

Rama Nama

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

ॐ

श्री राम जय राम जय जय राम

Le magazine du Vedanta

PANCHAMUKHI MAHADEVA

*Adhyatma Ramayana * Hansa * SHIVA SAMHITA
Les fêtes hindoues en 2002 * Sacani Ramdas * Ecriture
Ma Krishnabai * A la recherche d'un nouveau Veda-kanda.*

योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
जय गरु 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)
- ◆ "Tout cela pour un kaupin", histoire de Sri RALMAKRISHNA
- ◆ SHIVA SAMHITA (1er chapitre)
- ◆ A la recherche désespérée d'un autre VIVEKANANDA (*Jagmohan*)
- ◆ Les fêtes au cours de l' "année" 2002
- ◆ COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
- ◆ La Gloire du Nom Divin : VISHVAMATA KRISHNABAI (*J.K. Sahasrabudhe*)
- ◆ Les visites du site Internet du Bhavan en 2001

"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."

Ramapurvatapni Upanishad

Editorial

Par la grâce de Yogiji, le cyclone Dina qui a frappé Maurice a préservé les toutes nouvelles paillotes de l'ashram de Chitrakut comme la Connaissance préserve de la souffrance morale, et tout a été remis en ordre.

Par la grâce de Yogij, le site Internet du Bhavan a été visité en 2001 par plus de 1.400 personnes, principalement des domaines majeurs (universités, etc.), et il a même été visité par des personnes de nombreux pays ne parlant pas le français !

Par la grâce de Yogiji, RAMA NAMA donne dans ce numéro une traduction française du premier chapitre du SHIVA SAMHITA, un texte sanscrit relativement récent (XVIIè siècle).

Que la grâce de Yogiji envoie sur cette terre dans les ténèbres un nouveau VIVEKANANDA, un phare vivant à l'immense shakti dont il a tant besoin.

AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM !

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

अध्यात्मरामायणम्
ADHYATMA RAMAYANA

(Traduction et notes de Gaura Krishna)

III
ARANYA KANDAM

Chapitre 2

VISITE AUX ASHRAMAS DE SARABHANGA ET DE SUTIKSHNA

35.- Rama dit en souriant au sage Sutikshna qui venait de lui offrir cet hymne de louange : "Je sais que ton coeur est devenu très pur par l'adoration de Moi.

36-39.- C'est pourquoi je suis venu te voir. Il n'y a pas d'autres moyens que la dévotion pour Me réaliser. **Je Me révèle toujours à ceux qui répètent mon Mantra**, qui cherchent refuge en Moi sans dépendre de rien ni de personne d'autre. L'hymne que tu m'as adressé M'est cher. Quiconque étudie constamment cet hymne verra se produire en lui la dévotion pure et l'illumination spirituelle. Tu es devenu libre dans ce monde même du fait de ta dévotion à Moi. Après la chute de ton corps, tu atteindras Sayujya - la libération consistant à devenir Mon Être même. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je désire maintenant rencontrer ton guru, le grand sage Agastya. Je suis fort désireux de vivre pendant quelque temps dans ces environs où ce sage demeure."

40-41.- Sutikshna consentit à cette proposition et dit : "Ô Rama ! Nous nous y rendrons demain. Je t'accompagnerai aussi. Cela fait maintenant longtemps que je n'ai vu ce sage." Le matin, accompagnés par le sage Sutikshna, Sita, Lakshmana et Rama partirent pour la résidence du frère d'Agastya, l'esprit passionnément désireux de communier avec ce sage.

Chapitre 3

A L'ASHRAM DU SAGE AGASTYA

- 1.- Vers midi, Rama, avec Sutikshna, Sita et Lakshmana, atteignirent l'ashram du frère d'Agastya, qui s'appelait Agnijihva.
- 2.- Ce sage lui fit une chaude réception et il le nourrit avec des racines et des fruits. Après s'être levés tôt le matin suivant, ils partirent pour l'ashram d'Agastya.
- 3-4.- Cet ashram était fameux du fait de la présence de fruits et de fleurs en toutes saisons. Il était rempli d'animaux de diverses espèces et son atmosphère était pleine de doux gazouillements de nombreuses sortes d'oiseaux. Il ressemblait à Nandana, le jardin des Cieux. C'était un lieu de Brahma Rishis, de Deva Rishis et d'ascètes. Il remplissait l'être du sentiment qu'il s'agissait d'un autre Brahmaloaka.
- 5.- S'arrêtant en dehors de l'enceinte de cet ashram, Rama dit à Sutikshna : "Va, s'il te plaît, et annonce que je suis venu.
- 6-9.- Dis au sage qu'avec Sita et Lakshmana, je suis venu le voir." En disant qu'il allait le faire avec grand plaisir, Sutikshna entra dans l'ashram de son guru. Là, Sutikshna vit le sage assis, entouré d'ascètes, spécialement de dévots de Rama, et exposant à ces disciples la signification du nom sacré de Rama. Sutikshna fit une salutation complète au sage en se prosternant de tout son long aux pieds de son Guru et il annonça : "O grand sage illuminé ! Rama, le fils de Dasaratha, est venu te voir. Il se tient là les mains jointes pour te saluer."

A suivre

HAMSA

(Gaura Krishna)

SIXIEME PARTIE

L'HUMANITE STRUCTURE ET RELIGION ETERNELLE

CHAPITRE III

SANATANA DHARMA : LA RELIGION ETERNELLE

(suite)

Tel est ce qu'est improprement appelé hindouisme et qu'il est justement appelé 'SANATANA DHARMA', la Loi Eternelle. Elle est au-delà de toutes les religions mais pourtant les comprend toutes. D'une manière secondaire, on aura compris pourquoi les mantra doivent être prononcés correctement, afin d'être eux-mêmes, en harmonie avec cette loi éternelle. Cela est au-delà de toutes les religions, c'est aussi bien religion que science.

KRISHNA dit, dans la Bhagavad-Gita : «Je suis celui qui est connu par tous les Veda».

Avec le Kaliyuga la connaissance qui était une est devenue 'multiple' elle aussi. Elle s'est divisée en partie. Il y a encore peu de temps l'astronomie était indissociable de l'astrologie. Actuellement il y a des sciences sans nombre qui, chacune, n'étudient qu'une partie d'un ensemble qu'ils ne peuvent donc plus comprendre dans sa totalité. Prenons par exemple la médecine. Elle aussi récemment s'est divisée en

‘spécialités’ et continue encore à se diviser. Tant et si bien que si vous allez chez le médecin pour votre estomac, il vous donnera une drogue qui dérangera votre foie. Allant chez le spécialiste du foie, il en sera de même et votre respiration prendra un coup, etc... Mais nul n’a plus de notion de l’ensemble et, pire encore, chacun généralise sa petite spécialité, pensant avoir atteint le sommet de la connaissance !

Il n’y a aucune confrontation, dans le sanatana dharma, entre la science et la religion. Bien au contraire : science et religion ne sont qu’une. Il s’agit de la connaissance, tant de la connaissance de la Nature que de la Connaissance de la Conscience, de Prakrti que de Purusa.

C’est aussi pourquoi le Sanatana Dharma, qui est la première et seule Religion, est la Religion de l’avenir à laquelle tous reviendront

Actuellement même les rites ne sont plus compris dans leur sens complet. Prenons un simple exemple : le suryanamaskar : la salutation au soleil que l’hindou fait chaque matin au lever du soleil, après s’être levé et lavé. Avec le suryanamaskar nous pourrions aussi brièvement parler de la Gayatri.

A suivre

Symbolisme de la couverture

PANCHAMUKHI MAHADEVA (le grand dieu à cinq bouches), que l’on voit rarement comme symbole et aussi appelé PANCHANANA (cinq têtes) se rencontre dans la PANCHABRAHMA UPANISHAD qui se rattache au Yajur Veda. Il s’agit de Shiva en tant que Seigneur des 5 éléments, des cinq sens, etc... ISHANA (air, toucher) est de couleur nacre, TATPURUSHA (terre, odorat) de couleur jaune, AGHORA (éther, ouïe) de couleur bleu-foncé, VAMADEVVA (feu, vue) de couleur rouge et SADYOJATA (eau, goût) de couleur blanche. Bien entendu, les couleurs correspondent à celles de chakras correspondants.

Conseils aux sadhaks

La visée d'un aspirant spirituel est l'immortalité. Son seul but est de réaliser Dieu et de découvrir son union avec Lui. Pour parvenir à cette fin il doit transcender toutes les conceptions et tous les standards humains relatifs. Il doit être parfaitement sans peur dans son aventure dans le Royaume de Dieu. La peur, l'indécision et le doute ne doivent avoir aucune place dans sa vie. On doit comprendre que seules les âmes intrépides animées d'un zèle brûlant de connaître Dieu et de Le voir peuvent marcher sur le chemin et atteindre le but.

* * *

Dieu tire l'âme vers Lui et le sadhak doit répondre à Son appel et se laisser aller, de telle sorte qu'il puisse, par Son pouvoir, voyager vers Lui et devenir uni à Lui. De la résistance de la part du sadhak est cause de son échec et de sa régression. C'est ainsi que de nombreux sadhaks font face à un état de frustration, souvent au bord d'un profond découragement et d'un désespoir complet qu'on appelle à juste raison "la nuit sombre de l'âme". Un cœur armé pour le but peut gagner la course. Une fermeté sans faille, un espoir inextinguible et une foi inébranlable le conduisent au sommet de la vie divine, au rayonnement et à la joie. Lorsque son mental erre loin de l'objet central de sa quête, il prend directement une course descendante où il rencontre l'obscurité et la défaite. C'est pour lui l'occasion d'élever son cœur dans un esprit de résignation vers Dieu et d'abandon de son être entier entre Ses mains. De tels moments psychologiques cruciaux affrontent la vie de tous les aspirants spirituels. A ce stade, une

distraktion de n'importe quelle sorte doit être évitée avec grand soin et vigilance. Sinon, l'aspirant sera perdu pour cette fraternité d'âmes humaines qui deviennent les guides spirituels et des lumières pour l'humanité.

* * *

Grâce est un mot qui est tant rempli de gloire et de pouvoir divins qu'il défie la définition. On peut le décrire en bref comme amour et pouvoir de Dieu. Un tel amour et un tel pouvoir se déversent tout le temps sur toute l'humanité, non : sur toute la création, parce que cet amour et ce pouvoir résident en et imprègnent tous les objets animés et inanimés du monde. Mais pour la Grâce les mondes n'existeraient pas ni ne vivraient encore. Réaliser cette Grâce dans sa plénitude ou dans son ensemble, dans notre vie individuelle et dans les vies qui nous entourent, c'est libérer notre vie de l'esclavage du mental et des sens et la transformer en la béatitudo spirituelle la plus élevée. Aussi la lutte pour un sadhak dont l'ambition est de réaliser son union avec Dieu n'est pas de conquérir des forces qui semblent se tenir au travers de son chemin mais de reconnaître, de croire et d'expérimenter pleinement le pouvoir de la Grâce qui travaille en lui et par lui. Même autrement, la grâce serait encore le facteur déterminant de sa vie. Mais il ne serait pas conscient de son existence car il serait sous l'influence de l'obsession d'une vie centrée sur soi, ignorante et individualisée. Au fur et à mesure que l'aspirant met de plus en plus son mental et son coeur en harmonie avec Dieu, il ressent le pouvoir de la Grâce jusqu'à ce point où il sera tiré plus près de Lui. Lorsqu'il en vient à savoir que la Grâce est la seule chose qui l'enveloppe et s'infiltré dans son être entier et que pour elle il n'est nulle part, son sens individuel disparaîtra avec pour résultat qu'il sera comme une flèche frappant la cible et disparaissant totalement en elle. Ici la cible est Dieu. C'est la manière positive d'approche. Ici vous ne luttez pas contre l'obscurité mais vous recherchez à révéler la lumière qui est en vous en comprenant l'influence et le pouvoir libérateurs et transformateurs de la Grace. Dieu est le soleil et la Grâce est Sa lumière. Dieu et la Grâce sont un.

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)**

Dans la bataille, Rama a tué Ravana avec toute sa famille et est retourné dans la capitale d'Ayodhya, et les dieux et les sages ont loué ses vertus en des accents mélodieux; mais en pensant avec dévotion à Son Nom, Ses serviteurs triomphent sans effort des forces puissantes de l'ignorance et, absorbés dans la dévotion, ils se promènent dans les chemins de leur propre joie; par la grâce du Nom ils vivent dans le bien-être sans même un rêve de peine. (24, 3-4)

C'est pourquoi le Nom est plus grand que l'Absolu impersonnel ou le Rama personnel et bénit même ceux qui bénissent. Ce Shiva savait bien quand il l'a choisi parmi les milliers de millions de vers du Ramayana. (25).

SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

बुधग्रणीः बुधश्रेष्ठ बुध पालन तत्परः

सुप्रबोधः प्रीतचेताः राघवप्रियकार्यकृत् ॥

budhāgrāṇīḥ budhaśreṣṭha budha pālana tatparaḥ
suprabodhaḥ prītacetaḥ rāghavapriyakāryakṛt (10-)

Il est le premier parmi les sages; il est le meilleur parmi les sages;

Il est ardent à protéger les sages; il a une grande illumination;

Il est toujours heureux en son esprit; il fait des choses chères à Rama.

ज्ञान विज्ञानवान् दिव्यज्ञानसंपन्नमानसः ।

हितकारी हितप्रीतः हितसंरक्षणोद्यतः ॥

jñāna vijñānavān divyajñānasampṛannamānasaḥ
hitakārī hitapriṭaḥ hitasaṃrakṣaṇodyataḥ (107)

Il a connaissance et sagesse; son mental est riche de connaissance divine;

Il fait de bonnes choses pour les autres;

Il est heureux des bonnes choses faites pour le bien-être des autres;

Il est toujours prêt à protéger ce qui est bon.

श्रेयस्करो भूतिकरः वर्चस्वी मानवाश्रयः ।

ज्ञानक्रतुकरः पुण्ययज्ञकार्यप्रमोदवान् ।

śreyarakaro bhūtikaraḥ varcasvī mānavāśrayaḥ
jñānakratukaraḥ puṇyayajñakāryapramodavān (108)

Il fait le bien pour les autres; il apporte la prospérité; il est plein de splendeur;

Il est le support des hommes; il accomplit des Jnana yajnas

et il prend du délice en ce qui touche les rituels auspicioseux.

वीतशोको वीतभीतिः वीतदोषो दिवाकरः ।

विनीतहृदयो वीतमोहः शोकनिकृन्तनः ॥

vītaśoko vītabhītiḥ vītadoṣo divākaraḥ
vinītaḥṛdayo vītamohaḥ śokanikṛntanaḥ (109)

Il est libre de la peine; il est libre de la peur;

Il est le soleil libre des "doshas" (défauts); il est humble en esprit;

Il est dépourvu de confusion; il supprime toute peine.

Fêtes au cours de l' 'année 2002 '

- 14 janvier (1 Pausha Shukla 5103) : MAKARA SANKRANTI
17 février (5 Magha Shukla 5103) : VASANT PANCHAMI
19 février (7 Magha Shukla 5103) : RATH SAPTAMI
12 mars (14 Falguna Krishna 5103) : MAHASHIVARATRI
28 mars (15 Falguna Shukla 5103) : HOLIKADAHAN
29 mars (1 Chaitra Krishna 5103) : HOLI
14 avril (1 Chaitra Shukla 5104) : NOUVEL AN * VARSHA PRATIPADA
21 avril (9 Chaitra Shukla 5104) : SHRI RAM NAVAMI
25 avril (13 Chaitra Shukla 5104) : SHRI MAHAVIR JAYANTI
27 avril (15 Chaitra Shukla 5104) : SHRI HANUMAN JAYANTI
15 mai (3 Vaishakha Shukla 5104) : SHRI PARASURAM JAYANTI
17 mai (5 Vaishakha Shukla 5104) : SHRI SHANKARACHARYA JAYANTI
18 mai (6 Vaishakha Shukla 5104) : SHRI RAMANUJA JAYANTI
26 mai (15 Vaishakha Shukla 5104) : SHRI BUDDHA JAYANTI
12 juillet (2 Ashada Shukla 5104) : SHRI JAGANNATH RATHYATRA
24 juillet (15 Ashada Shukla 5104) : SHRI GURU PURNIMA * Vyasa Puja
13 août (5 Shravana Shukla 5104) : NAGPANCHAMI
15 août (7 Shravana Shukla 5104) : TULSIDAS JAYANTI * (Indépendance)
23 août (15 Shravana Shukla 5104) : RAKSHA BANDHAN
30 août (8 Bhadrapada Krishna 5104) : SHRI KRISHNA JANMASTHAMI
10 septembre (4 Bhadrapada Shukla 5104) : SHRI GANESHA CHATURTHI
11 septembre (5 Bhadrapada Shukla 5104) : RISHI PANCHAMI VRATA
20 septembre (14 Bhadrapada Shukla 5104) : ANANTA CHATURDASI
6 octobre (30 Ashvin Krishna 5104) : SARVAPITRI AMAVASYA
13 octobre (8 Ashvin Shukla 5104) : SHRI DURGASTHAMI
14 octobre (9 Ashvin Shukla 5104) : SHASTRA PUJAN
15 octobre (10 Ashvin Shukla 5104) : VIYAJA DASAMI * DUSSHERA
21 octobre (15 Ashvin Shukla 5104) : KOJAGIRI PURNIMA
24 octobre (3 Kartika Krishna 5104) : KARVACHUTKA
4 novembre (30 Kartika Krishna 5104) : DIPAVALI
19 novembre (15 Kartika Shukla 5104) : SHRI GURU NANAK JAYANTI
1 décembre (12 Magrashirsha Krishna 5104) : SRI YOGI RAMSURATKUMARJAYANTI
13 décembre (Magrashirsha Shukla 5104) SHRI GITA JAYANTI
-

Visites du site Internet du Bhavan en 2001

1.- Domaines principaux (com, .net,.go, .mil, . edu) :	640	44
2.- France (.fr)	417	28
3.- Canada (.ca)	91	6
4.- Île Maurice (.mu)	68	4
5.- Belgique (.be)	66	4
6.- Suisse (.ch)	29	2
7.- Australie (.au)	21	1
8.- Inde (.in)	12	
9.- Singapour (.sg)	10	
10.- Allemagne (.de)	9	
11.- Italie	9	
12.- Pays-Bas	9	
13.- Suède	7	
14.- Côte d'Ivoire (.ci)	6	
15.- Japon (.jp)	6	
16.- Royaume-Uni (.uk)	5	
17.- Etats-Unis (.us)	5	
18.- Malaisie (.my)	4	
19.- Espagne (.es)	4	
20.- Aruba (.aw)	3	
21.- Argentine (.ar)	2	
22.- Autriche (.at)	2	
23.- Brésil (.br)	2	
24.- Danemark (.dk)	2	
25.- Israël (.il)	2	
26.- Portugal (.pt)	2	
27.- Arabie Saoudite (.sa)	2	
28.- Emirats Arabes (.ae)	2	
29.- République Tchèque (.cz)	1	
30.- Finlande (.fi)	1	
31.- Guyane française (.gf)	1	
32.- Mexique (.mx)	1	
33.- Nouvelle Calédonie (.nc)	1	
34.- Roumanie (.ro)	1	
35.- Slovaquie (.sk)	1	
36.- Togo (.tg)	1	
37.- Tonga (.to)	1	
38.- Uruguay (.uy)	1	
Total	1447	100

A la recherche désespérée d'un autre VIVEKANANDA

Jagmohan

*(Ministre indien du Tourisme et de la Culture,
ancien Ministre en Chef du Kashmir)*

Aujourd'hui, jour de l'anniversaire de Vivekananda (14 janvier), il est opportun de réexprimer clairement la croyance que nous avons besoin parmi nous d'un géant intellectuel et spirituel, comme Vivekananda, qui puisse rendre à l'Inde l' 'ancienne noblesse de caractère' et la 'tranquille satisfaction de son âme non avide.' Lorsque la dégénérescence sociale et culturelle voila l'horizon dans l'Inde de la fin du 19è siècle, la mission pleine de dynamisme et stimulante de Vivekananda commença à inspirer aux gens courage et confiance. Il déclara, avec une intensité passionnée : "Voici la même Inde dont le sol a été foulé par les pieds des plus grands sages qui aient jamais vécu. Ici d'abord sont apparues les doctrines de l'immortalité de l'âme, l'existence d'un Dieu directeur, d'un Dieu immanent dans la nature et dans l 'homme ... Nous sommes les enfants d'un tel pays."

Il exhortait les gens superstitieux : "Levez-vous et battez-vous ! Vous ne gagnez rien à devenir des couards. Vous implorez 60 millions de dieux et vous mourez encore comme des chiens fous. Cet agenouillement devant les superstitions ne vous convient pas. Vous êtes infinis, sans mort et sans naissance." Ses paroles d'inspiration ôtaient le manque de confiance causé par le gouvernement colonial, créant une atmosphère d'amour propre et de confiance en soi. Cet esprit fut porté plus tard et mis en avant par des leaders éminents comme Gandhi et Tilak.

Sri Aurobindo a dit : "Le gouvernement britannique a été le plus grand succès de l'histoire en ce qui concerne l'hypnose d'une nation. Il nous a persuadé de vivre dans une 'mort de la volonté', créant en nous-mêmes la condition d'une faiblesse morbide désirée par l'hypnotiseur, jusqu'à ce que le maître d'une hypnose plus puissante pose son doigt sur les yeux de l'Inde et s'écrie : "Réveillez-vous !" Alors seulement le charme fut rompu, le mental ensommeillé prit conscience de lui et l'âme morte se mit à revivre."

L'Inde d'aujourd'hui est un pâle reflet de ce qu'elle aurait du être. Au lieu de conduire le monde dans des idées qui nourrissent la vie, elle est conduite par des forces matérialistes. Son économie devrait avoir reflété le soin et la culture de son peuple; à la place, elle a été déshumanisée par le néo-matérialisme. Elle aurait du avoir recréé et renforcé sa tradition de soutenir l'unité dans la diversité. Au lieu de cela, le pays a été déchiré par le conflit et la confusion.

Cela est arrivé parce que l'Inde n'a pas réussi à inclure le style de vie orienté vers le service basé sur les principes les plus élevés de l'éthique et de la morale tels qu'ils avaient été propagés par Vivekananda. Vivekananda donnait de l'importance au service des "Narayana hors-caste, des Narayanas mourant de faim et des Narayanas opprimés." Il posait la question à sa propre classe : "Qu'avons-nous fait, nous, les soi-disant hommes de Dieu, les sannyasis ? Qu'avons-nous fait pour les masses ?" Désignant les principaux coupables, il tonnait : "Vous, les classes supérieures de l'Inde, pensez-vous être vivantes ? Vous n'êtes que des momies, vieilles de dizaines de milliers d'années... Dans le

monde de Maya, vous êtes la véritable illusion. Vous vous perdez dans le vide et disparaîsez. Qu'une Inde nouvelle se lève à votre place."

Si Vivekananda était ici aujourd'hui, je suis sûr qu'il parlerait aux élites sociales et politiques d'aujourd'hui dans le même sens et sur le même ton. Il leur dirait : "Vous avez trahi le pays. Vous avez étouffé l'inspiration sous-jacente dans des buts constitutionnels. Vous continuez à mettre en place des institutions politiques et administratives, mais vous ne réussissez pas à créer l'esprit et la motivation qui leur aurait donné vie et sens. Vous avez construit des corps sans âme. Vous avez ignoré les valeurs nées dans les idéaux du karmayogi, contentement, compassion, 'tyaga' et 'tapasya' et vous avez commencé à adorer les nouveaux dieux du pouvoir et de l'ego. Du grand dépôt du passé, vous auriez dû prendre les bijoux et rejeter les pierres. Vous avez fait exactement le contraire."

Vivekananda connaissait l'importance des traditions spirituelles pour construire de solides fondations. Il disait : "Si une nation essaie de se débarrasser de sa vitalité nationale, cette nation meurt. En Inde, la vie religieuse forme le centre." Mais pour une utilité marginale occasionnelle, rien n'a été fait pour construire la nation à partir de l'intérieur. Les preneurs de décisions n'ont prêté aucune attention au conseil sensé de Vivekananda selon lequel "une nation en Inde doit être l'union de ceux dont les coeurs battent sur le même accord spirituel."

En 1950, la part de l'Inde dans le produit national brut du monde était de 2 %; elle est maintenant descendue à 1 %. Alors, 12 % du PNB du Tiers Monde venait de l'Inde, aujourd'hui, seulement 5 %. De manière claire, l'allure de la réalisation économique a été plus lente, non seulement en comparaison avec la performance d'ensemble du monde, mais aussi vis à vis des autres pays en voie de développement. Cela parce que l'Inde, 'le géant qui dort', comme l'appelait Vivekananda, s'est éveillée mais à commencé à bouger dans la mauvaise direction. Seul un autre Vivekananda pourra l'aider à repartir sur la bonne voie, vers la fondation de la "grandeur de l'avenir sur la grandeur du passé."

Shiva Samhita

Chapitre 1

(Traduction française : Gaura Krishna)

1.- Jnana (la Connaissance) seule est éternelle; elle est sans commencement ni fin; il n'existe aucune autre substance réelle. Les diversités que nous voyons dans le monde sont le résultat de conditions des sens; lorsque ces derniers cessent, alors seule demeure la Connaissance, et rien d'autre.

2-3.- Moi, Ishvara, qui aime mes dévots, et Donateur de la libération spirituelle à toutes les créatures, je déclare ainsi la science de Yoganusâsana (l'exposition du Yoga). Là toutes les doctrines de ceux qui discutent et qui mènent à la connaissance fausse sont abandonnées. Cela est pour la 'décaptivité' des personnes dont le mental n'est pas distrait et complètement tourné vers Moi.

4.- Certains louent la vérité, d'autres la purification et l'ascèse; d'autres louent le pardon, d'autres l'égalité et la sincérité.

5.- Certains louent l'aumône, d'autres les sacrifices faits en l'honneur de nos ancêtres; d'autres louent l'action (karma), d'autres pensent que l'absence de passion est ce qu'il y a de mieux.

6.- Quelques sages personnes louent l'accomplissement des devoirs du maître de maison; d'autres autorités tiennent le sacrifice du feu pour ce qu'il y a de plus élevé.

7.- Certains louent le Mantra Yoga, d'autres la fréquentation de lieux de pèlerinage. Diverses sont ainsi les voies que les gens déclarent bonnes pour la libération.

8.- Ainsi diversement engagés dans ce monde, même ceux qui savent encore quelles actions sont bonnes et lesquelles sont mauvaises, quoique libres du péché, deviennent sujets à la confusion.

9.- Les personnes qui suivent ces doctrines, ayant commis de bonnes et de mauvaises actions, errent constamment dans les mondes, dans le cycle des naissances et des morts, liées par la dure nécessité.

10.- D'autres, plus sages parmi les nombreuses, et avidement dévouées à l'investigation de l'occulte, déclarent que les âmes sont nombreuses, éternelles et omniprésentes.

11.- D'autres disent : "Seules ces choses peuvent être dites exister qui sont perçues par les sens et rien à côté d'elles; où est le ciel et où l'enfer ? " Telle est leur croyance ferme.

12.- D'autres croient que le monde est un courant de conscience et non une entité matérielle; certains disent que le vide est le plus grand. D'autres croient en deux essences : Prakrti (Matière) et Purusha (Esprit).

13-14.- Croyant ainsi dans des doctrines largement différentes, les regards détournés du but suprême, ils pensent, selon leur compréhension et leur éducation, que cet univers est sans Dieu; d'autres croient qu'il y a un Dieu, basant leurs affirmations sur divers arguments irréfutables, fondés sur des textes, déclarant une différence entre l'âme et Dieu, et ils sont anxieux d'établir l'existence de Dieu.

15-16.- Ceux-ci et beaucoup d'autres sages de dénominations différentes, ont été déclarés dans les Shastras comme meneurs du mental humain dans l'illusion. Il n'est pas possible de décrire complètement les doctrines de ces personnes qui aiment tant la querelle et la dispute; les gens errent ainsi dans cet univers, détournés de la voie de la libération.

17.- Après avoir étudié tous les Shastras et les avoir tous bien considérés, encore et encore, ce Yoga Shastra s'est trouvé être la seule doctrine vraie et ferme.

18.- Comme par le Yoga tout ceci est en vérité connu comme certitude, tout

effort doit être fait pour l'acquérir.

19.- Ce Yoga Shastra, que nous déclarons maintenant, est une doctrine très secrète qui ne doit être révélée qu'au dévot pieux à l'âme élevée dans tous les trois mondes.

20.- Il y a deux systèmes (trouvés dans les Vedas). Le *Karma Kanda* (ritualisme) et le *Jnana Kanda* (sagesse). Jnana Kanda et Karma Kanda sont subdivisés chacun en deux parties.

21.- Le Karma Kanda est double, consistant en injonctions et en interdictions.

22.- Lorsque les actions interdites sont faites, elles produiront le péché de manière certaine; de l'accomplissement d'actions prescrites naît le mérite de manière certaine.

23.- Les injonctions sont triples : *nitya* (régulières), *maimittika* (occasionnelles) et *kamya* (optionnelles). Par le non accomplissement des rites *nitya* ou journaliers il y a accroissement de la faute; mais par leur accomplissement on ne gagne aucun mérite. D'un autre côté, en faisant ou en ne faisant pas les devoirs optionnels, on produit du mérite ou du démérite.

24.- Les fruits des actions sont doubles : ciel ou enfer. Les cieux sont de différentes sortes comme aussi les enfers sont divers.

25.- Les bonnes actions sont véritablement le ciel, et les actions mauvaises sont véritablement l'enfer; la création est le résultat naturel du Karma et rien d'autre.

26.- Les créatures jouissent de nombreux plaisirs au ciel; de nombreuses souffrances intolérables sont vécues en enfer.

27.- D'actions fautives naît la peine, d'actions bonnes le bonheur. Par amour du bonheur, les hommes accomplissent constamment de bonnes actions.

28.- Quand arrivent les souffrances pour de mauvaises actions, alors les renaissances arrivent de manière certaine; lorsque les fruits des bonnes actions ont été épuisés, alors aussi, en vérité, le résultat est le même.

29.- Même au ciel on expérimente la peine en voyant le plus grand plaisir des autres; en vérité, il n'y a aucun doute que cet univers entier est plein de peine.

30.- Ceux qui classifient le Karma l'ont divisé en deux : bonnes et mauvaises actions; elles sont le véritable esclavage des âmes incarnées, chacune à leur tour.

31.- Ceux qui ne désirent pas jouir des fruits de leurs actions dans ce monde ou dans l'autre doivent renoncer à toutes les actions faites en vue de leurs fruits; et ayant de même abandonné l'attachement aux actions journalières et aux *naimittika*, ils doivent s'employer à la pratique du Yoga.

32.- Le sage Yogi, ayant réalisé la vérité du Karma Kanda, doit y renoncer; et ayant laissé à la fois la vertu et le vice, il doit s'engager dans Jnana Kanda.

33.- Les textes védiques : "*L'esprit doit être vu.*", "*Sur Lui on doit entendre*", etc... sont les sauveurs réels et les donateurs de connaissance véritable. On doit les étudier avec soin.

34.- Cette Intelligence, qui incite les fonctions dans les voies de la vertu ou du vice, Je Suis. Tout cet univers, mobile et immobile, vient de Moi; toutes les choses sont préservées par Moi; toutes sont absorbées en Moi; parce qu'il n'existe rien que l'Atman et je suis cet Atman. Il n'existe rien d'autre.

35.- Comme on voit de nombreuses réflexions du soleil dans d'innombrables coupes remplies d'eau, les individus, comme les coupes, sont innombrables, mais l'âme animante, comme le soleil, est unique.

36.- Comme dans un rêve l'âme unique crée de nombreux objets par simple volonté; mais en s'éveillant tout disparaît sauf l'âme; ainsi est cet univers.

37.- Comme une corde apparaît être un serpent à travers l'illusion, ou une coquille de perle comme de l'argent, tout cet univers est surimposé au Paramatma.

38.- Comme, lorsque l'on obtient la connaissance de la corde, la fausse

notion qu'elle est un serpent ne reste pas, en s'élevant dans la connaissance du Soi, cet univers basé sur l'illusion disparaît.

39.- Comme, lorsque la connaissance de la mère-de-la-perle est obtenue, la notion fausse qu'elle est de l'argent disparaît, de même par la connaissance de l'atman, le monde apparaît toujours comme une illusion.

40.- Comme, lorsqu'un homme enduit ses paupières avec le collyre préparé avec de la graisse de grenouille, un bambou apparaît être un serpent, de même le monde apparaît dans le Paramatma, cela étant du au pigment d'illusion de l'habitude et de l'imagination.

41.- Comme par la connaissance de la corde le serpent apparaît être une illusion, de même par la connaissance spirituelle, le monde. Comme, par des yeux jaunis le blanc apparaît jaune, par la maladie de l'ignorance ce monde apparaît être l'âme, erreur très difficile à enlever.

42.- De même que lorsque la jaunisse est enlevée le patient voit la couleur telle qu'elle est, quand l'ignorance illusoire est détruite la véritable nature de l'atman se manifeste.

43.- De même qu'une corde ne peut jamais devenir un serpent dans le passé, le présent ou l'avenir, l'atman qui est au-delà de tous les *gunas* et qui est pur ne devient jamais cet univers.

44.- Certains hommes sages, bien versés dans les Ecritures, recevant la connaissance de l'atman ont déclaré que même les dieux comme Indra, etc., ne sont pas éternels, qu'ils sont sujets à la naissance et à la mort, et sujets à la destruction.

45.- Comme une bulle dans la mer apparaît par l'agitation du vent, ce monde transitoire apparaît à partir de l'Atman.

46.- L'Unité existe toujours; la Diversité n'existe pas toujours; vient un temps où elle cesse : distinctions doubles, triples ou multiples n'arrivent que par illusion.

47.- Tout ce qui a été, est ou sera, soit avec forme soit sans forme, en bref tout cet univers est surimposé au Paramatma.

48.- *Avidya* (ignorance) arrive, suggérée par le Seigneur de la suggestion. Elle naît de l'erreur, et son essence-même est irréelle. Comment ce monde peut-il être vrai avec de tels antécédents ?

49.- Tout cet univers, mobile et immobile, provient de l'Intelligence. En renonçant à toute autre chose, prends refuge en Elle.

50.- Comme l'espace pénètre une jarre à la fois au-dedans et au-dehors, de la même manière, au-dedans et par-delà cet univers toujours changeant existe Un Atman Universel.

51.- Comme l'espace qui emplit les cinq faux états de la matière ne se mélange pas à eux, de même l'Atman ne se mélange pas à cet univers toujours changeant.

52.- Depuis les dieux jusqu'à cet univers matériel, tous sont pénétrés d'un Atman unique. Il y a un Sachchidananda omnipénétrant et sans second.

53.- Comme il n'est pas illuminé par un autre, aussi est-il auto-lumineux; et pour cette auto-luminosité, la nature même de l'Atman est Lumière.

54.- Comme l'Atman par nature n'est pas limité par le temps ou par l'espace, aussi est-il infini, omnipénétrant et entièrement lui-même.

55.- Comme l'Atman n'est pas comme ce monde qui est composé de cinq états de matière qui sont faux et sujets à la destruction, aussi est-il éternel. Il n'est jamais détruit.

56.- Comme dans ce monde créé par l'ignorance la destruction de la peine signifie le gain du bonheur; et par la Connaissance, l'immunité de toute peine s'ensuit; aussi l'Atman est-il Béatitude.

58.- Comme l'Ignorance, qui est la cause de l'univers, est détruite par la Connaissance; aussi l'Atman est-il Connaissance, et cette Connaissance est par conséquent éternelle.

59.- Comme cet univers multiple a son origine en son temps; aussi y a-t-il Un qui est véritablement le Soi, immuable de tous temps. Qui est un, et inconcevable.

60.- Toutes ces substances externes qui périront au cours du temps; cet Atman qui est indescriptible en paroles est sans second.

61.- Ni l'éther, ni l'air, ni le feu, ni l'eau ni la terre, ni leurs combinaisons, ni les dieux, ne sont parfaits; l'Atman seul l'est.

62.- Ayant renoncé à tous les faux désirs et abandonné toutes les fausses chaînes de ce monde, le Yogi voit en toute certitude, par le soi, l'Atman Universel dans son propre atman.

63.- Après avoir vu l'Atman, qui apporte le bonheur, dans son propre atman à l'aide du soi, il oublie cet univers et jouit du bonheur ineffable du Samadhi.

64.- Maya est la mère de l'univers. Cet univers n'a été créé par aucun autre principe; quand cette Maya est détruite, le monde bien entendu n'existe pas.

65.- Celui pour qui ce monde n'est que le terrain de jeu de Maya, et donc méprisable et sans valeur, ne peut trouver aucun bonheur dans les richesses, le corps, etc., ni dans les plaisirs.

66.- Ce monde apparaît aux hommes sous trois aspects différents : ou amical, ou inamical, ou indifférent; c'est toujours ce que l'on trouve dans les affaires du monde; il y a aussi une distinction dans les substances, elles sont bonnes, mauvaises ou indifférentes.

67.- Cet Atman unique, par différenciation, devient véritablement un fils, un père, etc. Les Ecritures ont démontré que l'univers était le jeu de Maya. Le Yogi détruit cet univers phénoménal en prenant conscience qu'il n'est que le résultat d'*Adhyaropa* (surimposition) et au moyen d'*Apavada* (réfutation d'une fausse croyance).

68.- Lorsque quelqu'un est libre des distinctions infinies et des états de l'existence comme la caste, l'individualité, etc., il peut alors dire qu'il est

intelligence indivisible, et pure Unité.

69.- Le Seigneur voulut créer Ses créatures; de Sa volonté est apparue l'*Avidya* (l'Ignorance), la mère de cet faux univers. (1)

70.- Là prit place la conjonction entre le Pur Brahman et *Avidya*, d'où est apparu *Brahmâ*, duquel est apparu l'*akasha* (l'éther, l'espace).

71.- De l'*akasha* est apparu l'air, de l'air est venu le feu, du feu l'eau, et de l'eau la terre. Ceci est l'ordre de l'émanation subtile.

72.- De l'éther, l'air; de l'air et de l'éther combinés est apparu le feu; de la triple combinaison de l'éther, de l'air et du feu l'eau est apparue; et de la combinaison de l'éther, de l'air, du feu et de l'eau la terre a été produite.

73.- La qualité de l'éther est le son; de l'air le mouvement et le toucher. La forme est la qualité du feu, et le goût celle de l'eau. Et l'odeur est la qualité de la terre. Il n'y a aucun profit à dire cela.

74.- L'*akasha* a une seule qualité, l'air deux, le feu trois, l'eau quatre et la terre cinq, à savoir le son, le toucher, le goût, la forme et l'odeur. C'est ce qu'ont déclaré les sages.

75-76.- La forme est perçue par les yeux, l'odeur par le nez, le goût par la langue, le toucher par la peau et le son par l'oreille. Ce sont en vérité les organes de perception.

77.- De l'Intelligence est apparu tout cet univers, muable et immuable; on peut en déduire ou non son existence, l'Unique "Toute Intelligence" existe.

78.- La terre devient subtile et est dissoute dans l'eau; l'eau se résorbe dans le feu; le feu de la même manière se fond dans l'air; l'air est absorbé dans l'éther; et l'éther se résorbe dans *Avidya* (l'ignorance), qui se fond dans le Grand Brahman.

(1) *Tout cela, et tout ce qui va suivre, a été exposé dans 'HAMSA'.*

79.- Il y a deux forces : *vikshepa* (énergie qui sort) et *avarana* (énergie transformatrice) qui sont d'une grande potentialité et d'une grande puissance, et dont la forme est bonheur. La grande Maya, lorsqu'elle est non-intelligente et matérielle, a trois attributs : *sattva*, *rajas* et *tamas*.

80.- La forme non intelligente de Maya recouverte par la force *avarana* se manifeste comme univers, du fait de la nature de la force *vikshepa*.

81.- Lorsque l'*avidya* a un excès de *tamas*, elle se manifeste alors comme Durga; l'intelligence qui préside sur elle est appelée Ishvara.

81 (a).- Lorsque l'*avidya* a un excès de *sattva*, elle se manifeste comme la belle Lakshmi; l'intelligence qui préside sur elle est appelée Vishnu.

82.- Lorsque l'*avidya* a un excès de *rajas*, elle se manifeste comme la sage Sarasvati; l'intelligence qui préside sur elle est connue comme Brahmâ.

83.- Les dieux comme Shiva, Brahmâ, Vishnu, etc.. sont tous vus dans le Grand Atman; les corps et tous les objets matériels sont les divers produits d'*avidya*.

84.- Les sages ont ainsi expliqué la création du monde : *tattvas* (éléments) et non éléments sont ainsi produits, pas autrement.

85.- Toutes les choses sont vues comme finies, etc., et là apparaissent diverses distinctions simplement par les mots et les noms; mais il n'y a aucune différence réelle.

86.- Aussi les choses n'existent-elles pas; seul existe le glorieux Un qui les manifeste; quoique les choses soient fausses et irréelles, elles apparaissent pourtant réelles pour le moment, comme la réflexion du réel.

87.- L'Unique Être, bienheureux, entier et omnipénétrant, seul existe, et rien d'autre; celui qui réalise constamment cette connaissance est libéré de la mort et du chagrin de la roue du monde.

Suite page 34 ...

*Pour cause de 'panne de disque dur', "Les secrets du Mahabharata" ne peuvent pas paraître ce mois-ci.
Nous espérons une réparation imminente ...*

"Tout cela pour un kaupin."

Une histoire de Sri Ramakrishna

(Le kaupin est morceau d'étoffe qui passe entre les jambes après avoir été attaché au cordon qui sert de ceinture aux ascètes)

Sur les instructions de son guru, un sadhu se construisit une hutte avec un toit de feuillage, à une certaine distance de toute habitation humaine. Installé dans sa cabane, il commença ses exercices religieux. Tous les matins, après ses ablutions, il suspendait pour les sécher le morceau d'étoffe dont il s'enveloppait et le kaupin qu'il portait au-dessous à un arbre près de la hutte. Mais en revenant un jour du village le plus proche, où il allait mendier sa nourriture journalière, il découvrit que les rats avaient mangé son kaupin, de sorte que le jour suivant il dut aller au village en mendier un autre. Quelques jours après, le saint homme étendit le kaupin mouillé sur le toit de la hutte et s'en alla mendier au village, suivant son habitude. A son retour, les rats avaient mis son kaupin en lambeaux. Il en fut très ennuyé et se dit : "Où irai-je mendier de nouveau de quoi me vêtir et à qui le demanderai-je ?" Quand il vit les villageois le lendemain, il leur expliqua cependant les dégâts commis par les rats. Ayant écouté tout ce qu'il avait à leur dire, les

villageois répliquèrent : "Qui peut vous fournir de l'étoffe tous les jours ? Faites une chose : prenez un chat, il éloignera les rats." Le sadhu prit un chaton dans le village et l'emporta dans sa cabane. A partir de ce jour, les rats cessèrent de l'ennuyer et sa joie ne connut pas de bornes. Le sadhu choya l'utile petite créature et en prit grand soin. Il le nourrissait avec du lait mendié dans le village. Au bout de quelques jours, les villageois lui dirent : "Saint homme, vous avez besoin de lait tous les jours. A force de mendier, vous en recevrez pour quelques jours, mais qui vous en fournira toute l'année ? Faites une chose : prenez une vache, vous satisferez vos propres besoins en buvant son lait et vous en donnerez un peu au petit chat." A bout de quelques jours, le sadhu put se procurer une vache et n'eut plus besoin de mendier son lait, mais bientôt il trouva nécessaire de se procurer de la paille pour sa vache. A cet effet, il alla dans les villages les plus proches, mais les paysans lui dirent : "Vous avez beaucoup de terrains incultes autour de votre hutte, cultivez-les et vous n'aurez plus besoin de votre hutte, cultivez-les et vous n'aurez plus besoin de mendier de la paille pour votre vache." Guidé par leurs conseils, le sadhu commença de labourer sa terre. Petit à petit, il engagea quelques ouvriers et construisit des hangars pour engranger la récolte. Il passait à présent ses journées tout comme un fermier très occupé. Au bout de quelque temps, son guru vint le voir. Se trouvant environné de biens et de richesses, il fut très intrigué et demanda à un serviteur : "Peux-tu me dire où s'est transporté l'ascète qui vivait dans une cabane ?" Mais le domestique ne sut que répondre. Le guru s'aventura alors dans la maison, où il rencontra son disciple "Mon fils, lui dit-il, qu'est-ce que tout cela ?" Le disciple en grande honte tomba aux pieds de son guru et dit : "Seigneur ! Tout cela pour un misérable haillon !" et il décrivit en détail tout ce qui était arrivé. Tous ses attachements terrestres disparurent à la vue de son guru, qu'il suivit immédiatement, laissant derrière lui ses biens et ses richesses.

COMMENTAIRE DE L'EVANGILE

AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

Luc et Matthieu nous apprennent que Jésus se rendit ensuite en Galilée, que sa renommée se répandit alentour. Seul Luc nous précise, et même si l'on peut penser qu'il s'agit d'un ajout tardif, il ne prête pas à conséquence (IV-15 et suiv.) :

15.- Il enseignait dans les synagogues, et il était loué par tous. 16.- Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé (1) et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17.- et on lui remit le livre d'Isaïe. Après l'avoir déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : 18.- "L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé; 19.- pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur." 20.- Il roula ensuite le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les yeux tournés vers lui. 21.- Il commença alors par leur dire : "Aujourd'hui, cette parole de l'Ecriture que vous venez d'entendre est accomplie." 22.- Et tous lui rendirent témoignage; il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient : "N'est-ce pas le fils de Joseph ?" 23.- Jésus leur dit : "Vous m'appliquez sans doute ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même", et vous allez me dire : "Fais ici, dans ta patrie,

(1) V. les réserves déjà émises sur Nazareth. Pour ce qui concerne la jeunesse de Jésus, v. Ev. Akashique.

tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. 23.- Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.

Cette parole est devenue un adage populaire : "Nul n'est prophète en son pays", pour la raison que les gens du pays s'imaginent connaître la personne en question, l'ayant vu grandir, etc., et qu'ils ne peuvent s'imaginer que l'Esprit se soit en quelque sorte emparé de lui ou qu'il vive à un niveau d'évolution supérieure. Ils continuent à le prendre pour un simple camarade, pour celui qu'ils connaissent depuis tant de temps, et demeurent de ce fait totalement imperméables à la lumière qu'il peut leur apporter, sans même voir son rayonnement devenu naturel.

25.- Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Elie lorsque le ciel s'est fermé pendant trois ans et six mois et qu'une grande famine s'est abattue sur toute la terre; 26.- Et cependant Elie ne fut envoyé vers aucune de ces veuves, si ce n'est vers Sarepta, dans le pays de Sidon. 27.- Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Elisée, le prophète; et pourtant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le syrien.

Il peut être intéressant pour les lecteurs de savoir que si Jean est la réincarnation d'Elie, Jésus serait la réincarnation d'Elisée.

28.- Dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils furent tous remplis de colère et 29.- s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. 30.- Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla.

31.- Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. 32.- On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité.

A suivre

La Gloire du Nom Divin

Le Divin Maître

VISHVAMATA KRISHNABAI

d'ANANDASHRAM (1903-1989)

(J.K. SAHASRABUDHE)

Après avoir été sujette à des revers et à des heurts dans sa jeune vie, qui ont culminé avec la disparition de son mari, MA KRISHNABAI vint au contact de SWAMI RAMDAS lors de l'année 1928 alors qu'elle avait juste 25 ans et elle devint son disciple principal. Elle atteignit la Réalisation du Soi, la VISION UNIVERSELLE, en suivant aveuglément les enseignements de son Guru, PAPA bien-aimé, qui était pour elle Dieu Lui-même. Incarnation de l'Amour et du Service, Mataji était véritablement une mère

pour tous ceux qui venaient à être sous son charme, et ce dès le commencement même d'Anandashram.

ANANDASHRAM, demeure de Bonheur, c'est à dire आनन्द.धाम - centre spirituel, fut fondé en 1931 par SWAMI RAMDAS et PUJYA KRISHNABAI, affectueusement appelés Papa Bien-aimé et Mataji par les fidèles. Leur voie était la voie de l'Amour et de la Dévotion. Par leur vie-même, ils montraient comment on peut réaliser Dieu rapidement et de manière sure, par un abandon absolu à Sa volonté et par le souvenir constant de LUI par le chant de SON NOM. Pujya Mataji avait l'habitude de dire :

"Lorsque vous ressentez que vous faites tout par la volonté de Dieu, alors vous avez réalisé le secret de l'abandon." C'est le principe fondamental de la pratique spirituelle. Mataji acceptait toute situation avec gaieté, voyant le dénominateur commun, Dieu, dans tous les événements et en chacun.

ANANDASHRAM lui fournit ainsi un champ pour l'expression extérieure de sa vision intérieure, par un service venant du coeur, aimant et désintéressé envers son Papa Bien-aimé sous les formes sans nombre de ceux qui recherchaient une direction spirituelle ou une aide matérielle. Jour et nuit, elle s'efforçait de servir les dévots, aussi bien que le pauvre et le nécessiteux. Servir les autres était pour elle se servir elle-même. Comme Swami Ramdas avait l'habitude de dire, toutes les activités de l'ashram tournaient autour de sa vision parfaite, de son amour illimité et de sa dédicace envers Guru Maharaj.

MATAJI a écrit son autobiographie avec un titre en Konki, sa langue maternelle : 'LA GRACE DU GURU' : गुरु कृपा (guru kripa), qui a été traduite en anglais par Swami Ramdas lui-même, et elle devint , soit dit en passant, sa dernière oeuvre littéraire. Cette autobiographie est en effet un 'jivan katha' de Mataji, c'est à dire qui vient d'une âme simple et polie qui a fait ses preuves de manières certaine comme 'guide'

pour les aspirants spirituels dans leur marche en avant vers le but souhaité de la vie humaine.

Mataji fut extrêmement fortunée en ce qu'elle eut un jour la Vision de Swami Samartha Ramdas, l'un des plus grands saints du 17ème siècle, alors qu'elle était sur le point de se suicider en avalant du poison car elle devenait désespérée et perdait intérêt à la vie après la mort de son mari. Cette apparition soudaine de Swamiji Samartha RAMDAS coupa sa tentative de suicide et s'avéra être un tournant dans la vie de Mataji.

Plus tard, Mataji reçut l'initiation de Pujya Shri Brahma Chaitanya Maharaj (Gondavalekar), le très grand saint du 20è siècle au travers de son disciple principal TAMANNA SHASTRI d'Hubli, et commença à chanter le RAMNAM MANTRA : "*Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram*", le mantra très sacré et tout puissant. Cet évènement pava la voie pour son progrès spirituel, pour atteindre le but suprême de la vie humaine (la réunion avec Dieu).

Tourné mondiale.-

Mataji eut l'occasion unique de faire une tournée mondiale (Vishva yatra) avec Swami RAMDAS, son Guru qu'elle considérait comme Dieu. Ce n'était pas une tournée ordinaire entreprise communément pour le tourisme ou le plaisir. Mais c'était une tournée adhyatmique (Spirituelle) et Mataji bénéficia immensément du Satsanga avec Papa bien-aimé. Partout où ils se rendirent, ils furent chaudement accueillis par les dévots de l'endroit qui furent remplis d'hospitalité. Les dévots des différents pays d'Europe furent si impressionnés par la présence de Swami RAMDAS, les discours adhyatmiques (spirituels), les bhajans etc. qu'ils exprimèrent leur ardent désir de visiter Anandashram.

La particularité de cette autobiographie de Mataji est qu'elle est

dédiée à PAPA, son Gurudev, Swami Ramdas. Elle s'adresse ainsi à lui :

"Ô Dayavatar, Papa, comme Tu es Omniprésent, pendant la tournée mondiale, nous n'avons jamais eu le sentiment d'être dans des pays étrangers, c'est à dire d'être différents de ces étrangers. C'est pourquoi les gens des diverses nations d'Europe, etc. nous ont montré de l'amour et ont écouté les conseils spirituels que Tu leur a donnés. Du fait de leur amour pour nous, sans beaucoup de tension et de contrainte, nous avons complété le Vishva yatra (tournée mondiale) et sommes venus à Sri Lanka. Pendant notre tournée mondiale, les gens des pays que nous avons visités ont promis qu'ils visiteraient bientôt Anandashram."

Il ne serait pas hors de propos d'ajouter ici pour information générale, que, dans un effort pour traduire l'idéal d' 'Amour Universel' et de 'Service', deux autres institutions sont apparues à Anandashram, qui sont :

- 1) La 'Swami Ramdas Charitable Medical Mission', et
- 2) "Ma Krishnabai Rural Development Trust."

Après le mahasamadhi de Swami RAMDAS en 1963, il fut laissé à Ma Krishnabai de conduire les affaires d'Anandashram et d'être le 'pasteur' de la famille spirituelle de Swami Ramdas, répandue à travers le monde entier. Malgré sa pauvre santé, elle exerça sa mission inlassablement jusqu'à ce qu'elle atteignît le Maha samadi en 1989.

OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

... suite de la page 25

88.- Quand, par la connaissance que tout est perception illusoire et par réfutation intellectuelle d'autres doctrines, cet univers se résorbe dans l'un, alors cet Un existe et rien d'autre; alors ceci est perçu clairement par le mental.

89.- A partir de l'*Annamayakosha* (*gaine formée de nourriture*, v. *HAMSA*) du père et selon son karma passé, l'âme humaine se réincarne; aussi les sages considèrent-ils que ce beau corps est une punition, pour la souffrance des effets du karma passé.

90.- Ce temple de souffrance et de plaisir, fait de chair, d'os, de nerfs, de moelle, de sang et de plein de vaisseaux sanguins, etc..., n'existe que pour la souffrance de la peine.

91.- Ce corps, demeure de Brahman, et composé de cinq éléments et connu comme Brahmanda (l'oeuf de Brahma ou microcosme) a été fait pour la jouissance du plaisir ou la souffrance de la peine.

92.- De l'auto-combinaison de l'Atman qui est Shiva et de la Matière qui est Shakti, et au travers de leur interaction inhérente l'un sur l'autre, toutes les créatures sont nées.

93.- De la quintuple combinaison de tous les éléments subtils, dans cet univers, les innombrables objets grossiers sont produits. L'intelligence qui est en eux enfermée, par le karma, est appelée le Jiva. Tout ce monde vient des cinq éléments. Le jiva est le jouisseur des fruits de l'action.

94.- En conformité avec les effets du karma passé des jivas, Je règle toutes leurs destinées. Le Jiva est immatériel, et il est en toutes choses, mais il entre dans le corps matériel pour jouir des fruits du karma.

95.- Limité dans la chaîne de la matière par leur karma, les jivas reçoivent différents noms. Dans ce monde, ils viennent et reviennent pour subir les conséquences de leur karma.

96.- Quand il a joui de tous les fruits du karma, le jiva est absorbé dans le Parambrahma.

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 :

