des remerciements plein de reconnaissance sont offerts à /

1) VISHNU LOK NIWASI, vétéran Nam-yogi, BABA Maharaj BELSARE (Mumbai) pour son grand livre : SANTANCHE ATMA - CHARITRA

2) Swami RAMDAS, Anandashram, pour son livre : Expérience de Dieu - Vol. 1

3) Dr MADHUSUDANJI BAGADE (Puna), pour son grand livre : NAM GATHA.

RAMA NAMA

Abonnement à RAMA NAMA un an, soit 12 numéros

France	250FF
Ile Maurice	300 Rs
* Photos, sur demande, par photo, format carte postale	
France	15 FF
Maurice	50 Rs
* "HAMSА", par Gaura Krishna	
France, frais d'envoi compris	120 FF
Maurice	120 Rs
* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"	
France, non compris frais d'envoi	250 FF
Maurice	720 Rs
* "Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet	
France	v. librairies
Maurice	500 Rs
* "Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi Ramsuratkumar et la naissance de l'ashram, 2 cassettes d'environ 3 heures chacune, production du Yogi Ramsuratkumar Ashram, Tiruvannamalai	
France, par cassette, port compris	165F
Ile Maurice	170 Rs
* Ramnam (1)	
* Ramnam (2)	
* Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas	
* Durga : 6 discours de C.C. Krishna	
* Ramesh chante le réveil de Bharat Mata	
* "Méditation" par Swami Hamsananda	
* Chant du 'Hari Path' de Jnanadeva	
* Bhajans', chants dévotionnels à Yogi Ramsuratkumar (en tamil)	
par cassette	
France, port compris	50 F
Ile Maurice	90 Rs
par CD	
France, port compris	120 F
Ile Maurice	120 Rs
* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanashram, Tiruvannamalai le 30/11/1996	
France, port compris	165 F
* T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL)	60 F

(paiements par chèque à l'ordre de C.C. KRISHNA)

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM

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

Yogi Ramsuratkumar

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

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

L'ASSOCIATION

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

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

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

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

AUM

BULLETIN D'ADHESION

NOM : Prénom :

Rue :

Code P: V ille :

