

OM NAMO BHAGAVATE YOGI RAMSURATKUMARAYA !

Rama Nama

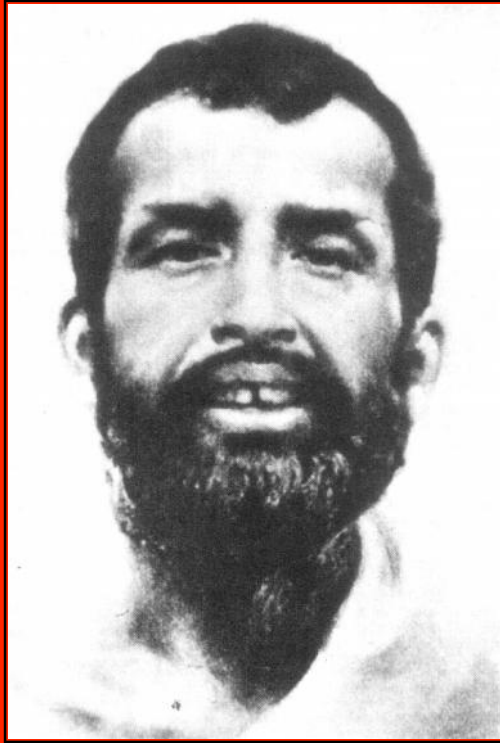

Bulletin du YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN * Royal Road - CALEBASSES - PAMPLEMOUSSES - MAURITIUS
Tél. & Fax : (230) 243 56 52 * E-mail : ckrishna@intnet.mu * Internet : <http://pages.intnet.mu/ramsurat> * ICQ : 6616939

ॐ

श्री राम जय राम जय जय राम

Le magazine du Vedanta

*Adhyatma Ramayana * Hamsa * Swami Rama Tirtha
Yogasara Upanishad * Kurma Purana * Swami Ramdas
* Shri Ramakrishna * Eangile * le Nom Divin * Le sati*

SHRI RAMAKRISHNA

योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
योगी रामसुरतकुमार
जय गुरु राया

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !

- ◆ Editorial
- ◆ Adhyatmaramayana : Aranyakandam - 4 : vers Panchavati
- ◆ Hamsa : VII - 3 - Yogi Ramsurakumar
- ◆ Swami RAMDAS : Conseils aux sadhaks
- ◆ Le point sur le Ramnam Mahayagna
- ◆ Contes et Paraboles de Sri RAMAKRISHNA
- ◆ Abdul Kalam : le Président qu'il faut pour Bharat
- ◆ YOGI RAMSURATKUMAR SAHASRANAMA STOTRA (suite)
- ◆ Le sati : une coutume étran gère
- ◆ YOGASARA UPANISHAD
- ◆ KURMA PURANA - ISHVARAGITA : Chp. 3
- ◆ Conversations avec les musulmans (Swami RAMA TIRTHA)
- ◆ Kashyapapiyakrishisukti : L'agriculture védique
- ◆ COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
- ◆ Le Nom Divin (3) (J.K. Sahasrabudhe)
- ◆ L'intuition à laquelle nul ne prend garde

"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

"Sarvam kalvidam Brahma" : En vérité, tout est Brahman.

Nous voyons bien souvent la 'religion' ou la 'spiritualité' comme un domaine de la vie à part des autres. Il y aurait un temps pour elle, il y aurait des ouvrages pour elle. Celui qui s'intéresse à la spiritualité ne devrait s'intéresser qu'à ces ouvrages. Il n'en est pas ainsi. La spiritualité pénètre tout comme Brahman pénètre tout. Elle pénètre les trois mondes dans lesquels nous vivons. La difficulté est de voir tout sous l'oeil de la spiritualité, la difficulté, c'est d'avoir le 'mental spirituel'. Les écritures indiennes sont aussi bien scientifiques que religieuses, les deux vont de pair et communient l'un à l'autre au lieu d'être antinomiques. C'est d'ailleurs pourquoi RAMA NAMA s'étend à tous les sujets, comme ce mois-ci la Présidence de l'Inde ou l'agriculture. Tout est lié et il n'y a pas dans cet univers un atome qui ne dépende pas de l'autre. 'Tout est Dieu'. C'est aussi pour aider à cette vision que RAMA NAMA est un outil, si modeste et si humble soit-il. C'est l'esprit occidental qui a coupé la spiritualité du monde et qui a séparé la science de la religion. La spiritualité n'est pas de se couper du monde, c'est de comprendre ce qu'il est et, le comprenant, de ne pas y être attaché et ainsi d'y pouvoir vivre librement, oui, en y étant 'libre'. Le but de la spiritualité est cette 'libération'. Le monde est une forme de Dieu, le monde est pour ainsi dire le corps de Dieu, il est pénétré par Lui. La spiritualité, c'est de Le voir partout dans ce monde.

OM TAT SAT

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

अध्यात्मरामायणम्
ADHYATMA RAMAYANA

(Traduction et notes de Gaura Krishna)

III
ARANYA KANDAM

Chapitre 4
VERS PANCHAVATI (suite)

19.- Rama répondit : "Ô cher frère ! Ecoute. Je vais te parler de la plus profonde de toutes les doctrines, qui libère immédiatement des illusions des inventions de l'imagination.

20-24.- Je vais d'abord t'exposer la nature de Maya. Puis je te décrirai les étapes qui conduisent à Jnana (la Connaissance) et ensuite à Vijnana (Connaissance accompagnée de la réalisation) et au Paramatman. Le Paramatman est l'objet de la quête du sadhaka. Le connaissant, on est libéré de Bhaya (peur consistant en l'expérience répétée de la naissance et de la mort). Ce par le pouvoir de quoi on ressent faussement le sens du soi quant au corps-mental, qui n'est pas du tout le Soi en réalité, c'est Maya. Ô noble être ! On accepte traditionnellement Maya comme ayant deux aspects : Vikshepa (projection) et Avarana (recouvrement). L'entièreté de l'univers objectif, sous ses formes grossière et subtile, qui embrasse tout depuis Mahatattva (grand élément) jusqu'à Brahma (l'Être cosmique) est surimposé par le pouvoir (shakti) que l'on connaît comme Vikshepa. L'autre aspect d'Avidya (ignorance), connu comme Avarana, recouvre complètement la véritable nature de la Pure Conscience et pave ainsi la voie à la surimposition par Maya de cet univers varié sur la Pure Conscience.

25-26.- En discriminant, on prend conscience que le monde de la multiplicité n'est qu'un produit de l'illusion et qu'il n'existe pas réellement, tout comme la corde que l'on expérimente comme si elle était un serpent. Tout ce que les hommes entendent, voient et dont ils se souviennent constamment, tout est irréel, tout comme le contenu d'un rêve ou de l'imagination. Le corps est la ferme racine de l'arbre du samsara.

- 27.- C'est à cause du corps que s'établit la relation avec la femme, les enfants et les autres membres de la famille. On ne peut trouver aucune autre forme de relation entre eux et soi-même. L'atman n'a besoin d'eux en aucune manière.
- 28-29.- Le corps-mental est une combinaison de plusieurs facteurs. Les cinq éléments grossiers, les cinq éléments subtils, l'ahamkara, la buddhi, les dix sens, le manas (mental) qui est une réflexion de la Pure Conscience, Mula-Prakrti (la Nature de Base), la combinaison de tous ceux-ci est ce que l'on appelle Kshetra (le champ), que l'on connaît aussi comme corps.
- 30.- Le jiva (âme individuelle) est distinct de cette combinaison décrite ci-dessus. Il est le Paramatman, libre de bonheur et de peine. Je vais maintenant te dire les moyens par lesquels la vérité sur le Jiva peut être constatée.
- 31-37.- Les termes 'Jiva' et Paramatman sont synonymes. Il n'y a aucune différence entre eux. N'identifie donc pas le corps avec toi. Evite la tromperie, l'oppression et l'infliction de peine sur les autres êtres. Supporte avec force les critiques et les persécutions des autres. Sois sans malhonnêteté. Sois dévoué à un véritable guru et sers-le avec ton mental, ta parole et ton corps. Observe la pureté, mentale et physique. Sois ferme dans l'accomplissement d'actions vertueuses. Contrôle ton mental, ta parole et ton corps. N'aie aucun désir pour les objets des sens. Sois dépourvu d'égoïsme. Sois toujours conscient des maux de la naissance, de la vieillesse, etc.: Ne sois pas attaché aux fils, à ta femme, etc... Evite d'entretenir envers eux de l'affection qui s'approche de la partialité. Sois égal d'esprit quand viennent les expériences désirables et indésirables. Aie une dévotion constante envers Moi, Rama, qui suis l'âme de tous les êtres. N'intéresse pas ton mental à des sujets qui ne sont pas spirituels; aie recours à des lieux sacrés libres de la foule. Ne ressens jamais d'attraction pour la compagnie des gens à l'esprit matérialiste. Que la recherche de l'Atman soit ta seule quête. Réfléchis toujours en ton mental sur la vérité des dicta des Ecritures. La pratique de ces disciplines conduira à Jnana, la connaissance de l'Esprit. En leur absence, le résultat sera le contraire.

A suivre

HAMSA

(Gaura Krishna)

SEPTIEME PARTIE

LA VOIE POUR LE KALI YUGA

CHAPITRE I

SRI YOGI RAMSURATKUMAR

(suite)

Ramji n'enseigne pas, ni n'exhibe tel ou tel pouvoir ni ne fait tel ou tel miracle. Il est, il irradie, il bénit. Celui qui l'approche bénéficie de sa lumière et est transformé intérieurement. Les miracles se font dans le coeur de chacun, à l'insu de la société. Il nous est bien entendu impossible d'expliquer par les mots cette union avec le divin. Quelques exemples peuvent donner une légère idée. Yogiji en tant qu'individualité n'existe plus, aussi il ne dit jamais « je », mais, parlant de l'être Yogi Ramsuratkumar, il dit « ce mendiant ». Lorsque, par exemple, un fidèle lui demande de dédicacer une photo, il signe. Mais quelle est cette signature ? Cela ne peut être 'Yogi Ramsuratkumar' puisque Yogi Ramsuratkumar n'existe plus. Non, la signature est 'ॐ'. Et, ce qui montre que le symbole n'est pas tracé simplement en tant que simple symbole, il est souligné, non d'une ligne droite qui ne serait qu'un soulignement du symbole, mais d'une ligne brisée, ce qui 'signifie' bien qu'il s'agit d'une 'signature'. Yogiji est devenu ॐ.

« Ce mendiant est mort en 1952 aux pieds de lotus de mon père Swami Ramdas. Depuis ce moment plus rien d'autre n'existe que mon

Père. Seulement mon Père. Seulement mon Père. Mon Père est présent en tout et il fait tout. Ce mendiant n'a rien à faire. Mon Père est tout. Il est en tout et tout est en Lui. Il est en toute chose et toute chose es en Lui. (Regardant partout y compris les choses :). Ce mendiant ne voit rien d'autre que mon Père. Il est le passé, le présent et le futur. C'est seulement Dieu qui est venu dans la forme de Ramdas. Lorsque swami Ramdas a quitté son corps, il n'y avait que Dieu. Ce mendiant n'existe pas. Ce mendiant n'a pas de corps, il n'a pas de mental, il n'existe pas, mon Père seul est, et vous êtes assis devant le Très-Haut. Tous ceux qui sont ici, J.V., Ganeshan, Krishna, Rangaraja et les autres, êtes bénis car vous êtes assis devant Dieu. Il n'y a rien d'autre. Seulement Dieu. Ce mendiant ne voit que Dieu... Il n'y a que mon Père. Seul mon Père existe. Que mon Père...Ce mendiant n'existe pas. Yogi Ramsuratkumar n'est pas le nom de ce mendiant. C'est le nom de mon Père. Aussi ce mendiant veut l'entendre chanter. Chantez ! »¹

Yogiji est l'exemple qui nous est donné. Sans jamais avoir recherché à être connu, en ayant au contraire tout fait pour ne pas l'être, Yogi Ramsuratkumar est vénéré par les plus grands saints de l'Inde, des Himalayas jusqu'à Kanya Kumari.

« Je suis infini et ainsi êtes-vous et ainsi est chacun, mon ami. Mais il y a un voile, il y a un voile². Me suivez-vous ? Vous ne pouvez voir de moi qu'une partie infinitésimale Tout comme lorsqu'un homme se tient sur le rivage et regarde par-dessus l'océan ne voit qu'une fraction de ce vaste océan. De la même manière, ne peut voir qu'une petite partie de moi. Le cosmos entier n'est qu'une partie infinitésimale de l'homme réel, mais comment un homme peut-il voir le cosmos entier ? »dit Yogiji.

Le Yogi a reçu l'initiation de Pujya Swami Ramdas dans le Tarakamantra, dans la répétition du nom divin.

A suivre

¹ Tiruvannamalai, 5 décembre 1994.

² Le voile de Maya.

Conseils aux sadhaks

Le message des saints est aujourd'hui relégué à l'arrière-plan. Ce sont eux qui ont sondé les profondeurs de la vie et qui ont trouvé une solution aux complexités qu'elle contient. Ils ont plongé à la source même de toutes les choses et de tous les êtres. Ils parlent à partir de l'expérience de leur identité avec cette source. Leurs paroles sont pleines de vérités éternelles. Les suivre signifie élever, illuminer et diviniser la vie. Ils enseignent comment vivre en amitié et en harmonie avec tous les gens du monde. Ils prescrivent des disciplines pour faire disparaître les mauvaises pensées du mental et pour le remplir de pensées pures et saintes. Ils s'efforcent de mener l'âme à son but : le Dieu d'amour, de puissance, de paix et de sagesse. Quand le monde reconnaîtra la grandeur des saints et qu'il les honorera, en se conduisant selon leurs paroles, il entrera sur une voie de régénération qui apportera une véritable liberté et une véritable prospérité à tous les êtres. Au lieu de l'agrandissement de soi, les gens seront alors imprégnés d'un esprit de sacrifice de soi et ils tireront leur joie en donnant plutôt qu'en recevant, en aidant plutôt qu'en exploitant, en servant plutôt qu'en dominant, en construisant plutôt qu'en détruisant.

* * *

Pour tous ceux qui luttent pour se libérer des griffes de la souffrance, de la peur et de l'abattement produits par une vie désordonnée ou chaotique, lorsque les difficultés et les déceptions ensèrent et empoisonnent les racines de la vie, il n'y a qu'une voie pour trouver du soulagement, et c'est de prendre refuge en Dieu. Il n'y a aucun sauveur plus réel que Dieu dans le monde entier. Lorsque tout le monde échoue, Dieu n'échoue jamais. Ce fait est réellement testé et prouvé dans la vie des grandes âmes dont l'ancre de salut était la foi en Dieu. Lorsque les tempêtes des passions font rage en vous enveloppant de leurs coups furieux et que le monde vous apparaît être un lit brûlant de charbons ardents, lorsque l'échec et le désespoir vous fixent dans les yeux, une pensée curative de Dieu, Sa miséricorde et Sa grâce sans bornes peuvent vous apporter immédiatement tranquillité, soleil et courage et par là transforment votre entière vision du monde et rend votre vie bénie et glorieuse. Dieu est ainsi d'une grande aide. Il est le seul grand refuge dans tous les moments de crise. Ceci est vrai de la vie de tout individu et de l'humanité vue comme un tout.

* * *

La seule voie pour amener la paix dans ce monde est pour chacun d'entre nous de réaliser la paix dans notre propre coeur. Ceci naît d'une union de notre vie avec sa source : Dieu, qui est l'Esprit éternel et omnipénétrant. Cette approche de la réalisation de la paix est connue de tous et nous pouvons, avec assurance, déclarer que l'humanité se dirige lentement vers l'atteinte de cette harmonie et de cette paix tant désirées.

LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois de mai 2002, le nombre de mantras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 160.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 58.540.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

**Contes et Paraboles de
SRI RAMAKRISHNA**

**Aujourd'hui la parabole préférée
de notre frère Jean**

Un disciple qui avait une foi inébranlable dans le pouvoir infini de son Guru marchait sur la rivière en prononçant simplement son nom. Voyant cela, le Guru pensa : "Y a-t-il un tel pouvoir en mon simple nom ? Comme alors je dois être grand et puissant !" Le jour suivant, le Guru essaya lui aussi de marcher sur la rivière en disant : "Moi, Moi, Moi" mais il n'avait pas fait un pas sur l'eau qu'il coula et fut bientôt noyé, car le pauvre homme ne savait même pas nager.

La foi peut faire des miracles tandis que la vanité ou l'égoïsme conduit à la destruction de l'homme.

SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

शिष्यसंदोहसंवीतः दीनलोकदयापरः ।

आपदुद्धारणः सौम्यः तपनीयद्युतिः प्रभुः ॥

śiṣyasam̐dohasam̐vītaḥ dīnalokadayāparaḥ

apaduddhāraṇaḥ saumyaḥ tapanīyadyutiḥ prabhuḥ (126)

Il est entouré par une multitude de disciples;

il est plein de miséricorde pour les gens délaissés;

Il sauve les gens des calamités; il est doux; il a un teint doré; il est le maître.

वासुदेवाश्रयो यागी यतिश्रेष्ठो दयानिधिः ।

सिद्धयोगी जनाराध्यः योगविद्याविशारदः ॥

vāsudevāśrayo yagī yatiśreṣṭho dayānidhiḥ

siddhayogī janārādhyāḥ yogavidyāviśāraḍaḥ (127)

Il a pris Vasudeva comme soutien; c'est un ascète; c'est le meilleur des anachorètes;

c'est une demeure de compassion; c'est un ascète parfait;

il est digne d'être adoré par les gens; c'est un expert dans la science du Yoga.

बहुश्रुतो तालवृन्त बाहुष्ठ बहुजनाश्रयः ।

यशेवान् रामनामैश्वर्यं पुष्टिमान्पुरुषर्षभः ॥

bahuśruto tālavṛnta bāhuṣṭha bahunāśrayaḥ

yaśovān rāmanāmaīśvaryaṁ puṣṭimān puruṣarṣabhaḥ (128)

Il est bien lu; il tient un éventail de palmyre à la main;

C'est le support de beaucoup de gens; il est fameux;

Il tire de la force du talent du Rama Nama; c'est le meilleur des hommes.

विनीतो मुनिवृत्ताह्वयं विनतासुतभावुकः ।

जनकादिसमः ज्ञानी कैवल्ये गोचरः सुखी ॥

vinīto munivṛttāhvaḥ vinatāsutabhāvukaḥ

janakādisamaḥ jñānī kaivalye gocaraḥ sukhi (129)

Il est humble; il est rempli du caractère des saints;

Il médite sur le fils de Vinata (Garuda).

Il est l'égal de Janaka et autres. on le voit (jouir de la béatitude) de Kaivalya;

Il est bienheureux.

Une fausse croyance à faire disparaître Le sati, une coutume étrangère

K.K. Sharma

Les occidentaux ont très certainement entendu parler du sacrifice de "sati", où la veuve s'immole par le feu à la disparition de son mari. Cette coutume n'a rien d'hindoue, et pourtant elle est quelquefois encore pratiquée.

La mère d'Adi Shankaracharya était veuve lorsque son fils prit le *sannyasa*, ce qui veut dire qu'elle n'a pas commis le *sati*. Lorsque le roi Dasaratha mourut, aucune de ses trois veuves ne commit le *sati*. Lorsque Bali est mort, sa femme Tara épousa le jeune frère de Bali, Sugriva. Lorsque Ravana mourut, sa femme Mandodari ne commit pas le *sati*. Dans la bataille du Mahabharata au cours de laquelle des milliers d'hommes furent tués, aucune des veuves ne commit le *sati*. Lorsqu'Abhimanyu fut tué, sa femme Uttara ne commit pas le *sati*. L'Inde du Sud a pratiquement été libre de ce crime horrible.

Nirukta, un dictionnaire de terminologie védique, affirme clairement que le second mari d'une veuve est appelé *debar*. Il rejette complètement le concept de l'immolation par le feu de la veuve; au contraire il approuve le remariage. Dans l'Hindouisme, les cinq femmes célèbres Ahalya, Draupadi, Sita, Tara et Mandodari sont vénérées comme des *mahasatis* et aucune d'entre elles n'a commis le sati. La chasteté est, bien entendu, la fierté de toute femme et une femme chaste est dite '*sati*' mais la chasteté n'a rien à voir avec l'immolation sur le bûcher avec le mari défunt.

Alors d'où cette pratique est-elle venue ? Elle est apparemment venue des Kushans, très probablement au premier siècle. A la suite de la venue de ces derniers, la pratique a largement prévalu chez les Rajputs. Ils formaient la classe des guerriers. Ils combattaient constamment aussi bien entre eux que contre les envahisseurs musulmans. Le résultat était qu'un grand nombre de jeunes femmes devenaient veuves. Les Rajputs étaient généralement monogames et avec tant de jeunes femmes, ils virent en sati une solution pour protéger leur honneur des prédateurs étrangers . Les musulmans avaient la polygamie pour solution. De toute façon, l'origine de sati ne vient pas de l'Inde et elle n'a absolument aucune ratification religieuse.

Les sacrifices du bûcher, similaire au sati, prédominaient chez les Grecs, les Germains, les Slaves et d'autres races. Il est malheureux que des copies appa-

Yogasara upanishad

La YOGASAROPANISHAD ne fait pas partie des 108 upanishads principales. Très courte, elle résume et contient l'essence du Raja Yoga.

Satguru paratmane namah Salutations au SadGuru, au Paramatma

(Shanti mantra)

ॐ यो वै ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Aum yo vai brahmāṇaṃ vidadhāti pūrvam
yo vai vedāṃsca prahiṇoti tasmai
taṃ ha devamātmabuddhi prakāśaṃ
mumukṣurvai śaraṇamaham prapadye.
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Aum. A Lui qui ordonne à Brahma au commencement
et qui lui délivre les Vedas, à ce Dieu éclairé par
Sa propre intelligence, j'ai recours, avide de libération.

Om Paix Paix Paix.

अथातो योगं व्याख्यास्यामः ।
athāto yogaṃ vyākhyāsyāmaḥ

Le Yoga est maintenant expliqué.

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।
yogaścittavṛttinirodhaḥ

Le Yoga est la restriction des vagues mentales

ततश्च परमात्मना समवायः ।
taśca paramātmanā samavāyaḥ

Il y a alors communion avec le Paramatman.

गुरोरन्तिकाद्योगमभ्यस्येत् ।
gurorantikādyogamabhyasyet (4)

Apprends le Yoga avec un guru

सरस्यावर्तादिव वृत्तिरन्तः करणपरिणामः ।
sarasyāvartādiva vṛttirantaḥ karaṇapariṇāmaḥ (5)

Une vritti est un tourbillon dans le lac mental

चित्तिर्मूर्तिमती । सा चाप्रतिहता शक्तिः ।
citiṃmūrtimatī sā cāpratihatā śaktiḥ (6)

La pensée est une chose. La pensée est une force dynamique.

उद्विक्तं मनश्चित्तं यत्प्रभवा वृत्तयः ।
udviktaṃ manaścittaṃ yatprabhavā vṛttayaḥ (7)

La citta est la substance mentale d'où apparaissent les vrittis.

बुद्धिप्रयुक्तं मनो बह्योन्द्रियं द्वारीकृत्य विषयं प्रतिपद्यते ।

buddhiprayuktaṃ mano bāhyondriyaṃ dvārīkṛtya viṣayaṃ pratipadyate (8)

La perception ne vient que lorsque le mental
est relié au centre et à l'instrument extérieur.

विषयसुखं दुःखवत्परित्याज्यम् ।

viṣayasukhaṃ duḥkhavatparityājyam (9)

Le plaisir doit aussi être abandonné, comme la peine.

प्रकृतिस्त्रिगुणावलम्बनी ।

prakṛtiṣtriguṇāvalambanī (10)

Prakriti opère à travers trois gunas.

यं कंचिद्विषयं बाह्यमाभ्यन्तरं चा अनुसन्दधात्यस्य चित्तैकाग्र्यं धारणा ।

yaṃ kaṃcidviṣayaṃ bāhyamābhyantaraṃ

cā anusandabhātyasya cittaikāgrayaṃ dhāraṇaṃ (11)

Dharana (concentration) est le fait de fixer le mental sur un idéal
ou sur un point ou sur un objet intérieur ou extérieur.

तैलधारावदनुसन्धाननैरन्तर्यं ध्यानम् ।

tailadhārāvadanusandhānanairantaryaṃ dhyānam (12)

Dhyana (méditation) est le fait de conserver le courant
d'une (seule) idée comme la coulée de l'huile.

समाधिर्द्विविधः संप्रज्ञातो संप्रज्ञातश्चेति ।

samadhirdvividhaḥ saṃprajñāto'saṃprajñāśceti (13)

Le samadhi est de deux sortes, Samprajnata et Asamprajnata. (1)

निस्त्रैगुण्यो योगी कैवल्यमश्नुते ।
nistraigunyo yogī kaivalyamaśnute (13)

Le Yogi se sépare des trois Gunas et atteint Kaivalya (l'isolation).

(1) *Samprajnata ou Savikalpa - Asamprajnata ou Nirvikalpa* (v. 'HAMSA'). Dans le savikalpa, il existe le connaisseur, la connaissance et le connaissable et les samskaras (impressions latentes) sont toujours là. Dans le Nirvikalpa, tout disparaît, il n'y a que le seul Brahman.

Contes et Paraboles de SRI RAMAKRISHNA

Il y avait une fois un Hindou très pieux qui adorait toujours la Mère Divine et qui chantait Son Nom. Lorsque les musulmans conquièrent le pays, ils le forcèrent à embrasser l'Islam. Ils lui dirent : "Vous êtes maintenant musulman. Dites 'Allah'. Vous devez désormais ne répéter que le nom d' 'Allah' ". Il répétait à grand peine le mot 'Allah' mais à chaque fois il laissait échapper 'Jagadamba'. Les musulmans furent alors sur le point de le battre. Là-dessus il leur dit : "Je vous en supplie ! Ne me tuez pas ! J'ai fait de mon mieux pour répéter le nom d'Allah, mais notre Jagadamba m'a rempli jusqu'à la gorge. Elle a poussé votre Allah dehors."

Ce n'est pas chose facile que de détruire les vieilles tendances.

Kurma Purana

Ishvaragita

Chapitre 3

(RAMA NAMA a déjà fait paraître la traduction française du Chapitre 2)

- 1.-Le Seigneur dit : "De l'Être non-manifesté sont nés le temps, le principe matériel et l'Esprit suprême. De ceux-ci est né cet univers. C'est pourquoi le monde est fait du brahman.
- 2.- Ayant partout des mains et des pieds, ayant partout des yeux, des têtes, des bouches, ayant partout des oreilles dans le monde, Il embrasse tout l'univers;
- 3.-Ayant l'apparence des facultés de tous les sens, Il est pourtant dépourvu de tous les sens; réceptacle de tout l'univers, il est Joie éternelle, l'Être non-manifesté, sans second.
- 4.- Il est incomparable, immense, immuable, dépourvu de toute fausse apparence, demeurant partout, immortel.
- 5.- Non-divisé, il est le séjour de ce qui est divisé; il est éternel, inébranlable, impérissable; il est la lumière suprême, sans qualités (nirguna). C'est ce que savent les sages.
- 6.- C'est l'atman de tous les êtres, c'est l'Atman suprême, à la fois extérieur et intérieur; et je suis cet Atman qui, impassible, pénètre tout, qui est l'âme de la connaissance, Moi, le Seigneur suprême.

- 7.- Lui, qui est tout cet univers déployé par Moi, le monde mobile et immobile, tous les êtres qui se trouvent en Moi, ceux qui connaissent le Veda Le connaissent.
- 8.- Et ils connaissent aussi le principe matériel, et l'Esprit, qui est appelé son essence. De l'union de ceux-ci est né le temps suprême, qui est dit "sans commencement". (1)
- 9.- Cette triade n'a ni commencement ni fin, par le fait qu'elle est établie dans l'Être irrévélé; et qu'elle soit de la même essence que Lui ou qu'elle soit différente, les sages savent qu'ayant son aspect, elle est Mienne.
- 10.- Ce qui crée le monde tout entier depuis le mahat (2) jusqu'aux visheshas (distinctions) est appelé Prakriti, celle qui abuse toutes les âmes. (3)
- 11.- Le Purusha (l'esprit) qui, lorsqu'il est uni à la Prakriti, jouit des qualités (gunas) de la prakriti, est appelé le vingt-cinquième principe (4), lorsqu'il a pu se libérer de l'ahamkara. (5)
- 12.- Le premier produit de la Prakriti est appelé Mahat (le grand). L'ahamkara naît de lui, lorsqu'il prend conscience de sa faculté de connaître.

(1) *En termes samkhya : de l'union de Purusha et de Prakriti.*

(2) *Ou Mulaprakriti : la prakriti de base, indifférenciée. En termes tantriques : Mahashakti, l'énergie primordiale.*

3) *Maya.*

4) *Tout ceci est expliqué dans 'HAMSA'. V. les 24 principes.*

5) *Ahamkara ou Ahamkriti : le principe d'individuation.*

6) *Mahat peut aussi être identifié à la Buddhi.*

- 13.- Le grand atman est unique. Il est (pourtant) appelé ahamkara, il est appelé jiva (7), il est aussi appelé antaratman (âme intérieure) par ceux qui cherchent la vérité.
- 14.- C'est par lui que l'on sent tout, le plaisir et la douleur dans les existences. Il a pour essence Vijnana (la connaissance); le manas (mental) est son aide.
- 15.- Etant de la même nature que lui, c'est de lui que procède le samsara (suite des naissances et des morts) du Purusha, et également par suite de son attachement à la Prakriti sa non-distinction d'avec le Temps; ainsi est-il devenu le Temps.
- 16.- Le Temps crée les êtres, le Temps détruit les créatures; tous les êtres sont soumis au Temps; le Temps n'est dans la dépendance de personne.
- 17.- Pénétrant tout cet univers, il le maintient, lui qui est éternel; il est appelé le sublime prana (souffle vital), lui le Purushottama (8).
- 18.- Les sages disent que le manas (le mental) est supérieur à tous les sens, et que l'ahamkara est supérieur au manas. Le mahat est supérieur à l'ahamkara.
- 19.- L'avyakta (9) est supérieur au mahat. Le Purusha est supérieur à l'avyakta. Le Sublime prana est supérieur au Purusha; ce monde entier lui appartient.

7) *Ame individuelle.*

8) *Purusha suprême.*

9) *Non-manifesté, ici principe matériel non-manifesté.*

20. Le Ciel (vyoman) est supérieur au prana. Le feu qui est au-delà du Ciel est le Seigneur. C'est Moi, le Brahman, Moi, qui suis impérissable et impassible; c'est ce monde au-delà de Maya.
- 21.- Il n'y a pas d'être supérieur à Moi; et quand on Me connaît, on obtient la Libération. Immobile ou mobile, il n'y a pas d'être en ce monde qui soit éternel, sauf Moi, l'Être non-manifesté, le Seigneur suprême (Maheshvara), dont l'image est le Ciel.
- 22.- Divin magicien, créateur d'illusions, uni au Temps, Je crée l'univers et le détruis éternellement.
- 23.- C'est le Temps qui, en Ma présence, fait l'univers; c'est l'atman infini qui le lui enjoint. Tel est l'enseignement du Veda.
-

Ramcharitamanasa (Tulsidas) 3.28-9

Jatayu dit :

सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा ।
करिहउँ जातुघान कर नासा ॥

Sita, ma fille, n'aie pas peur,
Je vais détruire ce démon

Kashyapapiyakrishisukti

L'agriculture védique

L'*Asian Agri-History Foundation* a été créée récemment . Elle repose sur la littérature sanscrite de l'Inde ancienne et elle a découvert plusieurs textes qui traitent d'agriculture et de sujets qui y sont liés. Ces traités ont été traduits en anglais.

Le premier à voir le jour fut le *VRIKSHAYURVEDA* (Science de la vie des plantes), écrit par un médecin appelé SURAPALA aux environs de l'an 1000. C'est un traité qui couvrirait peut être de honte les pathologistes actuels des plantes.

Le second traité à être traduit fut le *KRISHI PARASHAR*, écrit par le sage PARASHARA aux alentours du premier siècle.

La dernière publication est le *KASHYAPIYAKRISHISUKTI*. de KASHYAPA. Kashyapa est l'un des noms légendaires que l'on trouve dans l'ancienne littérature sanscrite. Il se rapporte à un groupe d'individus et de familles plutôt qu'à un individu. Il représente un groupe de 100 brahmanes. KASHYAPA est le "nom de Gotra" de plusieurs familles brahmanes, même de nos jours.

Le texte de la *KASHYAPIYAKRISHISUKTI* est un texte détaillé qui couvre non seulement la production de riz irrigué en Inde mais aussi d'autres aspects comme le support important à l'agriculture de la part du gouvernant; il souligne la participation des gens de toutes les castes aux activités fermières, à la gestion du bétail, décrivant les propriétés des sols, la pousse en montagne, les épices et les plantes ornementales, les arbres, l'arrangement des jardins, le marketing et même l'exploitation minière.

KASHYAPA a mis l'accent de manière répétée sur le besoin d'un support véritable du roi ou du gouvernant aux activités fermières, ce pour l'identification de terres pour l'agriculture, la construction de réservoirs d'eau, de canaux et de puits, la récolte d'eau, la disponibilité des graines, la certitude de la subsistance des gens, le don aux gens 'plus faibles', l'arrangement des marchés, la standardisation des poids et des mesures, le boisement, la localisation des mines qui produisent des métaux comme le fer, le cuivre, le zinc, l'or et l'argent, ainsi que pour la perception des taxes. Le gouvernant avait donc un rôle très important. Kashyapa a souligné que l'on ne peut ressentir le bonheur tout autour que s'il y a la sécurité en ce qui concerne la nourriture.

KASHYAPA a affirmé à maintes reprises que l'agriculture est une profession vertueuse et que tout le monde, quelque soit le statut social, devait pratiquer l'agriculture. Cela est très important car Manu (200 av. JC) déconseillait aux brahmanes de pratiquer l'agriculture.

Les fermiers devaient être dépourvus de jalousie, s'aider mutuellement, être véridiques, pleins de compassion, ils devaient aimer les animaux, être remplis d'hospitalité, dépourvus de colère, de paresse et de désirs excessifs, heureux avec des enfants et des amis, loyaux envers le roi, etc.

Véritable scientifique, Kashyapa a prescrit l'époque de la plantation et la sélection de la terre en fonction des différentes récoltes, le rassemblement et la préservation des graines. Il a décrit diverses variétés de riz, non notamment un "*petvarna vrihi*" (riz jaune) qui, dit-il, améliore la digestion, ou encore une variété "*sambaka*" appelée '*hema*' (dorée).

Ce traité est une mine d'informations sur les procédés anciens d'agriculture, pas si anciens puisque l'on remarque que ces pratiques sont toujours suivies avec bien entendu les modifications nécessaires de nos jours.

*Asian Agri-History Foundation, Brig. Sayeed Road - Secunderabad 500009
- Bharat*

Abdul Kalam, le Président qu'il faut pour Bharat

Pour remplacer l'actuel Président de l'Inde, Sri Narayanan, chrétien pro-Congrès, le B.J.P., parti hindou au pouvoir, propose comme nouveau Chef de l'Etat Sri Abdul KALAM. Et le Congrès, réticent du fait que ce candidat est présenté par le B.J.P., ne peut en fin de compte que se résoudre à le supporter car il ne peut vraiment y avoir meilleur choix.

Sri Abdul KALAM est un scientifique de renommée mondiale, ardent patriote, (200 % indien disent ses collègues), et fervent croyant en *sarvapantha sambhava*. Il est végétarien et ne consomme pas d'alcool. Il est poète, amoureux des arts et joueur de vina, et c'est un véritable visionnaire dont la vision de l'Inde a été exprimée dans "INDIA 2020". Le Pr Kalam est extrêmement religieux. Musulman, c'est pourtant un véritable hindou avec une véritable vision védantique et totalement scientifique. Il récite tant le Coran que la Bhagavadgita. Sa carrière sans parallèle comme scientifique de la défense de l'Inde a été couronnée par la plus haute distinction civile de l'Inde : le *Bharat Ratna*. Conseiller Scientifique et Technologique du Premier Ministre, il a propulsé Bharat dans le club très fermé des pays détenteurs de l'arme nucléaire et de missiles. Son but est de faire entrer l'Inde parmi les super-puissances mondiales. Il a récemment démissionné de son poste pour un programme encore plus ambitieux : enseigner et créer un esprit scientifique chez les jeunes indiens avides de connaissance. *«Nous devons penser et agir comme une nation d'un milliards de personnes et non comme celle d'un million. Rêvez, rêvez, rêvez ! Convertissez ces rêves en pensées puis transformez-les en action.»*

On le dirait sorti droit d'une bande dessinée. A la différence d'autres grands scientifiques indiens, il 'a pas été éduqué à l'étranger et sa famille n'avait pas les capacités financières pour faire face à ses occupations scientifiques. , 'L'homme missile de l'Inde", Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam a rendu le pays fier à maints égards. Né le 15 October 1931 à Dhanushkodi près de Ramesvaram au Tamil Nadu, son père louait des bateaux aux pêcheurs pour payer les études de ce génie. Il reçut son éducation secondaire à la Schwartz School, institution missionnaire de Ramanathapuram et il rejoignit par la suite le Collège St Joseph à Tiruchirrapalli, où il obtint une Licence en Sciences. Abdul Kalam continua à étudier la Technologie Aéronautique à l'Institut de Technologie de Madras (Chennai)

"Faites les choses vous-mêmes. Ne vous permettez pas de solutions de facilité" tonna le grand scientifique après les fameuses explosions nucléaires renommées de Pokharan-2 en 1998. Grand avocat de cette philosophie, jeune, il distribuait des journaux pour aider aux dépenses de la maison.

Complètement indien, son seul voyage à l'étranger eu lieu en 1963-64 lorsqu'il fut invité pour passer 4 mois aux U.S.A. au *Wallops Island Rocketry Centre* et au *Langley Research Centre*.

Abdul Kalam joignit la *Defence Research and Development Organisation* (DRDO) en 1958 dans une carrière de scientifique longue de 40 années marquée par de nombreuses étapes. Il joignit plus tard l'ISRO (*Indian Space Research Organisation*) où il réussit à mettre sur orbite basse le satellite de 35 kg *Rohini-I* à l'aide du SLV-III (*Satellite Launch Vehicle*). Après avoir passé 19 années fructueuses à l'ISRO, il retourna au DRDO pour diriger le programme national de Développement des 'Integrated Missiles' qui culmina avec le lancement des missiles *Agni* et *Prithvi*.

Grand humanitaire, il élargit sa connaissance de la technologie et des mécanismes spatiaux pour aider les enfants handicapés, en remplaçant leurs prothèses métalliques de 3 kgs par des 'bras' très légers de carbone qui ne pèsent que 300 grs.

Célibataire endurci, sa modestie se voit dans le fait qu'il attribue tout le mérite à ses collègues. Il fut mis sous les projecteurs après les explosions nucléaires de Pokhran en 1998. Totalement dévoué au développement du pays, il a été récompensé par de nombreux prix nationaux : le *Padmabhushan* En 1981, le *Padma Vibhushan* en 1990 et *HK Firodia* En 1996, et, comme déjà dit, par le *Bharat Ratna* en 1998.

Il ne peut y avoir de meilleur Président pour Bharat. Abdul Kalam, loin de la politique politicienne des ignorants, sera aussi un grand symbole :

1) Face à la lubie et à la haine du Pakistan, qui réclame le Cachemire sous prétexte que ce dernier est à majorité musulmane : il est né musulman et est "200 % indien";

2) Pour le développement scientifique, économique et social de Bharat qui aura à sa tête un homme de grandes qualités scientifiques et humaines ayant pour son pays, Bharat Mata, une vision qui rejoint celle des grands sages de ce pays béni.

Fasse le Ciel qu'il soit choisi.

Swami Rama Tirtha

Conversation avec les musulmans à Luknow 1905

PREMIERE PARTIE

suite

Rama (suite) : Le coeur de Rama souffre lorsqu'il voit tout cela au nom de l'Islam et contre le 'Farman' du prophète qui était un dévot sincère et vrai de Dieu. Il n'aurait pas permis à ses fidèles de massacrer injustement et impitoyablement la création innocente de son propre Dieu en Son nom même et en celui de l'Islam, (1) la religion qui est dite établir la paix sur terre. Mais hélas, après sa mort, non seulement les non-musulmans mais même son propre gendre, Hazrat Ali, et ses petits-fils ont été massacrés sans merci et injustement par les despotes musulmans, dans leur propre intérêt, sous l'abominable intoxication de leur faux orgueil et de leur faux prestige.

Vous, qui êtes ici, vous formez la crème des musulmans et vous êtes aussi leurs leaders dans cette ville de Lucknow. Rama voudrait aller vers les masses musulmanes et leur expliquer l'esprit véritable de l'Islam, 'Paix Concorde', abandon et renoncement total de soi à Dieu, comme il est prêché et propagé par le Coran, de telle sorte qu'ils puissent vivre en harmonie et en amour avec leurs voisins non-musulmans sans préjugés, sans aucune rivalité ni haine. Vous voudrez bien concéder que même les non-musulmans ont été créés par votre propre Dieu ou Allah. Dites-leur ce vivre en paix avec tous. Ce sera un grand service, non seulement pour l'Islam mais aussi pour l'humanité entière.

(1) Il semble certain que Swami Rama Tirtha n'avait pas connaissance de toutes les Hadiths qui prouvent au contraire que le 'prophète' massacrait impitoyablement lui-même au nom de Dieu et de l'Islam. Car s'il en avait eu connaissance, nul doute que Swamiji n'aurait pu tenir ces propos.

Selon vous, l'Islam signifie "Paix ou Shanti". Islam signifie résignation totale à Dieu. Selon les dogmes de l'Islam, un musulman doit se courber devant la volonté de Dieu en toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou défavorables. Il doit garder son égalité d'esprit et rester paisible, considérant que toutes les circonstances sont la volonté de Dieu. Selon un poète urdu :

Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu.

Nous devons être contents et heureux en toutes circonstances. L'Islam vous enseigne de vous abandonner complètement à Dieu. Vous devez être heureux, même s'Il vous tue ou qu'Il vous garde en vie. Il peut vous noyer ou vous sauver de la tempête. Un musulman, s'il est vraiment un musulman, doit rester calme et serein. A dire vrai, il est le seul homme vrai qui soit heureux en toutes circonstances. Nazir, un poète d'Agra, dit :

Eux seuls sont les hommes parfaits qui sont heureux en toutes circonstances.

Ils sont heureux dans la plaine, sur le marché ou dans le choupal.

S'il veut qu'ils quittent leur maison, ils Lui obéissent.

Si Dieu les garde en haillons, ils n'ont aucune objection.

Si Dieu leur donne un shawl (châle) pour couvrir leurs corps, ils en sont aussi heureux.

पुरे है चही मर्द हर हाल में खुश हैं ।
मैदान में बाजार में चौपाल में खुश है ।
गर यार की मर्जी हुआई घर छोड़ के बैठे ।
डार बार छुड़ाया तो उसे छोड़ के बैठे ।
गदड़ी जो उठाई तो उसे ग्रोढ़ के बैठे ।
ग्ररू शाल उढ़ाया तो उसी शाल में खुश हैं ।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल मे खुश हैं ।

En bref ils sont heureux en toutes circonstances.

On dit que l'Islam nous enseigne la manière de vivre en paix avec les autres. Mais j'ai le regret de dire que l'Islam a gagné une mauvaise réputation dans l'histoire du monde en répandant la religion par la tyrannie, l'oppression et le despotisme. Il en a été ainsi à cause de l'égoïsme, du bénéfice personnel et de la vision étroite des autocrates musulmans, intoxiqués par

leur domination et leur conquête, au nom de l'Islam. Tout cela est du à la mauvaise interprétation des mots *Kufra* et *Kafir*.

Tous ceux que vous appelez *Kafirs* ou hérétiques et que vous haïssez donc, ont aussi été créés par votre propre Dieu. Il n'y a pas deux Dieux, un pour les musulmans et un autre pour les non-musulmans. Dieu n'est qu'un et Il est le Seigneur de tous les différents mondes de cet univers, comme le dit votre Coran. Même chez un *Kafir* le même Dieu, qui est en vous, est présent. Selon votre propre Coran, Dieu est plus proche de vous que votre aorte. Personne ne peut être déclaré *Kafir* simplement parce qu'il n'adore pas votre Dieu ou ne prie pas de la manière dont vous le faites. La religion apprend à avoir le coeur large et non pas à avoir l'esprit étroit, de l'égoïsme ou du sectarisme. Le but d'une religion est d'établir votre relation avec Dieu. N'en est-il pas ainsi ? Et Dieu, comme vous le savez, n'est pas limité qu'aux seuls musulmans. Il appartient également à tous, musulmans et non musulmans. Dieu est tout pour un vrai fidèle de votre Islam. Dieu seul est son objet d'adoration. Et, puisque Dieu est omniprésent, il voit Dieu partout, à la fois dans le *Kafir* et dans le musulman. Selon un poète persan :

मज़हबे इश्क़ ग़ल हवां मिल्लत जेदास्त ।
ग्राशिकां रा मज़हबो मिल्लत ख़दास्म ॥

La religion d'un véritable dévot de Dieu est tout à fait différente de l'orthodoxie et de la bigoterie des autres. Pour lui, sa religion, c'est uniquement Dieu.

L'Islam vous enjoint de respecter les religions des autres, parce que Dieu est le but final de toutes les religions. Dans l'Islam, ceux qui ne sont pas musulmans ont été appelés *zimmi*, c'est à dire ceux qui sont sous la responsabilité de Dieu. En tant que tels, c'est le devoir impérieux des musulmans et des dirigeants musulmans de les protéger et de sauvegarder leur liberté. Il n'est aucunement de leur responsabilité d'intervenir dans la manière non-musulmane d'adorer ou de croire. Il est de la responsabilité de Dieu de s'accorder avec eux comme Il le veut. Qui êtes-vous pour prendre dans vos mains le travail de Dieu ? Vous avez seulement à vous occuper de vos propres affaires. C'est tout.

A suivre

COMMENTAIRE DE L'EVANGILE

AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

Evangile Akashique (Lévi), Chapitre 69

1.- Le jour suivant, alors que Pierre se promenait dans Nazareth, il rencontra le dirigeant de la synagogue qui demanda : 'Qui est ce Jésus récemment arrivé à Nazareth ?' 2.- Et Pierre dit : 'Ce Jésus est le Christ sur lequel ont écrit nos prophètes, c'est le roi d'Israël. Sa Mère, Marie, habite rue Marmion'. Le dirigeant dit : "Dis-lui de monter à la synagogue car je voudrais entendre sa justification.' 4.- Et Pierre courut dire à Jésus ce que le dirigeant avait dit, mais Jésus ne répondit pas; il ne se rendit pas à la synagogue. 5.- Alors le soir le dirigeant vint rue Marmion et chez Marie il trouva Jésus seul avec sa mère. 6.- Et quand le dirigeant demanda une preuve de sa messianité et pourquoi il n'était pas venu à la synagogue quand il était invité, Jésus dit :

7.- "Je ne suis esclave de personne. Je ne suis pas appelé à ce ministère par un prêtre. Ce n'est pas le moment de répondre à l'appel des hommes. Je viens comme Christ de Dieu; Je ne réponds qu'à Dieu seul. 8.- Qui vous a donné le droit de demander une preuve de ma messianité ? Ma preuve se trouve dans mes paroles et dans mes oeuvres, et si vous voulez me suivre vous ne manquerez pas de preuve."

9.- Alors le dirigeant s'en retourna; il se demandait : Quelle est cette manière de ne pas tenir compte du dirigeant de la synagogue ?" 10.- Les gens de la ville sortirent en foule pour voir le Christ et l'entendre parler, mais Jésus dit :

11.- "Un prophète n'a aucun honneur dans sa ville natale parmi ses parents. 12.- Je ne parlerai pas à Nazareth jusqu'à ce que les paroles que je dis et les oeuvres que je fais dans d'autres villes n'aient gagné la foi des hommes. 13.- Jusqu'à ce que les hommes sachent que Dieu m'a fait Christ pour manifester l'amour universel. 14.- Bonne volonté à vous, mes parents; Je vous bénis d'un amour sans borne et pour vous je demande une joie et un bonheur abondants."

15.- Il ne parla pas plus, et tous les gens s'étonnaient beaucoup du fait qu'il ne parlerait pas à Nazareth.

On aura reconnu "Nul n'est prophète en son pays."

Le CD-Rom **"YOGI RAMSURATKUMAR"** est enfin paru.

Vous pouvez y trouver :

- * Les paroles de Yogiji que le Bhavan a déjà recensées sur le site Internet
 - * Une courte biographie de Yogiji
 - * Yogiji chantant Mantras et Shlokas
 - * 4050 photos de Yogiji
 - * Une dizaine de vidéos.
-

La Gloire du Nom Divin

LE NOM DIVIN

ANNEXE

(J.K. SAHASRABUDHE)

DASABODHA

(Swami Samartha RAMDAS)

Chapitre 4

section 3

SUR LE NAMASMARANA

Nous devons méditer sans cesse sur Dieu et prononcer Son Nom car le contentement se trouve dans la prononciation du Nom Divin. (1)

Nous devons toujours chanter le Nom tôt le matin, à midi et le soir et nous devons aussi nous adonner à tous moments à la prononciation du Nom de Dieu. (2)

Nous ne devons jamais nous trouver sans chanter le Ram Namù, que nous soyons plongés dans le bonheur ou dans la peine, dans le découragement ou dans l'anxiété. (3)

Au temps de la joie ou au temps du malheur, au moment du repos et au moment du sommeil, nous devons toujours prononcer le Nom de Dieu. (4)

A chaque fois que les difficultés nous surprennent, quand nous sommes déprimés par les soucis de la vie, nous devons méditer sur le Nom de Dieu. (5)

En marchant, en parlant ou en faisant notre travail, en mangeant ou en nous amusant, nous ne devons jamais oublier le Nom de Dieu. (6)

Dans la prospérité et dans l'adversité ou dans toute situation à laquelle nous devons faire face, nous ne devons jamais abandonner le Namasmarana. (7)

Aux jours de pouvoir et de grandeur, en jouissant de la bonne fortune et à tous moments, nous ne devons pas abandonner le Namasmarana. (8)

Si la prospérité succède à l'adversité, ou si l'adversité arrive après la prospérité, et à tous les moments difficiles, nous ne devons jamais abandonner le Nom de Dieu. (9)

Par le Nom de Dieu, toutes nos difficultés disparaissent et tous nos malheurs sont dispersés. (10)

Les démons et les lutins, les esprits et les fantômes n'ont aucun pouvoir devant une méditation pleine de dévotion sur le Nom de Dieu. (11)

Les poisons n'ont aucun effet et les pratiques magiques ne sont d'aucune utilité devant le Nom de Dieu. Le Nom de Dieu nous emmène à un état excellent après la mort. (12)

Dans la jeunesse ou dans l'adolescence, dans la vieillesse ou au moment de la mort, nous devons toujours nous souvenir du Nom de Dieu. (13)

Shiva connaît très bien la gloire du Nom Divin. Il dit au gens qu'en chantant le Ram Nam à Varanasi, ils seront libérés et obtiendront Moksha. (14)

En chantant le Nom Divin, Samartha Ramdas dit de ceux qui en ont bénéficié : Le grand sage Valmiki a été libéré alors même qu'il chantait le nom Divin à l'envers et il a été capable de prédire la vie de Prabhu Rama-

chandra, populairement connue sous le nom de Valmiki Shatkoti (100 crores) Ramayana. (15)

En méditant sur le Nom Divin, Mahabhakti Prahalad fut sauvé et a échappé à toutes les calamités. Ajamela le hors-caste est devenu un saint par le Nom de Dieu. (16)

Par le pouvoir du Nom, les pierres utilisés par Ramachandra Prabhu pour le pont (setu) pour aller à Lanka se sont mises à flotter. Par le pouvoir du Nom Divin, d'innombrables dévots ont traversé l'océan de la vie (bhava-sagar). Des pécheurs sont devenus des saints. (17)

Il y a mille et un noms de Dieu. Peu importe le Nom que nous prononçons. Si seulement nous le prononçons régulièrement et continuellement, la mort n'aura aucun pouvoir sur nous (18-19).

Si un homme ne fait rien que chanter le Nom de Dieu, Dieu est satisfait et protège son dévot. (20)

Béni en vérité est le corps qui s'adonne à la prononciation du Nom de Dieu. Par le pouvoir du Nom, des montagnes de péchés sont détruites (21).

Le pouvoir du Nom est ineffable quand il a sauvé de nombreuses personnes. Le grand Dieu Shiva lui-même a été soulagé par le pouvoir du Nom Divin des tourments du poison. (22)

Il n'y a aucune distinction de caste dans la prononciation du Nom de Dieu. Les petits comme les grands, les sots comme les intelligents ont été sauvés par le pouvoir du Nom. (23)

Finalement, nous devons prendre soin que la 'forme de Dieu' soit aussi présente devant nous lorsque nous prononçons le nom de Dieu . (24)

*SHRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
JANAKI JIVAN SMARAN JAI JAI RAM*

Note : ANALYSE

SHLOKAS

PARTICULARITES

- 1) 1 à 5 *Circonstances dans lesquelles le Nom Divin doit être chanté.*
- 2) 6 à 9 *Circonstances dans lesquelles le Nom Divin ne doit pas être oublié.*
- 3) 10 à 13 *Effets du chant du Ram Nam.*
- 4) 14 *Nama-Mahima, c'est à dire Glorification du Nom Divin.*
- 5) 15 à 20 *Noms de Bhaktas qui ont bénéficié du chant du Nom Divin (Ram Nam).*
- 6) 21 à 22 *Nama-Mahima (Glorification du Nom Divin)*
- 7) 23 *Aucune restriction de caste, de croyance, etc... dans le chant du Nom Divin.*
- 8) 24 *Le point capital de ce chapitre est de nouveau spécifié par l'auteur, Swami Samartha Ramdas : nous ne devons pas seulement chanter sans cesse le Nom Divin, mais à tous moments, la forme (rupa) doit elle aussi être devant nous, mentalement, c'est à dire en vision. Cela est d'une importance capitale et doit être pratiqué par tous les dévots de la manière la plus rigoureuse.*

L'intuition à laquelle nul ne prend garde

Au début d'une leçon que je donnais à Chitrakut à 6 jeunes élèves ce 15 juin, il m'est venu l'idée de leur poser la question que je me rappelais m'être posée pour la première fois alors que j'étais jeune. J'étais curieux de savoir, quoiqu'en en étant presque persuadé, si cette même question leur était un jour venue. Je la posais donc :

"Ne vous est-il jamais arrivé de vous demander si tout ce que vous voyez, entendez, tout ce qui est autour de vous, n'était pas en fait qu'une illusion, que tout cela n'existait pas et que ça n'était qu'une invention de vous, de votre esprit ?"

Comme c'est curieux, les 6 élèves ont reconnu que cette question leur était déjà venue à l'esprit.

Curieux, non ? L'échantillon est-il représentatif, je ne sais pas exactement, mais il n'empêche qu'a priori 100 % de ces jeunes dont l'âge tourne autour de 17 ans, ont eu cette intuition que le monde n'était qu'une illusion, qu'il n'était qu'une projection du mental.

Jeune, il semble donc que tout le monde ait cette intuition, au moins les plus évolués. Pourtant tout le monde, 99,99 % d'entre eux va sombrer dans l'illusion alors même qu'il a eu l'intuition, la révélation que c'était une illusion. Et il va rejoindre la roue : études, travail, femme ou mari, voiture, maison, enfants, retraite et mort en ayant passé presque en vain ce temps de la vie du fait de l'oubli de cette intuition de la Vérité, de ce Vedanta alors qu'il était à l'aube même de la vie.

RAMA NAMA

Abonnement à RAMA NAMA un an, soit 12 numéros

Europe	35 Euros
Ile Maurice	300 Rs
* Photos, sur demande, par photo, format carte postale	
Europe	2 Euros
Maurice	50 Rs
* <i>"HAMSА", par Gaura Krishna</i>	
Europe, frais d'envoi compris	18 Euros
Maurice	120 Rs
* <i>"Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"</i>	
Europe, non compris frais d'envoi	40 Euros
Maurice	720 Rs
* <i>"Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet</i>	
Europe	v. librairies
Maurice	500 Rs
* <i>"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</i>	
Europe, par cassette, port compris	25 Euros
Ile Maurice	170 Rs
* <i>YOGI RAMSURATKUMAR, CD-Rom : Biographie, paroles, chants, 4050 photos, vidéos</i>	
	20 Euros
* <i>Ramnam (1)</i>	
* <i>Ramnam (2)</i>	
* <i>Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas</i>	
* <i>Durga : 6 discours de C.C. Krishna</i>	
* <i>Ramesh chante le réveil de Bharat Mata</i>	
* <i>"Méditation" par Swami Hamsananda</i>	
* <i>Chant du 'Hari Path' de Jnanadeva</i>	
* <i>Bhajans", chants dévotionnels à Yogi Ramsuratkumar (en tamil)</i>	
par cassette	
France, port compris	7 Euros
Ile Maurice	90 Rs
par CD	
Europe, port compris	20 Euros
Ile Maurice	120 Rs
* <i>Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar</i>	
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanashram, Tiruvannamalai le 30/11/1996	
Europe, port compris	25 Euros
* <i>T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL)</i>	
	10 Euros

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

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM

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

Yogi Ramsuratkumar

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

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

LE YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN

Le YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN a deux buts principaux : 1) revenir au véritable Sanatana Dharma, la Loi Eternelle, en l'éclairant de manière logique, 2) faire connaître à nos semblables, qui sont véritablement des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils se trouvent soit face à des dogmes soit face à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à caution, la voie universelle et multimillénaire du Ramnam donnée par les plus grands sages qui ont parcouru cette terre comme la plus aisée et praticable par tous. Il enseigne et vit la plus haute de toutes les philosophies, l'advaita-vedanta, la tradition universelle.

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

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

AUM

BULLETTIN D'ADHESION

NOM : Prénom :

Rue :

Code P : Ville :

